

શ્રી શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથાય નમઃ
અનન્તલક્ષ્મિનિધાનાય શ્રી ગૌતમસ્વામિને નમઃ

શ્રીમાન્ પૂર્વધર આચાર્યવર્ય શ્રીજિનલદ્રગણી ક્ષમાશ્રમણકૃત
શ્રી મલ્લધારિ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રાચાર્યકૃત વૃત્તિ સહિત

શ્રી વિરોષાવશ્યક ભાષ્ય

ભાષાંતર

ભાગ ૧ લો.

(ગાથા ૧થી ૧૫૪૮ સુધી)

ભાષાંતરકર્તા

સ્વ. શાહ સુનીલાલ હંકમચંદ, અમદાવાદ

: સંપાદક :

પ. પૂ. પંન્યાસણ શ્રી ભદ્રંકર વિજયણ ગણિવર

પ્રશિષ્ય

પૂ. મુનિશ્રી વજ્રસેન વિજયણ

: પ્રકાશક :

શેઠ અમીચંદ પનાલાલ આદીશ્વરજી જૈન

દેરાસર ચેરીટબલ ટ્રસ્ટ

૪૧, રીજ રોડ, વાલકેશ્વર

મલખાર હીલ,

મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૬.

પુસ્તક : શ્રી વિશેષાવશ્યક લાખ્ય લાપાંતર લા. ૧.

પ્રકાશક : શેઠ અમીચંદ પંનાલાલ આદીશ્વરજી દેરાસર જૈન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ

કિંમત : ૬૦-૦૦

પ્રાપ્તિસ્થાન : (૧) સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર

સ્તનપોળ હાથીખાના અમદાવાદ-૧, ફોન ૩૩૬૬૨૯

(૨) પાર્થ બુક કોર્પોરેશન, ઝવેરીવાડ, અમદાવાદ.

પ્રકાશન : પ્રથમ મુદ્રણ વિક્રમ સંવત્ ૧૯૮૦

દ્વિતીય મુદ્રણ વિક્રમ સંવત્ ૨૦૩૯

મુદ્રક : સરસ્વતી કમ્પોઝિંગ,

સ્ટુડિંગ સેન્ટર ખાનપુર,

અમદાવાદ-૧

પ્રકાશકીય નિવેદન

વિશેષાવશ્યકલાભ્ય જેવા રત્નાકરતુલ્ય ગ્રન્થરાજના લાપાન્તરના પ્રથમભાગનું મુંદર પુનર્મુદ્રણ કરી અધ્યેતા મુમુક્ષુવર્ગને તેનું સમર્પણ કરતાં અમારા આનંદને સીમા મ્યાંથી હોય ?

આચાર્યસત્તમ શ્રી જિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ એટલે જનશાસનનું ગળાહળનું પાણીદાર ગવેરાત, વિશેષાવશ્યક લાભ્ય જેવા મહાન્ ગ્રન્થરાજની રચના કરીને, તેઓએ સમસ્ત લબ્ય જીવ સમૂહ પર અનેરી કૃપા કરી.

આચાર્યદેવ મલધારી શ્રી હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ એટલે ખારમી સદીના અજોડ વ્યાખ્યાતા કહી શકાય. લાભ્યગ્રન્થ ઉપર ૨૮૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણ વિસ્તૃત વ્યાખ્યા કરીને તેઓએ જૈન શાસનના આગમ-તર્ક સાહિત્યમાં અદ્ભુત શૈલાવૃદ્ધિ કરી છે.

મુમુક્ષુઓ આ ગ્રન્થનો લાવ સરળતાથી માતૃભાષામાં સમજી શકે એવા આશયથી અધ્યયનરસિક શ્રી ચુનીલાલ હકમચંદ પંડિત પાસે તેનો અનુવાદ કરાવીને આગમોદય સમિતિએ ૬૦ વર્ષ પહેલાં પ્રકાશિત કરેલ આ ગ્રન્થરાજના છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી દર્શન દુર્લભ થઈ ગયા હતાં. પૂજ્ય સાધુમહાત્માઓની સત્પ્રેરણાથી આ ગ્રન્થરાજના લાપાન્તરનું પુનર્મુદ્રણ કરવાનો અમારા સંઘના જ્ઞાનખાતાના ટ્રસ્ટીઓએ નિર્ણય કર્યો. પરંતુ આવું લગીરથ કાર્ય પાર કોણ પાડી આપે....એ સમસ્યાથી અમે મુંઝવણમાં હતા. પ.પૂ. અધ્યાત્મચોગી સકલસંઘહિતૈષી સ્વ. પૂ. પંન્યાસજીશ્રીમદ્ ભદ્રંકર વિજયજી મહારાજના વિનય અંતેવાસી સ્વાધ્યાયપ્રિય પ. પૂ. મુનિરાજ શ્રી વજ્રસેન વિજયજી મહારાજ સાહેબે અમારી આ મુંઝવણનો તત્કાળ અંત આણી દીધો અને તેઓશ્રીએ આ લાપાન્તર ગ્રન્થમાં સુધારા-વધારા સાથે મુદ્રણ દરમ્યાન તેના ખુદ વગેરે તપાસી આપવા અનુગ્રહ કર્યો છે, તે બદલ અમારી સંસ્થા સદા માટે તેઓશ્રીની ઋણી છે.

જૈન સંઘમાં ઠેર-ઠેર સંઘ હસ્તકના જ્ઞાનખાતાઓમાં એક બાજુ મોટી રકમો જમા પડી રહે છે, બીજી બાજુ જૈન શાસ્ત્રગ્રન્થો પૂ. સાધુ-સાધ્વી લગવંતો અને અન્ય અધિકૃત મુમુક્ષુ શ્રાવક વર્ગને અધ્યયન માટે દુર્લભ બની ગયા છે, ત્રીજી બાજુ ભારતસરકાર ધાર્મિક ટ્રસ્ટોના નાણાંનો બીજી રીતે ઉપયોગ કરવા માટે નવતર ચોજનાઓ ઘડી રહી છે, તે અવસરે જ્ઞાનખાતામાં રહેલી રકમોમાંથી આવા ઉત્તમ શાસ્ત્રીય ગ્રન્થો મુદ્રિત થઈ, તમામ પૂ. સાધુ-સાધ્વી અને શ્રી જૈનસંઘનાં જ્ઞાનભંડારો પાસે પહોંચી જાય અને ચતુર્વિધ શ્રીસંઘમાં સચ્ચક્ષુતનું અધ્યયન વૃદ્ધિગત બને-એવું ઇચ્છનાર તમામ સભ્યોનો અમારા આ સમયોચિત પ્રકાશનને આવકારશે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી.

આ પછી બીજા ભાગના લાપાન્તર ગ્રન્થને હુંક સમયમાં મુદ્રિત કરી સકલ શ્રીસંઘ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવા અમે ઇચ્છી રહ્યા છીએ. લવિષ્યમાં આવા એક પછી એક ઉત્તમ પ્રકાશનો પ્રસ્તુત કરવા અમે સદ્લાગી બનીએ એ માટે શાસનદેવને પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

પ્રથમ ભાગના ભાષાન્તરમાં મંગલવાદ ચર્ચા, તથા મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનની તર્ક-પૂર્ણ મીમાંસા, ભેદ-પ્રભેદ વગેરેનું વિસ્તારથી પ્રતિપાદન તથા અવાંતરમાં નય અને નિર્દેશપાત્રોની અસાધારણ પ્રરુપણા વગેરે અન્યત્ર અલભ્ય વિષયો પરની સુંદર પ્રતીતિકરણશ્રુતિ વિકાસોનાં દીલ જીતી લેશે-એમાં કોઈ સંદેહ નથી. ગ્રન્થનો વિષય વિસ્તારથી જાણવા માટે વિષયાતુર્કમણિકા પણ આ ગ્રન્થમાં મૂકવામાં આવી છે જે ગ્રન્થની ઉપયોગિતામાં વધારો કરશે.

આ ભાષાતરમાં મૂળ નિર્ચુક્તિની ગાથાઓ મોટા ટાઈપમાં લીધી છે. અને નિર્ચુક્તિ તથા ભાષ્યની જે ગાથાઓ પૂ. આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્ર સૂરીજીએ ટીકામાં નથી લીધી તે ગાથાઓ પાછળ એક સાથે ભાષાંતર સાથે આપી છે. અતુર્કમણિકામાં પણ નિર્ચુક્તિની ગાથાનાં નંબર ખલેક ટાઈપમાં લીધા છે.

પ્રાન્તે ગ્રન્થકાર અને વ્યાખ્યાકાર પૂ. આચાર્ય મહારાજ તથા ભાષાન્તરકાર, તેમજ સુઘડ સંપાદન કરી આપનાર પૂ. મુનિરાજશ્રી વજ્રસેન વિ. મ., તદુપરાંત ગ્રન્થસુદ્રણ કરી આપનાર 'સરસ્વતી કમ્પોઝ'ના માલિક અને પ્રત્યક્ષપરોક્ષ રીતે આ પ્રકાશનમાં સહાય કરનાર તમામ ઉત્તમ આત્માઓ પ્રતિ અમે કૃતજ્ઞભાવ વ્યક્ત કરીએ છીએ.

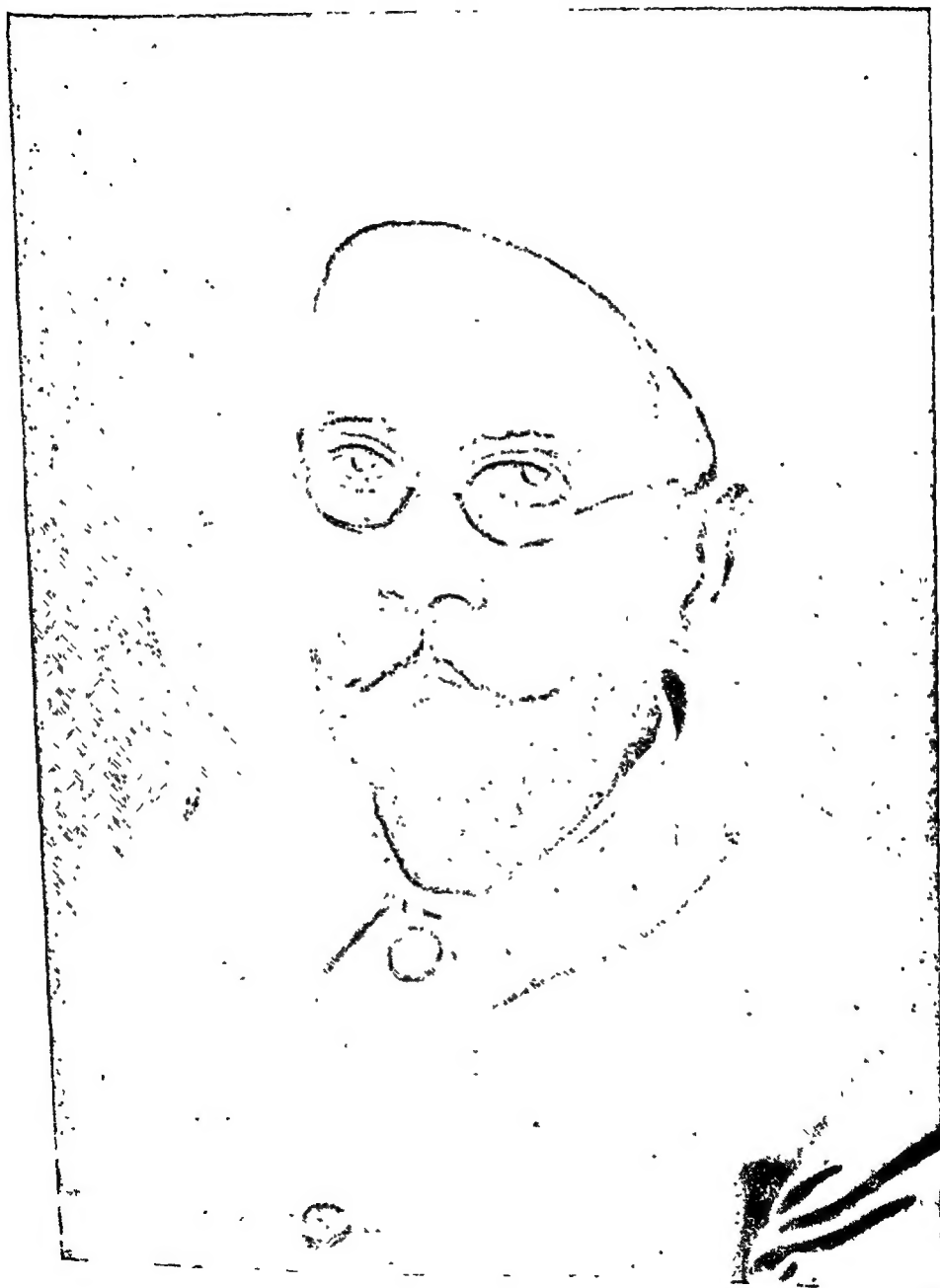
ચતુર્વિધ સંઘમાં આ ગ્રન્થરાજનું વિધિપૂર્વક અધ્યયન અને અધ્યાપન દિવસે દિવસે વધવા દ્વારા સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ક્રિયાના ફલસ્વરૂપ સૌ શીઘ્ર મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે એજ શુભેચ્છા.

ગ્રીયન્તામ્ ગુરવઃ

લિ.

શેઠ અમીચંદ પનાલાલ આદીશ્વરજી,
જૈન દેરાસર ચેરીખલ દ્રસ્ટના દ્રસ્ટીઓ;
૪૧-રીજરોડ, મલખારહીલ મુંબઈ-૪૦૦૦૦૬.

બાપુ શેઠશ્રી અમીચંદ્ર પનાલાલજી

જન્મ : તા. ૧૭-૫-૧૮૫૦

સ્વર્ગવાસ : ૪-૩-૧૯૨૮

બાપુ શેઠશ્રી અમીચંદ્ર પનાલાલજીના ધર્મપત્ની
ધર્મશ્રદ્ધાળુ શેઠાણી શ્રી કુંવરબાઈ

જન્મ : સંવત ૧૯૨૨ શ્રાવણ સુદ ૫

સ્વર્ગવાસ : સંવત ૧૯૬૭ શ્રાવણ સુદ ૯

શ્રી આદિનાથાય નમઃ
શ્રી ગૌતમગણ્ધરાય નમઃ

સંપાદકીય

આ વિશેષાવશ્યક લાખ્યનું લાખાંતર વર્ષો પૂર્વે છપાયેલ, તે આજે ફરી પ્રગટ થાય છે, તે ઘણા આનંદનો વિષય છે. ગત ચાતુર્માસ વખતે સુશ્રાવક કીર્તિલાઈ માણેકલાલ ઝીંજુવાડા મુકામે મળેલ. તે વખતે વાતચીતમાં તેમણે એવી લાવના દર્શાવી, કે અમુક શાસ્ત્રીય અંથો લાખાંતર સાથે છપાયેલાં છે, જે હાલ ઉપલબ્ધ નથી, તે ફરી છપાય તો જિજ્ઞાસુવર્ગને ઘણાં સહાયક બને. તે વખતે મેં કહેલ કે આર્થિક સંપૂર્ણ જવાબદારી જો તમે સ્વીકારો, તો આવા કાર્ય માટે યથાશક્ય સહયોગ જરૂર આપીશ. આ વાત તેમણે મુંબઈ જઈને, શેઠ અમીચંદ પનાલાલ આદીશ્વરજી જન દેરાસર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનાં ટ્રસ્ટીઓને વાત કરતાં, તરત જ આવા અપૂર્વ લાભની વાત ટ્રસ્ટીઓએ સ્વીકારીને સંપૂર્ણ તૈયારી બતાવી અને સૌ પ્રથમ વિશેષાવશ્યક લાખ્યનું લાખાંતર છપાવવાનો નિર્ણય કર્યો, જે ઘણું પ્રસંસનીય અને અનુમોદનીય છે. એ મુજબ આ અંથ અત્રે પ્રગટ થાય છે. બીજો ભાગ પણ તે જ ટ્રસ્ટ તરફથી પ્રકાશિત કરવાની લાવના ટ્રસ્ટીઓની છે, જે અનુકૂળતા મુજબ જેમ બને તેમ શીઘ્ર પ્રસિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન ચાલુ છે.

નય-ચાચ-નિલેખાદિથી ભરપુર એવા આ કઠીન અંથનું કાર્ય કરવાની મારી શક્તિ નહોતી, પણ પરમ ઉપકારી પરમ હિતસ્વી વીતરાગ ભગવંતો તથા પૂ. ગુરુભગવંતોની પરમ કૃપાથી જ આ કાર્ય પાર પડી શક્યું છે. આ પ્રકાશનમાં જે કાંઈ વિશેષતા દેખાય, તે શ્રી દેવગુરુની જ કૃપાનું ફળ છે. અને જે ખામીઓ અશુદ્ધિઓ રહી હોય, તે મારી અજ્ઞાનતાનું ફળ છે-તો સુઝ પુરુષો ક્ષમા કરે.

આ અંથનો વિષય ગહન હોઈ જે વાત ન સમજાય તે જાણકારની પાસે સમજી લેવો. યોગાનુયોગ આ અંથ છપાવવાનો નિર્ણય કરવા શ્રી કીર્તિલાઈ તથા હર્ષદલાઈ મુંબઈથી આવ્યા ત્યારે અમે ગીરધરનગર મુકામે હતાં. તે નિર્ણય મુજબ શ્રી આદિનાથ ભગવંતની છત્રછાયામાં અંથમુદ્રણની શુભ શરૂઆત થઈ અને આજે ચાતુર્માસ બાદ ફરીથી અમારે ગીરધરનગર આવવાનું થતાં, આ અંથની પૂર્ણોદ્ધતિ પણ આહંજ શ્રી આદિનાથ ભગવંતની છત્રછાયામાં જ થાય છે.

આ અંથનું કાર્ય પરમપૂજ્ય પરમશાસનપ્રભાવક આચાર્ય ભગવંત શ્રીમદ્ વિજય રામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મ. નાં શુભ આશીર્વાદ તથા પ. પૂ. આ.મ. શ્રી પ્રદ્યોતનસૂરીજી મ. તથા પ. પૂ. મારા ગુરુદેવ આ.મ. શ્રી કુંદકુંદસૂરીજી.મ. તથા પ.પૂ. મુનિરાજશ્રી મહાસેન વિજયજી મ. (મારા સંસારી પિતાશ્રી) આદિ ઉપકારી ગુરુભગવંતોનાં અપૂર્વ પ્રોત્સાહનથી આ રીતે પૂર્ણ થયેલ છે.

શેઠ અમીચંદ પનાલાલ આદીશ્વરજી જૈન દેરાસર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનાં ટ્રસ્ટીઓની જેમ, દરેક ટ્રસ્ટોનાં ટ્રસ્ટીઓ પોતાનાં હસ્તક રહેલી રકમનો તે તે ક્ષેત્રમાં સામેથી ઉદારતા પૂર્વક વાપરવાનો નિર્ણય કરે, તો સાતેક્ષેત્રોની ભક્તિનો અપૂર્વ લાભ મેળવીને ખૂબ જ આત્મ વિકાસ સાધી શકે, માટે સૌ આતુ અનુકરણ કરે એવી અભ્યર્થના.

જૈન ઉપાશ્રય,
ગીરધરનગર,
અમદાવાદ-૧૦.

મુનિ વજ્રસેનવિજય

તા. ૨૬-૧૨-૮૨
મૌન એકાદશી.

શ્રીગણધરેન્દ્રાય નમઃ

શ્રી વિશેષાવશ્યકના પૂર્વાર્ધનો ઉપોદ્ધાત.

દરેક મતવાળાઓ જો કે પોતાના ધર્મનો માહિમા જણાવવા માટે કથાનો ભાગ ઘણો પ્રચલિત કરે છે અને તેનાથીજ પોતાના મતની મહત્ત્વતા સમજવામાં સફલતા માને છે અને તેથી બાલપણથી તેને મહિમાને જણાવવા વાલી કથાઓનોજ દરેક મતમાં અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, જો કે બાલજીવો માટે તેવી કથાઓનો ભાગ જરૂરી છે, પણ તે કથાઓના શ્રવણથી થયેલ અસર મોટી ઉમ્મરે આવતાં અથવા તત્ત્વ સ્વરૂપમાં ઉત્તરતાં નિમૂલ નહિં. તો ઘણી ઝાંખી થઈ જવા પામે છે, એ વાતમાં કોઈ જાતની શંકા હોઈ શકે નહિ. તેથીજ જે મતો માત્ર કથાના મહિમાથીજ ચાલવાવાલા હોય છે, તેમાં અણુસમન્વ સામાન્ય સમજવાલા વધારે પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેઓ પાછલથી સમજવાલા થતાં યુગોના યુગો સુધી કરેલી ક્રિયાઓ ને ભાવનાઓને વાસના સાથે છોડી દે છે. માટે સચોટ જ્ઞાન સિવાય કોઈપણ પ્રકારે સમન્વ તથા લાયક ઉમ્મરનો મનુષ્ય પોતાની ક્રિયાઓ ભાવનાઓ અને વાસનાને ટકાવી શકતો નથી અને ટકાવી શકે પણ નહિં. એટલા કારણથી ઉમ્મરની લાયકાતથી અથવા સ્વતંત્ર બુદ્ધિની લાયકાતથી મનુષ્યને તત્ત્વની ગવેષણા થાય ત્યારે તેઓએ અવશ્ય પોત પોતાના મતનું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવા પ્રયત્ન કરવોજ જોઈએ.

આ એક સર્વ સામાન્ય હકીકત કહ્યા પછી વિશેષ અંગે શ્રીજિનેશ્વરમહારાજના શાસનમાં જે નિયમ કહેલા છે, તે ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. કેમકે અસલથી જનશાસ્ત્રનો રીવાજ જ એવો હતો કે કોઈપણ સૂત્રની વ્યાખ્યા કરનારે તે વ્યાખ્યામાં કદિ પણ એકલી કથા કહેવી નહિં. પણ દરેક સૂત્ર ઉપર વ્યાખ્યાન કરતાં તત્ત્વજ્ઞાન માટે આત્મા કર્મ આદિનું સ્વરૂપ તથા તેમાંના છોડવા લાયક ને આદરવા લાયક પદાર્થનો છોડવા તથા આદરવાનો વખત વગેરે જણાવવાં સાથે, તેમાંથી છોડવા લાયક પદાર્થને છોડનાર અને આદરવાં લાયકને આદરનાર પોતાના અકૃત્રિમ સાધ્યને કેવી રીતે સાધી શકે છે તે જણાવવું, એ બધું જણાવવાની જરૂર એટલીજ કે તે શ્રોતાને અવેરાતની કિમ્મત સમજવાથી અવેરાતને લેવાની ઇચ્છા થાય, તેમ હેયને છોડવાની તથા ઉપાદેયને આદરવાની ઇચ્છા થાય, અને જ્યારે તે શ્રોતાની સ્વતંત્રપણે તે હેયોપાદેયને છોડવા અને આદરવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે તેને તે હેયના ત્યાગની અને આદ્યને અહણ કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરવાની જરૂર પડે છે.

આ સ્થળે કેટલાકોની એવી સમજ છે, કે છોડવા લાયક પદાર્થોને છોડીયે અને આદરવા લાયકને આદરીયે એટલે બસ છે. છોડવા ને આદરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવાની જરૂર શી? પણ આ સમજણ વાસ્તવિક નથી, કારણ કે જેવી રીતે કાચાથી પાપ છોડનાર મનુષ્ય વચન અને મનથી પાપ ન રોકે, તો તે જરૂર કર્મબંધનનો ભાગી થાય છે. તેવીજ રીતે જે મનુષ્ય વર્તમાનમાં પાપને રોકે છે, છતાં લવિષ્યને માટે પ્રતિજ્ઞા કરતો નથી, તે મનુષ્ય લવિષ્યના વિચારોથી અથવા યોગની મુત્કલતાથી જરૂર પાપનો ભાગી થાય છે. વળી જે મનુષ્યો પ્રતિજ્ઞા કરે છે તેઓ પોતાના આત્માને તે પાપોથી જરૂર નિયંત્રિત

રાખી બચાવી શકે છે. દરેક મનુષ્ય ગ્રોતાના અનુલવથી પણ ભેદ શકશે કે જેની પ્રતિજ્ઞા નથી થઈ, તે પાપોને છોડવાના વિચારે છતાં પણ તે છુટતાં નથી અને જેની પ્રતિજ્ઞા થઈ હોય છે, તે પાપો બરોબર છુટે છે. કોર્ટના ન્યાયથી ભેદો તો માલમ પડશે કે ત્યાં પ્રતિજ્ઞા સિવાય સાક્ષી કે અરજી અપાતી નથી અને આપે તો તેને હિસાબમાં લેવાતી નથી. હુનીયાના વ્યવહારમાં મકાન વગેરે મીલકતો વેચાણ કરે, તો પણ હસ્તાવેજ કરી તેતું રજીસ્ટર વગેરે થાય ત્યારેજ પાકા થયા ગણાય છે, તેવીજ રીતે ધર્મમાં પણ બરોબર સમજવાની જરૂર છે, કે જેટલા પાપોનો પ્રતિબંધ કરવો હોય અથવા જેટલાં પુણ્યના કાર્યોનો નિયમ રાખવો હોય તો તેની પ્રતિજ્ઞા કરવાની જરૂર છે. આવા કારણથી શ્રીબિનેશ્વરમહારાજના શાસનમાં પ્રવેશ કરનાર વૈરાગ્યવાન પુરૂષને સર્વક્રિયાઓમાં તથા શાસ્ત્રોની શરૂઆતમાં પ્રથમ સામાયિક સૂત્ર—કે જે સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રના કાર્યો કરવાનો નિયમ તથા પાપકાર્યો નહિ કરવાનો પ્રતિબંધ કરાવે છે, તેજ આપવામાં આવે છે. તે આખા પછીજ બીજા કોઈ પણ શાસ્ત્રો કે ક્રિયાઓનો આગલ વધારો થઈ શકે છે.

આ સામાયિક સૂત્ર તે આવશ્યક સૂત્ર છે ને તે આવશ્યક સૂત્રના છ અધ્યાયનો જે સામાયિક, ચતુર્વિંશતિસ્તવ, વંદન, પ્રતિક્રમણ, કાયોત્સર્ગ અને પ્રત્યાખ્યાન નામે છે; તેમાં આ સામાયિક પ્રથમ અધ્યયન છે. તે સામાયિક વગેરે અધ્યયનવાળું આવશ્યક સૂત્ર ભગવાન્ પાસેથી મળેલ 'ઉપનિષદ' વા વિગમેષ વા ધ્રુવેષ વા' એ ત્રિપદી પામીને રચેલ ક્ષાદ્દશાંગમાંથી ગણધરો પૃથક્ કરે છે અને તેથીજ તે આવશ્યક સૂત્રોને શ્રી હરિભદ્ર સૂત્ર-મહારાજે ગણધરકૃત તરીકે જણાવેલ છે.

મહારાજ ગણધરકૃત તરીકે જાણીતા છે. 'યુદ્ધ લાઘ્યકાર મહારાજ સામાયિક કોણ કયું' એ અધિકારમાં જણાવે છે કે 'કેળ કયતિય વવહારઓ જિર્ણિદેણ ગળહરેદિં ચ ॥ તસ્સામિણા ઉ નિચ્છયનયસ્સ તત્તો જઓડ-
ણણં ॥ રૂર ॥ અર્થાત્ સામાયિક જે આવશ્યક સૂત્રનો એક પહેલો ભાગ છે, તે અર્થથી શ્રી જિનેન્દ્રભગવાને કહ્યું તથા સૂત્રથી ગણધર મહારાજે કયું' છે. નિયુક્તિકાર શ્રીમદ્-
ભદ્રબાહુસ્વામીજી પણ 'ગોયમમર્ક સામાયં તુ કિકારણ નિસામિતિ ૧૧૨૫ ગાથાના પૂર્વાર્ધથી સામાયિક અધ્યયન જિનેન્દ્રકથિત તથા ગણરકૃત જણાવે છે, વળી લાઘ્યકાર નિર્ગમને જણાવતાં જહ ચ પલ્લયં તત્તો સામયં તહ પવક્લામિ ૧૫૬૮મી ગાથાના ઉત્ત-
રાર્ધથી પણ તેજ વાત જણાવે છે, અને સામાયિક મુજબજ ધીબ અધ્યયનોનો અધિ-
કાર સમજવો, એ માટે તો નિયુક્તિકાર મહારાજે સારું જણાવ્યું છે કે સેસેસુવિ અજ્ઞ-
યણ્ણુ હોઈ પસેવ નિજ્જુતી (૨૬૭૭) અર્થાત્ સામાયિકની જે ઉપોદ્ધાત નિયુક્તિ છે, તેજ ધીબ શાસ્ત્રોના અધ્યયનોની પણ ઉપોદ્ધાત નિયુક્તિ સમજવી, અને આજ કારણથી ઉતારાધ્યયનમાં આ અધ્યાયનો ક્યાંથી થયાં એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જિનભાષિત આદિપણું
જણાવ્યું, અને દશવૈકલિકને માટે શય્યંભવ આચાર્યને કર્તા તરીકે જણાવ્યા હવે એ સવાલ જરૂર થશે કે અંગપ્રવિષ્ટ ગણધરકૃત છે અને આવશ્યકાદિક સ્થવિરકૃત છે એમ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી 'અક્ષરસંની' એ નિયુક્તિની ગાથાના વિવેચનમાં કેમ જણાવે છે ? તેના જવાબમાં મહાધારિ હેમચંદ્રસૂરિ સ્થવિરાસ્તુ મદ્રવાહુસ્વામ્યાંદ્યસ્ત-
ત્કન્તં શ્રતમાશ્યકનિયુક્તયાદિકમનજ્ઞપ્રવિષ્ટમજ્ઞબાહ્યમુચ્યતે એમ કહીને સ્થવિરકૃત તરીકે તો આવશ્યકનિયુક્તિ જણાવે છે ને મુત્કલમપ્રશ્નપૂર્વક એ વચનથી 'યુદ્ધ ગણધરકૃત' પણ આવશ્યકને અંગબાહ્ય જણાવે છે, અને તેથી શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે ઇચ્છામિ પદિ-

ક્ષમિતં' હરિયાવહિયાપ્તિ' इत्येवमादि आकर्षति पठति सूत्रं' ગણધરામિહિતં ૩૧૭ મી ગાથાની ધીકાથી ધરિયાવહિયાદિ પણ ગણધરકૃતજ જણાવે છે. આચારાંગવૃત્તિકાર પણ લોકવિજયઅધ્યયનમાં આવશ્યકશબ્દથી આવશ્યકનિર્યુક્તિનું ગ્રહણ કરે છે. વળી ઉત્તરાધ્યયન-ચૂર્ણિકાર ચેરાણં સુત્તે અન્તાગમે કહીને તથા કલ્પસૂત્રમાં ચેરસ્સર્ગ અજ્ઞસુહૃદ્મસ્ત એ વાક-ચથી ગણધરોને પણ સ્થવિર તરીકે ગણે છે. તરવ એ છે કે અંગપ્રવિષ્ટ ગણધરેજ કરેલું હોય અને અનંગપ્રવિષ્ટ તો ગણધર કે બીજા સ્થવિરોએ કરેલ હોય, તેથી આવશ્યક ગણધરકૃત છે, એમ માનવામાંજ શાસ્ત્રની અવિરૂદ્ધતા છે.

પંચવસ્તુ ગ્રંથકાર ચૂર્ણિકાર મહારાજ પાંચ પ્રકારનાં પ્રતિક્રમણોમાં પહેલાં દૈવસિક પ્રતિક્રમણ કહેવામાં પણ એજ કારણ બતાવે છે, કે તીર્થ સ્થપાયા પછી સાંજે પહેલાં દૈવસિક પ્રતિક્રમણ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે. તેથી પહેલાં દૈવસિકપ્રતિક્રમણ પછી રાત્રિક વગેરે. આ ઉપરથી સાદ્ જણાય છે, કે શ્રીતીર્થકર મહારાજની હયાતીમાં શ્રીગણધર મહારાજનો પ્રતિક્રમણ કરતા હતા અને તેથી છેલ્લા શ્રીતીર્થકર મહારાજનો ધર્મજ સપ્રતિક્રમણ કહેવાય છે, માટે ખુદ ગણધરોએજ દ્વાદશાંગીમાંથી આવશ્યકનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, એમ હોવાથી મલધારી શ્રીમાન્ હેમચંદ્રસૂરિજીએ અંગબાહ્યની જગ્યાપર આવશ્યકશબ્દથી આવશ્યક-નિર્યુક્તિ લીધી છે. એ નિર્યુક્તિ પ્રથમથી જ અર્થ મુખપાઠે પ્રકીર્ણ તરિકે ચાલ્યો આવતો હતો, તેને ગુ'થી ગાથાબદ્ધરૂપે રચવામાં આવી, તે ગ્રંથબંધરૂપે રચનાર શ્રુતકેવલી ભદ્રબાહુસ્વામી હતા, તે નિર્યુક્તિ ઉપર ચૂર્ણિઆદિ ઘણા ગ્રંથો થયા છતાં, તેના વિવેચનની ઘણી જરૂર હેખી શ્રીમાન્ જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણજીએ તે આખા આવશ્યકની નિર્યુક્તિમાંથી માત્ર સામાયિકની નિર્યુક્તિ ઉપર ગાથાબંધ લાખ્યની રચના કરી છે. તે લાખ્યની પહેલાં આવશ્યક ઉપર લાખ્યની રચના બીજા બીજા આચાર્યોએ કરેલ હોવાથી, આ લાખ્યને વિશેષાવશ્યક લાખ્ય અર્થાત્ આવશ્યક (સામાયિક) ઉપર વિશેષ લાખ્ય તરીકે ઓળખાવાય છે, આ લાખ્યમાં ૩૬૦૩ ગાથાઓ છે. આખું લાખ્યનંતર સાથે આપતાં ઘણા મોટા ભાગ થઈ જાય તેથી અડધા ભાગ સુધીની ૧૫૪૮ ગાથા સુધીનો આ પ્રથમ ભાગ ખંડાર પાડ્યો છે. આ ભાગમાં અનુક્રમે સ્થૂલ વિષયો આ પ્રમાણે છે.

૧ પ્રસ્તાવના	૧ ગાથા સુધી	૮ કેવલજ્ઞાન ૮૩૬	
૨ મંગલ	૭૮	૯ ઉપક્રમ નિર્લેપ અનુગમ નય	૧૦૧૩
૩ મતિજ્ઞાન	૪૪૩	૧૦ ઉપોદ્ધાત મંગલાદિ	૧૦૭૬
૪ શ્રુતજ્ઞાન	૫૬૬	૧૧ ક્ષપક ઉપશમશ્રેણિ વગેરે	૧૪૨૩
૫ અવધિજ્ઞાન	૭૭૮	૧૨ યોગ્યાયોગ્યપરીક્ષા	૧૪૮૩
૬ લખિધઓ	૮૦૮	૧૩ ઉદ્દેશ નિર્દેશ અને નિર્ગમદ્વારો	૧૫૪૮
૭ મનઃપર્યયજ્ઞાન	૮૨૨		

આ લાખ્યનંતર સમિતિ તરફથી છપાઈને વેચાયલા ગ્રંથોની આવકમાંથી- ૧૯૭૮ની રતલામની સભાના ઠરાવથી ખંડાર પાડવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રંથનું લાખ્યનંતર શા. ચુનીલાલ હકમચંદે કર્યું છે તથા સુધારવાનું કાર્ય સાક્ષર શ્રી કુંવરજી આનંદજી તંથા વિદ્યાપ્રેમી મગનલાલ ઉમેદચંદે કરેલ છે, માટે તેનો આસ્થળે આગમોદય સમિતિના સેક્રેટરી મહેસાણા નિવાસી શેઠ. વેણીભાઈ સુરચંદ દ્વારા આ સમિતિ આભાર માને છે. આગમોદય સમિતિ રતલામ. વિક્રમ. સં. ૧૯૭૯ શ્રાવણ શુદ્ધ ૧.

અનુક્રમણિકા

ગાથાંક.

વિષય.

- ૧ વૃત્તિકારે શાસનાધિપતિ મહાવીરદેવની, સુધર્માદિ ગણુધરાની, સ્વશુરની, જિનભદ્ર-
ગણી ક્ષમાશ્રમણની અને શાસનાસક્ત શ્રુતદેવીની કરેલી સ્તુતિ. પ્રથમ પેઠજ
આધ્યકારે તીર્થંકર સિવાય પ્રવચનની સ્તુતિ કરી તે માટે શરૂશિષ્યના પ્રશ્નોત્તર,
અભિધેય, પ્રયોજન અને સંબંધ.
૨ આવશ્યકના અનુયોગનું ક્ષણ-યોગ-મંગળ વિગેરે નવદારોનો સંગ્રહ.

૧ ક્ષણ દ્વાર

- ૩-૪ જ્ઞાન-ક્રિયાત્મક આવશ્યક તે મોક્ષનું સાધક છે, તેથી તેનો અનુયોગ પણ મોક્ષ
સાધક છે; છતાંદિ પ્રતિપાદન પૂર્વક તેની સુખમતાને લીધે સમગ્ર શ્રુતની આદિમાં
પ્રથમ તેનુંજ અધ્યયન કરાવવું.

૨ યોગદ્વાર

- ૫-૬ આવશ્યક સૂત્ર અને આવશ્યકનો અનુયોગ કેવા શિષ્યને આપવો તેનું સ્પષ્ટીકરણ
૭ પ્રવ્રજ્યા-શિક્ષાપદ આદિ સાત પ્રકારના સ્થવિરકલ્પનું ક્રમસર સ્વરૂપ, તથા
જિનકલ્પિ અને યથાલન્દિકની સામાચારીનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ
૮-૧૧ આવશ્યક અનુયોગમાં નમસ્કારાનુયોગ અન્તર્ભૂત હોવાનું હેતુપૂર્વક પ્રતિપાદન
અને તે સંબંધે સૂત્રોનું પ્રમાણ દર્શન.

૩ મંગળદ્વાર

- ૧૨-૧૪ મંગળ શા માટે કરવું ? કયાં કયાં કરવું ?
૧૫ મંગળ કરવાથી શાસ્ત્રની અમંગળતા અથવા અનવસ્થા દોષનો પૂર્વપક્ષથી આરોપ.
૧૬-૧૭ અમંગળતા અને અનવસ્થા દોષનો દોષક તથા મીઠાના ઉદાહરણથી ઉત્તરપક્ષથી
પરિહાર
૧૮-૨૦ શાસ્ત્રગત આદિ-મધ્ય-ને અંતમાં કરેલ ત્રણ મંગળના જે અંતરાલની પૂર્વપક્ષથી
અમંગળતા, શાસ્ત્રના ત્રણ વિભાગ કલ્પવાથી અંતરાલનો અભાવ, અને
સમગ્ર શાસ્ત્ર નિર્જરા માટે હોવાથી અમંગળતાની કલ્પનાની અયોગ્યતા.
૨૧ મંગળને મંગળબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરવામાં આવે, તોજ તે ભવ્યાત્મને મંગળરૂપ થાય,
તે સંબંધે સાધુ અને મણિના ઉદાહરણથી પ્રતિપાદન, તેમજ ત્રણ મંગલો
કરવાનું કારણ.
૨૨-૨૪ અનેક પ્રકારની વ્યુત્પત્તિથી 'મંગળ' શબ્દનો અર્થ પર્યાય અને ભેદ.
૨૫ નામ નિક્ષેપાનું લક્ષણ અને પ્રસ્તુત વિષયમાં તેનું અવતરણ.
૨૬ સ્થાપના નિક્ષેપાનું લક્ષણ અને પ્રસ્તુત વિષયમાં તેનું અવતરણ.
૨૭ નામમંગળ અને સ્થાપના મંગળના ઉદાહરણ.

ગાથાંક

વિષય

- ૨૮ સાત પ્રકારે દ્રવ્યનું લક્ષણ.
- ૨૯ દ્રવ્યમંગળનું સ્વરૂપ, તદ્દન્તર્ગત ઉપયોગશૂન્ય જ્ઞાનવાળો દ્રવ્યમંગળ છે.
- ૩૦ ઉપયોગશૂન્ય વક્તા દ્રવ્યમંગળ ક્ષેત્રી રીતે કહેવાય, તે સંખ્યાંધી ખુદાસો.
- ૩૧ નૈગમ તથા સંગ્રહ નયના મતે દ્રવ્યમંગળની વક્તવ્યતા.
- ૩૨-૩૪ સામાન્યવાદી અને વિશેષવાદીની અપેક્ષાએ દ્રવ્યમંગળના નિરૂપણમાં સામાન્યનું સ્વપક્ષ સ્થાપન.
- ૩૫-૩૭ વિશેષવાદી નૈગમ તથા વ્યવહારનય લોકવ્યવહાર તત્પર હોવાથી ઉદાહરણપૂર્વક સ્વપક્ષરૂપ વિશેષોનું સ્થાપન.
- ૩૮-૩૯ નૈગમ તથા વ્યવહારનયના સમાન વિષય માટે શિષ્યગુરુના પ્રશ્નોત્તરો.
- ૪૦-૪૧ ઋણુસૂત્ર નયના મતે દ્રવ્યમંગળની માન્યતા.
- ૪૨-૪૩ શબ્દાદિ ત્રણ નયોના મતે દ્રવ્ય મંગળ અવસ્તુ છે તેનું હેતુપૂર્વક સ્થાપન.
- ૪૪ નોશબ્દ સર્વનિષેધાર્થમાં ગણીને નોઆગમથી ઝશરીર ભવ્યશરીરની દ્રવ્યમંગળતા.
- ૪૫ નોશબ્દ દેશનિષેધાર્થમાં ગણીને નોઆગમથી ઝશરીર ભવ્યશરીરની દ્રવ્યમંગળતા.
- ૪૬ ઝશરીર ભવ્યશરીર વ્યક્તિરિક્ત ત્રીજા પ્રકારે.
- ૪૭-૪૮ નોઆગમથી દ્રવ્ય મંગળ, પ્રકારાન્તરે નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ.
- ૪૯ આગમથી અને નોઆગમથી ભાવમંગળનું સ્વરૂપ.
- ૫૦-૫૧ પ્રકારાન્તરે નોઆગમથી ભાવમંગળ.
- ૫૨-૫૫ નામ-સ્થાપના અને દ્રવ્યની પરસ્પર યુક્તિપૂર્વક ભિન્નાભિન્નતા,
- ૫૬-૫૮ નામાદિ ત્રણ ભાવમંગળનાં કારણ હોવાથી તેઓ ભાવરૂપજ છે.
- ૫૯ નામાદિ ત્રણની અનેકાંતિકતા અને અનાત્યતિકતા.
- ૬૦ સર્વ પદાર્થો નામાદિ ચાર પર્યાય યુક્ત છે.
- ૬૧-૬૩ નામનયના મતે સર્વ વસ્તુ નામમયજ છે. એમ ન હોય તો સંશય વિપર્યાય આદિ પ્રાપ્ત થાય.
- ૬૪-૬૫ સ્થાપનાનયના મતે પ્રવ વસ્તુ આકારવાળીજ છે.
- ૬૬-૬૮ દ્રવ્યનયના મતે ઉત્પાદ-વ્યયરહિત નિર્વિકાર કેવળ દ્રવ્યજ વસ્તુ છે.
- ૬૯-૭૧ ભાવનયના મતે પર્યાય રૂપ ભાવજ કેવળ વસ્તુ છે.
- ૭૨-૭૪ પરસ્પર વિવાદાત્મક નામાદિ નયનો વિવાદ દૂર કરીને ઉપસંહારપૂર્વક સર્વ-વસ્તુનું નામાદિ ચતુષ્પર્યાયપણું યુક્ત છે.
- ૭૫ નામાદિ નિર્લેપાનું દ્રવ્યાસ્તિક અને પર્યાયાસ્તિકમાં અવતરણ.
- ૭૬-૭૭ સંગ્રહાદિ નયોમાં નામાદિ નિર્લેપાનું અવતરણ અને તદ્દનુસાર મંગળનો વિચાર.
- ૭૮ નોશબ્દને એકદેશવાચી અર્થમાં ગણીને નોઆગમથી ભાવમંગળ.
- ૭૯ પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનરૂપ ભાવનંદીનો નામોદ્ભવ.
- ૮૦ આભનિષેધાધિક જ્ઞાનનો વ્યુત્પત્તિ પૂર્વક અર્થ.
- ૮૧ જ્ઞાન ક્ષયોપશમ અને આત્મા એવા અર્થમાં અભિનિષેધાધિક શબ્દની વ્યુત્પત્તિ તથા શ્રુતની શબ્દ આત્મા અને ક્ષયોપશમના અર્થમાં વ્યુત્પત્તિ.

ગાથાંક

વિપય

- ૮૨ અવધિજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ.
- ૮૩ મનઃપર્યવજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ.
- ૮૪ કેવળજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ.
- ૮૫ પાંચ જ્ઞાનોમાં મતિ શ્રુત પ્રથમ કહેવાનું પ્રયોજન.
- ૮૬ મતિ શ્રુતમાં પ્રથમ મતિજ્ઞાનનો ઉપન્યાસ કરવાનું કારણ.
- ૮૭ મતિ-શ્રુતમાં પછી અવધિ અને મને પર્યવજ્ઞાન કહેવાનું કારણ.
- ૮૮ કેવળજ્ઞાન સર્વની અન્તે કહેવાનું કારણ અને પાંચ જ્ઞાનોનો પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ પ્રમાણમાં વિભાગ.
- ૮૯ પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ.
- ૯૦ પરોક્ષનું લક્ષણ.
- ૯૧-૯૨ ઇન્દ્રિયદ્વારા થતા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ અને ઇન્દ્રિયદ્વારા જાણાયેલા પદાર્થથી થતા જ્ઞાનને પરોક્ષ જોયો માને છે, તેઓનું યુક્તિપૂર્વક ખંડન કરીને ઇન્દ્રિયમનોદ્વારા થતા જ્ઞાનનું પરોક્ષપણે પ્રતિપાદન.
- ૯૩-૯૫ ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્ત જ્ઞાનને સામાન્યથી પરોક્ષપણે સિદ્ધ કરીને વિશેષહેતુવડે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનની પરોક્ષપણે સિદ્ધિ.
- ૯૬-૯૭ સ્વામિત્વાદિવડે મતિ-શ્રુતની સમાનતા છતાં લક્ષણાદિવડે પરસ્પર બન્નેનો ભેદ ઉપચારથી શબ્દનું શ્રુતપણું ભાવશ્રુત અને મતિજ્ઞાનનું સ્પષ્ટીકરણ, તથા ભાષા અને શ્રોત્રનો અભાવ છતાં એકંદ્રિયાદિકને મતિશ્રુતની પ્રાપ્તિ હોવાનું કારણ.
- ૯૮-૧૦૪ હેતુ-ક્ષણ-ભાવથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ, પૂરણ પાલનાદિભાવથી મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ, લબ્ધિનો અપેક્ષાએ મતિશ્રુતની સમકાળે હયાતી, ઉપયોગની અપેક્ષાએ અનુક્રમે હયાતી, મતિથી દ્રવ્યશ્રુતની ઉત્પત્તિ, શ્રુતના ઉપયોગથી વ્યવેશાને મતિમાં અવસ્થાન, દ્રવ્યશ્રુતને મતિપૂર્વક માનનારાઓના મતનો નિરાસ, સમ્યક્દષ્ટિને મતિ-શ્રુત જ્ઞાનરૂપ અને મિથ્યાદષ્ટિને અજ્ઞાનરૂપ હોવાનું કારણ.
- ૧૧૬-૧૨૧ બેદોની સંખ્યાથી તથા ઇન્દ્રિયના વિભાગથી મતિ શ્રુતનો ભેદ, તથા શ્રોત્રેન્દ્રિય ઉપાધિથીજ શ્રુત માનવામાં દોષ.
- ૧૨૨-૧૨૬ કોઈકના મતે શ્રોત્રોપલબ્ધિથી મતિપણું, પુસ્તકાદિગત દ્રવ્યશ્રુત, અક્ષર લાભ તે દ્રવ્યશ્રુત, અક્ષરોને શ્રોત્રોપલબ્ધિની યોગ્યતા, અને સર્વમતિજ્ઞાનને અનક્ષરતા ન કહી શકાય.
- ૧૨૭-૧૨૮ દ્રવ્યશ્રુત-ભાવશ્રુત અને ઉભયશ્રુતનો વિચાર, તેની ઉત્પત્તિ તથા ભાવશ્રુતનો કેટલો કેટલો અંશ દ્રવ્યશ્રુતાદિરૂપે પરિણમે વિગેરે શ્રુતનો નિશ્ચિત અર્થ.
- ૧૨૯-૧૩૪ ઉભયશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુતનું લક્ષણ, દ્રવ્યશ્રુત કરતાં ભાવશ્રુતની વિશેષતા, ઉપલબ્ધિ સમાનપદનો અર્થ, બુદ્ધિદષ્ટ અર્થનો મત્તાંતર પૂર્વક વિચાર, તેમાં બુદ્ધિ-શબ્દનો અર્થ મતિ કરનારાના મતનું ખંડન.
- ૧૩૫-૧૩૯ 'ધતર' શબ્દને મતિ કહેનારાના મતનો નિરાસ, 'બુદ્ધિ' શબ્દથી દ્રવ્યશ્રુતનો અંગીકાર અને મતિ-શ્રુતોપલબ્ધ વ્યંધાએ પદાર્થો કહી શકાય નહીં એ વિચાર.

ગાથાંક

વિષય

- ૧૪૦-૧૪૪ મતિ-શ્રુત પર્યાયોનો અનંતમો ભાગ કહી શકાય તેવો છે, ચૌદ પૂર્વધરો છ સ્થાનગત હોવામાં મતિવિશેષોનું કારણપણું, અક્ષરાનુસારી મતિવિશેષ તે શ્રુત અને પાકીનું મતિ.
- ૧૪૫-૧૫૦ ૧૩૨મી ગાથામાં કહેલાં દૂષણો સિવાયના શેષ દૂષણો અભાષ્યમાન અંતોસારી જ્ઞાનને મતિપણાનો અભાવ. ૧૨૮મી પૂર્વગત ગાથાનો ભાષ્યકારે સ્વાભિમત કરેલો અર્થ, 'ધ્વનીપરિણામવાળું' તે શ્રુત અને ધ્વની અધ્વની ઉભય પ્રકારના પરિણામવાળું મતિજ્ઞાન.
- ૧૫૧-૧૫૩ ૧૨૮મી ગાથાના ઉત્તરાર્ધનું વ્યાખ્યાન, તેમાં 'ઈતર' શબ્દવડે મતિજ્ઞાનનું ગ્રંથણ અને ઉપલબ્ધિસમાનની અવાચ્યતામાં કારણ.
- ૧૫૪-૧૬૧ વદક અને શુંગના ઉદાહરણથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ. અન્ય પ્રકારે ઉદાહરણ ઘટાવવામાં દૂષણ.
- ૧૬૨-૧૭૦ અક્ષર-અનક્ષરના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો તફાવત, તેમાં મતિને અનક્ષર તથા શ્રુતને સાક્ષર માનવામાં ઇલાદિકનો અભાવ, મતિકાળે શ્રુતનો અભાવ, અક્ષરાનુસારી શ્રુતનિશ્ચિતપણાથી મતિચતુષ્કનો અભાવ તથા શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુતનિશ્ચિત મતિનું લક્ષણ, મતિચતુષ્કનાં ઉદાહરણ.
- ૧૭૧-૧૭૬ મૂક અને અમૂકના ભેદથી મતિ શ્રુતનો તફાવત, આ તફાવતનો ઉપસંહાર અને મતિજ્ઞાનની પ્રજ્વળા કરવાની પ્રતિજ્ઞા.
- ૧૭૭ મતિજ્ઞાનના શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુતનિશ્ચિત ભેદો, એ બે ભેદોનું સ્વરૂપ.
- ૧૭૮-૧૭૯ શ્રુતનિશ્ચિતના અવગ્રહાદિ ચાર ભેદોનું સ્વરૂપ અને વ્યાખ્યા.
- ૧૮૦-૧૮૯ અવગ્રહમાં સામાન્ય વિશેષબોધનો અભાવ તથા ઇલા અને સંશયનું રૂપ.
- ૧૯૦-૧૯૨ અવગ્રહાદિ ભેદોની વિવાદાસ્પદ વ્યાખ્યાનો પરિહાર.
- ૧૯૩-૧૯૫ વ્યંજનાવગ્રહનું સ્વરૂપ અને તેની જ્ઞાનમયતા.
- ૧૯૬-૨૦૩ સૂતેલા પુરૂષની જેમ વ્યંજનાવગ્રહકાળે પણ જ્ઞાનનો સદ્ભાવ.
- ૨૦૪-૨૦૮ વ્યંજનાવગ્રહના ભેદો, તથા ચક્ષુ અને મન સિવાય ઇન્દ્રિય ચતુષ્કની પ્રાપ્તિકારિતા.
- ૨૦૯-૨૧૨ વિષયકૃત અનુગ્રહાદિના અભાવે ચક્ષુની અપ્રાપ્તિકારિતા.
- ૨૧૩-૨૨૧ દ્રવ્યમન અને ભાવમન ગતિ કરતું ન હોવાથી તથા અનુગ્રહાદિના અભાવે જ્ઞેયની સાથે મનના સંબંધનો અભાવ, કર્તૃત્વાદિના અભાવે આત્માને સર્વગતપણાનો અભાવ, અને દ્રવ્યમન કરણરૂપ હોવાથી તે મન કરતું નથી.
- ૨૨૨-૨૨૩ દ્રવ્યમન પુરૂષગમય હોવાથી તત્ત્વકૃત અનુગ્રહ-ઉપધાત થાય છે.
- ૨૨૪-૨૩૦ સ્વપ્નાવસ્થામાં અનુભવેલ વિષયને લીધેજ અત્તા હર્ષ-વિષાદરૂપ અનુગ્રહ-ઉપધાતથી મનની પ્રાપ્તિકારિતાનો પૂર્વપક્ષ.
- ૨૩૧-૨૩૫ સ્વપ્નાવસ્થામાં થતી ક્રિયા અને ક્રિયાના ફળનો નિષેધ, સ્વપ્નાનાં ફળ અને જ્ઞાનનો અનિષેધ, સ્થાનર્થિ નિદ્રાવાળાને મનના વ્યંજનાવગ્રહનો અભાવ અને તે નિદ્રાવાળાનાં ઉદાહરણ.
- ૨૩૬-૨૪૧ "મારું મન ચંદ્ર તરફ ગયું." ઇત્યાદિ લોકોક્તિ રૂપ રૂઢીઓ અસત્ય, તથા વિષય પ્રાપ્તિથી અને વિષય પ્રાપ્તિ વિના એ ઉભય પ્રકારે મનના વ્યંજનાવગ્રહનો અભાવ.

ગાથાંક

વિષય

- ૨૪૪-૨૪૯ અસંખ્યાત્મક ઉપયોગ છતાં મનના વ્યંજનાવગ્રહનો અભાવ, મનની પેટે ચક્ષુના વિષયનો પણ નિયમ હોવાથી ઉભય અપ્રાપ્યકારી, કર્મોદય અને સ્વસ્વ-ભાવ તથા સામર્થ્યના અભાવે મહન અર્થને ગ્રહણ કરવામાં મનની અશક્તિ, તેમજ પ્રતિબોધક અને સંસાવલાના ઉદ્ભવરણથી વ્યંજનાવગ્રહનું સ્વરૂપ.
- ૨૫૦-૨૫૪ નંદીસૂત્રમાં કહેલ વ્યંજનાવગ્રહના સ્વરૂપની લાખ્યકારની વ્યાખ્યા.
- ૨૫૫-૨૬૪ અર્થાવગ્રહ અને અપાયના વિષયનો તદ્દાવત, ઇંડા વિના અપાયનો અભાવ, સામાન્ય ગ્રહણમાં અર્થાવગ્રહની સિદ્ધિ વ્યંજનકાળે અર્થજ્ઞાનનો અભાવ, અને વ્યંજનાવગ્રહમાં અવ્યક્ત જ્ઞાનનો સંભવ.
- ૨૬૫-૨૭૨ વ્યંજનાવગ્રહમાં વિષય ગ્રહણ માનવાથી સાંકર્ય આદિ દોષો, અર્થાવગ્રહ ઇંડાનો અભાવ, અપાયનો પ્રસંગ, અવગ્રહાદિના ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમનો પ્રસંગ,
- ૨૭૩-૨૭૮ અવગ્રહની પૂર્વે ઇંડા માનનારાઓના અભિપ્રાયમાં દોષોદ્દલાવન.
- ૨૭૯-૨૮૮ અર્થાવગ્રહકાળે શબ્દાદિના નિશ્ચય સાથે ઇંડા માનનારાઓની ભૂલ, અને નિશ્ચયિક તથા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહનું સ્વરૂપ.
- ૨૮૯-૨૯૧ ઇંડા-અપાય-અને ધારણાનું સ્વરૂપ.
- ૨૯૨-૨૯૪ રૂપાદિકમાં અવગ્રહ-ઇંડા આદિનું નિરૂપણ અને સ્વપ્નાદિકમાં પણ અવ-ગ્રહાદિનું નિરૂપણ.
- ૨૯૫-૨૯૯ અવગ્રહાદિ ચાર ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી ન હોવાનું કારણ, ઇંડાદિ ત્રણ-બે-કે એકજ ન હોવાનું કારણ અને ચારજ પ્રકાર માનવાનો હેતુ.
- ૩૦૦-૩૦૬ મતિજ્ઞાનના અઠવાવીસ ભેદ અને અશ્રુતનિશ્ચિતમતિચતુષ્કમાં અવગ્રહાદિનો સંદ્ભાવ.
- ૩૦૭ બહુ-બહુવિધાદિવડે મતિજ્ઞાનના ત્રણસો છત્રીસ ભેદ.
- ૩૦૮-૩૧૧ શબ્દાદિરૂપ વિષયની અપેક્ષાએ બહુ-બહુવિધાદિ અર્થનું નિરૂપણ.
- ૩૧૨-૩૧૬ અવગ્રહાદિકમાં જ્ઞાનની સિદ્ધિ.
- ૩૧૭-૩૨૧ વસ્તુના સમસ્ત સ્વરૂપને બાણનાર તે જ્ઞાન, એકદેશને બાણનાર તે અજ્ઞાન, એમ માનનારાઓના મતનું સમાધાન.
- ૩૨૨-૩૨૭ મિથ્યાદૃષ્ટિને નિર્ણયકાળે પણ મિથ્યાભિનિવેશથી વિપર્ણયથી અને યથાર્થ-જ્ઞાનના અભાવે અજ્ઞાનપણું તથા સમ્યગ્દૃષ્ટિને જ્ઞાનોપયોગથી સંશયાદિ પણ જ્ઞાનરૂપે.
- ૩૨૮-૩૩૨ જ્ઞાન-અજ્ઞાનરૂપ સામાન્ય મતિનું નિરૂપણ, વિશેષિત અવિશેષિતપણાથી જ્ઞાનાજ્ઞાનતાનું સ્વરૂપ.
- ૩૩૩-૩૩૫ અવગ્રહ-ઇંડા-અપાય ને ધારણાના કાળનું નિરૂપણ.
- ૩૩૬-૩૪૦ શ્રોત્રાદિની સ્પૃષ્ટાદિ વિષયતા તથા સ્પૃષ્ટ અને બહુની વ્યાખ્યા, સ્પૃષ્ટાદિ ગ્રહણ કરવામાં હેતુ, તેમજ આત્માગુણ પ્રમાણથી ચક્ષુના વિષયનું માન.
- ૩૪૧-૩૪૪ આત્માગુણ-પ્રમાણાગુણ અને ઉત્સેધાગુણવડે ઠઈ ઠઈ વસ્તુઓનું સાપ, થાય તેનું નિરૂપણ.

ગાથાંક

વિષય

- ૩૪૫-૩૪૭ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષય સંબંધી પૂર્વાપર વિસંવાદનો પરિહાર અને તેનું નિરૂપણ.
- ૩૪૮-૩૫૦ ચક્ષુ વિનાની શેષ ઇન્દ્રિયોના વિષયપ્રમાણનું નિરૂપણ.
- ૩૫૧-૩૫૪ સમગ્રેણિ અને વિગ્રેણિમાં રહેલ વ્યક્તિ કેવા પ્રકારના શબ્દ દ્રવ્યને ગ્રહણ કરે છે, તેનું નિરૂપણ.
- ૩૫૫-૩૬૪ ભાષાદ્રવ્યનું ગ્રહણ-વિસર્જન કેવી રીતે થાય છે ? મનોયોગ ને વચનયોગ એ શું છે ? એ સર્વનું સવિસ્તર સ્વરૂપ.
- ૩૬૫-૩૭૨ ગ્રહણ-વિસર્જન અને ભાષાના કાળનું પ્રમાણ, તથા ગ્રહણ-વિસર્જનનું સાન્તર નિરંતરપણું.
- ૩૭૩ બે ઉપયોગનો અભાવ હોય, પણ એક સમયે ગ્રહણ-વિસર્જનરૂપ બે ક્રિયાનો અભાવ ન હોય.
- ૩૭૪-૩૭૭ ઔદારિક આદિ ત્રણ શરીરોવડે ભાષા દ્રવ્યનું ગ્રહણ-મોચન, તથા સત્યાસત્ય આદિ ભાષાઓનું સ્વરૂપ.
- ૩૭૮-૩૯૦ ખાર ચોળન કરતાં વધારે દૂરથી ભાષા દ્રવ્યના પુદ્ગળો આવે કે નહીં ? આવે તો તેમાં પૂર્વેકિત મર્યાદાન્તર્ગતથી આવેલા દ્રવ્યના બેધુ વાસના સામર્થ્ય હોય કે ન હોય ? વળી કેટલા સમયે ભાષાદ્રવ્યવડે સમગ્ર લોક વ્યાપ્ત થાય ? અને લોકના કેટલામા ભાગમાં ભાષા દ્રવ્યનો કેટલામો ભાગ હોય ? ઈત્યાદિ પ્રશ્નોનું સ્પષ્ટીકરણ.
- ૩૯૧-૩૯૫ કેવળીસમુદ્ધાતની પેઠે ભાષાદ્રવ્યથી લોકવ્યાપ્તિનો અભાવ, અચિત્તમહાસ્કંધ વિશ્રસાપરિણામે ચાર સમયે લોક વ્યાપી થાય, અને એકદિશામાં દેંડ થવાનું માનનારાના મતનું ખંડન.
- ૩૯૬-૪૦૧ આલિનિબોધિક જ્ઞાનના પર્યાયોનું સ્વરૂપ, મતિ આદિ વચનપર્યાયોનું સ્વરૂપ, અવગ્રહાદિ અર્થપર્યાયોનું સ્વરૂપ.
- ૪૦૨-૪૦૫ દ્રવ્યાદિ ચાર ભેદે આદેશથી આલિનિબોધિક જ્ઞાનના વિષય પ્રમાણ.
- ૪૦૬-૪૦૮ સંતપદ્મપ્રરૂપણાદિ નવ દારોએ આલિનિબોધિક જ્ઞાનનો વિચાર અને સંતપદ્મપ્રરૂપણા-શબ્દનો અર્થ.
- ૪૦૯-૪૧૩ ગતિ આદિ વીસ માર્ગોએમાં જ્યાં મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા હોય પામતાં હોય ન પામેલા હોય, અને ન પામે તેનો વિચાર.
- ૪૧૪-૪૧૭ જ્ઞાનદારમાં વ્યવહાર તથા નિશ્ચયનયના મતે જ્ઞાનનો વિચાર, અને વ્યવહારનું સમર્થન.
- ૪૧૮-૪૨૩ વ્યવહારનયના મતનું નિશ્ચયનયના મતે ખંડન.
- ૪૨૪-૪૨૬ નિશ્ચયનયના મતનું વ્યવહારનયના મતે ખંડન.
- ૪૨૭ ભાષકાદિ દારો અને સંતપદ્મપ્રરૂપણાદિ દારોની પૂર્ણહિતિ.
- ૪૨૮-૪૩૬ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને સ્પર્શના દાર વડે મતિજ્ઞાનનો વિચાર.
- ૪૩૭-૪૪૩ અંતરદાર-ભાગદાર-ભાવદાર-અને અને અદ્યગ્યહૃત્વદારવડે મતિજ્ઞાનનો વિચાર અને આલિનિબોધિકજ્ઞાનના અધિકારની સંમ્પાત્તિ.

આથાંક

વિષય

.. .

- ૪૪૪ અક્ષર અને અક્ષરસંયોગ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાનના ભેદો, અનંતા સંયોગો અને એકેક સંયોગ અનંત પર્યાયવાળો, અલિધિય અનંત હોવાથી સંયોગો અનંતા.
- ૪૪૫-૪૪૮ સૂત્ર અનંતત્રય અને પર્યાયવાળું.
- ૪૪૯ શ્રુતના સર્વ ભેદો ન કહી શકાય માટે ચૌદ ભેદો કહેવાની પ્રતિજ્ઞા.
- ૪૫૦-૪૫૩ શ્રુતના સર્વ પ્રકાર ન કહી શકવાનું કારણ તથા શ્રુત જ્ઞાન-અજ્ઞાન અને ઉભય પ્રકારના શ્રુતનો ચૌદ પ્રકારે નિરૂપ.
- ૪૫૪ શ્રુતના અક્ષર આદિ ચૌદ ભેદોનું નામોત્કર્ષન.
- ૪૫૫-૪૬૦ “અક્ષર શ્રુત” નામે શ્રુતનો પ્રથમભેદ શુદ્ધ તથા અશુદ્ધ નયના મતે અક્ષરનું સ્વરૂપ, “અક્ષર” સંબંધી શંકા-તેનું સમાધાન, શ્રુત રૂપવર્ણની વ્યુત્પત્તિ.
- ૪૬૧-૪૬૩ વર્ણ-અક્ષરના સ્વર અને વ્યંજનરૂપ બે પ્રકાર, સ્વર તથા વ્યંજનનું સ્વરૂપ.
- ૪૬૪-૪૬૮ અક્ષરના ત્રણ પ્રકાર, સંજ્ઞાક્ષર-વ્યંજનાક્ષર અને લઘુઅક્ષરનું સ્વરૂપ, દ્વ્યશ્રુત તથાભાવશ્રુતનો તત્કાવત.
- ૪૬૯-૪૭૨ અક્ષરની ઉપલબ્ધિ પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાનથી, સાદશ્યાદિ પાંચ પ્રકારનું અનુમાન ઇન્દ્રિયમતોનિમિત્ત જ્ઞાન પછી વાસ્તવિક રીતે અનુમાનજ છે. અને પાંચ પ્રકારના અનુમાનની અયોગ્યતા.
- ૪૭૩-૪૭૬ અનુપલબ્ધિના ત્રણ પ્રકાર, અસંજિજીવોને અક્ષર લાભ હોવા બાબતની શંકા તેનું ઉદાહરણપૂર્વક-સમાધાન.
- ૪૭૭-૪૮૪ એકેક અક્ષરના સ્વ પર પર્યાયોનું સ્વરૂપ, તેનું પ્રમાણ, સ્વ પર પર્યાયો સંબંધી ચર્ચા, તેના ઉદાહરણ, અને સિદ્ધાંતની સાક્ષી.
- ૪૮૫-૪૮૮ અક્ષરના પર્યાયોમાં ઘટાદિ પરપર્યાયોના સંબંધમાં પ્રશ્નોત્તર, અક્ષરની અપેક્ષાએ પર્યાયોનું પ્રમાણ કહેવાનું કારણ અને સ્વપર પર્યાયોની ન્યૂતાધિકના.
- ૪૮૯-૪૯૩ લાઘ્યકારના કથનમાં આગ્રમ વિરુદ્ધતાની શંકા, તેનું સમાધાન, પ્રત્યેક પ્રદેશમાં અગ્રહ લઘુ પર્યાયોની અનંતતા અને શ્રુતાક્ષર તથા કેવલાક્ષરના પર્યાયોની સમાનતા.
- ૪૯૪-૫૦૦ શ્રુત અને કેવળ જ્ઞાનનો તત્કાવત. અક્ષરનો-કેવલ જ્ઞાનનો અનન્તમો ભોગ અવશ્ય ? કે એકલા શ્રુતાક્ષરનો અનન્તમો ભોગ અવશ્ય ? એ શંકાનું સમાધાન, તથા બંધન-મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ અક્ષરના અનંતમાં ભોગનું સ્વરૂપ અને અક્ષર શ્રુતના વિચારની સમાપ્તિ.
- ૫૦૧-૫૦૩ અનક્ષરશ્રુતનો વિચાર
- ૫૦૪-૫૨૬ સંજિજીવ તથા અસંજિજીવનો વિચાર, દીર્ઘકાલિકી આદિ ત્રણ સંજ્ઞાઓનું સ્વરૂપ, આહારાદિ દશ પ્રકારની સંજ્ઞાઓ, એકે દિવાદિને સંજિ ન કહેવાયું કારણ, કઈ સંજ્ઞાથી સંજિ કહેવાય, તેનો ખુલાસો, કયા જીવને કઈ સંજ્ઞા હોય તેનું સ્પષ્ટીકરણ, અને સંજિ-અસંજિનો વ્યવહાર કઈ સંજ્ઞાથી થાય, તેનો આગ્રમાનુસારે ખુલાસો.
- ૫૨૭-૫૩૬ સમ્યક્શ્રુત તથા મિથ્યાશ્રુતનો વિચાર, સમ્યક્ત્વના પાંચ પ્રકાર, ત્રણ પુંજનું

ગાથાંક

વિષય

- સ્વરૂપ, ઉપશમ-સાસ્વાદન-ક્ષયોપશમ-વેદક અને ક્ષાયિક સમક્રિતનું સ્વરૂપ, સામાન્યશ્રુતમાં ક્રેટલો ભાગ સમ્યક્શ્રુત અને ક્રેટલો ભાગ મિથ્યાશ્રુત હોય, તેનો તથા સમ્યક્ત્વમાં અને શ્રુતમાં શો તફાવત હોય તેનો ખુલાસો.
- ૫૩૭-૫૩૯ સાદિ સંપર્થવસિત અને અનાદિ અપર્થવસિત શ્રુતનો વિચાર, દ્રવ્યાસ્તિકનયના મતે શ્રુતનું અનાદિ અનંતપણું, અને પયોયાસ્તિકનયના મતે સાદિ સાન્તપણું.
- ૫૪૦-૫૪૫ શ્રુતનાશનાં કારણો, શ્રુતની લિન્નાલિન્નતા, પદાર્થ માત્ર ઉત્પાદાદિ ત્રિધર્માત્મક, એકાન્ત નિસાનિત્ય વસ્તુ માનવામાં દૂષણ, તેનું ખંડન.
- ૫૪૬-૫૪૮ ક્ષેત્ર-કાળને ભાવથી શ્રુતનું સાદિસાન્તપણું, દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવથી શ્રુતનું અનાદિ-અનંતપણું.
- ૫૪૯-૫૫૫ ગમિક અને અગમિક શ્રુતનું સ્વરૂપ, અંગ પ્રવિષ્ટ તથા અંગબાહ્ય શ્રુતનું સ્વરૂપ, ઉત્કાલિક-કાલિક શ્રુતનું સ્વરૂપ, તે શ્રુતના અપ્રસિદ્ધ, અશોનાં નામ, દાદશાંગમાં પ્રરૂપિત-વિષયની સૂચિ. ચૌદ પૂર્વ સિવાયનું શ્રુત રચાવાનું કારણ, સ્ત્રીઓને દષ્ટિવાદ શ્રુત ન શીખવવાનું કારણ, શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય, અને તે સંબંધી જુદા જુદા અભિપ્રાય.
- ૫૫૬-૫૫૭ સત્પદાદિ નવ દારોવડે માર્ગણા સ્થાનોમાં શ્રુત જ્ઞાનનો વિચાર.
- ૫૫૮-૫૬૦ બુદ્ધિના આઠ ગુણોથી આગમનું ગ્રહણ કરવાપણું.
- ૫૬૧-૫૬૪ શુશ્રુષાદિ આઠ ગુણોનું સ્વરૂપ.
- ૫૬૫-૫૬૬ શાસ્ત્રશ્રવણનો વિધિ, શાસ્ત્ર કથનનો વિધિ, અને શ્રુતજ્ઞાનના અધિકારની સમાપ્તિ.
- ૫૬૭ અવધિ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહેવાનો આરંભ.
- ૫૬૮-૫૭૧ તેની ભવ પ્રત્યયિક અને ક્ષયોપશમ પ્રત્યયિક અસંખ્ય પ્રકૃતિયો, એ સર્વ કહેવાની અશક્તિને દીધે ચૌદ પ્રકારનો નિક્ષેપ. ક્ષેત્ર તથા કાળના અસંખ્યાત-પણાથી અને દ્રવ્યભાવના અનંતપણાથી અવધિના પણુ તેટલાજ ભેદોનું પ્રમાણ.
- ૫૭૨-૫૭૬ ભવ પ્રત્યયિક અને ગુણ પ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન, કર્મના ઉદય આદિમાં દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર આદિ પાંચ હેતુઓ.
- ૫૭૭-૫૮૦ અવધિ ક્ષેત્ર પરિમાણ-સંસ્થાન આદિ ચૌદ નિક્ષેપા. અને એ ચૌદ નિક્ષેપા કહેવાનું કારણ.
- ૫૮૧-૫૮૭ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભવ અને ભાવ એ સાત પ્રકારે અવધિ જ્ઞાનના નિક્ષેપનું સ્વરૂપ.
- ૫૮૮-૫૯૭ અવધિ જ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રનું જઘન્ય પરિમાણ તે સંબંધમાં અનેક પ્રશ્નોત્તર અને જુદા જુદા આચાર્યોના અભિપ્રાય અને તેનું ખંડન.
- ૫૯૮-૬૦૭ અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રનું ઉત્કૃષ્ટ તથા મધ્યમ પરિમાણ, અને અરૂપી ક્ષેત્રને રૂપી વિષયક અવધિ કેવી રીતે બાણી શકે એ શંકાનું સમાધાન.
- ૬૦૮-૬૧૪ વિષયભૂત ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ થતાં, કાળની પણ વૃદ્ધિ.
- ૬૧૫-૬૧૬ 'સંખ્યાતા કાળ પ્રમાણ જ્ઞાન થયે ક્ષેત્ર પણ સંખ્યાત દ્રીપ સમુદ્ર પ્રમાણ જણાય, પરંતુ અસંખ્યાતા કાળનું જ્ઞાન થયે ક્ષેત્ર પ્રમાણમાં ભજના.

ગાથાંક

વિષય

- ૬૧૭-૬૨૦ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ જેની વૃદ્ધિમાં જેની વૃદ્ધિ થાય અને જેની ન થાય તે.
- ૬૨૧-૬૨૬ ક્ષેત્રના પ્રદેશ અને કાળના સમયો સંબંધી ન્યૂનાધિકતા માટે પ્રત્યક્ષ, કાળ ક્ષેત્ર-દ્રવ્ય-અને ભાવની અનુક્રમે સૂક્ષ્મતા તથા પ્રદેશોની વિશેષતા.
- ૬૨૭-૬૩૦ અવધિજ્ઞાનના આરંભમાં અને અન્તમાં ગુરૂ લઘુ અને અગુરૂ લઘુ પુદ્ગલ દ્રવ્ય જાણે તેનું સ્વરૂપ.
- ૬૩૧ મૌદારિક આદિ આઠ વર્ગજ્ઞાઓનાં નામ,
- ૬૩૨-૬૩૭ દૃગ્ગીકર્ણ શેઠની ગાયોના ઉદાહરણથી વર્ણજ્ઞાઓની સમજુતી. મહાજ્ઞ યોગ્ય તથા અમહાજ્ઞ યોગ્ય વર્ગજ્ઞાઓનું સ્વરૂપ. દરેક વર્ગજ્ઞાના ત્રણ ત્રણ ભેદ, તે ભેદ શાથી જણાય ? તેનો ખુલાસો.
- ૬૩૮-૬૪૬ કાર્મણ પદ્ધતીની ધ્રુવ-અધ્રુવ આદિ વર્ગજ્ઞાઓનું સ્વરૂપ, તેમનું પ્રમાણ, અચિત્તમહાસ્કંધનું સ્વરૂપ, તે સંબંધી શંકા સમાધાન. અને ભિન્ન ભિન્ન આચાર્યોના એ સંબંધી અભિપ્રાયનું ખંડન.
- ૬૪૭-૬૫૪ ક્ષેત્રવર્ગજ્ઞા-કાળવર્ગજ્ઞા અને ભાવવર્ગજ્ઞાનું સ્વરૂપ તથા ઉપસંહાર.
- ૬૫૫-૬૫૭ ગુરૂલઘુ અને અગુરૂલઘુ દ્રવ્યમાં આરંભાએલ અવાધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ.
- ૬૫૮-૬૬૮ ગુરૂલઘુ અને અગુરૂલઘુ દ્રવ્યનું વિવરણ એ સંબંધમાં નિશ્ચય તથા વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ વિચારણા,
- ૬૬૯-૬૭૪ મનોવર્ગજ્ઞા દ્રવ્ય જોનાર અવધિ કેટલા કાળ અને કેટલા ક્ષેત્ર પર્યન્ત જુએ ? તથા તેજસ-ભાષા અને કાર્મણ શરીર જોનાર કેટલા કાળ અને કેટલા ક્ષેત્ર પર્યન્ત જુએ તેનો ખુલાસો.
- ૬૭૫-૬૮૪ પરમાવધિજ્ઞાનવાળાનો દ્રવ્યથી ઉત્કૃષ્ટ વિષય કેટલી હદ સુધીનો હોય.
- ૬૮૫-૬૮૯ પરમાવધિ જ્ઞાનવાળાના વિષયનું ક્ષેત્ર તથા કાળથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ.
- ૬૯૦-૬૯૨ તિર્થંથ તથા નારકીઓના અવધિજ્ઞાનના વિષયનું પ્રમાણ.
- ૬૯૩-૭૦૨ દેવોના અવાધિજ્ઞાનના વિષયનું જઘન્ય-મધ્યમ તથા ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ, તથા કયાં દેવો કઈ કઈ દિશામાં ન્યૂનાધિક જુએ તેનો ખુલાસો અને બીજા દારની સમાપ્તિ.
- ૭૦૩-૭૦૬ ત્રીજી સંસ્થાનદ્વાર એટલે કયા જીવોને કેવા આકારવાળું અવધિજ્ઞાન હોય તેનું સ્વરૂપ.
- ૭૦૭-૭૧૪ ચોથા અનુગ્રામી અનનુગ્રામી દારનું સ્વરૂપ.
- ૭૧૫-૭૨૭ પાંચમાં અવસ્થિતદારનું સ્વરૂપ ક્ષેત્ર-લઘિ-અને ઉપયોગ-પૂર્વક, એટલે કેટલા ક્ષેત્રમાં કયાં સુધી અવધિજ્ઞાન રહે તેનો વિચાર.
- ૭૨૮-૭૩૭ ઇત્દુર્ગ ચલદ્વાર, તેમાં જ પ્રકારની હોની વૃદ્ધિમાંથી ક્ષેત્ર અને કાળમાં ચાર પ્રકારની, દ્રવ્યમાં બે પ્રકારની અને પર્યાયમાં જ પ્રકારની હોની-વૃદ્ધિ, અનંત-ભાગાદિ હોની-વૃદ્ધિના ભેદો, તથા ક્ષેત્રાદિકમાં અસંખ્યભાગાદિ વૃદ્ધિનું અને બાકીનાઓમાં અનંતભાગાદિ વૃદ્ધિનું કારણ.

ગાથાંક

વિષય

- ૭૩૮-૭૪૭ મંદ્ધાર, તદ્દત્તગત સ્પર્ધકોનું સ્વરૂપ. અને તેની વિચિત્રતા, નિયત તથા અનુગામી અને પ્રતિપાતી તથા અનનુગામી સ્પર્ધકોનો તદ્ધાવત, તથા એ સંબંધી ખીન્ન આચાર્યોનો અભિપ્રાય.
- ૭૪૮-૭૬૨ આઠમું પ્રતિપાત-ઉત્પાતદ્વારા, સમકાળે ઉત્પાત-પ્રતિપાત થવામાં દાવાનળનું ઉદાહરણ, ઉત્પાત-પ્રતિપાતની વિધિ, દ્રવ્યનો ગુણનો સંબંધ, દ્રવ્ય કરતાં સંખ્યાતઅસંખ્યાત ગુણ પર્થયોને અવધિજ્ઞાની બાણે.
- ૭૬૩-૭૬૫ ૯ જ્ઞાનદાર ૧૦ દર્શનદાર, ને ૧૧મું વિભંગદાર તેમાં અનુત્તર સિવાય દેવોને સાકાર નિરાકાર અવધિની સમાન વિભંગ જ્ઞાન-દર્શન. સાકાર-નિરાકારનું સ્વરૂપ.
- ૭૬૬-૭૭૧ ૧૨ દેશદારનું સ્વરૂપ એટલે અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રની અંદરજ નારક-દેવ-આદિ હોય છે તેઓનું સર્વ દિશામાં જ્ઞાન, બાકીનાઓનું દેશદર્શિપણું.
- ૭૭૨ ૧૩ ક્ષેત્રદાર.
- ૭૭૩-૭૭૫ દીપપ્રભા અને અંધકારમાં જણાતા દીપકના ઉદાહરણથી અવધિજ્ઞાનની સાથે સંબંધાસંબંધ.
- ૭૭૬ ગતિદાર.
- ૭૭૭-૭૭૮ ગતિદારોમાં મતિજ્ઞાનથી અવધિજ્ઞાનની હયાતીની વિશેષતા.
- ૭૭૯-૭૮૦ આમર્ષઔષધિ વિગેરે ઋદ્ધિઓનું સ્વરૂપ.
- ૭૮૧-૭૮૩ આમર્ષ ઔષધિ આદિનું ભાષ્યકાર કૃત વ્યાખ્યાન.
- ૭૮૪-૭૮૮ વાસ્તુદેવ-ચક્રવર્તિ આદિના બળનું વર્ણન.
- ૭૮૯-૮૦૮ ક્ષીરાશ્રવાદિ લબ્ધિઓનું સ્વરૂપ, લબ્ધિઓની સંખ્યાના સંબંધમાં ખીન્નઓનો અભિપ્રાય, ને તેનું ખંડન, કષ્ટ કષ્ટ લબ્ધિઓ કોને કોને હોય, ચક્રવર્તીની લબ્ધિ ભવ્યનેજ કેમ હોય ? તે સંબંધમાં આગમોકત સમાધાન તથા અવધિજ્ઞાનના વિષયનું પ્રમાણ અને ઉપસંહાર.
- ૮૦૯ મનઃપર્યવજ્ઞાન કહેવા માટે ભાષ્યકારનો પ્રસ્તાવ.
- ૮૧૦ મનઃપર્યવજ્ઞાનની નિર્ણયકારકૃત વ્યાખ્યા.
- ૮૧૧ રૂપીદ્રવ્ય ગ્રહણ કરવારૂપ અવધિજ્ઞાનની સમાનતા છતાં સ્વાભ્યાદિવડે મનઃપર્યવની વિશેષતા.
- ૮૧૨-૮૧૪ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવથી મનઃપર્યવજ્ઞાનના વિષયનું પ્રમાણ.
- ૮૧૫-૮૨૨ “મનઃપર્યવજ્ઞાની અનંત પ્રદેશી અનંતા સ્કંધો બાણે છે ને જુએ છે” એ સંબંધમાં અનેક આચાર્યોના લિન્ન લિન્ન મતના વિવરણ પૂર્વક ખુલાસો અને ઉપસંહાર.
- ૮૨૩ કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ.
- ૮૨૪-૮૨૮ કેવળજ્ઞાનના અનંત શાશ્વત અપ્રતિપાતિ આદિ વિશેષણોની સાર્થકતા.
- ૮૨૯ કેવળીની વાણી તે કેવળોને દ્રવ્યશ્રુત નહીં પણ વચનયોગરૂપ છે.
- ૮૩૦-૮૩૬ કેવળીની વાણી શ્રોતાને ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે, ઇત્યાદિ જુદા જુદા અભિપ્રાય પૂર્વક સમાધાન અને ગતિઆદિ દ્વારોમાં કેવળજ્ઞાનની સત્પદાદિ પ્રશ્નણ.

ગાથાંક

વિષય

૪ સમુદાયાર્થદ્વાર.

- ૮૩૭-૮૪૦ અનુયોગનો ઉપક્રમ, પાંચજ્ઞાનોમાંથી શ્રુતનો અનુયોગ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા.
- ૮૪૧-૮૪૩ અનુયોગશબ્દનો અર્થ, આવશ્યક સંબંધી અંગાદિ આઠ પ્રશ્નો.
- ૮૪૪-૮૪૬ ઉપરોક્ત આઠ પ્રશ્નો કરવાનું કારણ, અને આદિમાં નંદીના વ્યાખ્યાનનો અનિયમ.
- ૮૪૭-૮૪૮ આવશ્યક-શ્રુત-સ્કંધ આદિમાં ન્યાસની પ્રતિજ્ઞા.
- ૮૪૯-૮૫૦ આવશ્યક આદિ પદોના નામાદિ ચાર નિક્ષેપા, અને આગમથી દ્રવ્ય આવશ્યકનું સ્વરૂપ.
- ૮૫૧-૮૫૭ અનુયોગસૂત્રાદિમાં કહેવા મુજબ શિક્ષિતાદિ આઠ વિશેષણોનું સ્વરૂપ.
- ૮૫૮-૮૬૬ દ્રવ્યશ્રુતને શિક્ષિતાદિ વિશેષણો લગાડવાનું કારણ, ન્યૂનાધિક અક્ષરવાળું શ્રુત યોલવામાં દોષ છે, તેની સાગિતીમાં કુણાલ અને વાનરનું ઉદાહરણ, હીનાક્ષરવાળા શ્રુતના દોષમાં વિદ્યાધર અને ઔપધનું ઉદાહરણ.
- ૮૬૭-૮૬૮ મશરીરાદિ ત્રિવિધનો આગમથી દ્રવ્યઆવશ્યકનું સ્વરૂપ, અને તે સંબંધમાં સાધ્વાભાસનું ઉદાહરણ.
- ૮૬૯-૮૭૦ ભાવઆવશ્યકનું સ્વરૂપ, તેના આગમથી જે ભેદ, અને નોઆગમથી ભાવ-આવશ્યકના ત્રણ પ્રકાર.
- ૮૭૧-૮૭૬ આવશ્યકનાં જુદાં જુદાં દશ નામ, આવશ્યકશબ્દનો અર્થ, અને આવશ્યકના દશ નામોનો અર્થ.
- ૮૭૭-૮૭૯ શ્રુત શબ્દના નામાદિચાર નિક્ષેપા, આગમનો આગમથી દ્રવ્યશ્રુતનું તથા ભાવશ્રુતનું સ્વરૂપ.
- ૮૮૦-૮૮૪ નોઆગમથી ભાવશ્રુતના સંબંધમાં પ્રશ્નોત્તરો, નોશબ્દને દેશનિષેધાર્થ અને સર્વનિષેધાર્થમાં વાપરતાં દોષોદ્ભાવન, જુદા જુદા આચાર્યોના અભિપ્રાયનું ખંડન અને સમાધાન તથા શ્રુતના પચાંચ નામો.
- ૮૮૫-૮૯૭ સ્કંધનો નામાદિ ચાર પ્રકારે નિક્ષેપ, આગમથી અને નોઆગમથી દ્રવ્ય-સ્કંધનું સ્વરૂપ, વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધના સચિત્તાદિ ત્રણ પ્રકાર.
- ૮૯૮-૯૦૪ ભાવસ્કંધનું સ્વરૂપ, તેના આગમથી અને નોઆગમથી જે પ્રકાર, સ્કંધના એકાર્થવાચી જુદાં જુદાં નામો, સામાયિક અધ્યયનના સાવધ યોગની વિરતિ આદિ છ અર્થાધિકાર અને ઉપસંહાર.
- ૫-૬ દ્વારો અને તેના ભેદો
- ૯૦૫-૯૧૦ પાંચમું દાર નામે દાર અને છઠું તેના ભેદોનું દાર. સામાયિક અધ્યયન, સર્વ અધ્યયનોમાં પ્રથમ સામાયિક કહેવાનું કારણ, તેના ઉપક્રમાદિ ચાર અનુયોગ દાર.
- ૭ નિરુક્તદ્વાર
- ૯૧૧-૯૧૪ સાતમું નિરુક્તદ્વાર ઉપક્રમ-નિક્ષેપ અનુચલ અને નયની વ્યાખ્યા.
- ૮-૯ કંમ, પ્રયોજનદ્વાર
- ૯૧૫-૯૧૬ ઉપક્રમાદિ દારોનો જે કમ છે તે કમ તે પ્રમાણે હોવાનું કારણ.

ગાથાંક

વિષય

૯૧૭-૯૨૧ ભાવ-ઉપક્રમના આનુપૂર્વી આદિ ૭ પ્રકાર.

૧૦ ઉપક્રમદ્વાર

- ૯૨૨-૯૨૫ નામાદિ ૭ પ્રકારે ઉપક્રમ, તેમાં નોઆગમથી સચિતાદિ ઉપક્રમના પરિકર્મ, અને વસ્તુનાશરૂપ પ્રકારનું સ્વરૂપ.
- ૯૨૬-૯૨૭ કાળઉપક્રમનું સ્વરૂપ.
- ૯૨૮-૯૩૯ ભાવઉપક્રમનું સ્વરૂપ, તેમાં અશુભભાવઉપક્રમ ઉપર બ્રાહ્મણી-ગણિકા અને અમાત્યનું ઉદાહરણ, શુભભાવોપક્રમનું સ્વરૂપ, ગુરુના ચિત્તને પ્રસન્ન કરવાનો ઉપાય, તે ઉપર ગંગાનો પ્રવાહ જ્ઞેનાર સાધુનું ઉદાહરણ.
- ૯૪૦-૯૪૩ પ્રકારાન્તરે ષડ્વિધ ઉપક્રમ, દશ પ્રકારની આનુપૂર્વી, અનાનુપૂર્વીથી ૭ અધ્યયનના સાતસો અઢાર ભાંગા કરવાની રીતિ.
- ૯૪૪-૯૪૫ ૭ પ્રકારના નામોમાં ક્ષયોપશમભાવમાં સર્વ શ્રુતો સમવતાર.
- ૯૪૬-૯૫૦ પ્રમાણનું સ્વરૂપ, પ્રમેયના દ્રવ્યાદિચાર ભેદથી પ્રમાણની ચતુર્વિધતા, તેમાં ભાવપ્રમાણ અને એના ભેદાન્તરોમાં સામાયિકનો સમવતાર, પ્રકારાન્તરે ત્રિવિધ આગમમાં સમવતાર, નયપ્રમાણમાં અવતારનો અભાવ, એ અભાવ હોવાનું કારણ.
- ૯૫૧-૯૫૬ સંખ્યાપ્રમાણમાં સમવતાર, અર્થાધિકારમાં સાવધયોગની વિરતિ અને સમાવતાર.
- ૯૫૭-૯૬૧ નિક્ષેપના ઔઘનિષ્પન્ન આદિ ત્રણ પ્રકાર, ઔઘનો અર્થ, તેના અધ્યયનાદિ ચાર ભેદ, એ ચાર ભેદની વ્યુત્પત્તિ.
- ૯૬૨-૯૬૭ નામનિષ્પન્ન નિક્ષેપનું સ્વરૂપ, તે સંબંધમાં પ્રશ્નોત્તર.
- ૯૬૮-૯૭૦ સૂત્રાભાષકનિક્ષેપનું સ્વરૂપ.
- ૯૭૧-૯૮૦ અનુગમ, અનુગમના એ પ્રકાર, નિર્ચુકિતઅનુગમના નિક્ષેપ નિર્ચુકિત આદિ ત્રણ ભેદ, ઉદ્દેશાદિદ્વારોના નામ, ઉદ્દેશનિર્દેશનું સ્વરૂપ, ઉદ્દેશ-નિર્દેશ પુનઃ કહેવાનું કારણ, અને એ સંબંધમાં બીજાઓનો અભિપ્રાય.
- ૯૮૧-૯૮૪ નિર્ગમદ્વાર સંબંધી, લક્ષણદ્વાર સંબંધી, નયદ્વાર સંબંધી, કિંદાર સંબંધી, અને કથંદાર સંબંધી આક્ષેપ પરિહાર
- ૯૮૫-૯૮૯ સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુકિતનું સામાન્યકથન, સૂત્રાનુગમનું લક્ષણ, સૂત્રોચ્ચારના ન્યૂનાધિકતાદિ બત્રીસ દોષ, અને અસ્ખલિતાદિ શુણ્ણનું પ્રતિપાદન.
- ૧૦૦૦-૧૦૧૩ સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ચુકિત કહેવાના અવસરનો નિર્ણય, સંહિતાદિ ૭ પ્રકારની વ્યાખ્યા, પદ અને પદાર્થનો વિચાર, પદવિગ્રહનું સ્વરૂપ, ચાલના અને પ્રત્યવસ્થાનનું સ્વરૂપ, સંહિતાદિ ષટ્થી એ વ્યાખ્યાની પ્રવૃત્તિ કયાં કયાં થઈ શકે ? તેનો વિચાર, તથા સૂત્રાદિ અનુગમમાં એ વ્યાખ્યાનો સમવતાર. અને અનુગમ યોગદ્વારોની સમાપ્તિ.

ઉપોદ્ધાત નિર્ચુકિત

૧૦૧૪-૧૦૨૪ તિત્થચરે મગવન્તે એ ગાથાથી ઉપોદ્ધાતનિર્ચુકિત રૂપ શાસ્ત્રનું મંગળ કરવા માટે પ્રસ્તાવના, પૂર્વે મંગળ કરેલું છતાં પુનઃ મંગળ કરવા માટે પ્રશ્નોત્તર, અને જુદા જુદા આચાર્યોના અભિપ્રાય.

ગાથાંક

વિષય

- ૧૦૨૫ ઉપોદ્ધાત નિર્ધુક્તિરૂપ શાસ્ત્રની આદિમાં મંગળ.
- ૧૦૨૬-૧૦૩૧ તીર્થશબ્દનો અર્થ, તેના નામાદિ ચાર પ્રકાર, નદી વિગેરેનું દ્રવ્યતીર્થપણું.
એ સંબંધમાં અન્યદર્શનીયોની માન્યતા અને તેનું અયોગ્યપણું.
- ૧૦૩૨-૧૦૩૯ ભાવતીર્થનું સ્વરૂપ, તિથ્ય શબ્દના ત્રિસ્થ-ત્રણ અર્થ રૂપ અર્થ, તથા તેની વાસ્તવિક અર્થ સિદ્ધિ.
- ૧૦૪૦-૧૦૪૬ પ્રકારાન્તરે દ્રવ્યતીર્થ અને ભાવતીર્થનું સ્વરૂપ, ભાવતીર્થનું વાસ્તવિક હિતકારકપણું.
- ૧૦૪૭-૧૦૫૬ તીર્થકર-ભગવન્ત-અનુત્તરપરાક્રમી-અમિતજ્ઞાની-તીર્થ-સુગતિગતિગત-સિદ્ધિ-પથપ્રદેશક-અને વંદે એ વિશેષણરૂપ શબ્દોનો અર્થ.
- ૧૦૫૭ તીર્થાધિપતિ મહાવીર દેવને નમસ્કાર.
- ૧૦૫૮-૧૦૬૧ મહાભાગ, મહામુનિ આદિ વિશેષણોની સાર્થકતા.
- ૧૦૬૨ સૂત્રાદિરૂપ આગમ પ્રરૂપક ગણધરા, તેમના વંશજો અને પ્રવચનને નમસ્કાર.
- ૧૦૬૩-૧૦૬૮ ગણધરાદિક અને શ્રુતની વાસ્તવિક પૂજ્યતાનું કારણ.
- ૧૦૬૯ શ્રુતની નિર્ધુક્તિ કહેવા માટે ઉપક્રમ.
- ૧૦૭૦-૧૦૭૩ સૂત્ર અને અર્થરૂપ શ્રુતની કથાચિત્ત લિખતા, અને અર્થપ્રથુત્વનો પ્રકારાન્તરે વિચાર.
- ૧૦૭૪-૧૦૭૬ આવશ્યક-દશવૈકાલિક આદિ દશ મંથોની હેતુ-ઉદ્દાહરણપૂર્વક નિર્ધુક્તિ કહેવા માટે પ્રતિજ્ઞા.
- ૧૦૭૭-૧૦૭૯ હેતુ-ઉદ્દાહરણ-અને કારણનું સ્વરૂપ.
- ૧૦૮૦ સામાયિકનિર્ધુક્તિ કહેવાનો આરંભ.
- ૧૦૮૧-૧૦૮૪ ગુરૂજન અને પરંપરા શબ્દનો અર્થ, તે સંબંધમાં મુગાવતી અને ચંડપ્રહોતનું ઉદ્દાહરણ. શંકાનું સમાધાન.
- ૧૦૮૫ નિર્ધુક્તિ શબ્દનો અર્થ.
- ૧૦૮૬-૧૦૮૭ નિર્ધુક્તિ કહેવાનું કારણ, એ સંબંધમાં મંખનું ઉદ્દાહરણ, શ્રુત પરિપાટીથી અથવા સૂત્રપરિપાટીથી ઉપદેશ કથન.
- ૧૦૮૮-૧૦૯૫ સામાયિકથી આરંભીને ટિંકુસાર પર્યંતના શ્રુતની ઉત્પત્તિ કથાથી થઈ, તે ખુલાસો.
- ૧૦૯૬-૧૧૦૧ જનગણધરથી આવેલ અર્થમાં નિર્ધુક્તિકારે કહેલ અર્થનું વૃક્ષાદિકનો રૂપકથી નિરૂપણ.
- ૧૧૦૨-૧૧૧૨ ભગવાન કૃતાર્થ છતાં ધર્મોપદેશ શામાટે આપે છે, અને તે પણ ભવ્ય જીવોનેજ, સર્વ શક્તિમાન છતાં અભવ્યને કેમ મહિં? એવા પ્રશ્નનું સમાધાન, તથા પ્રવચનની રચના કરવાનું કારણ.
- ૧૧૧૩ સૂત્રરચનાનું કારણ.
- ૧૧૧૪-૧૧૧૮ સુખપૂર્વક ગ્રંથ-ધારણાદિ રૂપ કારણ માટે શ્રુતની રચના.
- ૧૧૧૯ સૂત્ર રચના કેવી રીતે થાય છે તેનો ખુલાસો.

ગાથાંક

વિષય

- ૧૧૨૦-૧૧૨૫ તીર્થકરે કહેલ અને ગણધરોએ કહેલ સૂત્ર અને અર્થમાં શું તફાવત હોય ? માતૃકાપદ સૂત્રરૂપ ને અર્થરૂપ કેવી રીતે ? એ પ્રશ્નોનો ખુલાસો.
- ૧૧૨૬ શ્રુતની આદિ અને અંતમાં શું ? તેમજ તેનો સાર શું ? એ પ્રશ્નોનો ખુલાસો.
- ૧૧૨૭-૧૧૪૨ શ્રુતનો સાર ચારિત્ર, ચારિત્ર જ્ઞાનનો સાર કેવી રીતે ? એનો ખુલાસો, જ્ઞાનથી પણ ચારિત્રની મુખ્યતા, ચારિત્રની ગૌણતા, અનેક પ્રશ્નોત્તરનું વાદસ્થળ.
- ૧૧૪૩-૧૧૪૪ વસ્તુનો બોધ અને ચારિત્રરૂપ ક્રિયામાં જ્ઞાનની સહકારિતા.
- ૧૧૪૫-૧૧૪૭ ચારિત્ર વિનાના જ્ઞાનની નિષ્ફળતા, તે ઉપર વહાણનું ઉદાહરણ.
- ૧૧૪૮-૧૧૪૯ ચારિત્ર રહિત જ્ઞાનની નિષ્ફળતા માટે ભાષ્યકારોક્ત કાચબાનું ઉદાહરણ.
- ૧૧૫૦-૧૧૫૧ હિતાહિત બળુનાર જ્ઞાની સંસારમાં કેમ દુખે ? જ્ઞાનવાદીનો પ્રશ્ન.
- ૧૧૫૨ સમ્યક્ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાનરૂપ છે, તે ઉપર અંધનું ઉદાહરણ.
- ૧૧૫૩-૧૧૫૪ જ્ઞાનવાદીએ અંધના ઉદાહરણમાં બતાવેલી વિષમતા.
- ૧૧૫૫-૧૧૫૭ જ્ઞાનવાદીએ બતાવેલ વિષમતાનો પરિહાર.
- ૧૧૫૮-૧૧૫૯ કિયારહિત જ્ઞાન અને જ્ઞાન રહિત ક્રિયાની નિષ્ફળતા તે ઉપર આંધળા અને પાંગળાનું ઉદાહરણ.
- ૧૧૬૦-૧૧૬૪ સમુદ્ધિત જ્ઞાન-ક્રિયાની સફળતા, પ્રયેકમાં ઈષ્ટ સિદ્ધિનો અભાવ છતાં સમુદ્ધિતમાં તે કેવી રીતે હોય ? એ શંકાનું સમાધાન.
- ૧૧૬૫-૧૧૬૮ સમુદ્ધિત જ્ઞાનક્રિયાની સફળતામાં રચના ચક્ર અને આંધળા તથા પાંગળાનું દષ્ટાંત.
- ૧૧૬૯ જ્ઞાન-તપ અને સંયમનું મોક્ષસાધકપણું.
- ૧૧૭૦-૧૧૭૪ આત્મશુદ્ધિ માટે જ્ઞાનાદિ ત્રણેની શી ઝરૂર છે ? તે સંબંધમાં દીપકાદિનું ઉદાહરણ. અને તપ સંયમનો ક્રિયામાં સમાવેશ.
- ૧૧૭૫-૧૧૭૯ ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન-ચારિત્રમાં મોક્ષનો અભાવ, અને ક્ષાયિક જ્ઞાન-ચારિત્રમાં મોક્ષનો સદ્ભાવ.
- ૧૧૮૦-૧૧૮૨ શ્રુત જ્ઞાન ક્ષયોપશમિક છે, અને કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિક છે, તેની સાબિતી માટે આગમનું પ્રમાણ.
- ૧૧૮૩-૧૧૮૫ સમ્યક્ત્વાદિ સામાયિકની પ્રાપ્તિ શાથી થાય ? કોને કોનું આવરણ હોય છે ? કોના આવરણનો કેવી રીતે ક્ષય-ઉપશમ અને ક્ષયોપશમ થાય છે. ઇત્યાદિ પ્રશ્નોત્તરો.
- ૧૧૮૬ સમ્યક્ત્વાદિ સામાયિક પ્રાપ્ત ન થવાનું કારણ.
- ૧૧૮૭-૧૧૯૨ જ્ઞાનાવરણાદિ આઠે કર્મની બધન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનું પ્રમાણ, તેમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધની સમ્યક્ત્વાદિની અપ્રાપ્તિમાં કારણતા.
- ૧૧૯૩ સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિનું કારણ.
- ૧૧૯૪-૧૨૦૩ અર્થીદેશની પ્રાપ્તિ, અર્થીનું સ્વરૂપ, શિષ્યની શંકા, તેનું સમાધાન, યથા-પ્રવૃત્તિ આદિ ત્રણ કરણોમાંનું કયું કરણ કઈ અવસ્થામાં હોય, કરણોનું સ્વરૂપ અને તેનો ખુલાસો.
- ૧૨૦૪-૧૨૨૧ ત્રણ કરણથી પ્રાપ્ત થતા સામાયિકના સંબંધમાં પદ્યનું-પર્વત નદી

ગાથાંક

વિષય

પાપાણુનું—ક્રીડીઓનું—મુસાફર પુરૂષોનું—માર્ગનું—તાવવાળાનું—કોદરાનું—જાળનું
અને વસ્ત્રનું ઉદાહરણ.

૧૨૨૨-૧૨૨૩ સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી દેશવિરતિ આદિ પ્રાપ્ત થવાનો ક્રમ.

૧૨૨૪-૧૨૨૫ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન થવા દેનાર અથવા થઈ હોય તો નાશ કરનાર
આવરણો.

૧૨૨૬-૧૨૩૦ અનંતાનુબંધી ચાર કષાય, આ કષાયને પ્રથમ કહેવાનું કારણ, અને કષાય-
શબ્દનો અર્થ.

૧૨૩૧-૧૨૩૩ દેશવિરતિના આવરણભૂત ખીજ અપ્રત્યાખ્યાનાવરણકષાય.

૧૨૩૪-૧૨૩૭ સર્વવિગતિના આવરણ ભૂત ત્રીજા પ્રત્યાખ્યાનાવરણકષાય, પ્રત્યાખ્યાના-
વરણશબ્દનો અર્થ, આવરણ વિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનું હોય કે અવિદ્યમાનનું
હોય ? એ શંકાનું ઉદાહરણ પૂર્વક સ્પષ્ટીકરણ.

૧૨૩૮-૧૨૪૫ યથાખ્યાત ચારિત્રના આવરણભૂત સંજ્ઞલન કષાય, મૂળગુણ-ઉત્તરગુણનો
વિભાગ, રાત્રિભોજન વિરમણ મૂળગુણ, યતિને મૂળગુણરૂપ, અને ગૃહસ્થને
ઉત્તર ગુણ રૂપ.

૧૨૪૬-૧૨૪૮ સંજ્ઞલનકષાયનું સ્વરૂપ.

૧૨૪૯-૧૨૫૩ સંજ્ઞલનચતુષ્કના ઉદયથી અતિચારપ્રાપ્તિ અને શેષ બારકષાયના ઉદયથી
મૂળગુણોનો ઘાત.

૧૨૫૪-૧૨૫૯ બારપ્રકારના કષાયના ક્ષય-ઉપશમ ને ક્ષયોપશમથી ચારિત્ર પ્રાપ્તિ, ક્ષય-
ઉપશમ ને ક્ષયોપશમનું સ્વરૂપ.

૧૨૬૦-૧૨૬૧ સામાયિક આદિ પાંચ ચારિત્રનું સામાન્યથી સ્વરૂપ.

૧૨૬૨-૧૨૬૭ સામાયિકચારિત્રનું સ્વરૂપ, તેના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર.

૧૨૬૮-૧૨૬૯ છેદાપસ્થાપનીય ચારિત્રનું સ્વરૂપ, તેના સાતિચાર-નિરતિચારરૂપ એ બેદો.

૧૨૭૦-૧૨૭૬ પરિહારવિશુદ્ધિચારિત્રનું સ્વરૂપ, તેના નિર્વિષ્ટિકાયિક અને નિર્વિશમાનક
બેદોનું સ્વરૂપ, પરિહારવિશુદ્ધિ તપની સમજાતી, અનુપરિહારક અને કલ્પ-
સ્થિત સાધુઓના તપનું સ્વરૂપ અને કલ્પપૂર્ણ થયા પછીનું કાય.

૧૨૭૭-૧૨૭૮ સક્ષમસંપરાય ચારિત્રનું સ્વરૂપ અને તેના બેદો.

૧૨૭૯-૧૨૮૦ યથાખ્યાત ચારિત્રનું સ્વરૂપ અને તેના બેદો.

૧૨૮૧-૧૨૮૩ ઉપશમ અને ક્ષયથી થતા સમ્યક્ત્વાદિના લાભની પ્રસ્તાવના.

૧૨૮૪ ઉપશમશ્રેણિનું સ્વરૂપ.

૧૨૮૫-૧૩૦૧ ઉપશમ શ્રેણિના આરંભમાં અને અંતમાં કાંણુ હોય ? તથા મોહનીયની કઈ કઈ
પ્રકૃતિઓ કયા ક્રમે ઉપશમાવાય તે, તથા ઉપશમાવ્યા પછી આત્મા કેવો
કહેવાય, તેનું સ્વરૂપ.

૧૩૦૨ સક્ષમસંપરાયના સંબંધમાં કઈક વિશેષતા.

૧૩૦૩-૧૩૦૫ શ્રેણિ પૂર્ણ થયા પછીની સ્થિતિનું વર્ણન.

૧૩૦૬ કષાયોનું દૂર-તપણું.

ગાથાંક

વિષય

૧૩૦૭-૧૩૦૮ ઉદાહરણો પૂર્વક કથાયોતું સામર્થ્ય.

૧૩૦૯-૧૩૧૦ અલ્પકથાયનો પણ વિશ્વાસ ન કરવા માટે ઉપદેશ.

૧૩૧૧-૧૩૧૨ અલ્પકથાય પણ અનંત સંસારદાયી છે, તે સંબંધમાં તેલ લાવનાર બાઈતું ઉદાહરણ.

૧૩૧૩ ક્ષપકચેણિતું સ્વરૂપ.

૧૩૧૪-૧૩૨૫ ક્ષપકચેણિનો આરંભક કોણ કોણ હોય ? સમ્યક્ત્વ ક્ષય થવાથી સમ્યક્ત્વ કેવી રીતે થાય ? તેનું કોદારનાં ઉદાહરણથી સ્પષ્ટીકરણ, ક્ષાપોપશમિક કરતા ક્ષાયિક સમક્ષિત વધારે નિર્મળ શાથી ?

૧૩૨૬-૧૩૪૨ ચેણિ પ્રાપ્ત કરનાર દર્શન સપ્તકનો નાશ કર્યા પછી શું કરે ? કર્મના ક્ષયથી જીવને કયારે શુણ્ણ થાય ? તે સંબંધમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયથી વિચારણા.

૧૩૪૩-૧૩૪૬ કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછીની સ્થિતિનું વર્ણન અને પ્રવચનોત્પત્તિદાર સમાપ્ત

૧૩૪૭-૧૩૪૯ પ્રવચનના એકાર્થિક નામો આદિ દ્વારો કહેવાની પ્રસ્તાવના.

૧૩૫૦ પ્રવચનોત્પત્તિ આદિ દ્વારોનાં નામ

૧૩૫૧-૧૩૬૫ દ્વારોના અનુક્રમ સંબંધમાં પ્રશ્નોત્તર.

૧૩૬૬ પ્રવચનના એકાર્થવાચી નામો.

૧૩૬૭-૧૩૭૩ પ્રવચનના-સૂત્ર-અને અર્થ એ ત્રણ શબ્દોની વ્યાખ્યા, સૂત્ર અને અર્થના એકાર્થપણા માટે શંકા-સમાધાન

૧૩૭૪-૧૩૭૭ ખીજ દષ્ટાન્તદ્વારા પ્રવચનાદિ ત્રણેનું એકાર્થપણું તથા નયની અપેક્ષાએ તેઓની એકતા અને અનેકતા.

૧૩૭૮ પ્રવચન તથા સૂત્રના પર્યાયવાચી પાંચ-પાંચ નામો.

૧૩૭૯-૧૩૮૫ શ્રુતધર્મ એટલે શું ? તીર્થ એટલે શું ? માર્ગ એટલે શું ? પ્રવચન એટલે શું ? તથા સૂત્ર-તંત્ર-ગ્રંથ-પાઠ અને શાસ્ત્ર શબ્દના અર્થો.

૧૩૮૬-૧૩૮૭ અનુયોગશબ્દના એકાર્થવાચી પાંચ નામ તથા તેનો અર્થ.

૧૩૮૮ અનુયોગના નામાદિ સાત પ્રકારના નિલેપ.

૧૩૮૯-૧૩૯૨ નામઅનુયોગ-સ્થાપનાઅનુયોગ-દ્રવ્યાનુયોગ અને ક્ષેત્રાદિઅનુયોગનું સ્વરૂપ.

૧૩૯૩-૧૪૦૧ છ પ્રકારે દ્રવ્યાનુયોગનું તથા છ પ્રકારે ક્ષેત્રાનુયોગનું વર્ણન.

૧૪૦૨-૧૪૦૪ છ પ્રકારે કાળાનુયોગનું તથા છ પ્રકારે વચનાનુયોગનું સ્વરૂપ.

૧૪૦૫-૧૪૧૦ છ પ્રકારે ભાવાનુયોગનું સ્વરૂપ તથા અનુયોગવિષયભૂત દ્રવ્યાદિનો જ્યાં જ્યાં અવસ્થભાવ તથા ભજના હોય તેનો વિચાર.

૧૪૧૧-૧૪૧૨ અનુયોગના ઉદાહરણોની સૂચના.

૧૪૧૩-૧૪૧૭ દ્રવ્યના-અનનુયોગ અને અનુયોગ પર વત્સ તથા ગાયનું ઉદાહરણ.

૧૪૧૮ ક્ષેત્રના અનનુયોગ પર કુખ્ખનું ઉદાહરણ, કાળના અનનુયોગ પર અકાળે સ્વાધ્યાયનું, વચનના અનનુયોગમાં બહેરાના આલાપનું તથા ગામડીયાનું અને ભાવના અનનુયોગમાં શ્રાવિકાનું સાપ્તપદિક પુરૂષનું-કોંકણકપુત્રનું-નોળીઆનું-કમળા-મેળાનું-શાંખના સાહસનું-ને ચેણિકના કોપનું ઉદાહરણ.

ગાથાંક

વિષય

- ૧૪૧૬-૧૪૨૪ નિયોગનું સ્વરૂપ. ભાપાનું સ્વરૂપ, વિભાષકની વિભાષાનું સ્વરૂપ, વાર્તિકનું સ્વરૂપ અને પ્રકારાન્તરે ભાષકાદિ ત્રણનું સ્વરૂપ.
- ૧૪૨૫ ભાષકાદિના સ્વરૂપ સંગ્રહી કાષ્ટકમાંદિ ઉદાહરણ.
- ૧૪૨૬-૧૪૩૩ લેખ વસ્તુનું-ચિત્રનું ભંડારીનું-અને માર્ગદેશકનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૩૪ વ્યાખ્યાનવિધિનું સ્વરૂપ.
- ૧૪૩૫-૧૪૩૭ વ્યાખ્યાનવિધિમા યોગ્યાયોગ્ય ગુરુશિષ્ય સંબંધમાં ગાયનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૩૮-૧૪૩૯ ચંદનકંથાનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૪૦-૧૪૪૧ બે શેઠની પુત્રિઓનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૪૨-૧૪૪૩ શ્રાવકનું તથા બહેન ગામડીઆનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૪૪-૧૪૪૫ ટંકલુક સાથેના વ્યવહારનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૪૬ શિષ્યની યોગ્યાયોગ્યતા.
- ૧૪૪૭ અનભ્યુગન આદિ શિષ્યના દોષો.
- ૧૪૪૮-૧૪૫૦ અનભ્યુપગતાદિ દોષોનું સ્વરૂપ.
- ૧૪૫૧ વિનયાવનત આદિ શિષ્યના ગુણો.
- ૧૪૫૨-૧૪૫૩ વિનયાવનત આદિ ગુણોનું સ્વરૂપ.
- ૧૪૫૪ પ્રકારાન્તરે યોગ્યાયોગ્ય શિષ્યનો વિચાર તે સંબંધમાં પાષાણ તથા મેઘ આદિનાં ઉદાહરણ.
- ૧૪૫૫-૧૪૫૮ પાષાણ અને મેઘનું પહેલું ઉદાહરણ.
- ૧૪૫૯-૧૪૬૨ ઘડાનું ખીણું ઉદાહરણ.
- ૧૪૬૩-૧૪૬૪ મગશીળિયો પત્થર-હિરવાળો અને ચાલણીનો સંવાદ.
- ૧૪૬૫ ખઉરખમઢક અને સુધરીના માળાનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૬૬ નિર્દોષ જિનમતમાં દોષો કયાંથી હોઈ શકે ? એ શંકાનું સમાધાન.
- ૧૪૬૭ યોગ્ય શિષ્ય માટે હંસનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૬૮ કુશિષ્ય ઉપર પાડાનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૬૯ સુશિષ્ય ઉપર ઘેટાનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૭૦ સુશિષ્ય અને કુશિષ્ય ઉપર જળો તથા મચ્છરનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૭૧ કુશિષ્ય ઉપર ગિલાડીનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૭૨ સુશિષ્ય પર બહકપશુનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૭૩-૧૪૭૫ સુશિષ્ય-કુશિષ્ય પર ગાયનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૭૬-૧૪૭૮ સુશિષ્ય-કુશિષ્ય પર ભેંસનું ઉદાહરણ.
- ૧૪૮૦-૧૪૮૧ સુશિષ્ય કુશિષ્ય પર આભીરચુગલનું ઉદાહરણ અને તેનો ઉપનય.
- ૧૪૮૨-૧૪૮૩ ઉપસંહાર તથા ઉપોદ્ઘાતદારની પ્રસ્તાવના.
- ૧૪૮૪-૧૪૮૫ ઉપોદ્ઘાત નિયુક્તિના ઉદ્દેશ-નિર્દેશ આદિ પચીસ દારોનાં નામ.
- ૧૪૮૬ ઉદ્દેશ-નિર્દેશ સંગ્રહી શંકા સમાધાન.
- ૧૪૮૭ ઉદ્દેશના નામ-સ્થાપના આદિ આઠ ભેદો સ્વરૂપ.

ગાથાંક

વિષય

- ૧૪૮૮-૧૪૯૦ નામ ઉદ્દેશનું સ્વરૂપ અને તે સંબંધમાં પ્રશ્નોત્તર
 ૧૪૯૧-૧૪૯૬ સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્રકાળ-સમાસ-ઉદ્દેશોદ્દેશ અને ભાવઉદ્દેશનું સ્વરૂપ.
 ૧૪૯૭ નિર્દેશનું સ્વરૂપ અને તેના આઠ પ્રકાર.
 ૧૪૯૮-૧૫૦૪ નામ-સ્થાપના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-સમાસ ઉદ્દેશનિર્દેશ અને ભાવનિર્દેશનું સ્વરૂપ.
 ૧૫૦૫ નિર્દેશક અને નિર્દેશ્ય સંબંધી નયના અપેક્ષાએ વિચારમાળા,
 ૧૫૦૬-૧૫૧૦ નેગમ નયના મતે નિર્દેશનો વિચાર
 ૧૫૧૧-૧૫૧૪ વ્યવહાર તથા સંગ્રહ નયના મતે નિર્દેશનો વિચાર
 ૧૫૧૫-૧૫૨૨ ઋણુસૂત્ર નયના મતે નિર્દેશનો વિચાર
 ૧૫૨૩-૧૫૨૮ શબ્દનયના મતે નિર્દેશનું સ્વરૂપ
 ૧૫૨૯-૧૫૩૦ ભિન્ન ભિન્ન નયોની માન્યતાના સંબંધમાં સત્યાસત્યનો વિભાગ
 ૧૫૩૧-૧૫૩૨ નિર્ગમદ્વાર કહેવા માટે પ્રસ્તાવના.
 ૧૫૩૩ નિર્ગમદ્વાર, તેના નામ-સ્થાપના આદિ છ પ્રકાર.
 ૧૫૩૪-૧૫૩૬ નામ-સ્થાપના-અને દ્રવ્યનિર્ગમનું સ્વરૂપ
 ૧૫૩૭-૧૫૩૮ ક્ષેત્રનિર્ગમનું સ્વરૂપ
 ૧૫૩૯-૧૫૪૨ કાળનિર્ગમ અને ભાવનિર્ગમનું સ્વરૂપ.
 ૧૫૪૩-૧૫૪૮ પ્રસ્તુત વિષયમાં પ્રશસ્ત ભાવનિર્ગમનું સ્વરૂપ.
 પેઈજ-૫૫૭ ભાષ્યની ટીકામાં નિર્ચુકિત તથા ભાષ્યની જે ગાથાઓ નથી, તે ભાષાંતર સાથે.
 પેઈજ-૬૩૩ પરિશિષ્ટ નં. ૧ ચાર બુદ્ધિનાં દૃષ્ટાંતો.

પ.પ. અધ્યાત્મ મૂર્તિ સૂક્ષ્મતત્ત્વચિંતક પંન્યાસ શ્રી ભદ્રંકર વિજયજી ગણિગવર

જન્મ : વિ. સં. ૧૯૫૯ માગસર સુદ ૩ પારણ
 દીક્ષા : વિ. સં. ૧૯૮૭ કારતક વદ-૩ સુ.અર્ધ-ભાગ્યપલા
 પંન્યાસપદ : વિ. સં. ૨૦૦૭ મહા સુદ ૧૨-પાલીતાણા
 સ્વર્ગવાસ : વિ. સં. ૨૦૩૬ વૈશાખ સુદ ૧૪-પારણ

વાત્સલ્ય-સિંધુ

નમસ્કાર મહામંત્રના આરાધક-પ્રભાવક

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પંચાસજી મહારાજ

શ્રી ભદ્રંકર વિજયજી ગણિત્રયશ્રી !

આપશ્રીને

આ વિશેષાવશ્યક-અંથનો અતુલાદ

અર્પિત કરતા હું આનંદ અતુલબું છું

આપશ્રી સંયમી બન્યા, ત્યારથી જ આ વિશેષાવશ્યક-અંથ આપના ચિંતન-મનનનો પ્રિય અંથ રહ્યો હતો. આપે આની પર અગાધ ચિંતન કરીને માખણ મેળવ્યું, એનો રસાસ્વાદ અનેકને ચખાડ્યો. આત્મા આદિ વિષયક અનેક અકાટ્ય-યુક્તિઓના મહાસાગર સમા આ અંથમાંથી જ આપે પંથ મેળવીને ચિંતન-ચાત્રનો પ્રારંભ કર્યો અને સૌ પ્રથમ નમસ્કાર મહામંત્ર નામનું પુસ્તક, વિશેષાવશ્યકમાં આવતી નમસ્કાર નિર્ચુક્તિનાં આધારે તૈયાર કર્યું. ત્યારથી નિત્ય નવા નવા ચિંતન દ્વારા નમસ્કાર મહામંત્ર, મંત્રી, પરોપકાર, કૃતજ્ઞતા આદિ આરાધનાનાં મૂળભૂત વિષયો ઉપર અપૂર્વ કોટીનાં ચિંતન દ્વારા અનેક પુસ્તકોનું સર્જન કરીને જિજ્ઞાસુ આરાધક વર્ગને આરાધનામાં અપૂર્વ વેગ આપ્યો.

આપનાં પ્રિય વિષયોની ખાણભૂત હોવાથી, આપને અતિપ્રિય એવા આ અંથની વાંચના મને આપે સ્વયં આપી હતી, તેથી તેનાં સંપાદન દાણે આપશ્રીની સ્મૃતિ મને સદૈવ પ્રેરણા આપતી જ રહી છે.

આપશ્રીની અદૃશ્ય આશિષથી સંપાદિત આ અંથ આપશ્રીને સમર્પિત કરવા દ્વારા સકળ શ્રી ચતુર્વિધિ સંઘની સેવામાં રજૂ કરતા આનંદ અતુલબું છું.

કૃપાકાંક્ષી બાળ
વજ્રસેન વિજય

॥ ॐ अर्ह ॥

॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

श्रीमन्निर्जनભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણવિરચિત

વિશેષાવશ્યકભાષ્ય

તથા

મલધારી શ્રી હેમચંદ્રસૂરિકૃત શિષ્યહિતા નામની

વૃત્તિના અનુસારે ગુજરાતી ભાવાનુવાદ

શ્રીસિદ્ધાર્થનરેન્દ્રવિશ્રુતકુલવ્યોમપ્રવૃત્તોદયઃ,

સદ્બોધાંશુનિરસ્તદુસ્તરમહામોહાન્ધકારસ્થિતિઃ ।

દ્વિતાદેષકુવાદિકૌશિકકુલપ્રીતિપ્રણોદક્ષમો

જીયાદસ્થલિતપ્રતાપતરણિઃ શ્રીવર્ધમાનો જિનઃ ॥૧॥

શ્રી સિદ્ધાર્થ નરેન્દ્રના પ્રસિદ્ધ કુળરૂપ આકાશમાં ઉદય પામેલ, તથા હું:પે છતી શકાય એવા મહામોહરૂપ અન્ધકારનો, સદ્બોધ (કેવળ જ્ઞાન) રૂપ કિરણોથી નાશ કરનાર, તથા બધા અભિમાની કુવાદિરૂપ દુલ્હના સમૂહના આનંદનો નાશ કરવામાં સમર્થ એવા અસ્થલિત પ્રતાપી સૂર્ય સમાન શ્રી વર્ધમાન જિનેશ્વર જય પામે.

येन क्रमेण कृपया श्रुतधर्म एष, आनीय मादृशजनेऽपि हि संप्रणीतः ।

શ્રીમત્સુધર્મગણભૂતપ્રમુખ જતોડસ્મિ, તં સ્વરિસંવમનધં સ્વગુરૂશ્ચ ભક્ત્યા ॥૨॥

આ શ્રુતધર્મ અનુક્રમે લાવીને દયાથી મારા જેવા મનુષ્યને જેઓએ આપ્યો, તે શ્રીમાન સુધર્મગણધર આદિ પવિત્ર આચાર્યોની પરંપરાને તથા મારા ગુરૂને હું ભક્તિથી નમું છું, આવશ્યકાતિનિબદ્ધગમીરભાવ્યપીયૂષજન્મજલધિર્ગુણરત્નરાશિઃ ।

ख्यातः क्षमाश्रमणतागुणतः क्षितौ यः, सोऽयं गणिविजयते जिनभद्रनामा ॥३॥

આવશ્યક સૂત્રના ગંભીર ભાષ્યરૂપ અમૃતને ઉત્પન્ન કરવામાં સમુદ્રસમાન, ગુણરૂપ-રત્નોના સમૂહને ધારણ કરનાર, અને 'ક્ષમાશ્રમણપણાના ગુણથી પૃથ્વીમાં જે પ્રસિદ્ધ થયા, તે આ. શ્રી જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણ મહારાજા ઉત્કર્ષવાન્ છે-જયવંતા વર્તે છે.

यस्याः प्रसादपरिवर्धितशुद्धबोधाः, पारं व्रजन्ति सुधियः श्रुततोयराशेः ।

સાનુગ્રહા મયિ સમીહિતસિદ્ધયેડસ્તુ, સર્વજ્ઞશાસનરતા શ્રુતદેવતાડસો ॥૪॥

૧ જેઓ એક અથવા તેથી વધારે પૂર્વના શ્રુતને ધારણ કરનાર હોય તેઓને ક્ષમાશ્રમણ, વાચક, દિવ્ય, આદિ વિશેષણો લાગુ પડે છે.

॥ ॐ अहं ॥

॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥

श्रीमन्निनભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણવિરચિત

વિરોપાવશ્યકભાષ્ય

તથા

મલધારી શ્રી હેમચંદ્રસૂરિકૃત શિષ્યહિતા નામની

વૃત્તિના અનુસારે ગુજરાતી ભાવાનુવાદ

શ્રીસિદ્ધાર્થનરેન્દ્રવિશ્રુતકુલવ્યોમપ્રવૃત્તોદયઃ,
સદ્બોધાંશુનિરસ્તુસ્તરમહામોહાન્ધકારસ્થિતિઃ ।
દ્વિતાદેષકુવાલિકૌશિકકુલપ્રીતિપ્રણોદક્ષમો
જીયાદસ્થલિતપ્રતાપતરણિઃ શ્રીવર્ધમાનો જિનઃ ॥૧॥

શ્રી સિદ્ધાર્થ નરેન્દ્રના પ્રસિદ્ધ કુળરૂપ આકાશમાં ઉદય પામેલ, તથા દુઃખે છૂટી શકાય એવા મહામોહરૂપ અન્ધકારનો, સદ્બોધ (કેવળ જ્ઞાન) રૂપ કિરણોથી નાશ કરનાર, તથા બધા અભિમાની કુવાલિરૂપ બુવડના સમૂહના આનંદનો નાશ કરવામાં સમર્થ એવા અરુણલિત પ્રતાપી સૂર્ય સમાન શ્રી વર્ધમાન જિનેશ્વર જય પામે.

યેન ક્રમેણ કૃપયા શ્રુતધર્મ ષષ, આત્મીય માહજજનેડર્પ હિ સંપ્રણીતઃ ।

શ્રીમત્સુધર્મગણભૂત્રપ્રમુખં જતોડસ્મિ, તં દ્વરિસંઘમનઘં સ્વગુદૈશ્વ ભક્ત્યા ॥૨॥

આ શ્રુતધર્મ અનુક્રમે લાવીને દયાથી મારા જેવા મનુષ્યને જેઓએ આપ્યો, તે શ્રીમાન સુધર્મગણધર આદિ પવિત્ર આચાર્યોની પરંપરાને તથા મારા શરૂને હું ભક્તિથી નમુ છું, આવશ્યકાતિનિબલ્લગભીરભાવ્યપીયૂષજન્મજલધિગુણરત્નરાશિઃ ।

હ્યાતઃ ક્ષમાશ્રમણતાગુણતઃ ક્ષિતૌ યઃ, સોડયં ગણિર્વિજયતે જિનમદ્રનામા ॥૩॥

આવશ્યક સૂત્રના ગંભીર ભાષ્યરૂપ અમૃતને ઉત્પન્ન કરવામાં સમુદ્રસમાન, ગુણરૂપ-રત્નોના સમૂહને ધારણ કરનાર, અને ક્ષમાશ્રમણપણાના ગુણથી પૃથ્વીમાં જે પ્રસિદ્ધ થયા, તે આ. શ્રી જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણ મહારાજા ઉત્કર્ષવાન્ છે-જયવંતા વર્તે છે.

યસ્યાઃ પ્રસાદપરિવર્ધિતશુદ્ધબોધાઃ, પારં વ્રજન્તિ સુધિયઃ શ્રુતતોયરાશોઃ ।

સાનુગ્રહા મયિ સમીહિતસિદ્ધયેડસ્તુ, સર્વજ્ઞશાસનરતા શ્રુતદેવતાડસૌ ॥૪॥

૧ જેઓએ એક અથવા તેથી વધારે પૂર્વના શ્રુતને ધારણ કરનાર હોય તેઓને ક્ષમાશ્રમણ, વાચક, દિવઃકર, આદિ વિશેષણો લાગુ પડે છે.

જેની પ્રસન્નતા વડે શુદ્ધબોધ વૃદ્ધિ પામવાથી પાંડિતો શ્રુતસમુદ્રનો પાર પામે છે, એવા અને સર્વજ્ઞના શાસનમાં રાગ ધરાવનાર, એવા આ શ્રુતદેવતા, ઇષ્ટસિદ્ધિ માટે મારાપર કૃપાળુ થાઓ.

શ્રી આવશ્યક સૂત્ર પ્રથમ અર્થથી તીર્થંકર મહારાજએ કહ્યું છે, ગણધર મહારાજએ તે સૂત્રથી સ્મર્યું છે,

‘ચરણસિત્તરી અને રકરણસિત્તરીરૂપ ક્રિયાઓ, એ સૂત્રરૂપ વૃક્ષતું’ મૂળ છે, અને સામાયિક આદિ છ અધ્યયન રૂપ શાસ્ત્ર તેનો સ્કંધ છે, એ સૂત્ર અતિ ગંભીર અર્થ યુક્ત છે, તથા સર્વ સાધુ અને શ્રાવક વર્ગને નિરન્તર ઉપયોગી છે, એમ બાણીને એના ઉપર ચૌદ પૂર્વધર શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુસ્વામિએ “આમિણિવોહિનાણં સુચનાણં ચેવ ઓહિનાણં ચ” (૭૯) ઇત્યાદિ ગાથાઓ વડે કરેલ વ્યાખ્યાન નિર્ચુક્રિતના નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

આ છ અધ્યયાનાત્મક આવશ્યક નિર્ચુક્રિતમાંથી સામાયિક અધ્યયનની નિર્ચુક્રિતનો અર્થ સૂક્ષ્મ વિચારણાથી જ બાણી શકાય તેવો હોવા છતાં, એ અતિશય ઉપકારી હોવાથી, અમૃત જેવી મધુર વાણીથી શ્રીમાન્ જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણ મહારાજે સામાયિક અધ્યયનની નિર્ચુક્રિત ઉપર લાભ્ય કહ્યું. જેની શરૂઆત “કયવવચનપ્પણામો” ઇત્યાદિ (૧) ગાથાથી થાય છે.

આ લાભ્ય ઉપર શ્રીમાન્ જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણ મહારાજે પોતે, તેમજ શ્રીમાન્ કોટચાચાર્ય મહારાજે વ્યાખ્યા કરી છે, પરંતુ તે ટીકાઓ અતિશય ગંભીર અને કંઈક સંક્ષિપ્ત (ટૂંકી) હોવાથી, આ પાંચમા આરાના પ્રભાવથી અલ્પ ખુદ્ધિવાળા અને કંઈક વિસ્તૃત વ્યાખ્યાની રૂચિવાળા શિષ્યોને, તે વૃત્તિઓ તેવા પ્રકારનો ઉપકાર કરી શકે નહિ, એમ માનીને, હું (મલધારી હેમચંદ્રસૂરી) મંદબુદ્ધિવાળો હોવા છતાં પણ, વિશેષ મન્દબુદ્ધિવાળા શિષ્યોને બોધ થાય અને શ્રુતનો અભ્યાસ થાય, તે માટે, સરળ વાક્યોની રચનાપૂર્વક કંઈક વિસ્તારવાળી આ વૃત્તિ (વ્યાખ્યા) આરંભુ છું.

પ્રારંભમાં લાભ્યકાર વિદ્વેનાની શાન્તિ માટે મંગળ, અને શિષ્યોની પ્રવૃત્તિ માટે અભિધેયાદિ કહે છે.

કયવવચનપ્પણામો, વોચ્છં ચરણગુણસંગહં સયલં ।

આવસ્સયાણુઓગં, ગુરુવણ્ણસાણુસારેણં ॥૧॥

પ્રવચનને પ્રણામ કરીને, ચરણ તથા ગુણના સંપૂર્ણ સંગ્રહરૂપ આવશ્યકના અનુયોગને, ગુરૂના ઉપદેશના અનુસારે, હું (જિનભદ્રગણિક્ષમાશ્રમણ) કહીશ. ૧

૧ જે વડે, જેથી અથવા જેને વિષે જીવાદિ પદાર્થો કહેવાય તે પ્રવચન. ૨ જીવાદિ પદાર્થોથી વ્યાસ, પ્રધાન, ગ્રેષ્ઠ વચન તે પ્રવચન, અથવા આદિ વચન તે પ્રવચન. શાસ્ત્ર અનાદિ છે, છતાં શાસ્ત્રતું આદિપણુ અમુક તીર્થંકરની અપેક્ષાએ બાણુવું, કેમકે ‘નમસ્તીર્થાય’ એ વચનથી તીર્થંકરો પણ શ્રુતને, તીર્થ સ્થાપન કરવા પહેલાં નમસ્કાર કરે છે. ૩ અથવા જીવાદિ

૧-૫ મહાવ્રત ૧૦ યતિધર્મ ૧૭ સંયમ ૧૦ વૈયાકૃત્ય ૯ બ્રહ્મચર્યગુપ્તિ ૩ જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર ૧૨ તપ ૪ કષાયનિગ્રહ એ ચરણ ચિત્તરી

૨-૪ પિંડ વિશુદ્ધિ ૫ સમિતિ ૧૨ ભાવના ૧૨ સાધુપ્રતિમા ૫ ઇન્દ્રિય નિરોધ ૨૫ પડિલેહણુ ૩ ગુપ્તિ ૪ અભિગ્રહ એ કચણુ સિત્તરી.

તત્ત્વોને જે કહે તે પ્રવચન. ૪ અથવા શ્રમણ પ્રધાન ચતુર્વિધ સંઘ, જે દ્વાદશાંગરૂપ ગણિપિટકનાં ઉપયોગમાં તદ્દાકાર હોવાથી, તે પણ પ્રવચન કહેવાય. એવા પ્રવચનને તમસ્કાર કરીને, ચરણ-ગુણના સંગ્રહરૂપ આવશ્યકનો અનુયોગ-વ્યાખ્યા કહીશ; જેથી સંસાર સમુદ્રનો પાર પમાય.

૧ મુમુક્ષુઓને જેનું આચરણ કરીને મોક્ષને પામે છે, તે ચરણ એટલે વ્રત=શ્રમણ ધર્મ આદિ મૂલગુણો. અને ગુણ એટલે પિંડવિશુદ્ધિ આદિ ઉત્તરગુણો. ૨ અથવા ચરણ એટલે દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્ર, તથા ગુણ એટલે દર્શન અને જ્ઞાન. તે ત્રણે (દેશ-સર્વવિરતિ દર્શન તથા જ્ઞાન) નો સંગ્રહ કરનાર આ અનુયોગ કહીશ.

૧ આવશ્યક કરવા યોગ્ય તે આવશ્યક-સામાયિક આદિ ૨ જ્ઞાનાદિ ગુણ રહિત આત્માને જ્ઞાનાદિ ગુણથી યુક્ત કરે તે (આવાસક) આવશ્યક. તેના વિધિ-પ્રતિપેદ્યથી અર્થની પ્રરૂપણા કરવા રૂપ અનુયોગને કહીશ.

પ્રશ્ન :-આવશ્યકનો અનુયોગ એટલે આવશ્યકનું વ્યાખ્યાન, અને ચરણ ગુણ સંગ્રહ એટલે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો સમુદાય. આ પ્રમાણે સિદ્ધ અર્થવાળા બન્ને શબ્દો હોવાથી જ્ઞાન આદિ ત્રણેની વ્યાખ્યા આવશ્યકના અનુયોગથી કેમ બની શકે?

ઉત્તર :-સમ્યક્ત્વસામાયિક-શ્રુતસામાયિક-અને ચારિત્રસામાયિક, એમ ત્રણ પ્રકારે સામાયિક છે. તેથી એકલા સામાયિકનો અનુયોગ પણ, સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણનો સંગ્રાહક છે, તો પછી સમસ્ત આવશ્યક કે જે સામાયિક આદિ છ અધ્યયનમય છે, તેનો અનુયોગ સંપૂર્ણ ચરણ ગુણનો સંગ્રાહક હોય, એમાં નવાઈ શી? આ પ્રમાણે આવશ્યક સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણ સંગ્રહયુક્ત હોવાથી, આવશ્યકના અનુયોગને પણ, સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણનો સંગ્રાહક કહીશ. જેમકે:-જેના હાથમાં દંડ હોય તે દંડી કહેવાય તેમ અહીં સંપૂર્ણ ચરણગુણનો સંગ્રહ આવશ્યકના અનુયોગમાં રહેલો છે, માટે આવશ્યકનો અનુયોગ, તે સંપૂર્ણ ચરણ ગુણ સંગ્રાહક કહી શકાય.

અથવા ચારિત્ર અને ગુણોનો સંગ્રહ જે આવશ્યકના-અનુયોગમાં હોય તે અનુયોગ ચરણગુણ સંગ્રાહક કહેવાય. આ પ્રમાણે બહુવીહિ સમાસથી અર્થ કરતાં, કાંઈ જ શંકા રહેતી નથી. માત્ર “સકળ” એ વિશેષણ આવશ્યકના અનુયોગનું સમજવું. પણ તે ચરણ-ગુણ સંગ્રહના સંપૂર્ણપણાની અપેક્ષાએ સમજવું. પણ આ બહુવીહિ સમાસ ફિલ્લટ હોવાથી ગૌણ છે. એટલે કે ચરણ ગુણ સંગ્રહના સંપૂર્ણપણાને દર્શાવવા માટે, આવશ્યકના અનુયોગને સંપૂર્ણપણાનું વિશેષણ આપવું, એ ઠીક લાગતું નથી, માટે બીજી વ્યાખ્યાની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન :-“સામાયિક ત્રણ પ્રકારનું છે” ઇત્યાદિ વચનથી સામાયિક સંપૂર્ણ ચરણ ગુણ સંગ્રાહક છે, પણ તેથી સામાયિકનો અનુયોગ પણ સંપૂર્ણ ચરણગુણ સંગ્રાહક છે, તે કેમ સિદ્ધ થાય?

ઉત્તર :-અહીં સામાયિક એ વ્યાખ્યેય એટલે વ્યાખ્યા કરવા યોગ્ય છે. અને અનુયોગ તે વ્યાખ્યાન છે. વ્યાખ્યેય અને વ્યાખ્યાન એકજ અભિપ્રાયવાળા હોય છે. અહીં અલેક્ષ વિવક્ષા કરી છે. એટલે સામાયિક અને સામાયિકના અનુયોગનો ભેદ ગણવામાં આવ્યો નથી. આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણ સંગ્રહરૂપ જે સ્વરૂપ વિશેષણ કહ્યું, તેનાથી ભાષ્યકાર મહારાજે આવશ્યકના અનુયોગની મહાર્થતા જણાવી.

પ્રશ્ન :-જો તમે માત્ર પોતાની કલ્પનાથી આવશ્યકનો અનુયોગ કહેશો, તો પ'ડિતોને તે ગ્રાહ્ય નહિ થાય, કારણ કે માર્ગમાં રખડતા પુરૂષનું વચન જેમ વિશ્વાસ કરવા લાયક નથી, તેમ છન્નસ્થનું સ્વતંત્રપણે કહેલ વચન પણ વિશ્વાસ કરવા લાયક નહિ બને.

ઉત્તર :-છન્નસ્થ છતાં પરમગુરુના ઉપદેશની અપેક્ષા રાખ્યા વિના, સ્વતંત્રપણે કંઈ પણ કહેવાય, તે વિશ્વાસ પાત્ર ન થાય, એમ અમે પણ માનીએ છીએ. પણ અમે એ રીતે સ્વતંત્રપણે કહેતા નથી. પરન્તુ તીર્થંકર-ગણધર આદિના તાત્ત્વિક ઉપદેશ અનુસારે કહીએ છીએ, જેથી અમે કહેલ આવશ્યકનો અનુયોગ, વિદ્વાનોને અગ્રાહ્ય અથવા અવિશ્વસનીય નહિ થાય.

પ્રશ્ન :-આ લાબ્યમાં શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુ સ્વામી વિરચિત “સામાયિક નિર્ચુક્તિ” ની વ્યાખ્યા કહેવાશે, છતાં આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવાશે, એમ કહે છે, તો આમ પરસ્પર વિરૂદ્ધ કેમ કહે છે ?

ઉત્તર :-એ કથન અમારા અભિપ્રાય બાધ્યા સિવાયનું છે. કેમકે સામાયિક એ ષડ્વિધ આવશ્યકનો એક વિભાગ હોવાથી, આવશ્યકરૂપ જ છે, અને સામાયિક નિર્ચુક્તિ તે તેના વ્યાખ્યાન રૂપ છે. વ્યાખ્યેય અને વ્યાખ્યાન ઉભય એકજ અભિપ્રાય વાળા હોય છે, એમ અમે ઉપર કહી આવ્યા છીએ, માટે સામાયિક અને સામાયિકની નિર્ચુક્તિ એ બંને આવશ્યક સ્વરૂપ છે, અને તેનું આ અંતમાં વ્યાખ્યાન કરાશે, તેથી “આવશ્યકનો અનુયોગ કહીશું” એ સંગત છે.

આ પહેલી ગાથાના ‘કથપવયણુપ્પણામો’ એ પ્રથમ પાદથી વિવર્તના સમુદાયનો નાશ કરવા માટે મંગળભૂત ઇષ્ટદેવતાને નમસ્કાર કર્યો છે, અને શેષ ત્રણ પાદથી (૧) અભિધેય (૨) પ્રયોજન અને (૩) સંખંધ કહ્યા છે.

(૧) “આવસ્તયાણુઓગં લોક્ષ્ઠ”-એટલે આવશ્યકનો અનુયોગ કહીશ” એ પદથી આ અંતમાં આવશ્યકનો અનુયોગ તે અભિધેય છે.

(૨) સંપૂર્ણ ચરણ-ગુણ સંગ્રહક હોવાથી આ શાસ્ત્ર, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો આધાર છે, અને તદ્રૂપ શાસ્ત્ર, તે શ્રવણ-પઠન આદિ વડે સ્વર્ગ તથા મોક્ષનું કારણ થાય છે. તેથી, સ્વર્ગ અને મોક્ષ એજ, આ શાસ્ત્રના પઠન આદિનું પ્રયોજન છે.

(૩) અહિં વાચ્ય-વાચકલાવ નામનો સંખંધ છે, એટલે કે આ અંતમાં આવશ્યકનો અનુયોગ એ વાચ્ય છે, અને અક્ષરાત્મક આ અંત તે વાચક છે.

આ પ્રમાણે અભિધેય આદિના કથનથી શાસ્ત્ર શ્રવણ આદિમાં શિષ્યની પ્રવૃત્તિ સિદ્ધ કરી, જો અભિધેય ન કહ્યા હોય તો “આ શાસ્ત્ર અભિધેય આદિથી રહિત હોવાથી સાંભળવા યોગ્ય નથી.” એમ માનીને કોઈ તેના શ્રવણ આદિમાં પ્રવૃત્તિ ન કરે.

શિષ્યને શાસ્ત્રમાં જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરવા માટે, શાસ્ત્રની આદિમાં મંગળ અભિધેય પ્રયોજન અને સંખંધ કહેવા જોઈએ. નહિંતર શિષ્યની પ્રવૃત્તિ ન થાય.

પ્રશ્ન :-અર્હન્તઆદિ દેવો દેવપણે પ્રસિદ્ધ છે, તો તેમને મૂકીને અંતકારે પ્રવચનને નમસ્કાર શા માટે કર્યો ?

ઉત્તર :-“નમસ્તીર્થાય” એવું વચન તીર્થંકર મહારાજાઓ પણ દેશનાની શરૂઆતમાં કહે છે; તેથી અર્હન્તોને પણ તીર્થંકરપદથી વંદનીય એવું પ્રવચન નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે. વળી પ્રવચનના ઉપદેશથીજ આપણે અર્હન્ત આદિને બાળી શકીએ છીએ, તેમજ પ્રવચનના

આધારથીજ તીર્થ-શાસન પણ દીર્ઘકાળ પર્યન્ત પ્રવર્તે છે, તેથી અપેક્ષાએ આડંતો કરતાં પણ પ્રવચન મુખ્ય હોવાથી, અને તે પ્રવચન જ્ઞાનાદિગુણાત્મક હોવાથી. તેને ઇષ્ટદેવ તરીકે સ્વીકારવું, એ કંઈ વિરોધ નથી. વળી પ્રવચનને નમસ્કાર કરતાં આચાર્યશ્રીએ આગમતત્ત્વના જ્ઞાનરસ વડે રક્તાહ્લદયથી પ્રવચન ઉપર પોતાની અતિશય ભક્તિ જણાવી છે. મંગળ આદિની વિસ્તૃત વિચારણા આગળ આવશે.

મહાબુદ્ધિશાળી પૂર્વાચાર્યોએ આ ગાથાનું અને આગાઠ્યનું ગંભીરવાક્યરચનાથી વ્યાખ્યાન કર્યું છે. તે વ્યાખ્યાન બે કે ચુકત છે, પરંતુ રૂપાળો માણસ વધુ રૂપાળો થાય, તો કોઢીઓ કહેવાય, તેમ સાંગતકાળના મન્દબુદ્ધિવાળા શિષ્યોને તે વ્યાખ્યાન સારી રીતે અર્થજ્ઞાન કરાવી શકે તેમ નથી, એમ બાણીને મન્દમતિવાળા એવા મેં મારાથી પણ મન્દમતિવાળા શિષ્યો સમજી શકે તેટલા માટે, જેવી રીતે આ ગાથાની સરળ વ્યાખ્યા કરી છે, તેવીજ રીતે આ આગાઠ્યની સરળ વ્યાખ્યા કરીશ.

પ્રશ્ન :-મહાબુદ્ધિશાળી પૂર્વાચાર્યોના વચનથી જેઓને અર્થજોધ ન થયો. તેઓને તમારા જેવાના વચનથી અર્થજોધ કેમ થશે ?

ઉત્તર :-સમાનશીલવાળાના વચનથી જ સમાનશીલવાળા પુરોધાને અર્થજોધ થાય છે, ગામડીયાઓને ગામડીયાઓથી અને મ્લેચ્છોને મ્લેચ્છોથી સહેલાઈથી અર્થનું જ્ઞાન થાય છે, પણ પાંડિતોથી નથી થતું. તેવી રીતે મંદબુદ્ધિવાળાને મંદબુદ્ધિવાળાએ કહેલ સરળભાષાથી અર્થજ્ઞાન થાય છે, પરંતુ વિવિધપ્રકારની સંસ્કારવાળી રચનાથી નથી થતું.

અહીં આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવાનો છે એમ કહ્યું, પરંતુ એનું ફલ આદિ શું છે, કે જેને બાણીને અમે તે શ્રવણ માટે પ્રવૃત્તિ કરીએ ? બુદ્ધિમાન વિનીત શિષ્યની આવી જીજ્ઞાસા વૃપ્ત કરવાને આચાર્યશ્રી આવશ્યકના અનુયોગ સંબંધી ફલ આદિ કહેવા માટે સંબંધની ગાથા કહે છે.

તત્સ ફલ-જોગ-મંગલ-સમુદાયતથા તહેવ દારાઈં ।

તત્સમેય-નિરુત્તિ-વ્રત્તમ-પઓચ્છાઈં ચ વચ્ચાઈં ॥૨॥

તેનું (આવશ્યકના અનુયોગનું) ^૧ફળ, ^૨યોગ, ^૩મંગળ, ^૪સમુદાયાર્થ, ^૫અનુયોગના કારણે, ^૬તે કારણના લેહ, ^૭નિરુક્તિ, ^૮વ્રત્તમ અને ^૯પ્રયોજન કહેવાનાં છે. ૨.

૧-આ ગ્રંથમાં બુદ્ધિમાન પ્રવૃત્તિ કરે તે માટે આવશ્યક અનુયોગનું મોક્ષપ્રાપ્તિરૂપ ફળ કહેવાશે.

૨-આવશ્યકનો અનુયોગ શિષ્યને ક્યારે આપવો ? તે રૂપ યોગ એટલે સંબંધ અથવા પ્રસ્તાવ કહેવાશે.

૩-આવશ્યકનો અનુયોગ કહેતાં મંગળ કયું છે ? તેનો નિશ્ચય કરાશે.

૪-સામાયિકાદિ અધ્યયનોનો “સાવજ્ઞજોગવિરઈં ઉક્તિત્તણ ગુણવઑ ય પહિવત્તી” ઇત્યાદિ ગાથા (૯૦૨) વડે સાવધયોગની વિરતિ આદિરૂપ સમુદાયાર્થ કહેવાશે.

૫-તેમજ ઉપક્રમ નિરૂપ આદિ અનુયોગના કારણે કહેવાશે.

૬-અને તે ૬ કારણના લેહો કહેવાશે. જેમકે-જ્ઞાનપૂર્વી, નામ, પ્રમાણ, વક્તવ્યતા, અથોધિકાર, અને સમવતાર એ છ પ્રકારે ઉપક્રમ છે; ઓઘનિષ્પન્ન નામનિષ્પન્ન અને સૂચા-

લાપકનિષ્પન્ન એમ ત્રણ પ્રકારે નિષ્કેપ છે; સૂત્ર અને નિર્યુક્તિના લેહથી અનુગમ બે પ્રકારે છે, નેગમાદિક નયો સાત પ્રકારે છે, ઇત્યાદિ લેહો કહેવાશે.

૭—આરંભ કરવા નજીક લાવવું તે ઉપક્રમ, નજીક લવાયેલ શાસ્ત્રનું નામ આદિ લેહોથી સ્થાપન કરવું તે નિષ્કેપ, ઇત્યાદિ શબ્દની વ્યુત્પત્તિરૂપ નિરૂક્ત કહેવાશે.

૮—તે પછી એ ઉપક્રમાદિ દ્વારોનો નિયતક્રમ કહેવાશે, જેમકે આરંભ નહિ કરાએલાનો નિષ્કેપ નથી કરાતો, નિષ્કેપ નહિ કરાએલાનો અનુગમ નથી થતો ઇત્યાદિ.

૯—આ ઉપક્રમાદિ દ્વારો શાસ્ત્ર જાણવામાં નગરદારના દ્વારોની જેમ ઉપકારી છે. જેમકે કોઈ કિલ્લાવાળા મોટા નગરને એક પણ દરવાજો ન હોય, તો તે નગરમાં લોકો આશ્રય કરતા નથી. તેમજ એકાદ દરવાજો હોય, તો પણ તેમાં જવા આવવાની મુશ્કેલી પડે, પરંતુ નાના નાના અનેક દરવાજા સહિત મુખ્ય ચાર દરવાજા હોય તો તેમાં સર્વજનો સુખે આશ્રય કરે, અને તેમાં જવા આવવાની પણ સુગમતા થાય, તેવીજ રીતે આ શાસ્ત્ર પણ ઉપક્રમ આદિ દ્વારોવાળું હોવાથી, તેનો સુખ પૂર્વક બોધ થઈ શકે તેમ છે, તેથી તેનું ગ્રંથેષુ ધારણ ચિન્તાન આદિ સરળતાથી થાય છે. આવી રીતે ઉપક્રમાદિ દ્વારોનું પ્રયોજન છેવટે કહેવાશે.

૧ ફળદ્વાર

આ સંગ્રહગાથાનો વિસ્તારથી અર્થ કહેવાની ઇચ્છા રાખનાર લાખ્યકાર મહારાજ વિક્રાનોની પ્રવૃત્તિ માટે પ્રથમ આવશ્યકતા અનુયોગનું ફલ પ્રતિપાદન કરનારી ગાથા કહે છે.

નાળ—કિરિયાહિ મોક્ષો, તમ્યમાદસ્સયં જઓ તેળં ।

તવ્વક્લાનારમ્મો, કારણઓ કજ્જસિદ્ધિં તિ ॥૩॥

જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે, અને આવશ્યક સૂત્ર જ્ઞાનક્રિયામય છે, તેથી તે આવશ્યકતા બ્યાખ્યાનનો આરંભ કયો છે. કેમકે કારણથી કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. ૩.

(૧) સમ્યગ્બોધરૂપ જ્ઞાન, તથા (૨) સાવધ યોગની વિરતિ, અને નિરવધ યોગનું સેવન કરવારૂપ ક્રિયા, એ ઉભયથી સર્વકર્મરૂપ કલંકનો નાશ થવા રૂપ મોક્ષ સધાય છે, એ વાત સર્વ શિષ્યપુરોષોને માન્ય છે. અહીં સમ્યગ્દર્શન તે સમ્યગ્ જ્ઞાનમાં અન્તર્ભૂત છે, કેમકે સમ્યગ્દર્શનથી યુક્ત જ્ઞાન તે સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે, અને સમ્યગ્દર્શનથી રહિત જ્ઞાન તે અજ્ઞાન સ્વરૂપ છે.

પ્રશ્ન:—જો જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ થાય છે, તો પછી અહીં આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવાતું શું પ્રયોજન છે ? કે જેથી મોક્ષની માટે યુદ્ધિમાનો આ આવશ્યક-અનુયોગમાં પ્રવૃત્તિ કરે ?

ઉત્તર:—આ આવશ્યક (અનુયોગ) એ જ્ઞાન ક્રિયાનું કારણ છે. તેથી તે જ્ઞાનક્રિયા સ્વરૂપ જ છે; જેમ ઘી આયુની વૃદ્ધિનું કારણ હોવાથી, લોકમાં ઉપચારથી ઘીને આયુષ્ય કહેવાય છે. નરવલનું પાણી પગના રોગનું કારણ હોવાથી, તેને પગનો રોગ કહેવાય છે; આવી રીતે લોકમાં કારણને ઉપચારથી કાર્ય કહેવાય છે, તેમ પ્રસ્તુત અનુયોગના વિષયભૂત સામાયિકાદિ છ અધ્યયન સ્વરૂપ આવશ્યક પણ સમ્યગ્જ્ઞાનક્રિયાનું કારણ હોવાથી, સમ્યગ્જ્ઞાનક્રિયાસ્વરૂપ છે. માટે એ આવશ્યકસૂત્રનું અધ્યયન શ્રવણ ચિન્તાન અને તેમાં કહેલ અનુ-

જ્ઞાન કરનારને આવશ્યક સમ્યગ્જ્ઞાનક્રિયાની પ્રાપ્તિ થવાથી મોક્ષ ફળની સિદ્ધિ થાય છે. આ કારણથી આવશ્યકના અનુયોગમાં બુદ્ધિમાનોએ પ્રવૃત્તિ કરવી.

પ્રશ્ન :—જો એ પ્રમાણે “આવશ્યકથી જ્ઞાન ક્રિયાની પ્રાપ્તિ અને તેથી મોક્ષરૂપ ફળની સિદ્ધિ થાય છે,” તો તે પરંપરાએ આવશ્યકનું ફળ થયું. પણ તેના અનુયોગનું ન થયું, અને અહીં તો આવશ્યકના અનુયોગના ફળનો વિચાર આલે છે.

ઉત્તર :—આવશ્યક એ વ્યાખ્યેય છે, અને અનુયોગ એ તેનું વ્યાખ્યાન છે, વ્યાખ્યાનમાં વ્યાખ્યેયગત સર્વ અભિપ્રાય પ્રગટ કરાય છે, તેથી વ્યાખ્યેયનું જે ફળ તે વ્યાખ્યાનનું અવશ્ય જાણવું, કારણ કે વ્યાખ્યેય અને વ્યાખ્યાન બન્ને એકજ અભિપ્રાયવાળા હોય છે, માટે મોક્ષ ફળ ઇચ્છનારાએ આવશ્યકના અનુયોગમાં અવશ્ય પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ, કેમકે તેથી જ્ઞાન-ક્રિયાની પ્રાપ્તિ, અને જ્ઞાન-ક્રિયા પામવાથી મોક્ષરૂપી ફળની સિદ્ધિ થાય છે.

પ્રશ્ન :—જો કે આવશ્યકના અનુયોગથી જ્ઞાન-ક્રિયાની પ્રાપ્તિ અને તેથી મોક્ષની સિદ્ધિ થાય; તો પણ તેમાંજ શા માટે પ્રવૃત્તિ કરવી? અને બીજે ગમે ત્યાં ‘પષ્ટિત’ત્રાદિમાં કેમ ન કરવી?

ઉત્તર :—કારણથી જ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. જેમકે સારી રીતે નિશ્ચિત થએલા કારણમાં બુદ્ધિમાનો પ્રવૃત્તિ કરે, તોજ સંપૂર્ણ ઇચ્છિત કાર્ય સિદ્ધ થાય, પણ જો તેથી ઉલટું કારણ વિના જ કાર્ય સિદ્ધ થતું હોય, તો ઘાસમાંથી પણ સુવર્ણ-મણિ-મોતી વિગેરેની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, અને તેમ થતાં આપું જગત સમૃદ્ધ થઈ જાય, પરંતુ એમ થવું અસંભવિત છે. અહીં પ્રસ્તુતમાં આવશ્યકનો અનુયોગ જ પરંપરાએ મોક્ષનું કારણ છે. પણ પષ્ટિત’ત્રાદિ શાસ્ત્ર મોક્ષનાં કારણો નથી. કારણ કે આ આવશ્યકનો અનુયોગ જ્ઞાન-ક્રિયા ઉત્પન્ન કરવા દ્વારા મોક્ષને સાધે છે, અને બીજા પષ્ટિત’ત્રાદિ શાસ્ત્રો જ્ઞાન ક્રિયારૂપ ન હોવાથી પરંપરાએ પણ મોક્ષને સાધનાર નથી.

૨ : યોગદ્વાર

મવ્વસ્સ મોક્ષમગ્ગાહિલાસિણો ટિયગુરુવણ્ણસસ ।

આર્યેવ જોમમિણં બાલ ગિલાણસસ વાહારં ॥૪॥

ગુરૂના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલનાર અને મોક્ષમાર્ગના અભિલાષી એવા સવ્યજીવને સર્વ શ્રુતની આદિમાં બાળ અથવા રોગીને ઉચિત આહાર આપવાની પેઠે પ્રથમ આ આવશ્યક સૂત્ર જ આપવું જોઈએ. ૪

સમય દ્વાદશાંગીરૂપ શ્રુતનો અભ્યાસ કરાવવા અગાઉ, ગુરૂ શિષ્યને આવશ્યકનો ઉપદેશ કરે છે. મોક્ષે જવાને લાયક જીવને ‘સવ્ય’ કહેવામાં આવે છે, સવ્ય છતાં પણ મોક્ષની અભિલાષા વિનાનો હોય, તો તે દૂરસવ્ય કહેવાય, તેવા દૂરસવ્યને આવશ્યકનો અનુયોગ આપવો ઉચિત નથી, માટે મોક્ષમાર્ગનો અભિલાષી એટલે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ

૧ પષ્ટિત’ત્ર એ સાંખ્યદર્શનનો મૂળ ગ્રંથ છે, તેમાં ૬૦ વિષયોપર વર્ણન કરાયેલું છે. તે માટે જુઓ ઇશ્વરકૃત સાંખ્યકારિકા, અને તે ઉપરની વાચસ્પતિમિશ્રની સાંખ્યતત્ત્વકોમુદી નામની ટીકા તથા ગોડપાદચાર્યનું ભાષ્ય.

ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ ગુણને ઇચ્છનારો હોય, તથા ગુરૂના ઉપદેશમાં સ્થિત હોય—ગુરૂનો ઉપદેશ કર્તવ્યપણે પરિણામેલ હોય, તેવા શિષ્યને આવશ્યકનો અનુયોગ આપવો.

શિષ્ય ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધ ગુણને ઇચ્છનાર હોય, પણ જો ગુરૂના ઉપદેશમાં સ્થિર ન હોય, તો તેને આવશ્યકનું વ્યાખ્યાન ન કરવું, તે તાત્પર્યાર્થ છે. બાળક અથવા રોગીને વંદો જેમ ઉચિત આહાર આપે છે, તેમ આચાર્ય મહારાજ પૂર્વોક્ત શિષ્યને શરૂઆતમાં આવશ્યકનો અનુયોગ આપે છે. અર્થાત્ વંદો શરૂઆતમાં બાળકને હલકો મધુર આદિ આહાર આપે છે, અને રોગીને રાગ, મગ, ઓસામણ વિગેરે જે વળતે તે ઉત્તરોત્તર-બળ-પુષ્ટિ આદિનો હેતુ હોય એવો આહાર આપે છે. તેવી જ રીતે ઉપર જણાવેલ એવા ભવ્યાત્માને ઉત્તરોત્તર ગુણવૃદ્ધિના કારણભૂત આવશ્યકનો ઉપદેશ શ્રી તીર્થંકર, ગણધરો કહે છે.

ઉત્તમ પ્રકારના ભવ્યાત્માને શરૂઆતમાં આવશ્યક આપવું યોગ્ય છે, એટલું જ જાણીને ગુરૂમહારાજ તે ભવ્યને આવશ્યક આપે છે કે બોલ કેઈ વિધિની અપેક્ષા રાખે છે ? શિષ્યની આવી શંકાનું સમાધાન કરવાને શ્રીગુરૂમહારાજ કહે છે કે—

કયપંચનમોક્કારસ્સ દિન્તિ સામાદ્યાદ્યં વિદિષ્ણા ।

આવાસયમાયરિયા કમેણ તો સેસયસુયં પિ ॥૫॥

જેણે મંગળ માટે પંચનમસ્કારનો ઉચ્ચાર કર્યો હોય, એવા શિષ્યને આચાર્ય મહારાજ વિધિપૂર્વક સામાયિકાદિ આવશ્યક આપે છે, અને તે પછી તેવી જ રીતે સર્વશ્રુત પણ આપે છે. ૫.

મંગળ માટે જેણે પંચનમસ્કારનો ઉચ્ચાર કર્યો હોય, એવા ભવ્યાદિવિશેષણયુક્ત શિષ્યને પ્રશસ્ત દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ને ભાવરૂપ તથા પ્રશસ્ત દિશા તરફ રહેવું જોઈએ, તે રૂપ શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી જ સામાયિકાદિરૂપ આવશ્યક સૂત્ર આચાર્ય મહારાજ આપે છે. પરંતુ આ યોગ્ય છે, એટલું જ માત્ર જાણીને સૂત્રાદિની વાચના આપતા નથી. આ પ્રમાણે આવશ્યક આપ્યા પછી આચારાંગાદિ શ્રુત આપે છે, અને એમ કરતાં કરતાં શિષ્યને સર્વ શ્રુત સમુદ્રનો પાર પમાડે છે.

આવશ્યક સૂત્રની મારફત તેના અનુયોગને આપવામાં પણ આજ વિધિ છે, તે જણાવવાને કહે છે—

તેણેવ યાડળબોગં, કમેણ તેણેવ યાડહિગારોડ્યં ।

જેણ વિણેયહિયત્વાય, ચેરકપ્પવ્કમો एसो ॥૬॥

તે સૂત્ર આપવાના અનુક્રમથી જ આચાર્ય મહારાજ અનુયોગને પણ આપે છે, અને તે જ ક્રમે આ આવશ્યક સૂત્રના અનુયોગનો પણ અધિકાર છે; કેમકે શિષ્યવર્ગના હિત માટે સ્થવિર કલ્પનો આગળ કહેવાશે તેવો ક્રમ છે. ૬.

ઉપર પાંચમી ગાથામાં કહ્યા મુજબ પંચનમસ્કાર ઉચ્ચારણ કરવારૂપ સૂત્ર વિધિના અનુક્રમથી, વ્યાખ્યાનરૂપ અનુયોગ આચાર્ય મહારાજ શિષ્યને આપે છે. આવશ્યક સૂત્રપ્રદાન-ક્રમ અને આવશ્યક વ્યાખ્યાનપ્રદાનક્રમ, આ બે પ્રકારના અનુક્રમમાં અહીં અનુયોગ અનુક્રમ પ્રસ્તુત હોવાથી આ ગાથાના પ્રારંભથી અનુયોગપ્રદાનનો અધિકાર અહિં ઇષ્ટ છે. કારણ કે શિષ્ય વર્ગને ઉત્તરોત્તર ગુણ પ્રાપ્તિ માટે સ્થવિરોનો એટલે જગજ્વાલી સાધુઓનો, સામા-ચારી વિશેષ રૂપ આવો કલ્પ છે.

એ કલ્પનું સ્વરૂપ અને ક્રમ હવે પછીની ગાથામાં કહેવાશે.

પવ્વજ્ઞા સિક્ખાવયમત્થમ્મહાણં ચ અનિબ્બો વાસો ।

નિપ્પત્તી ય વિહારો, સામાયારી ઠિઈં ચેવ ॥૭॥

^૧પ્રવચ્ચા, ^૨શિક્ષાપદ, ^૩અર્થ અહણુ, ^૪અનિયતવાસ, ^૫નિબ્બત્તિ, ^૬વિહાર, અને ^૭સામાયારીની સ્થિતિ (આ સાત પ્રકારે સ્થવિર કલ્પનો ક્રમ છે) ૭.

૧-પ્રવચ્ચા=પ્રથમ તો ગુણવાન ગુરુએ વિધિપૂર્વક આલોચના દર્શને, યોગ્ય વિનીત શિષ્યને પ્રશસ્ત દ્રવ્યક્ષેત્ર આદિમાં વિધિપૂર્વક દીક્ષા આપવી. તે પછી

૨ શિક્ષાપદ=એ દીક્ષા આપેલ શિષ્યને શિક્ષાનો અધિકાર હોય છે. તે શિક્ષા બે પ્રકારની છે. એક અહણુશિક્ષા એટલે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ, અને બીજી આસેવનાશિક્ષા એટલે પડિલેહણુ આદિ ક્રિયા શિખવવી. તેમાં બાર વર્ષ પર્યંત સૂત્ર લણુવું; તે અહણુશિક્ષા, અને પડિલેહણુ આદિ ક્રિયાનો ઉપદેશ તે આસેવનાશિક્ષા.

(આ ગાથામાં જે સિક્ખાવય પદ છે, તેની અમે શિક્ષાપદ એવી વ્યાખ્યા કરી છે. છતાં બીજા આચાર્યો શિક્ષા શબ્દથી વ્રતપદ જુદું કરીને એવો અર્થ કરે છે, કે શિક્ષા દશવંકાલિકરુ' યોથુ' અધ્યયન કે આચારાંગનું શસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયન થયા પછી, પંચ મહાવ્રત અને છતુ' રાત્રિ ભોજન વિરમણુ રૂપ જે વ્રતો, તેમાં શિષ્યને સ્થાપન કરવો, તે શિક્ષાવ્રત, પરન્તુ પૃહતકલ્પચૂર્ણિમાં અને પ્રાચીનટીકામાં એ પ્રમાણે જણાતું નથી, તેથી એ વ્યાખ્યાનની ઉપેક્ષા કરીએ છીએ.)

૩-અર્થઅહણુ=દીક્ષા અહણુ કરાવ્યા પછી શિષ્યને બાર વર્ષ પર્યંત સૂત્ર લણુવવું. તે પછી બાર વર્ષ પર્યંત એ સૂત્રનો અર્થ સમજાવવો. કારણ કે જેમ હળ રેંટ અથવા ઘાણીમાંથી છુટેલો ભૂખ્યો બળદ, સાડે અથવા ખરાબ ઘાસ સ્વાદનો અનુભવ કર્યા સિવાય ખાઈ જાય છે, અને પછી વાગોળતી વખતે એનો સ્વાદ અનુભવે છે, તેવીજ રીતે શિષ્ય પણ પ્રથમ અર્થ જાણ્યા વિના, બાર વર્ષ સુધી સૂત્ર લણે તે વખતે તેનો અર્થ નહિ જાણવાથી, શિષ્યને રસ પડતો નથી, પરન્તુ અર્થ અહણુ કરતી વખતે રસ પડે છે.

અથવા જેમ જેકુત પ્રથમ ડાંગર આદિ ધાન્ય વાવે છે, પછી તેવું રક્ષણ કરીને પકવે છે, તે પછી તેને કાપી મસળી સાફ કરીને ઘેર લાવીને, નિશ્ચિતપણે તેનો ઉપભોગ કરે છે, જો તેમ ન કરે તો, ધાન્ય વાવવા આદિનો તેનો શ્રમ નિષ્ફળ જાય. તેજ પ્રમાણે શિષ્ય પણ બાર વર્ષ સુધી સૂત્ર લણીને, જો તેનો અર્થ અહણુ ન કરે, તો તેને તેના અધ્યયનનો શ્રમ નિષ્ફળ જાય. માટે સૂત્ર લણ્યા બાદ બાર વર્ષ પર્યંત અવશ્ય તેનો અર્થ સાંભળવો. આ પ્રમાણે સ્થવિર કલ્પનો ક્રમ છે કે પ્રથમ દીક્ષા આપવી, તે પછી સૂત્ર લણુવવું અને તે પછી તેનો અર્થ લણુવવો. આથી અનુયોગ આપવાના ક્રમનો અહીં અધિકાર છે, એમ જે પૂર્વે કહ્યું હતું તેનો અહીં સંબંધ જોડે છે, કે સૂત્ર અધ્યયન કર્યા બાદ તેના અર્થ વ્યાખ્યાન રૂપ સ્થવિર કલ્પનો ક્રમ છે, અને અર્થ કહેવા રૂપ આવશ્યકતા અનુયોગનેજ શાસ્ત્રકારે કહેવાનો આરંભ કર્યો છે. આટલી ખાબત આ ગાથામાં ચાલતા વિષયને ઉપયોગી છે. આ સિવાય જે બીજું કહેવાશે તે બધું પ્રાસંગિક છે.

૪-અનિયતવાસ-૫. નિષ્પત્તિ=ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સૂત્રાર્થ ભણેલો શિષ્ય, જે આચાર્ય પદને લાયક હોય, તો ઓછામાં ઓછા બે મુનિઓ અને ત્રીજો પોતે એમ ત્રણ જણને, આમ-નગર-સંનિવેશ આદિમાં વિહાર કરાવી, બાર વર્ષ સુધી વિવિધદેશોના દર્શન અવશ્ય કરાવવાં. અને જે તે શિષ્ય આચાર્યપદને લાયક ન હોય, તો તેને માટે આ દેશાટનનો નિયમ નથી.

પ્રશ્ન—આચાર્યપદને લાયક શિષ્ય શા માટે દેશોનાં દર્શન કરે ?

ઉત્તર :—વિવિધ દેશોમાં વિહાર કરતાં તે તીર્થંકરોની જન્મભૂમિ વિગેરે જુએ, તે બેઠને વિચારે કે-અહીં તીર્થંકરો જન્મ્યા હતા, અહીં દીક્ષા લીધી હતી, અહીં મોક્ષે ગયા હતા, ઇત્યાદિ વિચારતાં તેને અતિશય આનંદ થાય છે, અને તેથી પોતે સમક્રિતમાં સ્થિર થાય છે, તેમજ બીજાઓને પણ સ્થિરતા કરાવે છે.

વળી જુદા જુદા દેશોમાં ફરતાં અતિશય શ્રુતજ્ઞાની આચાર્યોના દર્શનથી, સૂત્રાર્થ સંબંધી અને સામાચારી સંબંધી વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ જુદા જુદા દેશોની ભાષા અને આચારનું પણ જ્ઞાન થાય છે. તેથી તે તે દેશોમાં જન્મેલા શિષ્યોને તે તે ભાષામાં ધર્મોપદેશ આપી શકે છે. પછી એ ધર્મોપદેશથી બોધ પામેલાઓને દીક્ષા આપે છે. પૂર્વે દીક્ષા પામેલાઓ તેની ઉપસંપદા-નિશ્ચા અંગીકાર કરે છે, અને આ શુદ્ધ સર્વ ભાષા તથા આચારમાં કુશળ છે, એમ જાણીને તે મુમુક્ષુઓને તેના પર પ્રીતિ થાય છે. આ પ્રમાણે આચાર્યપદને લાયક હોય એવા શિષ્યને, બાર વર્ષ સુધી દેશ દર્શન કરાવવા રૂપ અનિયત વાસ કરાવવો, એથી ધણા શિષ્યોની પ્રાપ્તિ બાદ આચાર્ય પદ પામીને સ્વ-પરનો ઉપકાર કરે.

૬-વિહાર=જાણી દીક્ષાપર્યાય પાળી બીજા યોગ્ય શિષ્યને પોતાના પદ પર સ્થાપી, પોતે ભગવન્તે કહેલા માર્ગમાં વિશેષ અનુષ્ઠાન કરે. એ વિશેષ અનુષ્ઠાન બે પ્રકારે છે. (૧) સંલેખનાદિ કરીને ૧- લક્ષ્મી પરિજ્ઞા, ૨- ઇંગિની અને ૩- પાદોપગમન રૂપ અનુષ્ઠાનથી મરણ અંગીકાર કરે, અથવા (૨) ૧-જનકલ્પ ૨- પરિહાર વિશુદ્ધિ, અથવા ૩- ચત્વાલન્દિક કલ્પ અંગીકાર કરે, આ બન્ને પ્રકારના અનુષ્ઠાનમાં તે તે અનુષ્ઠાનની સામાચારી જાણીને પ્રવૃત્તિ કરે.

૭-સામાચારીની સ્થિતિ=પહેલા પ્રકારનું અનુષ્ઠાન કરનાર આચાર્ય- “જેમ પક્ષીઓ પ્રયત્નથી ઈંડાને તંચાર કરે, તેમ પ્રયત્નથી શિષ્યોને તંચાર કરીને બાર વર્ષની સંલેખના કરે. તે આ પ્રકારે-

ચાર વર્ષ છઠ્ઠ અઠમ આદિ વિચિત્ર પ્રકારનો તપ કરે, ચાર વર્ષ દુધ દહિ આદિ વિગય રહિત તપ કરે, બે વર્ષ એકાંતરે આંગિલ કરે, છ માસ મધ્યમ તપ કરીને પારણે પ્રમાણપેત સોજનવાળું આંગિલ કરે. બીજા છ માસ છઠ્ઠ અઠમાદિ વિકૃષ્ટ તપ કરે અને તે પછી એક વર્ષ પર્યન્ત, એક પચકૃષ્ણાણુ પૂરે થયા પહેલાં બીજા પ્રત્યાગ્યાનની શરૂઆત જેમાં થાય તે પ્રત્યાગ્યાન કોટીસહિત કહેવાય, એવી રીતે કોટીસહિત આંગિલ કરે. એમ બાર વર્ષની સંલેખના કર્યા પછી, યોગ્ય અવસરે લક્ષ્મીપરિજ્ઞાદિ કરે, અથવા પર્વતની શુદ્ધિમાં જઈ પાદોપગમન અનંશન કરે.

બીજા પ્રકારનું અનુષ્ઠાન કરનાર આચાર્ય જનકલ્પ આદિ અંગીકાર કરે છે. તેમાં પ્રથમ તો મધ્યરાત્રે આ પ્રમાણે વિચારે કે=વિશુદ્ધચારિત્રાનુષ્ઠાન વડે મેં આત્મહિત કર્યું.

અને શિષ્યાદિને ઉપકાર કરવાથી પરહિત પણ ક્યું, વળી ગચ્છતું પરિપાલન કરે એવા શિષ્યો પણ હવે તંચાર થયા છે. તો હવે મારે વિશેષ આત્મહિત કરવું ઉચિત છે. ઇત્યાદિ વિચારીને જો પોતાને વિશિષ્ટજ્ઞાન હોય, તો પોતેજ પોતાનું આયુષ્ય કેટલું અવશેષ છે, તેનો વિચાર કરે. પોતાને તેવું વિશિષ્ટજ્ઞાન ન હોય, તો તેવા જ્ઞાનવાળા ધીબ આચાર્યને પૂછીને નિર્ણય કરે. એ પ્રમાણે આયુષ્યનો નિર્ણય થતાં જો આયુષ્ય અલ્પ જણાય, તો ભક્તપરિણ્યાદિમાંથી કોઈ પણ એક પ્રકારે મરણ અંગીકાર કરે; પણ જો આયુષ્ય દીર્ઘ જણાય અને જંઘાળળ હીણ થયું હોય તો વૃદ્ધવાસ અંગીકાર કરે, પરંતુ શક્તિ સારી હોય તો જિનકલ્પ આદિમાંથી કોઈ પણ કલ્પનો સ્વીકાર કરે.

જો જિનકલ્પ સ્વીકારવાની ઇચ્છા હોય, તો આ પાંચ તુલના (ભાવના)થી પોતાના આત્માની તુલના (પરીક્ષા) કરે. તપ-સત્ત્વ-સૂત્ર-એકત્વ અને બળથી, એમ પાંચ પ્રકારે તુલના-આત્માની પરિકર્મણ કરે. જિનકલ્પ અંગીકાર કરનાર આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-પ્રવર્તક-સ્થવિર-અને ગણાવચ્છેદક આ પાંચમાંના કોઈ પણ ઘણું કરીને હોય છે. તેઓ ઉપર્યુક્ત પાંચ ભાવનાથી આત્માની તુલના કરે. અને કન્દર્પ-કિલ્બિષિક-આભિયોગિક અસુર અને સંભોહના સંબંધવાળી પાંચ અશુભ ભાવનાઓનો ત્યાગ કરે.

(૧) તપભાવના-ઉપર જણાવેલ તપ સત્ત્વ આદિ પ્રશસ્તભાવનાથી આત્માની તુલના કરતાં પ્રથમ તપ વડે આત્માની તુલના કરે, તેમાં ક્ષુધાનો એવો જય કરે કે કેવ આદિના ઉપસર્ગથી, છ માસ પર્યંત શુદ્ધ આહાર આદિ ન મળે તો પણ પીડા ન પામે.

(૨) સત્ત્વભાવનાથી ભયનો પરાજય કરે, તે સત્ત્વભાવના પણ પાંચ પ્રકારે છે, (૧) રાત્રિએ જ્યારે સર્વ સાધુઓ સુઈ જાય ત્યારે પોતે એકલાજ ઉપાશ્રયમાં કાઉસગ્ગ કરે, (૨) ઉપાશ્રયની બહાર રહીને કાઉસગ્ગ કરે, (૩) ચૌકમાં રહીને કાઉસગ્ગ કરે, (૪) શૂન્યશુદ્ધમાં અને (૫) સ્મશાનમાં રહીને કાઉસગ્ગ કરે. એવી રીતે પાંચ સ્થાને કાઉસગ્ગ કરી, પાંચ પ્રકારે ભયનો જય કરી સત્ત્વની પરીક્ષા કરે. એ પાંચ પ્રકારની સત્ત્વભાવનાથી આત્માને ભાવિત કર્યા પછી (૩) સૂત્ર ભાવનાથી આત્માને ભાવિત કરે. પોતાના નામની પેઠે સૂત્રને એવું પરિચિત કરે કે સૂત્રપસવર્તન કરવાના અનુસારે રાત્રે અથવા દિવસે ઉચ્છવાસ-પ્રાણુ-સ્તોક-લવ-મૂહૂર્ત વિગેરે કાળ સારી રીતે બાણી શકે. તે પછી

(૪) એકત્વભાવનાથી આત્માને એવી રીતે ભાવિત કરે કે એક સંઘાડાના સાધુ આદિની સાથે પણ, પૂર્વે થયેલા આલાપ-સંલાપ-સૂત્રાર્થને, સુખદુઃખ આદિ પ્રશ્ન, પરસ્પર કથા-વાર્તા કરવી વગેરે સર્વસંબંધનો ત્યાગ કરે. એમ કરવાથી બાહ્ય મમત્વ મૂળથી નાશ પામે. તે પછી શરીર-ઉપધિ આદિથી પણ પોતાને સિદ્ધ જુએ. એથી સર્વવસ્તુ ઉપરની આસક્તિ-મમતાનો સર્વથા અભાવ થાય, તે પછી

(૫) બળભાવનાથી તુલના કરે. એમાં બળ જો પ્રકારે છે-એક શારીરિક બળ અને ધીબુ માનસિક-ધીરજ બળ. જિનકલ્પ અંગીકાર કરનાર મુનિનું શારીરિક બળ ધીબ સામાન્ય મનુષ્ય કરતાં વિશેષ હોવું જોઈએ. જો કે તપસ્થાદિથી કૃશ થયેલાનું શારીરિક બળ જેવું જોઈએ તેવું નથી હોતું તો પણ માનસિક વૈર્યબળ એવું હોય કે મોટા પરિસહ તેમજ ઉપસંગોથી પણ પરાભવ ન પામે.

ઉપરોક્ત પાંચ ભાવનાથી ભાવિતાત્મા જિનકલ્પ સમાન હોઈ, ગચ્છમાં વસતાં છતાં પણ આહારાદિની ભાવના પ્રથમ કરે. એટલે ત્રીજી પેરસીએ આહાર લે, તેમાં વાલ-ચણા વિગેરે ગૃહસ્થોને ત્યાંથી નાંખી દેવા લાયક લુખ્યો આહાર ગ્રહણ કરે. આ એપણાના સંબંધમાં કહ્યું છે કે “સંસૃષ્ટ-અસંસૃષ્ટ-ઉદ્ધૃત-અલ્પલેપ-ઉદ્ગૃહીત-પ્રગૃહીત-અને ઉન્નિવૃત્ત ધર્મ” આ સાત પ્રકારની પિંડેપણામાંથી પહેલી બે શિવાયની કોઈપણ બે એપણાને અભિગ્રહ કરી, એક એપણા વડે ભોજન અને બીજી એપણા વડે પાણી ગ્રહણ કરે. આ સિવાય બીજા પણ આગમોક્ત વિધાનથી ગચ્છમાં રહીને પ્રથમ આત્માને ખરાબર ભાવિત કરે.

તે પછી જિનકલ્પ અંગીકાર કરવાની ઈચ્છાવાળા મુનિ સંધ એકઠો કરે, તેના અભાવે પોતાના ગચ્છને તો અવશ્ય એકઠો કરે, તે પછી તીર્થંકર પાસે અને તે ન હોય તો ગણધર પાસે, તેમના અભાવે ચૌદપૂર્વધર પાસે, તે પણ ન હોય તો દશ પૂર્વધર પાસે, તેમનો પણ અભાવ હોય તો વડ પીપળો અથવા અશોક વૃક્ષની નજીક જઈને, જિનકલ્પ અંગીકાર કર્યા અગાઉ પોતાના પદ પર સ્થાપેલા આચાર્યને તથા બાલ વૃદ્ધસહિત ગચ્છને તથા વિશેષ કરીને પૂર્વે જે પોતાથી વિરુદ્ધ હોય એવાને આ પ્રમાણે ખમાવે.

“હો ભગવન્ ! જે પ્રમાદથી પૂર્વે તમારી સાથે મેં સાડું વર્તન ન કર્યું હોય, તો શબ્દ અને કષાય રહિત થઈ તમને ખમાવું છું. પછી તે મુનિઓ ભૂમિપર મસ્તક મૂકીને આનન્દથી અશ્રુપાત કરતા યથાયોગ્ય તેમને ખમાવે. ખમાવનારને “મોક્ષમાર્ગમાં નિઃશબ્દ-પણું, વિનય, માર્ગની ઉન્નતિ, એકત્વ, લઘુતા, અને જનકલ્પમાં અપ્રતિબંધ, એ શુભો પ્રાપ્ત થાય છે.” એ રીતે સર્વને ખમાવ્યા બાદ પોતાના પદે સ્થાપેલા આચાર્યને તેમજ બીજા મુનિઓને શિખામણ આપે કે-

“તમારે હવે આ પોતાના ગચ્છનું પાલન કરવું અને સર્વત્ર અપ્રતિબંધ થવું. વળી અન્તે તમારે પણ અમારી પેઠે જિનકલ્પાદિ વિશેષ અનુષ્ઠાન કરવું, કેમકે જૈનશાસનમાં આવો જ ક્રમ છે. વળી વિનય કરવા યોગ્ય તરફ પૂર્વે વિનય કરેલો છે, છતાં હવે પ્રમાદ ન કરશો, વધારે શું ? જેની જેની સાથે જે જે પ્રકારે ઘટે તે તે પ્રકારે વર્તવાનું તમે જાણો છો.” આ પ્રમાણે આચાર્યને કહ્યા પછી બીજા મુનિઓને કહે કે-“આ અવમ છે (નાનો છે), સમરાત્નિક છે (પર્યાયે કરીને સરખો છે), અમારી અપેક્ષાએ અલ્પ શ્રુતવાળો છે, એમ જાણીને તમે આ નવા સ્થાપેલા આચાર્યનો પરાભવ ન કરશો, કેમકે તે હવે તમારે વધારે પૂજ્ય છે. ઇત્યાદિ શિક્ષા આપીને જિનકલ્પી મુનિ પાંખસહિત પક્ષીની જેમ અથવા મેઘના સમૂહથી નીકળેલી વિજળીઓની જેમ, ઉપકરણ સહિત સમુદાયથી નિરક્ષેપ એવો તે મહાપુરૂષ ધીરપણે ચાલ્યો જાય. મેઝની શુક્રમાંથી નીકળેલા સિંહની પેઠે ગચ્છથી નીકળેલા તે આચાર્ય દેખાતા બંધ થાય એટલે આનન્દિત ચહેરે મુનિઓ પાછા ફરે. જિનકલ્પ અંગીકાર કરેલ સાધુ વિઘ્નરહિત માસપર્યન્ત નિર્વાહ થાય એવું ક્ષેત્ર જાણીને ત્યાં વિચરે.

જિનકલ્પ અંગીકાર કરેલ મુનિ જે ગામમાં માસકલ્પ અથવા ચતુર્માસ કરે, ત્યાં તેના છ ભાગ કલ્પે અને એકેક ભાગમાં એકેક દિવસ ગોચરી જાય; એટલે જે ભાગમાં એક દિવસે ગોચરી ગએલ હોય તે ભાગમાં ફરી સાતમે દિવસે ગોચરી જાય. ગોચરી અને વિહારઆદિ ત્રીજી પેરસીએજ કરે, જ્યાં ચોથી પેરસી શરૂ થાય ત્યાં અવશ્ય ઉભા રહે,

ત્યાંથી જરા પણ ગમન ન કરે. પૂર્વે કહેલ સાત એપણામાંથી પહેલી બે શિવાચની પાંચમાંથી કોઈ પણ બે એપણાના અભિગ્રહથી અલેપ ભાત પાણી ગ્રહણ કરે. એપણા-આદિના કારણ સિવાય કોઈની સાથે કંઈ પણ બોલે નહિ. એક વસતિમાં વધારેમાં વધારે સાત જિન કલ્પિ રહે, પણ એક બીજા સાથે વાતચીત કરે નહિ. ઉપસર્ગ પરિસહ રાવ સહનજ કરે, રોગ થાય તો ઔષધ વગેરે નજ કરાવે, પણ તેની વેદના સમ્યક્ પ્રકારે સહન કરે. મનુષ્ય તિર્થંચ આદિતું આવણું તે આપાત, અને તેઓની જ્યાં નજર આવે તે સંલોક, એ વગેરે દોષ રહિત સ્થળે લઘુનીતિ, વડી નીતિ કરે, અન્ય સ્થળે ન કરે.

વળી જિનકલ્પિઓ અવશ્ય વસતિમાં મમત્વ રહિત અને પરિકર્મ વિનાના હોય છે. સ્થવિરોને પણ એમજ હોય છે, પરંતુ તેમને વસતિની પ્રમાર્જના કરવાની હોય છે. જિન કલ્પી તો વસતિની પ્રમાર્જના પણ ન કરે. પરિકર્મ રહિત વસતિમાં પણ નિરંતર ઉભા રહે, કદિ જો બેસે તો ઉભડકઆસનેજ બેસે, પલાંડી વાળીને તે ન બેસે. કેમકે તેમની પાસે જમીન પર પાથરવાને કંઈ આસનાદિ ઉપકરણ હોતું નથી. માર્ગમાં જતાં ઉન્મત્ત હાથી વાઘ સિંહ આદિ સામા આવે, તો તેના લયથી અવળા માર્ગે જઈ ઇર્થોસમિતિનો ભંગ ન કરે, પરંતુ તેના સામાજ્ય આદ્યા બલ્ય, ઇત્યાદિ જિનકલ્પનો વિધિ આગમથી બાણવો.

પૂર્વોક્ત બેઉ પ્રકારના વિહારમાં શ્રુતસંહનનઆદિની સ્થિતિ આ પ્રમાણે બાણવી. જિન-કલ્પિને ઓછાં ઓછું શ્રુત નવમા પૂર્વની ત્રીજી આચાર વસ્તુ સુધી હોવું જોઈએ, અને વધારેમાં વધારે દશ પૂર્વમાં કંઈક ન્યૂન હોવું જોઈએ. તથા વજની લીંત સમાન મજબુત પહેલું વજ્રપ્રભનારાય સંઘચલ્ય હોય. કલ્પઅંગીકારની સ્થિતિ પંદર કર્મભૂમિમાં હોય, અને અપહરણ થવાથી અકર્મભૂમિમાં પણ હોય. ઉત્સપિણી કાળમાં જિન કલ્પવાળા મુનિરાજો ત્રીજા ચોથા આરામાંજ હોય, જન્મમાત્રથી તો બીજા આરામાં પણ હોય. અવસર્પિણી કાળમાં જન્મમાત્રથી ત્રીજા ચોથા આરામાંજ હોય, અને જિનકલ્પ વાળાતો પાંચમા આરામાં પણ હોય. તથા સંહરણથી તો સર્વકાળમાં હોય છે. જિનકલ્પ અંગીકાર કરનારા સામાયિક, હેદોપસ્થાપનીય ચરિત્રમાં અને જિનકલ્પ અંગીકાર કરેલાઓ તો સૂક્ષ્મસંપરાય, અને ચથાખ્યાત ચરિત્રમાં પણ ઉપશમશ્રેણિ પામેલા હોય, તો હોય છે. ક્ષપકશ્રેણિને પામતા નથી. જિનકલ્પ અંગીકાર કરનારાઓ વધારેમાં વધારે બસોથી નવસો સુધી હોય છે, અને પૂર્વે જેઓએ જિનકલ્પ અંગીકાર કરેલ હોય તેવા બે હજારથી નવ હજાર સુધી હોય છે. તેઓ ઘણું કરીને અપવાદ સેવતા નથી. જંઘાબળ ક્ષીણ થયું હોય અને વિહાર ન કરે તો પણ તે આરાધક કહેવાય છે. આવશ્યકી-નંધેધિકી-મિચ્છાદુષ્કૃત-ગૃહિવિષય પૃચ્છા-અને ગૃહિવિષય ઉપસંપદા આ પાંચ સામાચારી એમને હોય છે, ઇચ્છા-મિચ્છા આદિ બીજા પાંચ સામાચારી નથી હોતી. બીજા આચાર્ય એમ કહે છે કે-આવશ્યકી-નંધેધિકી-અને ગૃહસ્થોપસંપત્ત રૂપ ત્રણ સામાચારીજ જિનકલ્પિને હોય છે, કારણ કે ઉદ્યાન આદિમાં વસનારા જિનકલ્પિને સામાન્યથી પૃચ્છાઆદિ પણ સંભવતા નથી. વળી દરરોજ તેઓ હોય કરે. આ સિવાય વિશેષ હંકીકત સિદ્ધાન્તથી બાણવી.

પરિહારવિશુદ્ધિકલ્પની સામાચારી વિગેરે આ અંથમાં પરિહારવિશુદ્ધિ નામનું ચારિત્ર કહેતી વળતે આગળ કહેવાશે.

યથાલન્ધિકલ્પની સામાચારી સંક્ષેપથી આ પ્રમાણે છે, પાણીથી લીંબવેલો હાથ જેટલા કાળમાં સુકાય તેટલા કાળથી માંડીને પાંચ રાત્રિદિવસનો જે કાળ તેને સિદ્ધાન્ત પરિલાપમાં લન્દ કહે છે. તેટલો કાળ ઉદ્ધંધન કર્યા સિવાય જે વિચરે, એટલે વધારેમાં વધારે પાંચ અહોરાત્ર એક સ્થળે રહે તે યથાલન્ધિક કહેવાય. તેમને તપ-સત્ત્વ આદિ ભાવના જિનકલ્પિની પેઠે જ હોય, પાંચસાધુનો સમુદાય આ કલ્પ અંગીકાર કરે છે, અને ગામમાં છ શેરીઓ અથવા પોળોની જિનકલ્પિની પેઠે કલ્પના કરે છે, પણ ઉત્કૃષ્ઠ-લન્દચારિ એકેક શેરીમાં પાંચ પાંચ દિવસ સુધી પર્યટન કરે છે. યથાલન્ધિક કલ્પ અંગીકાર કરનારા ઓછામાં ઓછા પંદર હોય છે, અને વધારેમાં વધારે બે હજારથી નવ હજાર હોય છે. તથા પૂર્વે જેઓએ યથાલન્ધિક કલ્પ અંગીકાર કરેલ હોય, તેવા ઓછામાં ઓછા બે કોડથી નવ કોડ સુધી હોય છે. અને વધારેમાં વધારે પણ તેટલા જ હોય છે.

આ યથાલન્ધિક બે પ્રકારના હોય છે—એક ગચ્છપ્રતિબદ્ધ અને ધીજ ગચ્છથી અપ્રતિબદ્ધ, તેમાં જેઓ ગચ્છથી પ્રતિબદ્ધ છે, તેઓ ફક્ત નહિ સાંભળેલા અર્થતું શ્રવણ કરવા માટે જ ગચ્છના સંઘમાં રહે છે. પુનઃ એ બંને બખે પ્રકારના છે—એક જિનકલ્પિ-યથાલન્ધિક અને ધીજ સ્થવિરકલ્પિયથાલન્ધિક. જે લવિષ્યમાં જિનકલ્પ અંગીકાર કરનાર હોય, તે જિનકલ્પિયથાલન્ધિક કહેવાય, અને જે પુનઃ સ્થવિરકલ્પનો આશ્રય કરવાના હોય તે સ્થવિરકલ્પિયથાલન્ધિક કહેવાય. આ બેમાં પરસ્પર આટલો તફાવત હોય છે કે બંને પ્રકારના યથાલન્ધિક ગચ્છ અન્યને સોંપે, પરન્તુ સ્થવિરકલ્પિયથાલન્ધિક ગચ્છમાં રહીને નિરવધપણે સર્વ પરિકર્મ કરે. વળી તે વસ્ત્ર-પાત્ર સહિત હોય છે. અને જેઓ લવિષ્યમાં જિનકલ્પી થવાના હોય તેમને વસ્ત્ર-પાત્ર ન હોય. વળી તેઓ શરીરની પ્રતિચર્યા ન કરે, આંખનો મેલ પણ દૂર ન કરે, સર્વ પ્રકારના વ્યાધિ સહન કરે, પરન્તુ કદિ પણ ચિકિત્સા ન કરાવે. આ પ્રમાણે જિનકલ્પિ આદિની સામાચારી છે. તે સંઘંધી વિશેષ બાણવાની ઇચ્છાવાળાએ જૃહતકલ્પાદિ ગ્રંથમાં ભેઈ લેવું.

પૂર્વોક્ત રીતે દીક્ષા અને સૂત્રાધ્યયનરૂપ શિક્ષા ગ્રહણ કર્યા પછી અર્થ ગ્રહણ કરવો, એમ કહેવાથી એ સિદ્ધ થયું કે સૂત્ર લાણવાનો કાળ પૂર્ણ થયા પછી તેના અર્થ વ્યાખ્યાન રૂપ અનુયોગનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી અહીં પણ એનોજ પ્રસ્તાવ છે.

પ્રશ્ન : પંચનમસ્કાર કરેલો હોય તેવા શિષ્યને આચાર્ય મહારાજ સામાયિકાદિશ્રુત આપે છે, અને તેનો અનુયોગ પણ તેવીજ રીતે આપે છે. આમ કહેવાથી તો—

आईए नमोकारो जइ, पच्छाऽऽवासयं तजो पुव्वं ।

तस्स मणिण्णुओमे, जुत्तो आवस्सयस्स तजो ॥८॥

પ્રથમ નમસ્કાર અને પછી આવશ્યક છે, તો પહેલાં તેનો—નમસ્કારનો અનુયોગ અને પછી આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવો ભેઈએ. ૮.

પ્રથમ નમસ્કાર અને પછી આવશ્યક અપાય છે, એ ન્યાયથી તો એવું ઠયું કે પ્રથમ નમસ્કારનો અનુયોગ (વ્યાખ્યાન) કહેવું અને પછી આવશ્યકનો અનુયોગ કહેવો ભેઈએ. કેમકે વ્યાખ્યેયના અનુસારેજ વ્યાખ્યાન કરાય છે. અહીં આવશ્યક રૂપ વ્યાખ્યેયની આદિમાં નમસ્કાર આપવો એમ તમે કહ્યું છે, તો નમસ્કારનો અનુયોગ કહ્યા બાદ આવશ્યકનો

અનુયોગ કહેવો ઉચિત છે. અને તેથી પ્રથમ ગાથામાં આવશ્યકનો અનુયોગ કરીશ એમ કહ્યું છે, તેને બદલે નમસ્કારનો અનુયોગ કરીને પછી આવશ્યકનો અનુયોગ કરીશ.” એમ કહેવું ઉચિત હતું.

સો સવ્વસુઅવધનધ્વમ્નંતરમૂઓ જઓ તઓ તસ્સ ।

આવાસયાણુઓગાદિગહનગહિઓડણુઓગોડવિ ॥૧॥

ઉત્તર : તે નમસ્કાર સર્વશ્રુતસ્કંધની અન્તર્ગત છે, તેથી આવશ્યકના અનુયોગનું અહીં કરવાથી તેનો અનુયોગ પણ અહીં કરેલો જ છે. ૯.

એ પંચનમસ્કાર આવશ્યક-દશવૈકાલિક-ઉત્તરાધ્યયન આદિ સર્વશ્રુતસ્કંધની અન્તર્ગત રહેલો છે, તેથી આવશ્યકનો અહીં કરવાથી નમસ્કારનો અનુયોગ પણ અહીં થઈ જાય છે, કારણ કે આવશ્યકાદિ શ્રુતસ્કંધમાં નમસ્કાર અન્તર્ગત હોવાથી, તે નમસ્કારને માટે જુદી પ્રતિજ્ઞા કરવાની જરૂર નથી. એટલા જ કારણથી આવશ્યકનો અનુયોગ કરીશ.” એમ કહેવાથી “નમસ્કારનો અનુયોગ પણ કરીશ” એમ સમજી લેવું.

પંચનમસ્કાર સર્વશ્રુતસ્કંધની અન્તર્ગત છે એ કેમ જણાય ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે—

તસ્સ પુણો સવ્વસુયઠ્ઠમંતરયા પઠમમંગલગહણા ।

જં ચ પિહો ન પહિજ્જહ, નંદીણ સો સુયક્કંધો ॥૧૦॥

તે નમસ્કારને સર્વમંગલમાં પ્રથમ મંગલરૂપે અહીં કરેલ હોવાથી, તે સર્વશ્રુતની અભ્યન્તર રહેલો છે; અને તેથી નંદી સૂત્રમાં પણ તે પંચનમસ્કારને જુદો શ્રુતસ્કંધ નથી કહ્યો. ૧૦.

“મંગલણં ચ સવ્વેસિં પઠમં હવહ મંગલં” એટલે સર્વમંગલિકામાં પ્રથમ મંગલ છે, એ વચનથી પ્રથમમંગલરૂપ છે, એ અભિપ્રાયથી સર્વશ્રુતની આદિમાં પંચનમસ્કારને અહીં કરવામાં આવે છે, તેથી તે સર્વશ્રુતની અન્તર્ગત પ્રતીત થાય છે જ. વળી નંદી સૂત્રમાં પણ આવશ્યક-દશવૈકાલિક આદિ શ્રુતસ્કંધની પેઠે નમસ્કારશ્રુતસ્કંધ જુદો નથી કહ્યો, કે જેથી તે પંચનમસ્કારને તે શ્રુતસ્કંધોથી લિન્ન શ્રુતસ્કંધ તરીકે માનવો પડે. નમસ્કાર શ્રુતરૂપ છે અને તે લિન્ન (સ્વતંત્રપણે) શ્રુતસ્કંધ ન કહ્યો હોવાથી, તે સર્વશ્રુતની અભ્યન્તર છે, એમ માનવું એજ ન્યાય છે. નંદી સૂત્રમાં પણ તે સર્વશ્રુતની અભ્યન્તર છે, એમ જણાવવાને માટેજ તેને લિન્ન શ્રુતસ્કંધરૂપે કહ્યો નથી.

ચૌદપૂર્વધર શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુસ્વામીભીએ પણ એજ કારણથી એમ કયું છે. તે જણાવવાને કહે છે કે—

તેણં ચિય સામાઙ્ગ્યસુત્તાણુગમાહઓ નમોક્કારં ।

વક્કાણેડં ગુરવો, વયંતિ સામાઙ્ગ્યસુત્થં ॥૧૧॥

તેજ કારણથી નિયુક્તિકાર શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામીભી સામાયિક સૂત્રના અનુગમની આદિમાં નમસ્કારનું વ્યાખ્યાન કરીને પછી સામાયિક સૂત્રનો અર્થ કહે છે. ૧૧.

જેમ નંદીઅધ્યયનમાં આ નમસ્કારને સર્વશ્રુતમાં સમાયેલ જણાવ્યો છે, તેમ શ્રીમાન્ શુર શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ સામાયિક સૂત્રના અનુગમની આદિમાં નમસ્કારનું વ્યાખ્યાન

કરીને પછી સામાયિક સૂત્રનો અર્થ વ્યાખ્યા દ્વારા પ્રગટ કર્યો છે. જો નમસ્કાર શ્રતસ્કંધ બુદ્ધો હોત તો “આવસ્તયસ્સ-વસકાલિયસ્સ-તહ ઉત્તરજ્ઞમાયારે । સ્વયગહે નિજ્જુત્તિ” ઇત્યાદિ ગ્રંથમાં પ્રથમ આવશ્યકની નિયુક્તિ કરવાનું કહ્યું અને તેમાં નમસ્કારની પણ નિયુક્તિ કરી, તે અસંગત થાત, પણ આવશ્યકની નિયુક્તિના પ્રારંભમાં તેમ કરવાથી નમસ્કાર સર્વશ્રુતાભ્યન્તરસિદ્ધ થાય છે. આથી આવશ્યકનો અનુયોગ કરવાની પ્રતિજ્ઞાની સાથેજ, નમસ્કારના અનુયોગની પણ પ્રતિજ્ઞા કરેલી સમજવી. વળી નમસ્કાર નિયુક્તિના વ્યાખ્યાન અવસરે ભાષ્યકાર પોતે પણ નમસ્કારનો અનુયોગ કરશે. આ બાબત વિશેષ વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી.

આ પ્રમાણે ફલદ્વારની માફક સપ્રસંગ બીજી યોગ નામનું દ્વાર કહ્યું. હવે ત્રીજી મંગળ દ્વાર કહ્યું છે.

૩ મંગળદ્વાર

बहुविषाहं सेयाहं, तेण कयमंगलोवयारेहि ।

चेतव्वो सो सुमहानिहि व्व, जह वा महाविज्जा ॥१२॥

મહાપુરુષોને પણ કલ્યાણકારી કાર્યો બહુ વિધવાળાં હોય છે, માટે મંગલરૂપ ઉપચાર કરીને સારા મહાનિધિની જેમ અથવા મહાવિદ્યાની જેમ, આ આવશ્યકનો અનુયોગ ગ્રહણ કરવો. ૧૨.

શાસ્ત્રમા ‘મંગળ’ કયે સ્થળે કરવું ? તેના ઉત્તરમાં શાસ્ત્રકાર કહ્યું છે કે—

तं मंगलमाहं, मज्झे पज्जन्तए य सत्थस्स ।

पढमं सत्थत्थाऽविग्वपारगमणाय निदिट्ठं ॥१३॥

तस्सेव य थेज्जत्थं, मज्झिमयं अंतिमं पि तस्सेव ।

अव्वोच्छित्तिनिमित्तं, सिस्सपसिस्साइवंसस्स ॥१४॥

તે મંગળ શાસ્ત્રની આદિમાં, મધ્યમાં અને અન્તમાં કરવું. તેમાં પ્રથમ મંગળ નિર્વિદ્ધને શાસ્ત્રાર્થનો પાર પામવા માટે કહ્યું છે, મધ્યમંગળ શાસ્ત્રાર્થની સ્થિરતા માટે કહ્યું છે, અને અન્ય મંગળ શિષ્યપ્રશિષ્યાદિ પરંપરામાં શાસ્ત્રાર્થનો વિચ્છેદ ન થાય તે માટે કહ્યું છે. ૧૩. ૧૪.

આ સ્થળે કોઈ પ્રશ્ન કરીને પૂછે છે કે—

मंगलकरणा सत्थं, न मंगलं अह च मंगलस्सावि ।

मंगलमजोऽणवत्था, न मंगलममंगलत्ता वा ॥१५॥

શાસ્ત્રથી બુદ્ધ મંગળ કરવાથી, શાસ્ત્ર પોતે મંગળ નથી એમ ઠરે છે, અને જો મંગળ છે, છતાં અન્ય મંગળ કરાય છે, તો અનવસ્થા થાય છે, કેમકે તેનાથી લિન્ન બીજી મંગળ કરેલું ન હોવાથી મંગળની પોતાની અમંગળતા થાય છે. ૧૫.

આચાર્ય મહારાજ ! તમે આ શાસ્ત્રના પ્રારંભમાં મંગળ કરે છે, તેથી આ શાસ્ત્ર પોતે મંગળરૂપ નથી એમ ઠર્યું, કેમકે જે અમંગળ હોય તેનેજ મંગળ કરવા માટે મંગળ કરાય છે, જો તે શાસ્ત્ર સ્વયં મંગળરૂપ હોય, તો તેને મંગળ કરવાથી શું ? સફેદ

હોય તેને સફેદ નથી કરાતું, તેમજ સ્નિગ્ધ હોય તેને સ્નિગ્ધ પણ નથી કરાતું, તેવીજ રીતે તમે પણ આ શાસ્ત્ર અમંગળ હોવાથી, તેને મંગળ કરવા તત્પર થયા છો એમ જણાય છે. એમ ન હોય તો મંગળ કરવું ઘટે નહિ. અથવા જો એમ કહેતા હો કે “શાસ્ત્ર તો મંગળ છે છતાં મંગળ બતાવવા અન્ય મંગળ કરીએ છીએ.” તો અનવસ્થા દોષ આવશે. એટલે કે ગમે તેટલા મંગળને છોડોજ નહિ આવે. કેમકે જેવી રીતે શાસ્ત્ર મંગળ રૂપ છતાં એને અન્ય મંગળ કરાય છે. તેવીજ રીતે તે મંગળને પણ અન્ય ત્રીજું મંગળ કરવું જોઈશે, એ ત્રીજા મંગળને ચોથું મંગળ જોઈશે, એવી રીતે પુનઃ પુનઃ મંગળ કરવાથી અનવસ્થા આવશે. આ અનવસ્થાના ભયથી. શાસ્ત્ર મંગળ છતાં તેમાં જે જુદું મંગળ ગ્રહણ કર્યું છે, તે જુદા મંગળને મંગળ કરવા માટે, અન્ય મંગળની જરૂર નથી, એમ માનીશું એટલે અનવસ્થા દોષ નહિ આવે.” એમ કહેશે તો પણ તેમાં દોષ આવ્યા વિના નહિ રહે. કેમકે મંગલ એવા શાસ્ત્રને મંગલ કરવા મંગલ કર્યું તો ગ્રહણ કરેલા મંગળને માટે પણ અન્ય મંગલ કરવું જોઈએ અને તે તો અનવસ્થાના ભયથી અન્ય મંગળ કરતા નથી તેથી મંગળ પણ શાસ્ત્રની પેઠે અન્ય મંગળના અભાવે મંગળ નહિ થાય. અર્થાત્ જો મંગળને બીજું મંગળ નહિ કરવાથી અનવસ્થા નહિ થાય એમ માનશો, તો તો જેમ શાસ્ત્ર મંગળ છતાં પણ અન્યમંગળ નહિ કરવાથી મંગળ રૂપ નથી થતું, તેવીજ રીતે આ મંગળ પણ બીજું મંગળ કર્યા સિવાય મંગળ રૂપ નહિ થાય, કેમકે ઉભય સ્થળે ન્યાયની સમાન ગતિ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી પરિણામ એ આવ્યું, કે શાસ્ત્રમાં જે મંગળ ગ્રહણ કર્યું છે, તે અન્યમંગળ રહિત હોવાથી અમંગળ છે, અને તે અમંગળ હોવાથી શાસ્ત્ર પણ મંગળ રહિતજ થયું અથવા તો અનવસ્થા દોષવાળું થયું. શાસ્ત્રકાર મહારાજ ઉત્તર આપે છે કે—

સત્થસ્થાન્તરમૂર્તિમ, મંગલે હોજ્જ કમ્પણા એસા ।

સત્થમ્મિ મંગલે કિં, અમંગલં કાઠ્ઠવત્થા વા ? ॥૧૬॥

જો શાસ્ત્રથી મંગળ સિન્ન હોય તો ઉપર જણાવેલ આ કલ્પના ઘટે. પરન્તુ શાસ્ત્રજ મંગળરૂપ હોય, તો પછી તે શાસ્ત્રનું અમંગળપણું શું ? અને અનવસ્થા દોષ પણ કયો ? ૧૬. ઉપરોક્ત દોષો કહેવાવાળા વાદીને શાસ્ત્રકાર મહારાજ પ્રત્યુત્તર આપે છે કે ભાઈ ! જો આવશ્યકાદિશાસ્ત્રથી મંગળ સિન્ન માનીએ, તો પૂર્વ કહેલા દોષોની કલ્પના સત્ય હશે. પરન્તુ આવશ્યકાદિ શાસ્ત્રને જ પરમ મંગળ રૂપ માનીએ અને મંગળ તેનાથી સિન્ન ન માનીએ, તો અમંગળતા અને અનવસ્થા દોષ ક્યાંથી આવે ? ન જ આવે. પ્રશ્ન :- જો શાસ્ત્ર સ્વયં મંગળ રૂપ છે તો શાસ્ત્રોની આદિ, મધ્ય અને અન્તમાં મંગળ કરવું એમ શા માટે કહ્યું છે ?

ઉત્તર-શિષ્યની બુદ્ધિમાં એમ થાય કે મંગળ કર્યું છે. એટલા માટેજ ત્યાં આદિ મધ્યને અત્યમાં મંગળ કરવું એમ કહ્યું છે. એ સંખ્યા વિસ્તારથી હંમણાં જ આગળ કહેવાશે. આચાર્યશ્રી સમર્થવાદી હોવાથી વાદીએ પૂર્વે કહેલ દોષો શાસ્ત્રથી મંગળ સિન્ન માનીએ તો પણ લાગતા નથી એમ સાબીત કરવાને માટે કહે છે કે—

અત્યંતરેડવિ સહ મંગલમ્, નામંગલા—ડળવથાઓ ।

સ—પરાનુગ્રહકારિ, પર્વિવ ઇવ મંગલં જમ્હા ॥૧૭॥

શાસ્ત્રથી મંગળ લિન્ન માનીએ તો પણ અમંગળતા અને અનવસ્થા દોષ લાગતા નથી, જેમ દીપક પોતે દીપ થાય છે અને બીજા પદાર્થને પણ દીપ કરે છે, તેમ મંગળ પોતે મંગલ રૂપ રહે અને બીજાને પણ મંગલ કરે છે. ૧૭.

જો કદી શાસ્ત્રથી મંગળ લિન્ન માનીએ તો પણ શાસ્ત્રને અમંગળતા અને અનવસ્થા એ બેમાંથી એકકે દોષ લાગતો નથી. કેમકે દીપકની પેઠે મંગળ સ્વપર અનુગ્રહકારી છે. જેમ દીપક પોતાને પ્રકાશમાન—પ્રગટ કરવા દ્વારા પોતાને અનુગ્રહ કરે છે, તેમ ઘરની અંદર રહેલી ઘટ-પટઆદિ વસ્તુને પ્રગટ કરતો બીજાને પણ અનુગ્રહ કરે છે. આથી દીપક સ્વપર અનુગ્રહકારી છે, પરંતુ તે દીપક પોતાને પ્રકાશમાન કરવા માટે બીજા દીપકની અપેક્ષા નથી રાખતો. અથવા જેમ મીઠું પોતામાં અને રસોઇમાં ખારાશ બતાવવાથી સ્વ-પર અનુગ્રહકારી છે. પણ તે પોતાની ખારાશ માટે બીજા મીઠાની અપેક્ષા રાખતું નથી. તેવીજ રીતે મંગળ પણ શાસ્ત્રથી લિન્ન માનીએ, છતાં, પોતામાં અને શાસ્ત્રમાં મંગળપણું સ્થાપન કરવા સ્વ-પરઅનુગ્રહકારી છે. આ ઉપરથી એમ સિદ્ધ થયું કે અન્યમંગલ શિવાયના મંગળથી મંગળપણું પામેલું શાસ્ત્ર અમંગળ નથી, અને મંગળ પોતાની મંગળતામાં અન્યમંગળની અપેક્ષા રાખતું નથી. માટે અનવસ્થા દોષ પણ નથી.

પુનઃ વાદી પૂછે છે કે—

મંગલતિયંતરાલં, ન મંગલમિહડ્વજો પસત્તં તે ।

જહ વા સવ્વં સત્થં, મંગલમિહ કિં તિયમ્મહણં ? ॥૧૮॥

ત્રણ મંગળના બે આન્તર અમંગળ છે, એમ અહીં અર્થોપત્તિથી તમારે પ્રાપ્ત થયું, અથવા જો સર્વશાસ્ત્ર મંગળ છે, તો શા માટે ત્રણ સ્થાને મંગળ ગ્રહણ કર્યા ? ૧૮.

પ્રશ્ન :- પૂર્વે ૧૩ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે—મંગળ શાસ્ત્રની આદિમાં મધ્યમાં ને અન્તમાં કરવું. આ પ્રમાણે ત્રણ નિચતસ્થાનમાં મંગળ કરવાથી તેના બે આન્તરા મંગળ વિનાના હોવાથી (મંગળવાળા ન હોવાથી) અમંગળ રહ્યા, એમ અર્થોપત્તિથી સિદ્ધ થયું. જો કદિ તમે એમ કહેતા હો કે સર્વ શાસ્ત્રમંગળ છે એમ પૂર્વે કહ્યું છે એટલે આવી શંકાતું અહીં સ્થાનજ કર્યા છે ? તો હું પૂછું છું કે—આદિમાં મધ્યમાં ને અન્તમાં એમ ત્રણ સ્થાને મંગળ ન કરવું જોઈએ. આથી કાંતો ત્રણ મંગળના બે આન્તરાને અમંગળ માને અથવા ત્રણ મંગળ ગ્રહણ ન કરો. આ સિવાય ત્રીજો માર્ગ તમારે માટે નથી.

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

સત્થે તિહા વિહત્તે, તદન્તરાલપરિકમ્પણં કત્તો ? ।

સવ્વં ચ નિઙ્ગરત્થ, સત્થમલ્લોડમંગલમ્જુત્તં ॥૧૯॥

આખા શાસ્ત્રના ત્રણ વિભાગ કરવાથી તેના આન્તરાલની કલ્પના કર્યાથી થાય ? (તેમાં આન્તરોજ નથી.) વળી આ સર્વશાસ્ત્ર નિર્જરા માટે હોવાથી તેમાં અમંગળપણું કલ્પવું તેજ અયુક્ત છે. ૧૯.

ઉત્તર :- બુદ્ધિ વડે શાસ્ત્રના ત્રણ વિભાગ કરવાથી તેના બે આંતરાની કલ્પનાજ ન થાય. કારણકે જેમ કોઈ લાડુ આદિ વસ્તુના ત્રણ ભાગ કરવાથી તેના આંતરા સંભવતા નથી; તેવીજ રીતે અહીં પણ બુદ્ધિથી શાસ્ત્રના ત્રણ વિભાગ કલ્પવાથી આંતરા રહેતા નથી ને અંતરાલ વિના કોને અમંગળતા થાય ? બે કદી એમ પૂછવામાં આવે કે-શાસ્ત્રના ત્રણ ભાગ કરવાથી આંતરા ન થાય તો પણ સર્વશાસ્ત્રની મંગળતા કેમ સંભવે ? એના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે તપ જેમ નિર્જરાને માટે છે તેમ સર્વશાસ્ત્ર પણ નિર્જરા માટે છે. તેથી સર્વશાસ્ત્ર સ્વયં મંગળ રૂપે જ છે. કેમકે બે શાસ્ત્ર સ્વયં અમંગળરૂપ હોય; તો અન્ય મંગળથી કોઈ સ્થળે અવ્યાપ્ત હોવાને લીધે, ત્યાં અમંગળતા થાય, પરંતુ જ્યાં સર્વશાસ્ત્ર સ્વયં મંગળરૂપ છે, ત્યાં કોઈ પણ સ્થળે અમંગળતા કલ્પવી તે અયોગ્ય છે. ફરી વાદી પૂછે છે અને આચાર્યશ્રી તેના ઉત્તર આપે છે.

જહ મંગલ સયં ચિય, સત્ય તો કિમિહ મંગલગહણં ? ।

સીસમહમંગલપરિગહત્યમેતં તદમિહાણં ॥૨૦॥

(પ્રશ્ન) બે શાસ્ત્ર સ્વયં મંગળ છે તો શા માટે અહીં મંગળ ગ્રહણ કર્યું ? (ઉત્તર) શિષ્યની મતિમાં શાસ્ત્રને મંગળપણે ગ્રહણ કરાવવા માટેજ તે મંગલ કહ્યું છે, ૨૦.

પ્રશ્ન : બે શાસ્ત્ર સ્વયં મંગળરૂપ છે, તો તે શાસ્ત્રની આદિમાં મધ્યમાં ને અંતમાં મંગળ કરવું. એમ તેરમી ગાથામાં કહ્યા મુજબ શા માટે મંગળ ગ્રહણ કર્યું છે ? કેમકે બે સ્વયં મંગળરૂપ હોય તેને મંગળ કરવું નિરર્થક છે.

ઉત્તર : શિષ્યની બુદ્ધિમાં “મંગળ કર્યું” છે ને તેથી આ શાસ્ત્ર મંગલ છે” એમ થાય એટલા માટેજ મંગળ ગ્રહણ કર્યું છે. વળી શાસ્ત્રથી મંગળને બુદ્ધ નથી માન્યું. તેમજ આગળ પાંચ જ્ઞાનરૂપ નન્દીજ મંગળરૂપે કહેવાશે. અને આવશ્યક આદિ સર્વ શાસ્ત્રો શ્રુતજ્ઞાનરૂપ હોવાથી તે નન્દીની અંતર્ગત છે, તથા નન્દી શ્રુતરૂપ હોવાથી તે નન્દી આવશ્યકાદિ શાસ્ત્રની અંતર્ગત છે. આથી નન્દીનેજ મંગળપણે કહેવાથી મંગળ પણ શાસ્ત્રની અંતર્ગતજ રહેલું છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે શાસ્ત્ર અમંગળ છે, તેને મંગળતા પ્રાપ્ત કરાવવાને મંગળ ગ્રહણ કર્યું છે એમ નહિ, પણ મંગળ કર્યું હોય તો “આ શાસ્ત્ર મંગળ છે” એમ શિષ્યની બુદ્ધિમાં થાય એટલા માટે મંગળ ગ્રહણ કર્યું છે.

પ્રશ્ન :- શું મંગળ પણ, મંગળબુદ્ધિએ ગ્રહણ કર્યું હોય તોજ સ્વકાર્ય કરે છે ? અન્યથા નથી કરતું ?

ઉત્તર : હા એમજ છે, એમ કહેતાં જણાવે છે કે—

इह मंगलं पि मंगलबुद्धीए मंगलं जहा साह ।

मंगलतियबुद्धिपरिगहे वि नणु कारणं मणिजं ॥૨૧॥

અહીં કોઈ પણ વસ્તુ મંગળ છતાં, પણ મંગળબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરાય તોજ મંગળ થાય છે. જેમકે સાધુ. મંગળત્રિકના બુદ્ધિપરિગહાદિમાં કારણ પૂર્વે કહ્યું છે.

આ હુનીઆમાં કોઈ પણ વસ્તુ મંગળ છતાં બે તેને મંગળબુદ્ધિથી ગ્રહણ કરેલ હોય તોજ, તે મંગળનું કાર્ય કરે છે. જેમ સાધુ સ્વયં મંગળભૂત છતાં તેને મંગળબુદ્ધિએ

અહણ કરેલ હોય, તોજ પ્રશસ્તચિત્તવૃત્તિવાળા સવ્યાત્માને તે મંગળકારી થાય છે, અને જો મંગળ છતાં તેમને અમંગળબુદ્ધિથી અહણ કરેલ હોય, તો અપ્રશસ્તચિત્તવૃત્તિવાળા અસવ્યને તે મંગળકારી થતા નથી.

પ્રશ્ન :- જો એમ હોય તો અસાધુ આદિ અમંગળ છતાં તેમને મંગળબુદ્ધિએ અહણ કરેલ હોય, તો તે મંગળકારી થવા જોઈએ. કેમકે ન્યાય ઉભય સ્થળે સમાન હોવો જોઈએ.

ઉત્તર : તે અયોગ્ય છે કારણ કે—અસાધુ સ્વયં મંગળરૂપ નથી એટલે મંગળ બુદ્ધિએ અહણ કર્યા છતાં પણ મંગળકારી ન થાય. જેમ સત્યમણિનેજ સત્યમણિરૂપે અહણ કરેલ હોય તો અહણ કરનારને ગૌરવ પમાડે છે. પરંતુ અસત્યમણિને સત્યમણિરૂપે અહણ કરેલ હોય તો, ગૌરવને બહલે હાનિ પમાડે છે, તેવીજ રીતે અહીં મંગળના સંગ્રહમાં પણ સમજવું.

પ્રશ્ન : આ ગ્રંથમાં એકજ મંગળ કરવું બસ છે, એક મંગળથી પણ શિષ્યની બુદ્ધિમાં મંગળ કયું છે એમ થશે. ત્રણ મંગળ કરવાનું શું પ્રયોજન છે ?

ઉત્તર : પૂર્વે તેરમી ગાથામાં કહ્યા મુજબ, પહેલું મંગળ વિઘ્નરહિતપણે શાસ્ત્રનો પાર પામવા માટે છે, ઇત્યાદિ ત્રણે મંગળનાં બુદ્ધિ બુદ્ધિ કારણો ત્યાં બતાવ્યાં છે. વળી એમ પણ ન કહેવું કે એકજ મંગળથી એ ત્રણે કારણો સિદ્ધ થશે. કારણકે જેમ શાસ્ત્ર મંગળરૂપ છતાં તેને મંગળબુદ્ધિએ અહણ કર્યા સિવાય મંગળકારી નથી થતું, તેમ શાસ્ત્રની આદિ-મધ્ય-અને અન્તમાં કહેલા ત્રણે મંગળો તે તે રીતે મંગળબુદ્ધિએ અહણ કર્યા સિવાય તે તે મંગળકારી થતાં નથી માટે ત્રણ મંગળ કહ્યાં છે.

આ પ્રમાણે યુક્તિપૂર્વક ત્રણ મંગળો કહેવાનું કારણ જણાવીને હવે મંગળશબ્દનો અર્થ કહે છે—

મંગિજ્જણ્ણધિગમ્મહ, જેણ હિંસં તેણ મંગલં હોઈ ।

અહવા મંગો ધમ્મો, તં લાહ તયં સમાવત્તે ॥૨૨॥

અહવા નિવાયણાઓ, મંગલમિદ્દત્થપગ્ગહ—પચ્ચયો ।

સત્થે સિદ્ધં જં જહ, તયં જહાજોગમાઝજ્જં ॥૨૩॥

મં ગાલ્યહ મવાઓ, વ મંગલમિદ્દેવમાઝ્ઞેરુત્તા ।

માસંતિ સત્થવસઓ, નામાહ ચંડવિહં તં ચ ॥૨૪॥

મંગ ધાતુ ગતિઅર્થમાં હોવાથી જે ગતિઅર્થવાળા ધાતુઓ તે પ્રાપ્તિ અર્થમાં વપરાય છે તેથી વડે હિત સધાય તે મંગળ કહેવાય છે, અથવા મંગ એટલે ધર્મ અને લા ધાતુનો લેવું એવો અર્થ હોવાથી ધર્મને જે લાવે એ સ્વાધીન કરે એટલે ધર્મનું ઉપાદાન કારણ તે મંગળ કહેવાય છે. અથવા ઇષ્ઠાર્થવાળી ધાતુરૂપ પ્રકૃતિ અને પ્રત્યયવાળા નિપાતથી મંગળશબ્દ સિદ્ધ કરવો અથવા વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં જેમ ઘટે તેમ યથાયોગ જોડીને મંગળ શબ્દ સિદ્ધ કરવો અથવા મને જે સંસારથી ભવથી દૂર કરે તે મંગળ ઇત્યાદિ મંગળ શબ્દના અનેક અર્થ શબ્દશાસ્ત્રના બાબુનારાઓ વ્યાકરણશાસ્ત્રથી કહે છે. તે મંગળ નામાદિ ચાર પ્રકારે છે. ૨૨-૨૩-૨૪.

ઇદ્ર અર્થવાળા ધાતુને પ્રત્યય લગાડીને મંગળશબ્દ સિદ્ધ કરવો જેમકે-મક્ર-મન-મદ-મુદ-મહ-ઇત્યાદિ ધાતુને અલ્પ પ્રત્યય જોડવાથી મંગળ શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. તેની વ્યુત્પત્તિ અનુક્રમે આ પ્રમાણે થાય છે. જેવડે શાસ્ત્ર શોભાવાચ (શોભે) (મદ્.વ્યત્તે) તે મંગળ, જેથી વિદ્વતા અભાવનો નિશ્ચય કરીએ (મન્યતે) તે મંગળ, જેથી હુપ થાય (માચન્તિ) તે મંગળ, જેથી નિશ્ચિન્તપણે શાસ્ત્રનો પાર પમાય (માંદન્તે) તે મંગળ, જેથી પૂજાય (મહ્યન્તે) તે મંગળ, અથવા મને જે ભવથી એટલે રા'સારથી દૂર કરે (તેનાથી છોડાવે) (માં ગાલ્યતિ) તે મંગળ, જેથી શાસ્ત્રમાં વિદ્વ ન થાય (મા મૂદ્ ગલઃ) તે મંગળ, જેમાં શાસ્ત્રનો નાશ ન થાય (મા મૂદ્ ગલઃ) તે મંગળ, અથવા સમ્યગ્દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગ પમાડનાર હોવાથી (માર્ગલ્યનાત્) મંગળ, ઇત્યાદિ વ્યાકરણશાસ્ત્રના અનુસારે મંગલશબ્દના અનેક અર્થ શબ્દાર્થ જાણનારાઓ કહે છે.

પદાર્થની વ્યાખ્યા તત્ત્વ પર્યાય અને ભેદથી કરવી જોઈએ; તેમાં

તત્ત્વ એટલે સ્વરૂપ. તે જણાવવા મંગળ શબ્દનો અર્થ કહ્યો અને પર્યાય એટલે મંગળ-શાન્તિ-વિદ્વનો નાશ ઇત્યાદિ મંગળશબ્દના અનેક પર્યાયો છે, તે સ્વયં જાણી લેવા. તથા ભેદ એટલે મંગળના પ્રકારો તે શાસ્ત્રકાર ખતાવે છે, તે ચાર પ્રકારે છે, નામમંગળ સ્થાપનામંગળ-દ્રવ્યમંગળ-અને ભાવ-મંગળ એમ ચાર પ્રકારે છે.

તેમાં નામમંગળનું સ્વરૂપ જણાવવા પ્રથમ “નામ નિદેશપાતુ” સામાન્યથી લક્ષણ કહે છે.

પજ્યાડાણમિધેયં, ઠિઅમળત્યે તયત્થનિરવેક્ષ્વં ।

જાઙ્ઞિચ્છં ચ નામં, જાવ વ્વં ચ પાણ ॥૨૫॥

અસલ વસ્તુના પર્યાયોથી જેનો વ્યવહાર ન થાય, મૂલશબ્દના અર્થથી ખીજા અર્થમાં સ્થિત, મૂલ અર્થથી નિરપેક્ષ, ઇચ્છા સુજળ સ્થાપન કરેલ એવું, અને ઘણું કરીને જ્યાં સુધી દ્રવ્ય હોય ત્યાં સુધી રહે તે નામ કહેવાય છે. ૨૫.

(૧) જેમ કોઈ ખાળકનું ઇન્દ્ર નામ પાડવામાં આવે, તો તે નામ ઇન્દ્ર કહેવાય છે, તે ઇન્દ્ર નામ તેના પાકશાશન શતસુખ-શક-પુરન્દર-હરિ વગેરે પર્યાયોથી ન કહેવાય. પરન્તુ તે નામવાળી વ્યક્તિના અર્થાત્ ખાળકના શરીર સંબંધી ધર્મનો ઇન્દ્ર નામમાં ઉપચાર કરવામાં આવે છે, અને તે નામવાળી વ્યક્તિનું શરીર માત્ર એક ઇન્દ્રરૂપ સાંકેતીક શબ્દથીજ ઓલાવાય છે. (પણ તે ખાલક ઉપરોક્ત તેના પર્યાયોથી ન ઓલાવાય.) વળી એ ઇન્દ્ર નામ સદ્ભાવથી (ખરા અર્થથી) તો અન્યસ્થળે એટલે પરમેશ્વરોદિ યુક્ત દેવોના અધિપતિનું જ હોય, અને ખાળકમાં તો તે ઇન્દ્ર નામના અર્થની અપેક્ષા રહિત કેવળ સાંકેતીક જ હોય, પણ સદ્ભાવથી તો તે ઇન્દ્ર નામ અન્યર્થવાળામાં હોય એટલે કે પરમેશ્વરોદિરૂપ ખરા અર્થ સ્વર્ગાધિપમાં છે, તેથી તે ઇન્દ્ર નામ તે દેવાધિપમાં અન્યર્થવાળો કહેવાય. તેથી શક-પુરન્દર આદિ પર્યાયોથી અનભિધેય, તેના અર્થથી નિરપેક્ષ અને સદ્ભાવથી અન્ય અર્થમાં રહેલ હોય, અથવા અન્યર્થ હોય એટલે સાર્થક હોય તે “નામ” કહેવાય છે.

(૨) તથા ચદ્વંશથી એટલે ગમે તેવું અર્થવિનાતું પણ કોઈનું કંઈ નામ કરાય તે પણ “નામ” કહેવાય છે. જેમકે ડિત્થ-ડવિત્થ-વિગેરે. આ ઉભય પ્રકારના લક્ષણથી કરેલું નામ ઘણું કરીને જ્યાં સુધી દ્રવ્ય હોય ત્યાં સુધી હોય છે. જેમકે=મેરૂ-દ્રીપ-સમુદ્ર વિગેરે સામાન્યતા

પદાર્થોનાં નામો ચાવત્કથિક-શાશ્વત હોય છે. દેવદત્ત નામ વડે વાચ્ય પદાર્થો વિદ્યમાન છતાં લોકમાં જુદા જુદા નામથી બદલાઈને ગોલાવાય છે માટે ઘણું કરીને દ્રવ્ય હોય ત્યાં સુધી રહેવાવાળું નામ હોય છે એમ કહ્યું છે. સિદ્ધાન્તમાં “નામ ચાવત્કથિક હોય છે” એમ જે કહ્યું છે એ વાત પ્રતિનિયત દેશઆદિના નામને આશ્રિને કહેલ છે, જેમકે-ઉત્તર કુરમાં જન્મેલા “ઉત્તર કુરુઓ” ભારત વર્ષમાં જન્મેલા “ભારતવર્ષીય” ઇત્યાદિ, આ બે પ્રકારે નામનું લક્ષણ કહ્યું છે તે સિવાય પુસ્તક અથવા પત્રાદિમાં લખેલા કોઈ પણ ઇંદ્ર વીગેરે વસ્તુના નામના અક્ષરની પંક્તિઓને પણ કોઈ સ્થળે નામ રૂપે કહેલ છે. આ પ્રમાણે સામાન્યથી નામનું લક્ષણ કહ્યું.

તે નામની યોજના અહીં-આલતા વિષયમાં અર્થાત્ મંગળમાં આ પ્રમાણે કરવી. જેમકે કોઈ મંગળ રૂપ અર્થથી શૂન્ય વસ્તુમાં મંગળ એવું નામ કરીએ તે વસ્તુ કેવળ નામ માત્રથીજ મંગળ છે તેથી તે નામમંગળ કહેવાય છે. પુસ્તિકાદિમાં “મંગળ” એવા અક્ષરોની પંક્તિ લંબેલી હોય તે પણ નામ મંગળ કહેવાય છે. ૨૫.

હવે “સ્થાપના”નું લક્ષણ કહે છે.

જં પુળ તયત્થસુન્નં, તયમિપ્પાણ તારિસાગારં ।

કીરહ વ નિરાગારં, ઇત્તરમિયરં વ સા ઠવ્ઞા ॥૨૬॥

વળી જે શબ્દના મૂલ અર્થથી શૂન્ય અને તે મૂલવસ્તુના અભિપ્રાયથી તે વસ્તુના જેવા આકારવાળું અથવા તેવા આકાર વિનાનું થવાય તે ઇત્તર-અલ્પકાલિક અને ચાવત્કથિક હંમેશની એમ બે પ્રકારે સ્થાપના બાબતી. ૨૬.

જે વસ્તુમાં ઇન્દ્રની સ્થાપના કરાય તે સ્થાપના ઇંદ્ર કહેવાય છે. તે સ્થાપના આદિ ઇન્દ્ર શબ્દના અર્થથી રહિત હોય પરંતુ તે સદ્બૂત ઇંદ્ર આદિના અભિપ્રાયથી તેના આકાર-વાળી મૂર્તિ-ચિત્ર વિગેરેમાં હોય, અને તેવા આકાર રહિત તે સ્થાપના અક્ષ વિગેરેમાં હોય; તેમાં ચિત્ર-અક્ષ કાષ્ઠ વિગેરે ઇત્તર-અલ્પ કાલિક સ્થાપના અને નન્દીશ્વર દ્રીપના ચેત્ય પ્રતિમા વિગેરે ચાવત્કથિક સ્થાપના છે. આગમમાં કહ્યું છે કે “સ્થિતિમાં રહે તે સ્થાપના” આ સર્વનું તાત્પર્ય એ છે કે જે વસ્તુ ઇન્દ્રાદિનો અર્થ જે ઐશ્વર્ય આદિ તેનાથી શૂન્ય હોય અને તે ઇન્દ્રાદિની બુદ્ધિથી તેના આકારવાળું અથવા તેના આકાર, વિનાનું, તે થોડા કાળ સુધી અથવા ચાવત્કથિક કાળ સુધી સ્થપાય તેને “સ્થાપના મંગળ” કહેવાય.

અહીં પ્રસ્તુતમાં મંગળને અંગે તેની આ પ્રમાણે યોજના કરવી. જેમકે ચિત્ર ફેટો આદિમાં રહેલ પરમસુનિ (જિનેશ્વર)ની છબી વિગેરે સ્થાપના રૂપ હોવાથી તેને સ્થાપનમંગળ કહેવાય છે. ૨૬.

હવે ઉપરોક્ત નામ અને સ્થાપનામંગળનાં ઉદાહરણો બતાવે છે.

જહ મંગલમિહ નામં, જીવા-ઽજીવો-મયાણ દેસીવો ।

રૂઢં જલ્પાઈણં, ઠવ્ઞાણ સોત્થિઆઈણં ॥૨૭॥

જેમ અહીં દેશીભાષાથી જીવ-અજીવ-અને ઉભય રૂપ અગ્નિ વિગેરેનું નામ, મંગળ રૂપે રૂઢ છે અને સ્વસ્તિકાદિના આકારોની જે સ્થાપના તે મંગળરૂપે રૂઢ છે. ૨૭.

જીવ-અજીવ અને ઉલય-જીવાજીવ રૂપ અગ્નિ આદિ દેશીભાષામાં નામમંગળરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. જેમકે અગ્નિ તે જીવ છે અને મંગલનામથી જોલાય છે, સિન્ધુ દેશમાં રાજડી નાડાછડી વિગેરે વસ્તુઓ અજીવ છતાં મંગળ નામથી જોલાય છે, અને લાટ દેશમાં વન્દનમાળા (આમ્ર પત્રનું તોરણ) જીવાજીવ ઉલય-રૂપ છે, અને મંગળ નામથી જોલાય છે. કારણ કે તેમાંનો દોરો અચેતન હોવાથી અજીવ છે અને આમ્રપત્ર સચેતન હોવાથી જીવ છે. આ ત્રણે ઉદાહરણો નામમંગળનાં છે, અને સ્વસ્તિક વિગેરે સ્થાપનામંગળના ઉદાહરણ બાણવા. ૨૭.

હવે “દ્રવ્ય” નું લક્ષણ કહે છે.

દવણ દુયણ દોરવવવો, વિગારો ગુણાણ સંદાવો ।

દવ્વં મવ્વં માવસ્સ, મૂઝમાવ્વં ચ જં જોમ્મં ॥૨૮॥

જે દ્રવે છે-તે તે પર્યાયોને પામે છે, અથવા સ્વપર્યાયોથી પમાય છે તે, તથા સત્તાના અવયવ અથવા વિકાર તેમજ ગુણનો સમુદાય અને ભાવિભાવ (પર્યાય) તથા ભૂતભાવ (પર્યાય) યોગ્ય જે હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. ૨૮.

(૧) જે જુદા જુદા નવા પર્યાયોને પામે છે અને જુના જુના પર્યાયોને મૂકે છે, (૨) અથવા તે થવાવાળા પર્યાયો વડે પમાય છે અને થયેલ પર્યાયોથી મૂકાય છે તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. કેમકે જે પર્યાયોને દ્રવ્ય પામે છે અને મૂકે છે તે પર્યાયો વડે તે દ્રવ્ય પણ પમાય છે ને મૂકાય છે. વળી (૩) સત્તાનો અવયવ અથવા (૪) સત્તાનો વિકાર તે પણ દ્રવ્ય કહેવાય. કારણકે દ્રવ્યો ભતિરૂપ મહાસત્તાના અવાન્તર સત્તારૂપ અવયવો અથવા વિકારોજ છે. તથા (૫) રસરૂપ આદિ જે ગુણો, તેનો સમુદાય હોય તે દ્રવ્ય. (૬) તેમજ ભવિષ્યત્ પર્યાય અને (૭) ભૂતપર્યાયને જે યોગ્ય હોય તે દ્રવ્ય. જેમકે ભવિષ્યમાં રાજ પર્યાય પામવાને યોગ્ય એવો રાજકુમાર ભાવિ રાજ ગણાય ને તેથી તે દ્રવ્યરાજ કહેવાય. તેમજ પૂર્વે ધીથી ભરેલો ઘડો અત્યારે ખાલી હોય તોપણ તે ધીનો ઘડો કહેવાય છે. એ પ્રમાણે ભાવિ ભાવ અને ભૂતભાવને યોગ્ય જે હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. જો ભૂત અને ભાવિભાવને જે યોગ્ય હોય તેને જ દ્રવ્ય ન કહીએ ને ભૂત ભાવિ ભાવ (પર્યાય) વાળાનેજ દ્રવ્ય કહીએ તો પછી જગતમાં રહેલા સર્વ પુદ્ગલાદિક દ્રવ્યો દ્વારા સર્વપદાર્થોના સર્વપર્યાયો અનુભવેલા અથવા અનુભવવાના હોવાથી દ્રવ્ય ગણાય. પણ તેમ હોઈ શકે નહિ, માટે જે ભાવિભાવને અથવા ભૂતભાવને યોગ્ય હોય તેજ દ્રવ્ય કહેવાય. ૨૮.

પ્રશ્ન-આપના કહેવાથી સામાન્યપણે દ્રવ્ય નિર્ણયપાને અંગે દ્રવ્યનું લક્ષણ બાણુ, પરંતુ અહીં પ્રસ્તુતમાં દ્રવ્યમંગળ કહેવાનું છે, તે દ્રવ્ય મંગળ કયું ?

ઉત્તર—

આગમઓગ્ગુવત્તો, મંગલ્લસદ્ધાણુવાસિઓ વત્તા ।

તન્નાણલ્લિસહિઓ વિ, નોવત્તો ત્તિ તો દવ્વં ॥૨૯॥

મંગળશબ્દે અનુવાસિત એવો અનુપયોગી વક્તા તે જ્ઞાનલબ્ધિવાળો છે, છતાં પણ ઉપયોગ રહિત હોવાથી તે આગમથી દ્રવ્ય મંગળ છે. ૨૯.

દ્રવ્યમંગળ એ પ્રકારે છે-આગમથી અને નોઆગમથી. અહિં આગમનો અર્થ મંગળશબ્દાર્થનું જ્ઞાન સમજવું. મંગળશબ્દથી અનુવાસિત અને મંગળશબ્દના અર્થની

પ્રદ્રષણ કરતી વખતે, તે જ્ઞાનની લબ્ધિવાળો છતાં શૂન્યગણે મંગળ શબ્દાર્થની પ્રદ્રષણ કરનાર વક્તા તે મંગળના ઉપયોગથી શૂન્ય હોય તેથી તે આગમથી દ્રવ્યમંગળ ગણાય.

પ્રશ્ન-તેના અર્થજ્ઞાનની લબ્ધિવાળો છતાં તે દ્રવ્યમંગળ કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર-“અનુપયોગો દ્રવ્ય” એટલે ઉપયોગ રહિતપણું તે દ્રવ્ય એમ સિદ્ધાન્તમાં કહેલ છે. માટે તેવો વક્તા આગમથી દ્રવ્યમંગળ કહેવાય. ૨૯.

હવે અનુપયોગી જ્ઞાનવાલા વક્તાને આગમથી દ્રવ્યમંગલ કહ્યો તેમાં પ્રશ્ન અને ઉત્તર-

જઈ નાળમગનો તો, કહ દવ્વં ? દવ્વમાગમો કહ ણુ ? ।

આગમકારણમાયા, દેહો સદ્દો ય તો દવ્વં ॥૩૦॥

જો જ્ઞાન એ આગમ છે તો દ્રવ્ય કેમ ? અને દ્રવ્ય છે તો આગમ કેવી રીતે ? એવી શંકાનો ઉત્તર એ છે કે આત્મા-દેહ-ને શબ્દ એ આગમનું કારણ છે તેથી તે દ્રવ્ય છે. ૩૦.

પ્રશ્ન-મંગળશબ્દના અર્થનું જ્ઞાન એ આગમ છે, તો તે જ્ઞાનવાન વક્તા દ્રવ્યમંગળ રૂપ કેમ કહેવાય ? કારણ કે આગમ તે તો જ્ઞાન હોવાથી ભાવમંગળરૂપ છે, તેને દ્રવ્યમંગળરૂપ કેમ કહેવાય ? અને જો તે દ્રવ્ય મંગળ છે તો તેને આગમ કેમ કહેવાય ? આ ઉપરથી જ્ઞાનવાળાને “આગમથી દ્રવ્ય મંગળ” છે એમ કહેવું એ અત્યંત અયોગ્ય છે.

ઉત્તર-અહીં સાક્ષાત્ આગમ ન સમજવું, પરંતુ તે જ્ઞાનલક્ષણ આગમના કારણભૂત ઉપયોગ રહિત વક્તાના આત્મા-દેહ અને શબ્દને આગમ તરીકે સમજવાં, કેમકે એ આત્મા-દેહ, શબ્દ આદિ સર્વ આગમના આધારભૂત છે, તે ન હોય તો આગમનો અભાવ થાય, માટે તે આગમનાં કારણ છે, અને કારણ હોવાથી “કારણ તે દ્રવ્ય” એ ન્યાયાનુસાર જે ઉપયોગ રહિત જ્ઞાનવાનનાં આત્માદિ, તે દ્રવ્ય કહેવાય. કારણમાં કાર્યનેા ઉપચાર કરીને કાર્ય તરીકે કહેવાય છે જેમ વરસાદ રૂપ કારણમાં તંદુલરૂપ કાર્યનેા ઉપચાર કરીને “મિઠ ડાંગર વર્ષે છે” એમ કહેવાય છે તેમ અહીં પણ આત્મા-દેહ-શબ્દ વિગેરે આગમનાં કારણ હોવાથી કારણમાં કાર્યનેા ઉપચાર કરીને આગમથી દ્રવ્ય-મંગળ કહેલ છે.

જિનેશ્વર મહારાજના શાસનમાં કોઈ પણ સૂત્ર અથવા અર્થ નય વિનાનાં નથી, પણ નયોને સમજનાર શ્રોતા હોય અને નયમાં નિપુણ એવો વક્તા હોય તો તેઓને કહે, આવું શાસ્ત્રકારનું વચન હોવાથી જીનશાસનમાં સર્વે પણ પદાર્થો નયોથી વીચારવા યોગ્ય છે માટે દ્રવ્ય મંગળનો પણ નયોથી વિચાર કહે છે તેમાં નૈગમ વ્યવહારથી દ્રવ્ય મંગળ જણાવે છે.

एगो मंगलमेगं, जेगा जेगाईं जेगमनयस्स ।

संगहनयस्स एक्कं, सव्वं चियं मंगलं लोए ॥३१॥

નૈગમનયની અપેક્ષાએ જ્ઞાનવાળો ઉપયોગ રહિત, મંગળશબ્દાર્થનેા એક વક્તા તે એક દ્રવ્યમંગળ; અને એવા અનેક ઉપયોગ રહિત મંગળશબ્દાર્થના વક્તાઓ, તે અનેક દ્રવ્ય-મંગળ; તેમજ સંગ્રહ નયની અપેક્ષાએ સર્વ લોકમાં કેવળ એકજ દ્રવ્યમંગળ છે. ૩૧.

નૈગમનય સામાન્ય અને વિશેષ ઉભય ધર્મને જુદા જુદા અંગીકાર કરે છે, તથા સંગ્રહનય માત્ર સામાન્ય ધર્મનેજ ગ્રહણ કરે છે, માટે જુદી જુદી અપેક્ષાએ દ્રવ્ય મંગળ એક અથવા અનેક રૂપે છે.

સામાન્યનું લક્ષણ કહી તેની સાબીતી કરે છે.

एकं निच्चं निरवयवविक्रयं सत्त्वं च सामन्नं ।

निस्सामन्नताओ, नत्थि विसो खण्णं व ॥૩૨॥

એક-નિત્ય-નિરવયવ-અક્રિય-અને સર્વગત એવું સામાન્ય વસ્તુરૂપે છે, આકાશ-પુષ્પની જેમ સામાન્ય વિનાનું વિશેષ એવું કાંઈ છેજ નહીં.

“સામાન્ય” એ એક છે એટલે કે એમાં કાંઈ ભેદ નથી. તે એક છે પણ ક્ષણિક નથી, નિત્ય છે. વળી એક અને નિત્ય છતાં આકાશની માફક સાવચવ એટલે વિભાગવાળું નથી, પણ નિરવયવ એટલે અંશરહિત છે. વળી તે એક, નિત્ય, અને નિરવયવ છતાં પરમાણુની માફક સક્રિય નથી, પણ અક્રિય એટલે ક્રિયારહિત છે. એક, નિત્ય નિરવયવ અને અક્રિય છતાં તે દિશાની માફક સર્વગત છે, એટલે સકલ લોકમાં વ્યાપ્ત સત્તાવાળું છે. આ પ્રકારનું સામાન્ય જ છે. પરંતુ “વિશેષ” એવું તો કાંઈ છેજ નહીં, કારણ આકાશ પુષ્પની માફક તે સામાન્યરહિત કાંઈ હોતું નથી. જે વિદ્યમાન છે તે સામાન્ય રહિત હોય નહિ. આ પ્રમાણે સંગ્રહ નયના મતે એકલું સામાન્ય જ પદાર્થ તરીકે હોવાથી, ક્રૂત એકજ દ્રવ્યમંગળ છે. એના અનેક ભેદો નથી, કેમકે અનેક ભેદો તો વિશેષની અપેક્ષાએ હોય છે. ઘટ આદિની જેમ વિશેષ તો સંગ્રહના મતે વસ્તુરૂપેજ નથી.

વિશેષ નયનો પ્રશ્ન-કે અનેક દ્રવ્યમંગળો કેમ સંભવતા નથી ? જેમ “વનસ્પતિ” એમ કહે ત્યારે વૃક્ષ, ગુદમ, લતા, આદિ વિશેષો જ પ્રતીત થાય છે, અને તેઓથી જુદી કાંઈ વનસ્પતિ નથી. એ માફક આદિ પણ “દ્રવ્યમંગળ” એમ કહે એટલે ઉપયોગ-રહિતપણે તેને પ્રરૂપણ કરનારા, ગદ્યા ઉપયોગ રહિત જ્ઞાનવાળા વક્તારૂપ વિશેષો જ સમજાય છે, અને તેનાથી જુદું કાંઈ સામાન્ય નથી, માટે “સામાન્ય રહિત હોવાથી વિશેષ એવું કાંઈ છેજ નહીં”, આકાશ પુષ્પની જેમ આ પ્રકારનું મૂર્ખાના જેવું તમે કેમ કથન કરો છો ?

સામાન્યવાદી સંગ્રહ નયનો ઉત્તર-વનસ્પતી એમ કહે ત્યારે વૃક્ષ વિગેરે જણાય છે, તેથી જ વૃક્ષા વનસ્પતિથી જુદા નથી, જેમ કે હાથ એમ કહેવાથી હાથની આંગળીઓ પણ જણાઈ આવે છે. જે કહેવાથી જે પ્રતીત થાય તે તેનાથી જુદું હોતું નથી, જેમ “હાથ” એમ કહેવાથી આંગળી આદિ જણાય છે, તેથી તે આંગળીયો હાથથી જુદી નથી. તેમજ “વનસ્પતિ” એમ કહેવાથી વૃક્ષ આદિ જણાય છે, એટલે તે વનસ્પતિથી જુદા નથી. તેથી સામાન્યથી જુદું “વિશેષ” એવું કાંઈ પણ વિદ્યમાન નથી. માટે સર્વત્ર એકજ દ્રવ્યમંગળ છે.

હવે સામાન્યવાદી અન્ય વિચાર સંગ્રહનાથી વૃક્ષાદિ સર્વે જે વનસ્પતિ છે, તે સામાન્ય રૂપ છે, તેની પુષ્ટિ કરતાં કહે છે,

ચૂઓ વળસસદ્ ટ્વિચ્ય, મૂલાદગુણો ત્તિ તસ્સમૂહો જ્વ ।

ગુમ્માદઓ વિ એવં, સર્વે ન વળસસદ્વિસિદ્ધા ॥૩૩॥

આંગો મૂળ આદિ ગુણવાળો હોવાથી આંગાનાં સમૂહની માફક વનસ્પતિ જ છે. ગુદ્માદિ સર્વ એજ પ્રમાણે વનસ્પતિથી જુદા વિશેષો નથી. ૨૩.

ઉપર જણાવેલા વૃક્ષ ગુદ્મ વગેરે વનસ્પતિ સામાન્ય રૂપ જ છે, પરંતુ વિશેષ નથી, એમ સિદ્ધ કરવા માટે, સામાન્યવાદી ન્યાય પૂર્વક દલીલ કરતાં કહે છે, કે 'આંગો' એ વનસ્પતિ સામાન્ય છે, કારણ કે તે મૂળ, કંદ, સ્કંધ, છાલ, શાખા, પ્રવાલ, પત્ર, પુષ્પ, ફળ, ખીજ વીગેરે ગુણયુક્ત છે. જેમ આંગાનો સમૂહ. જે જે મૂળઆદિ ગુણયુક્ત હોય છે, તે તે વનસ્પતિ સામાન્ય રૂપ જ છે, જેમકે વૃક્ષનો સમૂહ. આંગો એ મૂલાદિ ગુણયુક્ત છે, તેથી તે વનસ્પતિ-સામાન્ય રૂપ સિદ્ધ થાય છે. એજ પ્રમાણે ગુદ્માદીનું સમજવું. જેમ વિશેષ વાદીએ વિશેષપણે માનેલો ગુદ્મ પણ, વનસ્પતિ સામાન્યરૂપ, જ છે. ગુદ્મ સમૂહની માફક મૂલાદિ ગુણવાળો હોવાથી. આજ પ્રમાણે અ.ચ. લતાદિવિશેષો પણ વનસ્પતિ-સામાન્યથીયુક્ત સિદ્ધ થાય છે. તેનાથી જો જુદા કહીએ, તો પૃથ્વીઆદિપણાનો તેમાં પ્રસંગ આવી પડે. આ ઉપરથી સામાન્ય જ છે, વિશેષ નથી એમ સાબીત થાય છે.

એ જ વાતની પુષ્ટિ કરતાં આગળ કહે છે.

સામન્નાઽ વિસેસો, અન્નોઽણ્ણો વ હોજ્જ જહ્ અણ્ણો ।

સો નત્થિ સ્વપુર્ણપિવઽણ્ણો સામન્નમેવ તયં ॥૩૪॥

સામાન્યથી વિશેષ અન્ય હોય અથવા અનન્ય હોય (લિન્ન હોય કે અલિન્ન હોય) ? જો લિન્ન હોય તો આકાશપુષ્પની માફક તેની અસ્તિ નથી, અને અલિન્ન હોય, તો તે સામાન્ય જ છે. ૩૪.

સામાન્યવાદી વિશેષવાદીને કહે છે, કે કાં તો વિશેષ સામાન્યથી અન્ય એટલે જુદો લિન્ન હોય, કાં તો તેથી અનન્ય એટલે અલિન્ન અર્થાત્ તેની સાથે એકજ હોય, આ બે વિકલ્પ છે. જો પ્રથમ લિન્ન પણાનો વિકલ્પ અંગીકાર કરે, તો આગળ કહ્યું, તેમ સામાન્યરહિત હોવાથી, આકાશપુષ્પની માફક વિશેષનામનો પદાર્થ હોયજ નહીં. કારણ કે એવો ન્યાય છે, કે જે જે સામાન્ય રહિત હોય, તે તે ગુણકમૂળની જેમ વિદ્યમાન જ નથી. તમે જે વિશેષ અંગીકાર કરો છો, તે સામાન્યરહિત છે, તેથી તે હોઈ શકે જ નહીં.

જો બીજો વિકલ્પ ગ્રહણ કરે, તો તમારો વિશેષ તે સામાન્ય જ છે. કારણ કે એવો ન્યાય છે, કે જે જેનાથી અનન્ય એટલે અલિન્ન હોય, તે તે જ છે, જેમ કે સામાન્યનું સ્વરૂપ. જો તમે આગ્રહથી સામાન્યમાં પણ વિશેષનો ઉપચાર કરવા માંગતા હો, તો તેમાં અમને કાંઈ હાની નથી, કારણ કે ઉપચારથી કહેવામાં આવતો ભેદ તાત્વિક એકતાને બાધા કરી શકતો નથી. આથી સામાન્ય જ છે અને વિશેષ નથી. તેથી સંગ્રહનયને મતે સર્વજ્ઞ એકજ દ્રવ્યસમૂહ છે. એમ સ્થાપિત થયું.

આ પ્રમાણે સંગ્રહનયવાળાએ પોતાને ઇષ્ટ એવો સામાન્ય પદાર્થ સિદ્ધ કર્યો, હવે વિશેષને માનનાર નૈગમ અને વ્યવહાર નયવાળા કહે છે કે—

ન વિસેસઽત્થંતરમૂઝં, અત્થિ સામણ્ણમાહ વવહારો ।

उवलम्भ—ववहारामावाओ खरविमाणं व ॥३५॥

વ્યવહારનય કહે છે, કે વિશેષથી સામાન્ય અર્થાન્તરભૂત (બુદ્ધ) નથી, કેમકે ઉપ-લબ્ધિ-જ્ઞાન અને વ્યવહારના અભાવે તે ખરશ્રૂંગવત્ અવિદ્યમાન છે. ૩૫.

વિશેષનું સમર્થન કરનાર વ્યવહાર અને નૈગમનય કહે છે, કે તમે જે વનસ્પતિ સામાન્ય સ્વીકારો છો, તે ઝકુલ, અશોક, ચંપક, આમ્ર આદિ વિશેષથી બુદ્ધ છે, કે એક જ છે ? જે અલગ માનો તો વિશેષ વિનાનું સામાન્ય-ખરશ્રૂંગની જેમ કોઈની નજરમાં આવશે જ નહિ. અને તે અદૃશ્ય માનશો તો તેનું જ્ઞાન વિશેષ દ્વારાજ થાય છે, તેથી પણ વિશેષ જ મુખ્ય રહેશે. કારણ કે વિશેષ વિના સામાન્ય હોતું નથી. વિશેષમાં જ સામાન્યનો ઉપચાર કરશો તો અમને વાંધો નથી, ઉપચારથી વસ્તુતત્ત્વને હાનિ નથી આવતી.

એજ વિષય ઉદાહરણથી દઢ કરે છે.

चूयईर्षहितो को सो, अण्णो वणस्सई नाम ? ।

नत्थि विसेसत्थंतरमावाओ सो खगुप्फं व ॥३६॥

આમ્ર આદિ (વિશેષ) થકી તે વનસ્પતિરૂપ (સામાન્ય) શું અન્ય-લિપ્ત છે ? જો છે, તો વિશેષથી લિપ્ત હોવાને લીધે તે આકાશપુષ્પની જેમ અવિદ્યમાન છે.

આમ્રાદિ વૃક્ષરૂપ વિશેષને માન્ય કર્યો વિના, સામાન્યરૂપ વનસ્પતિનો પગે લેવું કરવો વિગેરે લોકવ્યવહારના કાર્યમાં કયો ઉપયોગ થવાનો ? લોકવ્યવહારના ઉપયોગમાં પણ તે સામાન્યની અનુપલબ્ધિ હોવાથી, આકાશપુષ્પની જેમ સામાન્યનો અભાવ છે, અને લોકવ્યવહારમાં કાંઈ કરનાર હોવાથી, વિશેષ જ ઉપયોગી છે, અને તેનીજ ઉપલબ્ધિ હોવાથી તે વિશેષોજ વિદ્યમાન છે.

નૈગમ અને વ્યવહાર એ બે નયો વિશેષનું સમર્થન કેમ કરે છે ? તેનું કારણ કહે છે.

જં નૈગમ—વવહારા, લોખવવહારતપ્પરા સો ય ।

पाएण विसेसमओ, तो ते तगाहिणो दोडवि ॥३७॥

નૈગમ અને વ્યવહાર નય લોકવ્યવહારમાં તત્પર છે, અને લોકવ્યવહાર તો ઘણું કરીને વિશેષથીજ ચાલે છે, માટે તે બે નયો ફક્ત વિશેષનેજ ગ્રહણ કરે છે. ૩૭.

લોકમાં લેવું મુકવું વિગેરે વ્યવહાર પ્રાયઃ વિશેષથીજ ચાલે છે, સામાન્ય એ લોક-વ્યવહારમાં ઉપયોગી નથી. કોઈ કેકાણે સામાન્ય વાચક-વન-સેના-આદિ શબ્દોનો પ્રયોગ થાય છે—તેથી પ્રાયઃ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે.

આ સંબંધમાં શિષ્ય પૂછે છે, કે—

तैसि तुल्लमयत्ते, को णु विसेसोऽभिहाणओ अओ ? ।

तुल्लत्तेऽवि इह नैगमस्स वत्थंतरे मेओ ॥३८॥

તે નૈગમ અને વ્યવહાર એ બે નયોની સમાનતા હોવાથી, નામમાં તફાવત સિવાય અન્ય શો તફાવત છે ? (ઉત્તર) વિશેષને માનવો ને સામાન્યને ન માનવો, તેમાં નૈગમ-નયને વ્યવહારનયની સાથે સમાનતા છતાં પણ અન્યવસ્તુમાં ભેદ છે. ૩૮.

ચૂઓ વળસ્સહ ચ્ચિય, મૂલાદ્વગુણો ત્તિ તત્સમૂહો વ્વ ।

ગુમ્માદઓ વિ એવં, સત્ત્વે ન વળસ્સહવિસિક્કા ॥૩૨॥

આંગો મૂળ આદિ ગુણવાળો હોવાથી આંગાના સમૂહની માફક વનસ્પતિ જ છે. ગુદ્માદિ સર્વ એજ પ્રમાણે વનસ્પતિથી ભુદા વિશેષો નથી. ૩૩.

ઉપર જણાવેલા વૃક્ષ ગુદ્મ વગેરે વનસ્પતિ સામાન્ય રૂપ જ છે, પરંતુ વિશેષ નથી, એમ સિદ્ધ કરવા માટે, સામાન્યવાદી ન્યાય પૂર્વક દલીલ કરતાં કહે છે, કે ‘આંગો’ એ વનસ્પતિ સામાન્ય છે, કારણ કે તે મૂળ, કંદ, રકંધ, છાલ, શાખા, પ્રવાલ, પત્ર, પુષ્પ, ફળ, ધીજ વીગેરે ગુણયુક્ત છે. જેમ આંગાનો સમૂહ. જે જે મૂળઆદિ ગુણયુક્ત હોય છે, તે તે વનસ્પતિ સામાન્ય રૂપ જ છે, જેમકે વૃક્ષનો સમૂહ. આંગો એ મૂલાદિ ગુણયુક્ત છે, તેથી તે વનસ્પતિ-સામાન્ય રૂપ સિદ્ધ થાય છે. એજ પ્રમાણે ગુદ્માદિનું સમજવું. જેમ વિશેષ વાદીએ વિશેષપણે માનેલો ગુદ્મ પણ, વનસ્પતિ સામાન્યરૂપ, જ છે. ગુદ્મ સમૂહની માફક મૂલાદિ ગુણવાળો હોવાથી. આજ પ્રમાણે અન્ય લતાદિવિશેષો પણ વનસ્પતિ-સામાન્યથીયુક્ત સિદ્ધ થાય છે. તેનાથી જો ભુદા કહીએ, તો પૃથ્વીઆદિપણાનો તેમાં પ્રસંગ આવી પડે. આ ઉપરથી સામાન્ય જ છે, વિશેષ નથી એમ સાબીત થાય છે.

એ જ વાતની પુષ્ટિ કરતાં આગળ કહે છે.

સામન્નાંત વિસેસો, અન્નોડણન્નો વ હોજ્જ જહ અણ્ણો ।

સો નત્થિ સ્વપુર્ણપિવડણ્ણો સામન્નમેવ તયં ॥૩૪॥

સામાન્યથી વિશેષ અન્ય હોય અથવા અનન્ય હોય (લિન્ન હોય કે અલિન્ન હોય) ? જો લિન્ન હોય તો આકાશપુષ્પની માફક તેની અસ્તિ નથી, અને અલિન્ન હોય, તો તે સામાન્ય જ છે. ૩૪.

સામાન્યવાદી વિશેષવાદીને કહે છે, કે કાં તો વિશેષ સામાન્યથી અન્ય એટલે ભુદો લિન્ન હોય, કાં તો તેથી અનન્ય એટલે અલિન્ન અર્થાત્ તેની સાથે એકજ હોય, આ બે વિકલ્પ છે. જો પ્રથમ લિન્ન પણાનો વિકલ્પ અંગીકાર કરો, તો આગળ કહ્યું તેમ સામાન્યરહિત હોવાથી, આકાશપુષ્પની માફક વિશેષનામનો પદાર્થ હોયજ નહીં. કારણ કે એવો ન્યાય છે, કે જે જે સામાન્ય રહિત હોય, તે તે ગુણનકમળની જેમ વિદ્યમાન જ નથી. તમે જે વિશેષ અંગીકાર કરો છો, તે સામાન્યરહિત છે, તેથી તે હોઈ શકે જ નહીં.

જો બીજો વિકલ્પ ગ્રહણ કરો, તો તમારો વિશેષ તે સામાન્ય જ છે, કારણ કે એવો ન્યાય છે, કે જે જેનાથી અનન્ય એટલે અલિન્ન હોય, તે તે જ છે, જેમ કે સામાન્યનું સ્વરૂપ. જો તમે આગ્રહથી સામાન્યમાં પણ વિશેષનો ઉપચાર કરવા માંગતા હો, તો તેમાં અમને કાંઈ હાની નથી, કારણકે ઉપચારથી કહેવામાં આવતો ભેદ તાત્વિક એકતાને બાધા કરી શકતો નથી. આથી સામાન્ય જ છે અને વિશેષ નથી. તેથી સંગ્રહનયને મતે સર્વજ એકજ દ્રવ્યમંભળ છે. એમ સ્થાપિત થયું.

આ પ્રમાણે સંગ્રહનયવાળાએ પોતાને ઇષ્ટ એવો સામાન્ય પદાર્થ સિદ્ધ કર્યો, હવે વિશેષને માનનાર નૈગમ અને વ્યવહાર નયવાળા કહે છે કે—

ન વિસેસઽર્થતરમૂઝં, અર્થિ સામણમાહ વવહારો ।

ઉવલંમ—વવહારામાવાઓ સ્વરવિસાણં વ ॥૩૫॥

વ્યવહારનય કહે છે, કે વિશેષથી સામાન્ય અર્થાન્તરભૂત (બુદ્ધ) નથી, કેમકે ઉપલબ્ધિ-જ્ઞાન અને વ્યવહારના અભાવે તે અસ્તૃંગવત્ અવિદ્યમાન છે. ૩૫.

વિશેષનું સમર્થન કરનાર વ્યવહાર અને નૈગમનય કહે છે, કે તમે જે વનસ્પતિ સામાન્ય સ્વીકારો છો, તે બકુલ, -અશોક, ચંપક, આમ્ર આદિ વિશેષથી બુદ્ધ છે, કે એક જ છે ? જો અલગ માનો તો વિશેષ વિનાનું સામાન્ય-અસ્તૃંગની જેમ કોઈની નજરમાં આવશે જ નહિ. અને તે અદ્દશ્ય માનશો તો તેનું જ્ઞાન વિશેષ દ્વારાજ થાય છે, તેથી પણ વિશેષ જ મુખ્ય રહેશે. કારણ કે વિશેષ વિના સામાન્ય હોતું નથી. વિશેષમાં જ સામાન્યનો ઉપચાર કરશો તો અમને વાંધો નથી, ઉપચારથી વસ્તુતત્ત્વને હાનિ નથી આવતી. એજ વિષય ઉદાહરણથી દઢ કરે છે.

ચૂચાઈર્ણહિતો કો સો, અળ્લો વળસ્સઈ નામ ? ।

નર્થિ વિસેસર્થતરમાવાઓ સો સ્વપુર્ણં વ ॥૩૬॥

આમ્ર આદિ (વિશેષ) થકી તે વનસ્પતિરૂપ (સામાન્ય) શું અન્ય-સિદ્ધ છે ? જો છે, તો વિશેષથી સિદ્ધ હોવાને લીધે તે આકાશપુષ્પની જેમ અવિદ્યમાન છે.

આમ્રાદિ વૃક્ષરૂપ વિશેષને માન્ય કર્યો વિના, સામાન્યરૂપ વનસ્પતિનો પગે લેવ કરવો વિગેરે લોકવ્યવહારના કાર્યમાં કયો ઉપયોગ થવાનો ? લોકવ્યવહારના ઉપયોગમાં પણ તે સામાન્યની અનુપલબ્ધિ હોવાથી, આકાશપુષ્પની જેમ સામાન્યનો અભાવ છે, અને લોકવ્યવહારમાં કાંઈ કરનાર હોવાથી, વિશેષ જ ઉપયોગી છે, અને તેનીજ ઉપલબ્ધિ હોવાથી તે વિશેષોજ વિદ્યમાન છે.

નૈગમ અને વ્યવહાર એ બે નયો વિશેષનું સમર્થન કેમ કરે છે ? તેનું કારણ કહે છે.

જં નેગમ—વવહારા, લોઅવવહારતપ્પરા સો ય ।

પાણ વિસેસમઓ, તો તે તમ્માહિણોં દોઽવિ ॥૩૭॥

નૈગમ અને વ્યવહાર નય લોકવ્યવહારમાં તત્પર છે, અને લોકવ્યવહાર તો ઘણું કરીને વિશેષથીજ ચાલે છે, માટે તે બે નયો ફક્ત વિશેષનેજ ગ્રહણ કરે છે. ૩૭.

લોકમાં લેવું સુકવું વિગેરે વ્યવહાર પ્રાયાઃ વિશેષથીજ ચાલે છે, સામાન્ય એ લોકવ્યવહારમાં ઉપયોગી નથી. કોઈ ઠેકાણે સામાન્ય વાચક વન-સેના-આદિ શબ્દોનો પ્રયોગ થાય છે-તેથી પ્રાયાઃ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે.

આ સંબંધમાં શિષ્ય પૂછે છે, કે—

તેસિં તુલ્લમયત્તે, કો ણુ વિસેસોઽમિહાણઓ અન્નો ? ।

તુલ્લત્તેઽવિ રૂઢ નેગમસ્સ વચંતરે મેવો ॥૩૮॥

તે નૈગમ અને વ્યવહાર એ બે નયોની સમાનતા હોવાથી, નામમાં તફાવત સિવાય અન્ય શો તફાવત છે ? (ઉત્તર) વિશેષને માનવો ને સામાન્યને ન માનવો, તેમાં નૈગમ-નયને વ્યવહારનયની સાથે સમાનતા છતાં પણ અન્યવસ્તુમાં ભેદ છે. ૩૮.

પ્રશ્ન:—નૈગમ અને વ્યવહારનય વિશેષનેજ ગ્રહણ કરે છે, તો તે બન્ને સમાન વિષય માનતાર હોવાથી પરસ્પર નામના ભેદ સિવાય, એક બીજામાં બીજો ભેદ જણાતો નથી, તેથી તે બન્ને એકજ સ્વરૂપ હોય એમ લાગે છે.

ઉત્તર—નૈગમનયનો વ્યવહારનયની સાથે વિશેષના સંબંધમાં સમાન અભિપ્રાય હોવાથી, તે અપેક્ષાએ નૈગમ વ્યવહાર એ બંને સમાન છે, પરંતુ નૈગમ નય અન્ય કેટલીક વસ્તુમાં સામાન્યને પણ ગ્રહણ કરે છે, તેથી તે બન્નેમાં તફાવત છે. મતલબ કે નૈગમનય સામાન્ય અને વિશેષ ઉભયગ્રાહી છે. અને વ્યવહારનય માત્ર વિશેષગ્રાહીજ છે.

અથવા—

જો સામણગાહી, સ નેગમો સંગહં ગઓ અહવા ।

હ્યરો વવહારમિઓ, જો તેણ સમાણનિદેસો ॥૩૯॥

અથવા જે સામાન્યગ્રાહી નૈગમ છે, તે સંગ્રહમાં અન્તર્ભૂત છે, અને વિશેષગ્રાહી નૈગમ છે, તે વ્યવહારમાં અન્તર્ભૂત છે, માટે બન્નેનો સમાન નિર્દેશ કર્યો છે. ૩૯.

નૈગમનય સામાન્ય અને વિશેષ ઉભયને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી, સામાન્યગ્રાહી નૈગમનો સંગ્રહનયમાં સમાવેશ કરવો અને વિશેષગ્રાહી નૈગમનો વ્યવહારનયમાં સમાવેશ કરવો. આથી આ નૈગમનયનો વ્યવહાર નયની સાથે “જં નેગમવવહારા” ઇત્યાદિ ગાથામાં તુલ્યનિર્દેશ કર્યો છે. એ પ્રમાણે માનવાથી ઉપરોક્ત આડતીશમી ગાથામાં જણાવેલો દોષ નહિ આવે. અહીં જો એવી શંકા થાય, કે એ પ્રમાણે નૈગમનયને સંગ્રહ અને વ્યવહારમાં અન્તર્ભૂત કરશે, તો જ્ઞાતને બદલે છ નયો માનવાથી, સંખ્યાની હાની થશે. એ શંકાનો ખુલાસો આગળ કરીશું.

હવે ઋણસૂત્રનયના મતે દ્રવ્યમંગળનો વિચાર કરે છે.

उज्जुसुअस्स सयं, संपयं च जं मंगलं तयं एकं ।

નાતીતમણુપ્પન્નં, મંગલમિદ્ધં પરકકં વા ॥૪૦॥

ઋણસૂત્રનયને પોતાનું હોય, અને તે વર્તમાનકાળે વિદ્યમાન હોય, તે એકજ દ્રવ્યમંગળ માન્ય છે. પણ અતીત અનાગત અને પરકીય કે અનેક દ્રવ્યમંગળો માન્ય નથી. ૪૦.

કારણ કે—

નાતીયમણુપ્પન્નં, પરકીયં વા પઓઅણામાવા ।

વિદ્ધંતો સ્વરસિંગ, પરધણમહવા જહા વિફલં ॥૪૧॥

કાર્ય કરી શકે નહિં તેથી અતીત ને અનાગત વસ્તુ, ખરશ્રૂંગની જેમ વસ્તુ જ નથી; અને પરકીય વસ્તુ પણ પરધનની જેમ નિષ્ફળ હોવાથી વસ્તુરૂપ નથી. ૪૧.

ઋણ એટલે સરળ—સરળતાથી જે સામે દેખાય, તેવી વર્તમાનક્ષણે વર્તતી, સ્વકીય વસ્તુનેજ વસ્તુરૂપે ઋણસૂત્રનય માને છે, પણ અતીત અનાગત વસ્તુને વસ્તુરૂપે નથી માનતો. કેમકે અતીત વસ્તુ નાશ પામેલ છે અને અનાગત વસ્તુ અનુત્પન્ન છે, તેથી તેઓવડે કંઈ કાર્યસિદ્ધિ નથી થતી. “જે વડે કાર્યનીસિદ્ધિ ન થાય તે વસ્તુપણે ગણાયજ નહિ.” જેમકે ખરશ્રૂગ. ખરશ્રૂગ જેમ વસ્તુ નથી, તેમ અતીત—અનાગત દ્રવ્યમંગળ પણ

વસ્તુરૂપે નથી. વળી પરકીય વસ્તુ પણ વસ્તુરૂપ નથી, કેમકે તેનાથી પણ પોતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ નથી થતું. ઉદાહરણ તરીકે દેવદત્તનું ધન ચણદત્તના કાર્યમાં નહિ આવતું હોવાથી, નિષ્ફળ છે. તેમ બીજાએ કરેલું મંગળ પોતાને નિષ્ફળ છે. આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થયું કે ઋણુસૂત્રને અતીત-અનાગત સિવાય વર્તમાનરામયે અને પોતાનું કરેલું જે દ્રવ્યમંગળ હોય, તેજ દ્રવ્યમંગળ રૂપે ઇષ્ટ છે.

શબ્દ-સમલિરૂઢ-અને એવંભૂત એ ત્રણ નયો ઋણુસૂત્ર કરતાં વિશુદ્ધ હોવાથી, આગમથી દ્રવ્યમંગળ માનતાજ નથી. કારણ કે—

જાણં નાણવત્તોડણવત્તો વા ન જાણઈ જઘ્હા ।

જાણંતોડણવત્તોતિં વિંતિ સદ્દાદબ્બોડવત્થું ॥૪૨॥

(જે મંગળશબ્દ) જાણે છે, તે ઉપયોગ રહિત નથી અને જે ઉપયોગ રહિત છે, તે જાણતો નથી. માટે શબ્દાદિનયો જાણતો હોય અને ઉપયોગ રહિત હોય, એવી રીતે પૂર્વના નયોએ માન્ય કરેલ દ્રવ્યમંગલને અવસ્તુજ કહે છે. ૪૨.

મંગળશબ્દ જાણતો હોય અને તેના ઉપયોગથી શૂન્ય હોય. તેને આગમથી દ્રવ્યમંગળ કહેવાય; પણ તેવા દ્રવ્યમંગળને શબ્દાદિ ત્રણનયો માનતાજ નથી. તેઓ કહે છે કે જે જાણે છે, તે ઉપયોગ રહિત નથી અને ઉપયોગ રહિત છે, તે જાણતો નથી. માટે તેવું દ્રવ્યમંગળ હોઈ શકેજ નહિ.

કારણકે—

હેઠ્ઠ વીરુદ્ધધમ્મત્તણા, હિં જીવો વ્વ ચેઞ્ઞણારહિઓ ।

ન ય સો મજ્જલમિદ્ધં, તયત્થસુન્નો તિ પાવં વ ॥૪૩॥

“જીવ છે અને તે ચેતના રહિત છે” એની જેમ “જાણકાર ઉપયોગ રહિત છે” એમ કહેવું તે વિરૂદ્ધધર્મવાળું હોવાથી, જાણકાર અને ઉપયોગ રહિત દ્રવ્યમંગળ અવસ્તુજ છે. કારણકે ઉપયોગ રહિત વજ્રતા, મંગળ નિર્જરાદિ અર્થથી શૂન્ય હોવાથી, પાપ જેમ ઇષ્ટ નથી, તેમ તેવું દ્રવ્ય મંગળ પણ આ નયોને ઇષ્ટ નથી.

જીવ ચેતનારહિત છે, એમ કહેવું જોઈતું વિરૂદ્ધ છે, તેટલુંજ વિરૂદ્ધ “જાણે છે અને ઉપયોગ રહિત છે” એમ કહેવું તે છે. અથવા “મારી માતા વન્ધ્યા છે” એ કથન જેમ વિરૂદ્ધ છે, તેમ આ “જાણકાર છે અને ઉપયોગરહિત છે” એમ કહેવું, તે પણ વિરૂદ્ધ છે. માટે પૂર્વોક્ત દ્રવ્યમંગળ અસત્ છે (આવધમાન છે). ભલે જાણકાર છે, છતાં ઉપયોગ રહિત હોવાથી તે અમને મંગળરૂપે ઇષ્ટ નથી, કારણકે તે તેવું ઉપયોગ રહિત જ્ઞાન પાપની માફક મંગળનાં કાર્યથી શૂન્ય છે. આ પ્રમાણે શબ્દાદિનયો કેવળ ભાવમંગળને ગ્રહણ કરનારા હોવાથી, દ્રવ્યમંગળને ઇચ્છતાજ નથી.

આ રીતે નચઅનુસારે દ્રવ્યમંગળ વિચારીને આગમથી દ્રવ્યમંગળનો વિચાર પૂર્ણ કર્યો. હવે નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ કહે છે. તેમાં આગમથી દ્રવ્યમંગળ જ્ઞશરીર, ભવ્ય શરીર અને તદ્ભવ્યતિરિક્ત એમ ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં પ્રથમ જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીરનું સ્વરૂપ કહે છે.

મંગલપયત્થજાણયદેહો, મન્વસ્સ વા સજીવોડવિ ।

નોઆગમઓ દર્વ, આગમરહિઓ ત્તિ જં મણિજં ॥૪૪॥

મંગળપદાર્થને જાણનારનું (જીવરહિત) શરીર અથવા લવિધ્યમાં મંગળપદના અર્થને જાણશે એવા બાલકનું સજીવ શરીર, તે બંને આગમ એટલે મંગલના જ્ઞાન રહિત હોવાથી, તે બંને નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ કહેવાય. ૪૪.

જેણે ભૂતકાળમાં મંગળપદનો અર્થ યથાર્થ જાણ્યો હોય અને પ્રરૂપ્યો હોય, તેનો નિર્જીવદેહ, અથવા જે લવિધ્યમાં મંગળપદનો અર્થ યથાર્થ જાણશે તેવા બાલકનો સજીવદેહ, એ ઉભય શરીર તે ભાવમંગળનાં ભૂત ભાવિ નયથી કારણ હોવાથી, નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ કહેવાય છે, કેમકે તે બંનેમાં વર્તમાન ક્ષણે આગમ એટલે મંગલપદાર્થનાં જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ છે. જે ઘડામાં આગળ ઘી ભરીને ખાલી કરી નાંખ્યું હોય, અથવા તો જે ખાલીઘડામાં ઘી ભરવાનું હોય, તે બંનેને ઘીના ઘડા કહેવામાં આવે છે, તે મુજબ અહીં સમજવું (અહીં નોશબ્દ સર્વનિષેધાર્થમાં છે.)

હવે નોઆગમદ્રવ્યમંગલમાં નોશબ્દને દેશનિષેધાર્થમાં ગણીને, તે જશરીર અને ભવ્યશરીરને નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ તરીકે સાધે છે.

અહવા નો દેસમ્મી, નોઆગમઓ ત્તદેગદેસાઓ ।

મૂયસ્સ માવિણો, વાડગમરસ જં કારણં દેહો ॥૪૫॥

અથવા નોશબ્દ દેશનિષેધાર્થમાં છે, તેથી ભૂત યા ભાવિ આગમનું કારણ જે શરીર, તે નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ છે. કેમકે તે શરીર આગમ એટલે જ્ઞાનનું કારણ હતું અને થશે. ૪૫ ભૂત યા ભાવિ આગમનું કારણ જે અચેતન અથવા સચેતન શરીર, તે નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ છે. અહીં નોશબ્દ દેશનિષેધાર્થમાં સમજવો. ઉપરોક્ત ઉભયપ્રકારનું શરીર મંગળપદાર્થના જ્ઞાનરૂપ આગમનું કારણ છે, અને કારણ તે કાર્યના એક દેશમાં વર્તતું હોય છે, એમ સિદ્ધાન્તનું મન્તવ્ય છે, તેથી સચેતન અથવા અચેતન શરીર, નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ છે.

પ્રશ્ન:-આગમથી દ્રવ્યમંગળ પહેલાં કહ્યું છે, તેમાં અને આમાં શો તફાવત છે ? કારણકે ત્યાં પણ આગમનું કારણ “આત્મા દેહ-અને શબ્દ છે” એ વચનથી, શરીરને દ્રવ્યમંગળ કહ્યું છે અને અહીં પણ તે શરીરનેજ દ્રવ્યમંગળ કહ્યો છે.

ઉત્તર:-પહેલાં જે આગમથી દ્રવ્યમંગળ કહ્યું છે તેમાં ઉપયોગરૂપ આગમ નથી પણ લબ્ધિરૂપ આગમ છે અને અહીં તો ઉપયોગ તથા લબ્ધિરૂપ ઉભયપ્રકારનું આગમ નથી. દ્વિતીય તે જ્ઞાનના કારણરૂપ શરીરમાત્રજ છે. એટલે એ આગમ થકી દ્રવ્યમંગલ અને જશરીર તથા ભવ્યશરીરરૂપ નોઆગમથી દ્રવ્યમંગલમાં તફાવત છે.

હવે જશરીર અને ભવ્યશરીરથી વ્યતિરિક્ત ત્રીજા લેહનું સ્વરૂપ કહે છે.

જાયણ-મન્વસરીરાડ્ઙ્ગિરિમિહ દન્વમજ્જલં હોઈ ।

જા મજ્જલા કિરિઆ, તં કુણમાણો અણુવત્તો ॥૪૬॥

જે ઉપયોગ રહિતપણે મંગલિક્રિયા કરનારો હોય, તે જશરીર અને ભવ્યશરીર એ બંનેથી વ્યતિરિક્ત એટલે જુદો નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ થાય છે. ૪૬.

પરમાર્થથી મંગળ બે પ્રકારે છે. એક જિનપ્રણીત આગમ અને બીજું જિનપ્રણીત પડિલેહણુદિ માંગલ્ય ક્રિયા, પૂર્વે આગમથી અને નોઆગમમાં જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીર એમ બે પ્રકારથી જે દ્રવ્યમંગળ ત્રણ પ્રકારે કહ્યું છે, તે આગમ (જ્ઞાન) ને આગ્રિને કહ્યું છે, ને આ જ્ઞશરીર-ભવ્યશરીરથી વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યમંગળ જે છે, તે તો જિનેશ્વરમહારાજે કહેલ એવી પડિલેહણુઆદિ માંગલ્યક્રિયાને ઉપયોગ રહિત કરતો હોય, તેને આગ્રિને કહેલ છે. અહિં ઉપયોગ રૂપ આગમ નથી તથી નોઆગમતા કહી, જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીરમાં જ્ઞાનનાં કારણ રૂપે દ્રવ્યમંગળતા કહી છે, અને ક્રિયાની અપેક્ષાએ ઉપયોગશૂન્ય હોવાથી દ્રવ્યમંગળતા કહી છે. ઉપયોગ પૂર્વક ક્રિયા કરે તો તે ભાવમંગળ કહેવાય.

હવે બીજી રીતે નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ કહે છે.

જં મૂયમાવમંગલપરિણામં તસ્સ વા જયં જોર્મં ।

જં વા સહાવસોહજવન્નાદ્ગુણં સુવપ્પાદં ॥૪૭॥

તંપિ ય હુ માવમજ્જલકારણજો મજ્જલંતિ નિદ્દિટ્ઠં ।

નોઆગમજો દવ્વં, નોસહો સવ્વપડિસેહે ॥૪૮॥

જે ભૂતકાલના ભાવમંગળતું પરિણામિ કારણ હોય, અને જે ભવિષ્યમાં ભાવમંગળને યોગ્ય હોય, તે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યમંગલ ગણાય છે અથવા સ્વભાવથીજ સુંદરવર્ણુ વિગેરે શુણુવાળું જે સુવર્ણુઆદિ દ્રવ્ય, તે પણ નિષ્ચયે ભાવમંગળતું કારણ અને શરીરાદિથી વ્યતિરિક્ત હોવાથી, વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યમંગળ છે. અહીં નોશબ્દ સર્વાનિષેધાર્થમાં છે. ૪૭-૪૮.

ચરણુસિત્તરી અને કરણુસિત્તરીની ક્રિયાના સમુદાયને ભાવમંગળ કહેલ છે. તેવા ભાવમંગળના પરિણામ પૂર્વે થયા હોય અથવા ભવિષ્યમાં થાય એમ હોય, પણ વર્તમાન-ક્ષણે તેવા પરિણામથી શૂન્ય, એવું કોઇતું શરીર અથવા આત્મા હોય, તે જ્ઞશરીર-ભવ્ય-શરીર નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ કહેવાય છે.

તેમજ સ્વભાવથીજ સુંદર તથા વર્ણુદિશુણુવાળાં સુવર્ણુ રત્ન-ઢહી-અક્ષત-પુષ્પ-મંગળકળશ વિગેરે પણ નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ કહેવાય. કારણકે તે સુવર્ણુઆદિ કોઇને ભાવમંગળતું કારણ હોય છે. અને શરીર આત્મા અને શબ્દ અથવા સુવર્ણુદિ તે કોઇને ભાવનાં કારણ થાય છે માટે તે વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ છે. કારણકે જે ભૂતભાવ અથવા ભાવિભાવતું કારણ હોય, તેને દ્રવ્ય કહેલું છે. અહીં નોશબ્દ સર્વાનિષેધાર્થમાં કહ્યો છે તેથી આગમનો અહીં સર્વાથા અભાવ છે, માટે તેઓને નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ કહેલું તે વિરૂદ્ધ નથી. પૂર્વે જ્ઞશરીર અને ભવ્યશરીરને દ્રવ્યમંગળ કહ્યું છે, તે કેવળ આગમ એટલે જ્ઞાનના અભાવની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. અને અહીં જે તદ્વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ કહ્યું છે, તે ક્રિયારૂપભાવના અભાવની અપેક્ષાએ કહ્યું છે.

આ પ્રમાણે આગમથી અને નોઆગમથી દ્રવ્યમંગળ કહ્યું, હવે ભાવમંગળ કહે છે, તેનું લક્ષણ નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્યની પેઠે ભાષ્યકારે કોઈ કારણથી નથી કહ્યું; પણ વૃત્તિકાર તેનું લક્ષણ કહે છે, તે આ પ્રમાણે છે.

૧ સ્પષ્ટપણે ભાવમંગલ તરીકે પાંચ જ્ઞાનરૂપ નહીં અથવા પંચપરમેષ્ઠિને નમસ્કાર કરવાનું કહેલ છે તેથી તેના લક્ષણની જરૂર ન ગણી હોય. અથવા પૂર્વે મંગલતું સ્વરૂપ-જ્યાપ્યું તે ભાવમંગલ છે.

માવો વિવક્ષિતક્રિયાઽનુભૂતિયુક્તો હિ વૈ સમાખ્યાતઃ । સર્વજ્ઞૈરિન્દ્રાદિવદિદેન્દનાદિક્રિયાઽનુભવાત્ ॥

અર્થ :—જેમ ઇન્દ્રનાદિક્રિયાના અનુભવથી ઇન્દ્રાદિ કહેવાય તેમ જે જે ક્રિયાની વિવક્ષા કરીએ, તે તે ક્રિયાના અનુભવયુક્ત જે જે હોય, તેને તેને સર્વજ્ઞાએ તે તે અપેક્ષાએ લાવ કહેલ છે. અર્થાત્ ઇન્દ્રનાદિ (અર્થર્યાદિ) ક્રિયાનો અનુભવનાર હોવાથી જેમ તે લાવ-ઇન્દ્ર કહેવાય છે, તેમ લોકમાં પ્રસિદ્ધ પરમાર્થિક પદાર્થ તે લાવ કહેવાય છે. લાવ તેજ મંગળ અથવા લાવથી-પરમાર્થથી મંગળ તે લાવમંગળ. એ લાવમંગળ આગમથી અને નોઆગમથી એમ બે પ્રકારે છે.

એ બન્ને પ્રકારના લાવમંગળનું સ્વરૂપ લાખ્યકાર કહે છે.

મંગલસુઅવવત્તો, આગમઞ્જો માવમંગલં હોઈ ।

નોઆગમઞ્જો માવો, સુવિસુદ્ધો સાદ્યાર્દ્ધો ॥૪૯॥

મંગળ કરનાર એવા શ્રુતના ઉપયોગવાળો વક્તા આગમથી લાવમંગળ છે; અને સુવિશુદ્ધ ક્ષાયિકાદિલાવ તે નોઆગમથી લાવમંગળ છે. ૪૯.

મંગળશબ્દના અર્થને જાણનાર ને ઉપયોગવાળો વક્તા આગમથી લાવમંગળ છે.

પ્રશ્ન:—મંગળશબ્દના અર્થનો જે જ્ઞાનોપયોગ તેટલા માત્રથીજ તેનો વક્તા લાવ-મંગળરૂપ કેમ કહેવાય ? અને જો તેમ કહેવાય, તો અગ્નિજ્ઞાનોપયોગવાળો માણુવક પણ અગ્નિ થવો જોઈએ. અને તે અગ્નિના ઉપયોગમાત્રથી અગ્નિરૂપ થતો હોય, તો તેનાથી દાહ-પાક આદિ ક્રિયા પણ થવી જોઈએ. પરંતુ તેમ થતું નથી, એટલે તમે જે લાવમંગળનું સ્વરૂપ કહ્યું તે યુક્તિ સંગત નથી જણાતું.

ઉત્તર:—ઉપયોગ, જ્ઞાન, સંવેદન-અને પ્રત્યય એ બધા સમાન અર્થવાળા શબ્દો છે. તથા પદાર્થ, પદાર્થનું નામ, અને તેનું જ્ઞાન એ ત્રણે વસ્તુ લોકમાં પણ એકજ નામથી બોલાવાય છે. જેમકે પહોળા પેટ વગેરે અમુક બાહ્ય આકારવાળો પદાર્થ તે ઘટ કહેવાય છે, તે ઘટવાચક નામ પણ ઘટ કહેવાય છે, અને તે ઘટના જ્ઞાનને પણ ઘટ કહેવાય છે. જેવી રીતે કોઈ પૂછે કે આ શું છે ? તો તેનો ઉત્તર ઘટ. આતુ નામ શું ? ઘટ. આના ચિત્તમાં શું છે ? ઘટ. જ્ઞાનરૂપ પ્રત્યય તે પણ ઘટ કહેવાય છે. આથી ઘટરૂપ જ્ઞાન અને તેને ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાતા, એ ઉભય અ-યોગ્ય અલિપ્ત છે, જો અલિપ્ત ન હોય તો જેમ હાથમાં દીપક છતાં અન્ધ પુરૂષ જોઈ શકે નહિ, તેમ જ્ઞાનવાળો છતાં જ્ઞાતા વસ્તુસમૂહને જાણી શકે નહિ. વળી જો જ્ઞાન જ્ઞાતાથી લિપ્ત હોય તો આત્માને અન્ધ આદિનો અલાવ થાય. કારણકે જેમ જ્ઞાન-અજ્ઞાન સુખ-દુઃખ આદિ પરિણામ આકાશથી લિપ્ત છે, તેથી તેને અન્ધ આદિ થતા નથી, તેમ આત્મા પણ જ્ઞાન અજ્ઞાન સુખદુઃખાદિથી લિપ્ત તે અપેક્ષાએ માનીએ તો બંધ ન થાય, માટે જ્ઞાન અને જ્ઞાનવાન્ કથંચિત્ અલિપ્ત છે.

પ્રશ્ન:—જો એમ હોય તો ઘટજ્ઞાનના ઉપયોગવાળો દેવદત્ત ઘટજ્ઞાનોપયોગથી અનન્ય હોવાથી ઘટ કહેવાય; અને અગ્નિજ્ઞાનના ઉપયોગવાળો માણુવક અગ્નિ જ્ઞાનના ઉપયોગથી અલિપ્ત હોવાને લીધે અગ્નિ પણ કહેવાય. અને તેથી તે બેઉ અનુક્રમે જળધારણ-દાહ આદિ ક્રિયા કરનારા થવા જોઈએ. ?

ઉત્તર:—ભાઈ ! એમ નહિ. કારણકે જાણે ઘડા કંઈ જગ્યાંયારણાદિરૂપ અર્થ-
ક્રિયા કરતા નથી, તેમ જાણે અગ્નિ પણ દાહ આદિ અર્થક્રિયા કરતા નથી. જેમકે
ખુણામાં ઉઘે પાડેલો ઘડો અને ભસ્મથી ઢાંકેલો અગ્નિ, પોતાની જલધારણ અને દાહાદિ-
રૂપ અર્થક્રિયા કરતા નથી, તે શું તે ઘડો અને અગ્નિ નથી ? જેજ. માટે આ ઉપરથી એ
સિદ્ધ થયું કે મંગળપદ્ધતિના જ્ઞાન ઉપયોગથી અભિન્ન એવો વક્તા આગમથી ભાવમ-
ંગળ છે; અને ક્ષાયિક-ક્ષાયોપશમિકાદિ પ્રશસ્તભાવ, તે નોઆગમથી ભાવમંગળ છે. અહીં
ક્ષાયિકાદિભાવમાં આગમનો સર્વથા અભાવ છે. અથવા ઉપલક્ષણથી શ્રુત સિવાય મતિ-
અવધિ-મનઃપર્યવ-ને કેવળ એ ચાર જ્ઞાન, તથા દર્શન અને ચારિત્ર એ સર્વ નોઆગમથી
ભાવમંગળ છે. ૪૯.

વળી બીજા પ્રકારે નોઆગમથી ભાવમંગળત્વ સ્વરૂપ કહે છે.

અહવા સમ્પદ્ધસણ—નાણ ચરિત્તોવજોગપરિણામો ।

નો આગમજો માવો નોસદ્દો મિસ્સમાવમ્મિ ॥૫૦॥

અથવા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્રના ઉપયોગરૂપ પરિણામ, તે નોઆગમથી
ભાવમંગળ છે. અહીં નોશબ્દ મિશ્રભાવમાં છે. ૫૦.

પ્રતિક્રમણ-પડેલેલણાદિ ક્રિયા કરનારનો સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ ઉપયોગ પરિણામ
તે કેવળ આગમરૂપ નથી, કેમકે તેમાં ચારિત્રાદિ છે, તેમ સર્વથા આગમનો અભાવ પણ
નથી, કેમકે ત્યાં જ્ઞાન પણ છે, તેથી તે પ્રતિક્રમણાદિવાળાનો પરિણામ નોઆગમથી ભાવ-
મંગળ કહ્યો, એમાં નોશબ્દ મિશ્રભાવમાં છે. ૫૦.

પુનઃ બીજી રીતે નોઆગમથી ભાવમંગળ કહે છે.

અહવેહ નમોવકારાઈનાણ—કિરિઆવિમિસ્સપરિણામો ।

નો આગમજો મણ્ણઈ, જમ્હા સે આગમો દેસે ॥૫૧॥

અથવા અહીં જ્ઞાન-ક્રિયામિશ્રપરિણામરૂપ જે નમસ્કારાદિ, તે નોઆગમથી ભાવમંગળ
કહેવાય છે. કેમકે તે પરિણામ આગમના એક દેશમાં છે. ૫૧.

નમસ્કાર-સ્તોત્રાદિત્વ જ્ઞાન અને મસ્તકે અંજલી બેડવી વિગેરે ક્રિયા એ ઉભયના
મિશ્રિત પરિણામવાળો આત્મા, તે નોઆગમથી ભાવમંગળ છે. અહીં પણ નોશબ્દ મિશ્ર-
ભાવમાં છે, કેમકે એવા પરિણામના એકદેશમાં આગમરૂપ જ્ઞાનોપયોગ વિદ્યમાન છે. ૫૧.

એ પ્રમાણે નામઆદિ ચારે પ્રકારે મંગળ કહ્યું; હવે નામઆદિ ત્રણમાં પરસ્પર સમા-
નતા જણાવાથી શિષ્ય પૂછે છે કે—

અમિહાણં દલ્લસં, તયત્થસુન્નત્તણં ચ તુલ્લાહ ।

કો માવવજ્જિજાણં નામાહ્ણ પઢ્ધવિસેસો ? ॥૫૨॥

૧. જેટલું જણાવવું છાટ હોય તે ગણું નહિ જણાવતાં અમુક ભાગ જણાવીને બાકી માટે સૂચના
કરે ત્યારે ઉપલક્ષણ કહેવાય. અહીં પણ ઘણા પ્રકારે નોઆગમથી ભાવમંગળ છતાં, જે એક ક્ષાયિકાદિભાવ
જ માત્ર મંગલ તરીકે કહ્યો, તે ઉપલક્ષણથી સમજવો, ને તેથી જ્ઞાનાદિ પણ નોઆગમથી ભાવમંગલ
સૂચવ્યા જણાવ્યા.

ભાવસિવાયના નામાદિ ત્રણેમાં અભિધાન દ્રવ્યત્વ અને તદર્થશૂન્યતા સરખી હોવાથી તે નામાદિ ત્રણમાં (પરસ્પર) શો તફાવત છે. ? પર.

ભાવમંગળ સિવાય નામાદિ ત્રણે મંગળમાં અભિધાન-દ્રવ્યત્વ અને તદર્થશૂન્યતા આ ત્રણે સમાન છે, એટલે તેઓમાં પરસ્પર ભેદ હોય એમ જણાતું નથી, કેમકે નામાદિ ત્રણેમાં મંગળ એવું અભિધાન તુલ્ય છે, દ્રવ્યત્વપણુ ત્રણેમાં સમાન છે, કારણકે નામ અને સ્થાપનામાં દ્રવ્યનોજ સંબંધ છે, અને દ્રવ્યમાં તો દ્રવ્યપણું છેજ, તેથી દ્રવ્યત્વ પણ ત્રણેમાં સમાન છે. વળી તદર્થશૂન્યતા એટલે ભાવમંગળ રહિતપણું, તે પણ ત્રણેમાં સમાન છે, માત્ર ભાવમાં તદર્થશૂન્યતા ન હોવાથી તે ત્રણેથી ભિન્ન છે. પર.

એ પ્રમાણે શિષ્યનું કથન સાંભળી આચાર્યશ્રી ત્રણેનો ભેદ-તફાવત જણાવે છે.

આગારોઽમિપ્પાઓ, બુદ્ધી કિરિયા ફલં ચ પાણ.

જહ દીસહ ઠવર્ણિદે, ન તહા નામે ન દવ્વિદે ॥૩॥

ભાવસ્સ કારણં જહ, દવ્વં ભાવો અ તસ્સ પજ્જાઓ.

ઉવઓગ-પરિણહમઓ, ન તહા નામં ન વા ઠવણા ॥૫૪॥

જેમ સ્થાપનાઈન્દ્રમાં આકાર-અભિપ્રાય-બુદ્ધિ ક્રિયા અને કૃણ પ્રાયઃ જણાય છે તેમ નામઈન્દ્ર અને દ્રવ્યઈન્દ્રમાં જણાતું નથી. વળી જેમ દ્રવ્ય એ ભાવનું કારણ છે અને ઉપયોગ અને પરિણતિમય જે ભાવ છે, તે જેમ આગમ અને નોઆગમથી બેઉ પ્રકારે તેનો (દ્રવ્યનો) પર્ચોય (ધર્મ) છે. તેમ નામ અને સ્થાપના ભવિષ્યમાં કે ભૂતમાં પર્ચોયપણે થતા નથી. ૫૩-૫૪.

સ્થાપનાઈન્દ્રમાં હંભરચક્ષુ-કુ'ડળ-સુકુટ-આજુમાં ઇન્દ્રાણી-હસ્તમાં વજ્રનું ધારણ કરવું, સિંહાસન ઉપર બેસવું ઇત્યાદિ અને શરીરસૌન્દર્યચુકત જેવો આકાર દેખાય છે, તથા સ્થાપના કરનારનો જેવો સદ્ભૂત ઇન્દ્ર સંબંધી અભિપ્રાય જણાય છે, અને જોનારને તે આકારના દર્શનથી જેવી ઇન્દ્રબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, વળી તેના તરફની ભક્તિથી પરિણત-બુદ્ધિપૂર્વક તેની સેવા કરનારની નમસ્કાર કરણાદિરૂપ ક્રિયા જેવી જણાય છે, અને પુત્રોત્પત્તિ આદિરૂપ કૃણ પ્રાયઃ જેવું પ્રાપ્ત થાય છે, તેવું નામઈન્દ્ર અને દ્રવ્યઈન્દ્રમાં નથી જણાતું, તેથી નામ અને દ્રવ્યથી સ્થાપનાનો ભેદ-તફાવત પ્રગટ છે.

વળી જેમ ઉપયોગ શૂન્ય વક્તારૂપ દ્રવ્ય, કોઈ વળતે ઉપયોગક્રાળે એ ઉપયોગરૂપ ભાવનું કારણ થાય છે, અને એ ઉપયોગરૂપ ભાવ તે ઉપયોગ શૂન્ય વક્તારૂપ દ્રવ્યનો પર્ચોય થાય છે; અથવા જેમ કોઈ ભવિષ્યમાં ઇન્દ્રપણે ઉત્પન્ન થવાની યોગ્યતા ચુકત સાધુનો જીવ દ્રવ્ય ઇન્દ્ર છે અને ભાવઈન્દ્રનું કારણ થાય છે અને એ ભાવેન્દ્રની પરિણતીરૂપ ભાવ તે તે સાધુના જીવરૂપ દ્રવ્યનો પર્ચોય થાય છે, તેમ નામ અને સ્થાપના એક બીજાના કારણ-કાર્ય નથી થતા, માટે નામ અને સ્થાપનાથી દ્રવ્યનો ભેદ છે. આ પ્રમાણે નામ-સ્થાપનાથી દ્રવ્યનો અને નામ તથા દ્રવ્યથી સ્થાપનાનો ભેદ જણાવ્યોએટલે નામમાં આકાર અને કારણપણું ન હોવાથી સ્થાપના અને દ્રવ્યથી ભિન્ન છે. તે ભેદ સામર્થ્યથી જણાય છેજ. જો કે પૂર્વોક્ત શંકા પ્રમાણે નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્યમાં અભેદપણું છે, તોપણ હમણાં ઉપર કહ્યા મુજબ તેઓમાં પરસ્પર ભેદ-તફાવત છે. જેમ દ્વધ-ઢહી-અશ વિગેરેમાં ગોરસપણું સફેદાઈ વગેરે

સમાન છે. છતાં તેઓમાં ત્રીઠાશ વિગેરેનાં કારણે તદ્વાવત છેજ, તેમ અહીં પણ સમજવું. કેમકે વસ્તુમાત્ર અનન્ત ધર્માત્મક છે. ૫૩-૫૪.

અહીં ફરી શિષ્ય શંકા કરે છે કે—

इह भावो च्चिच्य वत्थुं, तथत्थमुन्नेहि किं व सेसेहि ? ।

નામાદર્શો વિ ભાવા, જં તે વિ હુ વત્થુપજ્જાયા ॥૫૫॥

અહીં ભાવ એજ તાત્ત્વિક વસ્તુ જણાય છે; તત્ત્વસિવાયના નામાદિવડે શું ? (ઉત્તર) નામાદિ પણ તત્ત્વરૂપજ છે, કારણકે તે પણ વસ્તુના પર્યાય (ધર્મો) છે. ૫૫.

પ્રશ્ન:-આ નામ આદિ ચારમાં ભાવજ વસ્તુ જણાય છે. કેમકે તેજ પ્રયોજનની સિદ્ધિ કરનાર છે. ઉદાહરણ તરીકે-જેવી રીતે ભાવ ઇન્દ્ર દાનવોને હમવારૂપ કાર્ય સાધવામાં સમર્થ છે, તેવી રીતે નામ ઇન્દ્રાદિ સમર્થ નથી, માટે નામ-સ્થાપનાદિનું શું પ્રયોજન છે. ?

ઉત્તર:-સામાન્યથી ભાવને વસ્તુપણે માનવામાં કંઈ દોષ નથી. નામ સ્થાપના અને દ્રવ્ય એ પણ વસ્તુના પર્યાયો-ધર્મો હોવાથી ભાવની અવસ્થાઓજ છે, કારણકે પર્યાય ધર્મ ભેદ ભાવ, એ બધા શબ્દો સમાન અર્થવાળાજ છે, જેમકે કોઈએ સામાન્યથી “ઇન્દ્ર” એમ કહ્યું, તેથી તેના સાંભળનારને નામાદિ ચારેની પ્રતીતિ થાય છે. ને તેથીજ શંકા થાય છે કે આ મનુષ્યે નામઇન્દ્ર કહ્યો, સ્થાપના ઇન્દ્ર કહ્યો, દ્રવ્યઇન્દ્ર કહ્યો, કે ભાવઇન્દ્ર કહ્યો ? આથી ઇન્દ્ર-રૂપ વસ્તુના જે નામાદિ ચારે છે તે બુદ્ધવસ્તુના પર્યાયો-ભાવવિશેષો છે. ને તેથીજ વિશિષ્ટ અર્થ ક્રિયાસાધક ભાવઇન્દ્રાદિકરૂપ ભાવને આશ્રિને વસ્તુપણું સાધીએ તો કંઈ હાની નથી, કેમકે ભાવઇન્દ્રાદિ ભાવની અર્થક્રિયામાં નામાદિ પર્યાયો પણ છેજ, અને પર્યાયો દ્રવ્યમાં પરસ્પર અલેક્ષથી રહે છે. ૫૫.

અથવા નામાદિ પણ ભાવમંગળના કારણ હોવાથી ભાવમંગળજ છે, એમ જણાવવાને કહે છે કે—

अहवा नामं ठवणा—दन्वाइं भावमङ्गलंग्गाइं ।

પાણ માવમઙ્ગલપરિણામનિમિત્તમાવાઓ ॥૫૬॥

जह मङ्गलामिहाणं, सिद्धं विजयं जिणिंदनामं च ।

સોઝળ પેચ્છિઝળ ય, જિણપડિમાલ્લક્ષણાઈણિ ॥૫૭॥

परिनिव्वयमुणिदेहं, भव्वजइजणं सुवन्नमस्साइ ।

દટ્ટૂળ માવમઙ્ગલપરિણામો હોઈ પાણ ॥૫૮॥

અથવા નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્ય એ ત્રણે ભાવમંગળરૂપ પરિણામના પ્રાયઃ નિમિત્ત હોવાથી, ભાવમંગળના કારણો છે. જેમકે-સિદ્ધ, વિજય, અને જિનેશ્વરનું મંગળકારિ એવું નામ સાંભળીને, તથા જિનપ્રતિમા-સ્વસ્તિકાદિ જોઈને, તેમજ સુક્તિ પામેલ મુનિનો દેહ, તેવીજ રીતે ભવિષ્યમાં સાધુ થનારા મનુષ્યના અને સુવર્ણમાળા વિગેરેના દર્શન કરીને પ્રાયઃ ભાવમંગળના પરિણામ થાય છે. ૫૬-૫૭-૫૮.

નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્ય એ ત્રણે ભાવમંગળના (ભાવમંગળોપયોગના) કારણો છે, તેથી જે જેનું કારણ હોય તે તેનો બ્યપદેશ પામે છે, જેમ કે ધી આયુષ્યનું અને રૂપીઓ

ભોજનનું કારણ હોવાની તે ઘી અને રૂપીયારૂપી કારણમાં આયુષ્ય અને ભોજનરૂપી કાર્યનો વ્યવહાર કરાય છે, એટલે કે ઘી આયુષ્ય કહેવાય છે અને રૂપીયા ભોજન કહેવાય છે, તેમ અહીં પણ નામાદિક કારણમાં ભાવરૂપી કાર્યનો ઉપચાર કરવાથી, પૂર્વોક્ત નામ સ્થાપના અને દ્રવ્ય તે પણ ભાવમંગળરૂપજ કહેવાય છે. કેટલાક ફિલસૂફ કર્મવાળા જીવોને નામ આદિ ભાવમંગળના કારણરૂપ ન પણ થાય, તેથી મૂળમાં પ્રાયઃ શબ્દ મૂક્યો છે.

નામાદિ ત્રણ ભાવમંગળના કારણો છે, એ વાત ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કરીએ. જેમ કોઈએ મંગળ અથવા સિદ્ધ, વિજય અથવા જિનેશ્વરઆદિ નામોનો ઉચ્ચાર કર્યો હોય તે સાંભળીને કોઈ શ્રોતાને સત્યગૃહર્શનાદિ ભાવમંગળના પરિણામ થાય છે. તેથી તે નામ પણ ભાવમંગળનું કારણ થયું. તેવીજ રીતે જિનપ્રતિમા સાધુનાંપગલાં અથવા સ્વસ્તિકાદિ જે મંગલની સ્થાપના રૂપ છે, તે જોઈને કોઈને ભાવમંગળના પરિણામ થાય છે, તેથી તે સ્થાપના ભાવમંગળનું કારણ છે. તેમજ કોઈ મોક્ષે ગયોલ મુનિનો દેહ અથવા ભવિષ્યમાં થનારા સાધુ તેમજ સુવર્ણમાળા વિગેરે જોઈને, ભાવમંગળના પરિણામ થાય છે તેથી તે દ્રવ્યપણુ ભાવમંગળનું કારણ છે. આ પ્રમાણે નામ આદિ ત્રણે ભાવના કારણ હોવાથી ભાવરૂપજ છે.

જે એ પ્રમાણે નામઆદિ પણ ભાવરૂપ છે તો તે પણ શું તીર્થંકરાદિની જેમ પૂજ્ય છે ? આચાર્યશ્રી તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે—

किं पुण तमणेगंतियमच्चंतं च न जओऽमिहाणाइं ।

तत्त्विवरीअं भावे, तेण विसेसेण तं पुज्जं ॥૫૯॥

જેથી એ નામાદિ ત્રણ અનૈકાન્તિક છે અને આત્યન્તિક નથી, તથા ભાવ તેથી વિપરીત છે, માટે તે ભાવ તેના નામાદિથી વિશેષ પૂજ્ય છે. ૫૯.

નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્યમંગળ અનૈકાન્તિક કૃણવાળા છે, એટલે તેઓ ઈષ્ટ કૃણ સાધે અથવા ન પણ સાધે, તેમજ આત્યન્તિક કૃણ પ્રાપ્ત કરાવવાને સમર્થ નથી; અને ભાવમંગળ તો તેથી વિપરીત છે, એટલે કે અનૈકાન્તિક અને આત્યન્તિક ઈષ્ટકૃણ સાધક છે, માટે નામાદિ ત્રણ મંગલ કરતાં ભાવમંગળ વિશેષ પૂજ્ય છે. ૫૯.

આ પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુઓમાં વિશેષ અપેક્ષાએ વિચાર કરતાં નામઆદિનો પ્રધાન અને ગૌણભાવ બતાવ્યો, હવે સામાન્ય અપેક્ષાએ વિચાર કરતાં સર્વ વસ્તુમાં નામાદિ ત્રણ મંગલ કરતાં સર્વ વસ્તુમાં નામાદિ ચારેનો સદ્ભાવ છે, તે જણાવવાને ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

अहवा वत्थमिहाणं, नामं ठवणा य जो तयागारो ।

कारण्या से दव्वं, कज्जावन्नं तयं भावो ॥૬૦॥

અથવા વસ્તુનું જે નામ તે નામ તેનો આકાર એ સ્થાપના, (પરિણામી કાર્યની) કારણતા એ દ્રવ્ય અને કાર્યપણે પરિણામ પામવું તે ભાવ. ૬૦.

૧ જેનાથી જરૂર ફલ થાય, ફલ થયા વિના ન રહે તે એકાન્તિક કહેવાય. તેમજ જેનાથી તેનું ઉત્કૃષ્ટ ફલ થાય તે આત્યન્તિક કહેવાય.

ઘટ-પટ આદિ વિશ્વમાંની સર્વ વસ્તુઓ, નામાદિ ચતુષ્પર્યાયાત્મક છે. જેમકે-‘ઘટ’ એવું નામ યા સંજ્ઞા તે નામ, તેનોજ પોતાનો આકાર તે સ્થાપના, તેનાં કપાલઆદિ પરિણામીકાર્યના કારણ હોવાથી દ્રવ્ય, કારણકે જે ભૂત યા ભાવિભાવનું કારણ હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે, અને માટીના પિંડનું નિષ્પન્ન થયેલું ઘટરૂપ કાર્ય તે ભાવ છે. આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુનો સમૂહ નામાદિચાર સ્વરૂપ છે. જેમ પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શનની વ્યવસ્થા હોવાથી જિનમત સર્વ નામાદિ ન્યાત્મક છે.

વસ્તુસ્વરૂપ આ પ્રમાણે હોવાથી, પૂર્વે પપ મી ગાથામાં ભાવ એજ વસ્તુ હો, પણ તદ્દર્થશૂન્ય એવા નામાદિવડે શું ? એવી જે શંકા કરી હતી તેનું સમાધાન પણ આથી કહ્યું. કારણકે એકજ વસ્તુમાં એકજ કાળે અનેક પર્યાયો વિદ્યમાન છતાં, આ અમુક પર્યાયજ વસ્તુ છે અને બીજા પર્યાયો અવસ્તુ છે, એમ કહેવું તે અયોગ્ય છે, બે કે દ્રવ્યરૂપે તો તે સર્વ એકજ છે. ૬૦.

નામાદિચારમાં નામનય નામનેજ પ્રધાન માને છે, આ સ્થળે સુગતમતાનુચારી-બૌદ્ધમતને અનુસરનારાઓ “અર્થમાં-પદાર્થમાં શબ્દો નથી” ઇત્યાદિ વચનથી નામને વસ્તુ-ધર્મરૂપે નથી માનતા, તેથી તેઓને નામનય કહે છે કે—

વત્થુસરૂવં નામં, તપ્પચ્ચયહેઉઓ સધમ્મ વ્વ ।

વત્થું નાડણમિહાણા, હોજ્જાડમાવો વિ વાડવચ્ચો ॥૬૧॥

ઘટના આકારાદિની જેમ નામ પણ તેના (વસ્તુના) પ્રત્યયનો હેતુ હોવાથી, નામ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. નામરહિત વસ્તુજ નથી. કેમકે બે તેમ હોય તો અવાચ્યની જેમ તેનો અભાવ થાય. ૬૧.

નામનયનો અભિપ્રાય એવો છે, કે જેમ સ્વધર્મ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, તેમ નામ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ છે, કારણકે નામ તે વસ્તુના પ્રત્યયનો હેતુ છે. જે જેના પ્રત્યયનો હેતુ હોય છે તે તેનો ધર્મ છે; જે જેનો ધર્મ નથી, તે તેના પ્રત્યયનો હેતુ પણ નથી; જેમકે-ઘટના રૂપ આદિ સ્વધર્મો ઘટ પ્રત્યયના હેતુ છે, પણ પટના નથી, કેમકે ઘટ એવા નામથી પટ આદિના વ્યવચ્છેદવડે ઘટનોજ પ્રત્યય થાય છે. આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુઓ નામ સ્વરૂપજ છે. બે વસ્તુ નામ સ્વરૂપ ન હોય તો તે વસ્તુજ ન હોઈ શકે. જેમકે—પૃથ્વી આદિ પંચ-ભૂત સિવાય નામરહિત છઠ્ઠા ભૂતનો જેમ અભાવ છે. તેમ જે નામરહિત છે તે વસ્તુને!જ અભાવ છે.

અહીં કોઈ એવી શંકા કરે કે “નદી કિનારે ગોળથી ભરેલું ગાડું છે.” એવું સાંભળીને કોઈ ત્યાં જાય અને તેવું ગાડું ત્યાં જુવે નહિ, તો શબ્દથી નામથી જે પ્રતીતિ થવી જોઈએ તે ત્યાં થઈ નહિ, તેથી નામ અસત્ય કહ્યું. આવી શંકાનો ઉત્તર એ કે બે એ પ્રમાણે ખોટાં વાક્યો પ્રમાણે પદાર્થ ન મળવાથી વાક્યોનેજ ખોટા માનવામાં આવે, તો પ્રત્યક્ષાદિ અને ત્યાં જઈને જુએ તો રૂપાની પ્રાપ્તિ ન થાય. અહીં એમ કહેવામાં આવે કે એ બાધિત પ્રત્યક્ષ હોવાથી ત્યાં વસ્તુ પ્રાપ્તિ ન થઈ પણ અબાધિત પ્રત્યક્ષ હોય તો વસ્તુની જરૂર બેયા પ્રમાણેજ પ્રાપ્તિ થાય, તો અમે પણ એમજ કહીએ છીએ કે વિચારપૂર્વક આપ-

પ્રામાણિક પુરૂષે કહેલા શબ્દથીજ વસ્તુ પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય. આહીં યુક્તિ તો નામ અને પ્રત્યક્ષાદિ જોઈમાં સમાન છે. ૬૧.

વળી જો નામને વસ્તુધર્મ ન માનવામાં આવે, તો બીજા પણ દોષોનો પ્રસંગ આવે છે. તે દોષો જણાવવા માટે કહે છે.

સંસય-વિવજ્જયા વાડણજ્ઞવસાઓડહવા જદિચ્છાણ ।

હોજ્જડથે પહિવતી ન વત્થુધમ્મો જઓ નામં ॥૬૨॥

વત્થુસ્સ લક્ખ-લક્ખણ-સંવવહારાડવિરોહસિદ્ધીઓ ।

અભિહાણાડહીણાઓ, બુદ્ધી સહો ય કિરિયા ય ॥૬૩॥

જો નામ વસ્તુનો ધર્મ ન હોય તો 'સંશય વિપર્યય અનધ્યવસાય અને ચત્ત્વચ્છાથી અર્થ પ્રતિપત્તિ-જ્ઞાન થાય; તથા જગતમાં લક્ષ્ય-લક્ષણ અને સંવ્યવહારની સિદ્ધિયો તેમજ બુદ્ધિ-શબ્દ-ને ક્રિયા, એ સર્વ અભિધાન-નામને આધીન છે. ૬૨-૬૩.

જો નામ એ વસ્તુધર્મ ન હોય તો ઘટ એવો શબ્દ કહેવાથી તે સાંભળનારાને “આ મનુષ્યે શું કહ્યું.” એવો સંશય થાય, પણ ઘટની પ્રતિપત્તિ-જ્ઞાન ન થાય. અથવા ઘટ એમ કહેવાથી પટની પ્રતિપત્તિરૂપ વિપર્યય થાય, અથવા કેણ જાણે એણે શું કહ્યું એવો અનધ્યવસાય થાય, અથવા ઘટ શબ્દથી કોઈવાર ઘટની પ્રતીતિ થાય, ને કોઈવાર પટની પ્રતીતિ થાય, કોઈવાર સ્તંભાદિની પ્રતીતિ થાય, એ રીતે ગમે તેમ ચત્ત્વચ્છાથી પદાર્થની પ્રતીતિ થાય. આ પ્રમાણે જો નામને વસ્તુ ધર્મ ન માનીએ તો દોષો આવે. એવી રીતે નામને વસ્તુધર્મ ન માનવાથી તુકશાન જણાવીને હવે નામને વસ્તુનો ધર્મ આપું જગત માને છે, તે સાબીત કરવા કહે છે, કે વળી જીવત્વાદિ લક્ષ્ય, ઉપયોગાદિ લક્ષણ, લાવણું મોઠલણું આદિ સંવ્યવહાર, પદાર્થનો નિશ્ચય કરવારૂપ બુદ્ધિ, ઘટ-પટ આદિ ધ્વનીરૂપ શબ્દ અને ઉછાળણું-ફેંકણું આદિ ક્રિયા એ સર્વ નામનેજ આધીન છે, એટલે કે તે સર્વનો વ્યવહાર નામથીજ થાય છે, માટે નામ એજ વસ્તુ છે.

આ પ્રમાણે નામ અથવા શબ્દનયે પોતાનો મત પ્રતિપાદન કર્યો, એટલે સ્થાપનાનય કહે છે કે—

આગારો ચ્ચિય મદ્-સદ્-વત્થુ-કિરિયા-ફળા-ડમિહાણાઈં ।

આગારમયં સવ્વં, જમણાગારં તયં નત્થિ ॥૬૪॥

ન પરાણમયં વત્થું, આગારાડમાવઓ લખુપ્પં વ ।

ઊવલ્લંમ-ન્નવવહારાડમાવાઓ નાણગારં ચ ॥૬૫॥

મતિ-શબ્દ-વસ્તુ-ક્રિયા-ફળ-અને અભિધાન (નામ) એ સર્વ આકારમય હોવાથી, વસ્તુમાત્ર આકારમય છે. જે અનાકાર છે તે વસ્તુજ નથી. વળી આકાશ પુષ્પની જેમ

૧ નિશ્ચય વિનાનું જોઈ પક્ષનું જ્ઞાન થાય તેને સંશય કહેવાય છે. પદાર્થથી ઉત્પન્ન જ્ઞાન થાય તે વિપર્યય કહેવાય છે. પદાર્થના સ્વરૂપનો ખ્યાલ ન આવે, એવું સામાન્ય જ્ઞાન તે અનધ્યવસાય કહેવાય છે. કોઈવાર ઘટ શબ્દ સાંભળીને ઘટનું જ્ઞાન થાય અને કોઈક વખત ઘટ શબ્દ સાંભળીને પટનું જ્ઞાન થાય ત્યારે તેને ચત્ત્વચ્છા કહેવાય છે.

આકાર નહિ' માનનાર પક્ષે માનેલ વસ્તુ, અનાકાર હોવાથી, તેમજ ઉપલબ્ધ અને વ્યવહારનો પણ અભાવ હોવાથી, તે વસ્તુજ નથી. ૬૪-૬૫.

મતિ-શબ્દાદિ સર્વ આકારમય છે. જે અનાકાર છે, તે વસ્તુ નથી. જેમકે મતિ એટલે જ્ઞાન તે જ્ઞેય વસ્તુને ગ્રહણ કરતાં, તદ્વાકારપણે પરિણમે છે, તેથી તે આકારવાળી છે. જે તે આકારવાળી ન હોય, તો “આ નીલ છે આ પીત છે” એવો નિયમિત નિશ્ચય ન થાય. કેમકે એમાં તે સિવાય બીજું કોઈ નિયામક નથી. પરન્તુ “આ નીલ છે, પીતાદિ નથી એવા સંવેદનમાં નીલાદિ આકાર નિયામક છે. માટે મતિ-બુદ્ધિ સાકાર છે. શબ્દ તો પૌદ્ગલિક હોવાથી સાકાર છેજ, અને ઘટ-પટાદિ વસ્તુ તો સાકાર છે, એ પ્રત્યક્ષ છે. ઉછાળવું-ફેંકવું વિગેરે ક્રિયા, ક્રિયાવાનથી ભિન્ન નથી એટલે તે પણ વસ્તુની માફક સાકાર છે. તથા કુંભાર આદિની ક્રિયાથી સાધ્ય ઘટાદિરૂપ રૂળ મૃત્પિંડાદિ વસ્તુના પર્યાયરૂપ હોવાથી સાકાર છે અને અભિધાન-નામ અથવા શબ્દ તે પુદ્ગલમય હોવાથી સાકાર છે, એમ પૂર્વેજ કહ્યું છે, માટે જે વસ્તુ છે, તે સર્વ સાકારજ છે. જે અનાકાર છે, તે વન્ધ્યા-પુત્રની જેમ વસ્તુજ નથી. વળી અનાકાર વસ્તુ સર્વથા અનુપલબ્ધમાન છે, અને તેવી વસ્તુથી કંઈપણ વ્યવહાર થતો નથી, માટે અનાકાર એવી વસ્તુજ નથી. ૬૪-૬૫.

આ પ્રમાણે સ્થાપનાનયે પોતાનો પક્ષ પ્રતિપાદન કર્યો, એટલે હવે દ્રવ્યનય પોતાના પક્ષને પ્રતિપાદન કરવાને કહે છે કે—

द्ववपरिणाममेतं मोक्षणाऽऽगारदरिसणं किं तं ।

उपपाय व्ययरहिअं, दव्वं चिय निव्वियारं तं ॥ ६६ ॥

દ્રવ્યના માત્ર પરિણામને મૂકીને આકાર તે શું છે ? (કાંઈ નથી.) ઉત્પાદ-વ્યયરહિત નિર્વિકાર એવું જે કેવળ દ્રવ્ય તેજ વસ્તુ છે. ૬૬.

દ્રવ્યના પૂર્વ પર્યાયનો તિરોભાવ એટલે નાશ, અને નવા પર્યાયનો આવિર્ભાવ એટલે પ્રગટ થવું, એ બે પરિણામો સિવાય “આકાર” એ શું છે ? કે જેથી મતિ શબ્દ વિગેરે વસ્તુ આકારજ છે એમ કહેા છો ? અર્થાત્ ઉત્પાદ-વ્યયરહિત નિર્વિકાર દ્રવ્યનો જે આકારાદિ પરિણામ તે દ્રવ્યમાત્ર છે. કેમકે દ્રવ્યમાં એવું શું અપૂર્વ ઉત્પન્ન થાય છે ? અથવા વિદ્યમાન શું નાશ પામે છે ? કે જેથી દ્રવ્યમાં વિકાર થાય. માત્ર નવા-જુના પર્યાયનો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવજ થાય છે, જેમ ઉંચી ફણાવાળી તથા ફણારહિત અવસ્થામાં અને કુંડલિત આકારમાં સર્પજ, તે તે રૂપે જણાય છે. તે ફણા વગેરે માત્ર તે સર્પનો તેવો પરિણામ છે અને તેથી સર્પમાં કંઈ વિકાર થતો નથી, તેમ જગતનાં બધાં દ્રવ્ય પણ સામાન્ય સર્પની માફક નિર્વિકારજ છે. ૬૬.

અહીં જે કોઈ એવી શંકા કરે કે-સર્પ આદિ દ્રવ્યમાં ઉત્કણ-વિકૃણાદિ પર્યાયો, ઉત્પન્ન થતા ને નાશ પામતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તો તે દ્રવ્ય ઉત્પાદાદિ રહિત છે એમ કેમ કહેવાય ? તેના ઉત્તરમાં અમે કહીએ છીએ કે—

आविबभाव-तिरोभावमेत्तपरिणामकारणमचितं ।

निच्चं बहुखवं पिय, नढो व सेसंतरावन्नो ॥ ६७ ॥

આવિર્ભાવ-તિરોભાવરૂપ પરિણામતું અચિન્ત્ય કારણ માત્ર દ્રવ્યજ છે, અને ભિન્ન ભિન્ન વેષને ધારણ કરનાર નટની પેઠે બહુરૂપવાળું છતાં તે દ્રવ્ય સર્વકાલે એકરૂપવાળું હોવાથી નિત્ય છે. ૬૭.

જેમ ઉદ્દણુવસ્થા અને વિદ્દણુવસ્થાનું કારણ સર્પ છે, તેમ આવિર્ભાવ અને તિરોભાવરૂપ પરિણામતું કારણ દ્રવ્ય છે. વસ્તુતઃ એમા કંઈ અપૂર્વ ઉત્પન્ન થતું નથી અને વિદ્યમાન કંઈ નાશ પામતું નથી, પરન્તુ પ્રચ્છન્નરૂપે હતું તે પ્રગટ થાય છે અને પ્રગટ હતું તે પ્રચ્છન્ન રૂપ થાય છે. તેથી આવિર્ભાવ તિરોભાવ રૂપ કાર્ય ઉપચારથીજ છે, અને તેથી તે કાર્યનું કારણપણું ઉપચારથીજ છે. માટે દ્રવ્ય તો ઉત્પાદઆદિ રહિત છે.

પ્રશ્ન : દ્રવ્ય એકજ સ્વભાવવાળું અને નિર્વિકાર છે, તો તે અનન્તકાળ સુધી થનારા આવિર્ભાવ તિરોભાવનું કારણ એક સાથે કેમ નથી થતું ?

ઉત્તર—દ્રવ્ય તે એકસ્વભાવવાળું હોવા છતાં અચિન્ત્ય સ્વભાવવાળું હોવાથી તેમાં અનુક્રમેજ આવિર્ભાવ-તિરોભાવ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ સર્પઆદિ દ્રવ્યો એક-સ્વભાવવાળા છતાં તેમાં ઉદ્દણુ-વિદ્દણુઆદિ પર્વાયો અનુક્રમેજ થાય છે, તેમ અહીં પણ આવિર્ભાવ-તિરોભાવ ક્રમસરજ થાય છે.

પ્રશ્ન—ઉદ્દણુ-વિદ્દણુઆદિપર્વાયો પૂર્વઅવસ્થાનો ત્યાગ કરીને ઉત્તરાવસ્થાનો આશ્રય કરે છે, તેથી દ્રવ્ય અનિત્ય નહિં બને ?

ઉત્તર—જુદા જુદા વેષ કરનારા નટની પેઠે દ્રવ્ય બહુરૂપવાળું છતાં નિત્યજ છે; જેમ-નાયક-વિદ્વંશક-વાનર નટ રાક્ષસ આદિ પાત્રોના અવસરે ભિન્નભિન્ન વેષ ગ્રહણ કરવાથી બહુરૂપવાળો થએલો છતાં પણ નર સર્વ અવસ્થામાં એકજ હોવાથી નિત્ય છે, તેમ દ્રવ્ય પણ ઉત્પાદ વિનાશ આદિ પર્વાયોથી બહુરૂપવાળું છતાં આકાશની પેઠે નિર્વિકારી હોવાથી નિત્યજ છે. જેમ ઘટપટ આદિના સંબંધથી આકાશ બહુ રૂપવાળું છતાં પણ પોતે અવિકારી હોવાથી નિત્ય છે, તેમ દ્રવ્ય પણ નિત્ય છે.

વળી સર્વત્ર ત્રિભુવનમાં જે કંઈ છે તે કારણજ છે, નવો પદાર્થની ઉત્પત્તિ રૂપ કાર્ય તો ક્યાંય પણ જણાતું નથી, અને જે કારણ છે તે દ્રવ્યજ છે.

જેમકે—

પિંદો કારણમિદ્ઠં, પર્યં વ પરિણામઓ તદ્વા સર્વં ।

આગારાઈ ન વત્થું, નિવ્વકારણઓ સ્વગુપ્પં વ ॥૬૮॥

હ્રદની પેઠે પરિણામી હોવાથી, જેમ માટીનો પિંડ આવિર્ભાવ તિરોભાવ રૂપ પરિણામવાળો છે, અને તે કોઈના પણ કારણપણે માનેલ છે. તેવીજ રીતે સર્વ વસ્તુ કારણ છે, બ્યારે આકાર વિગેરે નિષ્કારણ હોવાથી આકાશ પુષ્પની જેમ અવસ્તુ છે. ૬૮.

મૃત્પિંડ-સ્થાસ-કોશ-કુશુલ આદિ ત્રૈલોક્યાન્તર્ગત સર્વ વસ્તુ હ્રદની પેઠે પરિણામી હોવાથી, કારણ માત્રજ છે. જે જે કારણ છે, તે તે સર્વ દ્રવ્ય છે.

પ્રશ્ન—મૃત્પિંડઆદિના કાર્યભૂત સ્થાસ-કોશ-કુશુલ-ઘટ આદિ સર્વ પ્રત્યક્ષ જણાય છે માટે તે અવસ્તુ કેમ કહેવાય ? અને વળી કારણ શબ્દ સંબંધ દર્શાવનાર હોવાથી તે હ્રદમેશાં કાર્યની અપેક્ષા રાખે છે, તો “કેવળ કારણજ છે, કાર્ય નથી.” એમ કેમ કહે છે ?

ઉત્તર-કારણ શબ્દ કાર્યની અપેક્ષા રાખે છે, એ સત્ય છે, પરંતુ તેમાં જે આવિર્ભાવ તિરોભાવ રૂપ કાર્ય છે, તેનોજ માત્ર કાર્ય તરીકે ઉપચાર કરાય છે, અને ઉપચાર તે અવસ્તુ છે. માટે દ્રવ્ય સિવાય સ્થાપનાઆદિ નયે જે આકાર આદિ વસ્તુ માનેલ છે, તે સર્વ અવસ્તુ છે, કેમકે તે સર્વને કારણ રહિત માનેલ છે; એટલે કે તે માત્ર આવિર્ભાવ-તિરોભાવ રૂપ છે, પણ તેનાથી કોઈ અન્યકાર્ય થતું નથી, એટલે તે કારણ નથી. જે કારણ રહિત છે તે આકાશપુષ્પની જેમ વસ્તુ નથી, અને જો તે આકારાદિ વસ્તુને કારણ માનવામાં આવે, તો અમારો પક્ષ સ્વીકારવો પડે એમ છે, એટલે કે કારણપણે રહેલી વસ્તુજ સત્ છે એમ થયું, આથી એ સિદ્ધ થયું કે, આ વિશ્વની અંદર રહેલ સર્વ વસ્તુ કારણ છે, અને કારણ હોવાથી દ્રવ્યજ છે. ૬૮.

આ પ્રમાણે દ્રવ્યનયે પોતાનો પક્ષ સિદ્ધ કર્યો એટલે ભાવનય કહે છે કે—

માવત્થંતરમૂઝં કિં, દત્ત્વં નામ ? માવ एवायं ।

મવનં પદ્મક્ષણં ચિય, માવાવત્તી વિવત્તી ય ॥૬૯॥

ભાવથી અર્થોન્તરભૂત (જુદું) દ્રવ્ય શું છે ? અર્થોત્ કંઈ નથી. માત્ર ભાવજ વસ્તુ છે, કેમકે પ્રતિસમય ભાવનીજ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થાય છે. ૬૯.

ભાવથી-પર્યાયથી ભિન્ન એવી દ્રવ્ય એ શું કંઈ વસ્તુ છે ? કે જેથી “સર્વ વસ્તુઓ દ્રવ્યનોજ પરિણામ છે.” વસ્તુતાઃ જગતમાં જે કંઈ વસ્તુસમૂહ જણાય છે, તે સર્વ ભાવરૂપ-પર્યાયરૂપજ છે. જો કદિ કોઈ અનાદિકાળથી અવસ્થિત સત્ વસ્તુ હોય અને તે ભિન્નવસ્તુ રૂપે થતી હોય, તો તમારી જણાવેલ ઉપરોક્ત કલ્પના સત્ય ઠરે, પણ અહીં તો દરેક સમયે ભાવની જ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ અનુભવાય છે. એટલે પૂર્વક્ષણનો નાશ તથા અને અપરક્ષણનો ઉત્પાદ એજ ભાવ-પર્યાયરૂપ માત્ર વસ્તુ અનુભવથી જણાય છે, પણ ભાવ-સિવાયની દ્રવ્ય એવી કોઈ વસ્તુજ નથી. ૬૯.

પર્યાયની ઉત્પત્તિ અને વિનાશ જે મૂળ કારણથી થાય છે, તેને જ અમે દ્રવ્ય કહીએ છીએ. માટે “ભાવ=પર્યાય જ મુખ્ય છે અને ભાવથી અલગ દ્રવ્યનું કંઈ મહત્ત્વ જ નથી,” એમ કહીને જે દ્રવ્યનો અભાવ કહો છો, તે અયોગ્ય છે. એમ કહેતાં દ્રવ્યવાદીને ઉત્તર આપે છે કે—

ન ય માવો માર્વતરમવેક્ષણ કિંતુ હેઝનિરવેક્ષં ।

उप्पज्जह तयणंतरमवेह तमहेउजं चेव ॥૭૦॥

પર્યાયરૂપ જે ભાવ તે અન્યભાવ રૂપ દ્રવ્યની અપેક્ષા રાખતો નથી, પણ તે ભાવરૂપ વસ્તુ, દ્રવ્યરૂપ ભાવની અપેક્ષા વિના પોતાની મેળેજ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે; માટે તે ભાવ હેતુ રહિતજ છે. ૭૦.

ઘટઆદિભાવ (વસ્તુ) ઉત્પન્ન થતાં મૃત્પિંડ આદિ અન્યભાવની (ળીજ વસ્તુની) અપેક્ષા રાખતો નથી, પણ હેતુની અપેક્ષા રાખ્યા વિનાજ ઉત્પન્ન થાય છે, કેમકે અપેક્ષા વિદ્ય-માનનેજ હોય છે, મૃત્પિંડાદિના કારણપણાના સમયે ઘટાદિ રૂપી કાર્ય વિદ્યમાન હોતું નથી એટલે તે ઘટાદિને મૃત્પિંડાદિની અપેક્ષા હોઈ શકે નહિ, તેમ છતાં જો અવિદ્યમાનને પણ કારણ માનવામાં આવે, તો અવિદ્યમાન અરશ્નંગ કોઈનો હેતુ છે એમ માનવું જોઈએ.

વળી જેમ દ્રવ્યવાદીએ “દૂધની પેઠે પિંડ પરિણામિ હોવાથી માટીનો પિંડ કારણ છે.” (૬૮) એમ કહ્યું છે, તદ્વત્સારે અમે પણ તેવીજ રીતે કહીએ છીએ કે—

પિણ્દો કજ્જં પદ્મસમયમાવઓ જહ દર્હિ તહા સવ્વં ।

કજ્જામાવાઓ નત્થિ, કારણં સરવિસાણં વ ॥૭૧॥

હહીંની પેઠે પ્રતિસમય નવા નવા પર્યાયરૂપે થતો હોવાથી, પિંડ જેમ કાર્ય છે, તેવીજ રીતે સર્વે પદાર્થો કાર્ય છે. (દ્રવ્યવાદીએ માનેલા) કારણથી ઉત્પન્ન થતાં કાર્યનો અભાવથવાથી ખરશુંગની પેઠે કોઈ કારણ છેજ નહિ. ૭૧.

માટીનો પિંડ પ્રતિસમયે અપરાપર (એક પછી એક) ક્ષણરૂપે થતો હોવાથી હહીંપેઠે કાર્ય છે. જો એ અપરાપર ક્ષણરૂપે ન થતા હોય તો, વસ્તુને પુરાણભાવ-યુવાનભાવ-અને વૃદ્ધાવસ્થા ઘટે નહિ. વળી જો જન્મથી અનન્તર સમયે વસ્તુની અપરરૂપતા (લિન્ન રૂપ) ન થાય તો, શેષ બીજાકાળમાં પણ વિશેષપણું ન હોવાથી, લિન્નરૂપ ન થાય. જેમ પ્રતિસમય અન્યાન્યરૂપે થતો હોવાથી પિંડ કાર્ય છે, તેમ ઘટ-પટાદિ સર્વવસ્તુસમૂહ પણ કાર્ય છે, અને દ્રવ્યવાદીએ માનેલું કારણ ખરશુંગની જેમ કાર્ય ન હોવાથી અવસ્તુ છે. કેમકે જો દરેક સમયે અપરાપરક્ષણરૂપે થતું નથી તે ખરશુંગની માફક વસ્તુ નથી, અને જો દરેક સમયે અપરાપરક્ષણરૂપે થાય છે, તે ઘટાદિની જેમ વસ્તુ છે. ૭૧.

આ પ્રમાણે નામાદિનયોનો પરસ્પર વિવાદ જણાવીને ઉપસંહારપૂર્વક લાખ્યકાર મહારાજ સત્યભાવ જણાવવાને કહે છે કે

एवं विवर्त्यन्ति नया, मिच्छामिनिवेसओ परोप्परओ ।

इयमिह सव्वनयमयं, जिणमयमणवज्जमच्चंतं ॥૭૨॥

એ પ્રમાણે મિથ્યાઅભિનિવેશથી નામઆદિનયો પરસ્પર વિવાદ કરે છે. જિનમતની સાથે કોઈ પણ નામઆદિનયને આ કે નામાદિનય સાથે જિનમતને કોઈ પ્રકારે વિવાદ નથી. તે તો સર્વન્યાત્મક હોવાથી અત્યન્ત અનવધ છે. ૭૨.

જેમ ભતિઅંધ મનુષ્યો ભેગાં થઈ હસ્તિના પગ-પુંછડું આદિ જુઠા જુઠા અવયવોને સ્પર્શીને, પોતે સ્પર્શેલા અવયવને હાથીનો આકાર ધારી, દરેક અંધ હાથીને જુઠી જુઠી આકૃતિવાળો કહે છે, તેમ આ નામાદિનયો પણ પરસ્પર મિથ્યાઅભિનિવેશથી નામાદિ એકેકને સાચા માની બીજાને જુઠા કહી વિવાદ કરે છે, તેથી તેઓ મિથ્યાદષ્ટિ છે. પ્રત્યક્ષ અનુભવ સિદ્ધ નામાદિ ચારેને માનનાર જિનમતજ આ લોકમાં સમ્યગ્દષ્ટિ છે. કેમકે તે સર્વથા દોષરહિત અને સર્વન્યાત્મક છે. ઉઠાહરણ તરીકે જેમ દેખતા મનુષ્ય સારી રીતે હસ્તિનું સંપૂર્ણ શરીર જોઈને, તે હાથી જેવા આકારે છે, તેવાજ આકારવાળો તેને કહે છે. તેવીજ રીતે જિનમત પણ સર્વન્યાત્મક હોવાથી વસ્તુસ્વરૂપને સમસ્ત-પ્રકારે જોઈને, તે વસ્તુ જેવા સ્વરૂપે છે, તેવા જ સ્વરૂપે તે વસ્તુને અથાર્થ રીતે કહે છે.

એજ વાત આચાર્યશ્રી આગળની ગાથામાં કહે છે.

નામાદમેઅસદ્-ત્થ-બુદ્ધિપરિણામમાવઓ નિયયં ।

જં વત્થુમત્થિ લોए, ચણપજ્જાયં તયં સવ્વં ॥૭૩॥

શબ્દ-અર્થ-અને બુદ્ધિનો પરિણામ નામાદિલેદોમાંજ છે, તેથી લોકમા જે વસ્તુ છે તે સર્વ ચારપર્યાયવાળી છે. ૭૩.

આ વિશ્વમાં જે કોઈ વસ્તુ છે, તે સર્વ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-અને સાવરૂપ ચાર પર્યાયવાળી છે. પરન્તુ નામાદિનયો જેમ કહે છે કે વસ્તુ કેવળ નામમય છે, અથવા કેવળ આકારમય છે, અથવા દ્રવ્યસ્વરૂપ છે કે માત્ર સાવાત્મક જ છે એમ નથી. પરન્તુ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય અને સાવ, એ ચારેની અંદર શબ્દ-અર્થ-અને બુદ્ધિનો એકત્વ પરિણામ થાય છે, માટે સર્વ વસ્તુ ચારપર્યાયવાળી છે. કેમકે જ્યાં જ્યાં શબ્દ-અર્થ-અને બુદ્ધિનો પરિણામ છે, તે સર્વ વસ્તુ ચારપર્યાયવાળી છે. જ્યાં એ ચારપર્યાયનો અસાવ છે ત્યાં શશશૃંગની પેઠે શબ્દ-અર્થ અને બુદ્ધિનો પરિણામ નથી. આથી એ નિશ્ચય થયો કે જ્યાં શબ્દાદિનો પરિણામ છે, તે સર્વ ચતુષ્પર્યાયાત્મક છે. જેમ કે અન્યોઅન્ય સંબંધમાં રહેલ નામાદિ ચારપર્યાયવાળી વસ્તુમાં ઘટાદિશબ્દની પરિણુતિ ઘટાભિધાયકપણે દેખાય છે, પહોળા તળીઆ પેટ આદિ આકારવાળા અર્થનો પરિણામ પણ નામાદિ ચાર પર્યાયરૂપે જ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તદાકાર ગ્રહણરૂપે બુદ્ધિની પરિણુતિ પણ તત્સ્વરૂપ વસ્તુમાં જ થાય છે. “એ પ્રમાણે દેખાય છે, તે જ્ઞાન્તિ છે.” એમ કોઈથી નહિ કહી શકાય, કેમકે એમ કહેવા માટે દેખાતા સ્વરૂપનું કોઈ બાધક પ્રમાણ નથી. અને અદષ્ટની શંકાથી અનિષ્ટ કલ્પના કરવી તે પણ યુક્તિ સંગત નથી, કેમકે એમ કરવાથી નિયમની મર્યાદા નહિ રહે. વળી અહીં અન્ય-વ્યતિરેક સિવાય બીજું કોઈ નિશ્ચય કરનારું પ્રમાણ અમે જોતા નથી. એટલા માટે એકત્વપરિણામ પામેલા નામાદિ-લેદોમાં શબ્દાદિની પરિણુતિ દેખાય છે. તેથી સર્વ વસ્તુ ચતુષ્પર્યાયાત્મક છે એમ સિદ્ધ થયું. ૭૩.

અહીં કોઈ એમ પૂછે કે જો નામાદિ ચારપર્યાયવાળી જ સર્વ વસ્તુ છે, તો શું નામાદિચારમાં અન્યોઅન્ય લેદ જ નથી ? તેના ઉત્તરમાં અમે કહીએ છીએ કે—

દય સત્ત્વમેયસંવાયકારિણો મિન્નલ્લક્ષણા एते ।

उप्पायाइतिर्यं पिव, धम्मा पइवत्थुमाजोज्જા ॥૭૪॥

એ પ્રમાણે લિંગલક્ષણવાળા એ નામાદિનયો લેદ અને સંઘાત કરનારા છે, તેથી તેને ઉત્પાદ આદિ ધર્મની જેમ દરેક વસ્તુમાં જોડવા. ૭૪.

પૂર્વોક્ત લિંગ લિંગ સ્વરૂપવાળા નામાદિનયો, સર્વ પોતાને આશ્રિત વસ્તુનો લેદ અને સંઘાત-અલેદ કરનારા છે, તેથી તેઓને ઉત્પાદઆદિ ધર્મની પેઠે દરેક વસ્તુમાં યોજવા. અર્થાત્ પોતાને આશ્રિત સર્વવસ્તુનો કથંચિત્લેદ કરનાર છે અને કથંચિત્ અલેદ કરનાર છે.

જેમ કે કોઈએ “ધન્દ્ર” એમ કહ્યું, એટલે બીજા કોઈએ કહ્યું કે શું આણે નામ-ધન્દ્ર કહ્યો ? સ્થાપના ધન્દ્ર કહ્યો ? દ્રવ્ય ધન્દ્ર કહ્યો ? અથવા સાવ ધન્દ્ર કહ્યો ? ચદિ નામ-ધન્દ્ર કહ્યો, તો દ્રવ્યથી જોપાળપુત્ર કહ્યો, ખેડૂતનો પુત્ર કહ્યો, ક્ષત્રિયનો પુત્ર કહ્યો, બ્રાહ્મણ-પુત્ર કહ્યો, વંશ્યપુત્ર કહ્યો કે શૂદ્રપુત્ર કહ્યો ? તથા ક્ષેત્રથી નામ ધન્દ્ર કહ્યો, તો તે ભારત-વર્ષનો, ઐરવતક્ષેત્રનો કે મહાવિદેહ ક્ષેત્રનો કહ્યો ? કાળથી નામ ધન્દ્ર કહ્યો તો તે

અતીતકાળસંબંધી, વર્તમાનકાળસંબંધી કે ભવિષ્યકાળસંબંધી કહ્યો ? ચદ્ધિ અતીતકાળ સંબંધી કહ્યો, તો તે અનંતસમય પૂર્વનો, અસંખ્યાતસમય પૂર્વનો અથવા સંખ્યાત પૂર્વનો કહ્યો ? ભાવથી નામ ઇન્દ્ર કહ્યો તો તે શ્યામવર્ણવાળો, ગૌરવર્ણવાળો, લાંબો કે ટુંકો કહ્યો ? આ પ્રમાણે નામ ઇન્દ્રના આશ્રયભૂત એક જ પદાર્થ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવના ભેદથી અનન્તા ભેદ પામે છે.

તેવી જ રીતે સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવને આશ્રિત વસ્તુ પણ, દરેક અનન્તા ભેદ ઉપરોક્ત રીતે પામે છે. આ પ્રમાણે નામાદિનયો પરસ્પર ભેદ કરનારા છે. અને જ્યારે એક જ વસ્તુમાં નામાદિ ચારેની પ્રતીતિ થાય ત્યારે તે અભેદ કરે છે. કેમકે-એક જ શચીપતિ-દેવાધિપમાં ઇન્દ્ર એવું નામ છે, તેની આકૃતિ તે સ્થાપના છે, ઉત્તર અવસ્થાનું મૂલ કારણ જે હતું, તે જ જીવ, તે હોવાથી અથવા ઇન્દ્રપણાના પર્યાયનું ઉપાદાન કારણ તે જીવદ્રવ્ય હોવાથી, તે દ્રવ્ય છે અને દિવ્યરૂપ-સંપત્તિ-વજ્રધારણ-પરમઐશ્વર્યાદિયુક્તપણું તે ઇન્દ્રપણાનો ભાવ છે.

એ પ્રમાણે નામાદિ ચારે એક જ વસ્તુમાં પ્રતીતિ થાય છે, તેથી તે અભેદ કરનારા પણ છે. એ પ્રમાણે સર્વ પોતાને આશ્રિત વસ્તુનો ભેદ અને સંઘાત કરનારા ભિન્ન-લક્ષણવાળા એ નામાદિધર્મો, ઉત્પાદ વ્યય અતે દ્રૌઘ્યની જેમ દરેક વસ્તુમાં યોજવા, કેમકે તે દરેક વસ્તુમાં પરસ્પર અવિનાભાવિ છે.

જનમતમાં સર્વ વસ્તુ ધણું કરી નયોથી જ વિચારાય છે, તેથી અહીં પ્રસ્તુત નામસ્થાપનાદિની પણ નયથી વિચારણા કરતાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

નામાદિતિયં દલ્લદિયસ, માવો ય પજ્જવનયસ ।

સંગહ-વવહારા પદમગસ, સેસા ય ઇયસ ॥૭૫॥

નામાદિ ત્રણ નિર્લેખ દ્રવ્યાસ્તિકનયને ઇષ્ટ છે અને કેવલ ભાવનિર્લેખ પર્યાયાસ્તિકનયને ઇષ્ટ છે. સંગ્રહ અને વ્યવહારનય દ્રવ્યાસ્તિકને ઇષ્ટ છે તથા બાકીના નય પર્યાયાસ્તિકને ઇષ્ટ છે. ૭૫.

નામ-સ્થાપના-ને દ્રવ્ય એ ત્રણ નિર્લેખા દ્રવ્યાસ્તિકનયને માન્ય છે, કેમકે એ નામાદિ ત્રણ નિર્લેખા વિવક્ષિતભાવથી શૂન્ય છે, તેથી તે નામાદિ ત્રણ નિર્લેખા પર્યાયાસ્તિકને માન્ય નથી. એક ભાવ નિર્લેખ જ પર્યાયાસ્તિકને અભિમત છે. બીજાને અભિમત નથી. કેમકે એ બીજાનયો તો ભાવના આલંબન સિવાય માત્ર દ્રવ્યને જ ગ્રહણ કરે છે.

પ્રશ્ન:—નૈગમાદિનયો પ્રસિદ્ધ હોવાથી 'અહીં' એ નૈગમ આદિ નયોવડે આ પ્રસ્તુત વિચાર કરવો યોગ્ય છે, પણ દ્રવ્યાસ્તિક-પર્યાયાસ્તિક નયનું 'અહીં' શું પ્રયોજન છે ?

ઉત્તર-એ સર્વ નયોનો આ બે જાતિના નયોમાં અન્તર્ભાવ-સમાવેશ થઈ જાય છે. જેમકે સામાન્ય આહી નૈગમનો સંગ્રહનયમાં અને વિશેષઆહી નૈગમનો વ્યવહારનયમાં અન્તર્ભાવ થાય છે. સંગ્રહ તથા વ્યવહારનયનો દ્રવ્યાસ્તિકનયમાં અન્તર્ભાવ થાય છે, કેમકે તે બન્ને દ્રવ્યાસ્તિકનયના મતને માને છે. એ બે સિવાયના ઋણુસૂત્રાદિનયો પર્યાયાસ્તિકનયના મતને માનનારા હોવાથી, પર્યાયાસ્તિકનયમાં અન્તર્ભાવ પામે છે. શ્રીસિદ્ધસેન આચાર્યના મત પ્રમાણે અહીં ઋણુસૂત્રનયનો પર્યાયાસ્તિકનયમાં અન્તર્ભાવ બતાવ્યો છે,

પણ સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાયે તો સંગ્રહ અને વ્યવહારનયની પેઠે, ઋણસૂત્રનયનો પણ દ્રવ્ય-સ્તિકનયમાં અન્તર્ભાવ થાય છે. એ સંબંધમાં અનુયોગદ્વાર સૂત્રની અંદર કહ્યું છે કે— ઋણસૂત્રનયના મતે ઉપયોગશૂન્ય એવા ઘણા હોય, તો પણ, સંગ્રહનયની માફક ઋણસૂત્ર-નયના મતે પણ એકજ આગમથી દ્રવ્યાવશ્યક છે અને ઋણસૂત્ર ઘણા ઉપયોગ શૂન્ય વસ્તુ-ઓમાં પણ જુદાપણું ઈચ્છતો નથી. (પણ વર્તમાન કાલીન ગ્રહણ કરે છે).

એટલે કે અતીત-અનાગતનો ત્યાગ કરી, સરળપણે વર્તમાનકાળભાવી વસ્તુને ઋણ-સૂત્રનય અંગીકાર કરે છે. કેમકે અતીત વસ્તુ નાશ પામેલી છે, અને અનાગત વસ્તુ અતુલ્ય છે. વર્તમાનકાળભાવી પણ સ્વક્રીયવસ્તુને જ તે માને છે, કારણ કે સ્વક્રીય વસ્તુ જ સ્વધનની જેમ કાર્ય સાધક છે, પરક્રીય વસ્તુ પારકાના ધનની જેમ કાર્ય સાધક નથી, તેથી પરક્રીય વસ્તુને તે નથી માનતો. એટલે ઉપયોગ શૂન્ય એક અગર અનેક મનુષ્ય હોય તો પણ, તે એક જ દ્રવ્યાવશ્યક છે, એમ આ નયના મતે આગમથી એકજ દ્રવ્યઆવશ્યક છે. આ પ્રમાણે ઋણસૂત્ર દ્રવ્યાવશ્યકને માનનાર છે, એ રીતે સિદ્ધાન્તઅનુસારે ઋણસૂત્રનું દ્રવ્યવાદીપણું કહ્યું, તેથી પર્યાયાસ્તિકમાં તેનો સમાવેશ ન થાય.

સંગ્રહઆદિનયો નામાદિ સર્વાનિદેશને એકપણે માને છે ? કે ભેદથી માને છે ? એવી શંકાના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

જં સામન્નગાહી સગિણહ, તેણ સંગહો નિયમં ।

જેણ વિસેસગાહી, વવહારો તો વિસેસેહ ॥૭૬॥

સદુજ્જસુયા પજ્જાયવાયગા ભાવસંગહં વેતિ ।

ઊવરિમયા વિવરીયા, માવં મિદંતિ તો નિયમં ॥૭૭॥

સંગ્રહનય સામાન્યગ્રાહી છે, તેથી (ત્રણેને) એક રૂપે ગ્રહણ કરે છે; અને વ્યવહારનય વિશેષગ્રાહી છે, તેથી તેને વિશેષરૂપે-લિન્નરૂપે ગ્રહણ કરે છે. શબ્દ અને ઋણસૂત્ર પર્યાય-વાદી હોવાથી ભાવનો સંગ્રહ કરીને કહે છે. તથા ઉપરના (બે) નયો વિપરીત છે, તેથી ભાવનો પણ નિશ્ચય ભેદ કરે છે. ૭૬-૭૭.

સંગ્રહનય સામાન્યગ્રાહી સામાન્યવાદી હોવાથી, નામ-સ્થાપના અને દ્રવ્ય નિદેશ, એ પ્રત્યેકને એક રૂપે ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે જેટલાં નામમંગળ છે, તે સર્વ એકજ નામ મંગલ છે. બધાં સ્થાપનામંગળ પણ એકજ સ્થાપના મંગળ છે. સર્વ દ્રવ્યમંગળો એકજ દ્રવ્યમંગળ છે. વ્યવહારનય વિશેષગ્રાહી-વિશેષવાદી હોવાથી, નામાદિનિદેશપાઓને ભેદથી માને છે. એટલે તે સર્વ નામમંગળોને લિન્ન લિન્ન માને છે, એવી જ રીતે સ્થાપનામંગળ અને દ્રવ્યમંગળને પણ લિન્ન લિન્નપણે માને છે.

શબ્દ અને ઋણસૂત્રનય પર્યાયવાદી હોવાથી, એકજ પદાર્થ લિન્ન લિન્નપર્યાયથી વાચ્ય-કહેવા યોગ્ય હોય, તો પણ તે સર્વનો સંગ્રહ કરીને નામ-સ્થાપના અને દ્રવ્યનિદેશનો ત્યાગ કરી કેવળ ભાવનિદેશને જ પ્રતિપાદન કરે છે, એટલે કે આ બેઉ નયો પૂર્વના નયોથી વિશુદ્ધ હોવાથી નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્યને ઈચ્છતા નથી, માત્ર ભાવને જ માને છે, પણ સમસિદ્ધ અને એવંભૂતનયની અપેક્ષાએ અપ્રિયુદ્ધ હોવાથી, અનેકપર્યાયથી

કહેવા યોગ્ય ભાવનિરૂપણનો સંગ્રહ કરીને, એક રૂપેજ અંગીકાર કરે છે, તેથી આ નયના મતે વિદ્ધને ઉપશમાવનાર-અનિષ્ટનો નાશ કરનાર-વિદ્ધ હરનાર આદિ જે કોઈ મંગળ-શબ્દથી વાચ્ય હોય તે સર્વ એકજ ભાવમંગળ છે.

સમભિરૂઢ અને એવંભૂતનય, શબ્દ અને ઋજુસૂત્રની અપેક્ષાએ વિપરીત હોવાથી, ભિન્ન ભિન્ન અનેક પર્યાયથી કહેવા યોગ્ય ભાવને એકરૂપે ઇચ્છતા નથી. પરંતુ ભિન્ન રૂપે માને છે. જેમકે સમાભિરૂઢનયના મતે મંગળશબ્દથી વાચ્ય ભાવમંગળ ભુદું છે. વિદ્ધ ઉપશમાવનાર આદિ ભુદાભુદા પર્યાયથી વાચ્ય મંગળ તે પણ તેથી ભુદું છે. એવંભૂતનયના મતે પણ એજ પ્રમાણે છે, માત્ર આ એવંભૂતનય પૂર્વના સમભિરૂઢનયથી વિશુદ્ધ હોવાથી, એકપર્યાયથી વાચ્ય એવા ભાવમંગળને પણ ભાવમંગળ રૂપ કાર્ય કરતું હોય, તોજ તેને ભાવમંગળ માને છે, તે સિવાય નહિ. એ રીતે ઋજુસૂત્ર અને શબ્દનયના મતની અપેક્ષાએ, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત નામના નયો વિપરીત માન્યતાવાળા હોવાથી, ભાવમંગળ-આદિ ભાવપદાર્થમાં પણ પર્યાય અને ક્રિયાના ભેદથી, તે તે વસ્તુમાં પણ અવશ્ય ભેદ માને છે. જો પર્યાય અને ક્રિયાનો ભેદ છતાં પણ વસ્તુનો ભેદ ન માનવામાં આવે, તો ઘટ પટઆદી વસ્તુનો પણ ભેદ ન માનવો જોઈએ. આથી આ જેઉ પર્યાય અને ક્રિયાના ભેદથી ભાવમંગળ પણ ભિન્ન માને છે. ૭૬-૭૭.

એ પ્રમાણે પ્રાસંગિક જે કહેવાતું હતું તે કહ્યું; હવે પ્રસ્તુત કહીએ છીએ. પૂર્વેના આગમથી ભાવમંગળ કહ્યું છે, તેમાં નોશબ્દને સર્વનિષેધઅર્થમાં કહીને, વિશુદ્ધ ક્ષાયિકાદિ ભાવને નોઆગમથી ભાવમંગળ કહ્યું છે. પુનઃ નોશબ્દને મિશ્રવચનના અર્થમાં જણાવીને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રનો જે ઉપયોગ, તેને પણ નોઆગમથી ભાવમંગળ કહ્યું. તે પછી પુનઃ નોશબ્દને એકદેશઅર્થમાં ગણીને, અહંતને નમસ્કાર કરવા વિગેરેનું જ્ઞાન અને ક્રિયા એ ઉભયથી મિશ્ર એવો જે પરિણામ, તેને નોઆગમથી ભાવમંગળ કહ્યું. હવે નોશબ્દને એક દેશવાચી અર્થમાં ગણીને પાંચ જ્ઞાનરૂપ નન્દી નોઆગમથી ભાવમંગળ છે, એમ જણાવવાને આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

મજ્જલ્મહવા નન્દી, ચઙ્ગવિહા મજ્જલં વ સા નેયા ।

દલ્લે તૂસસુદ્ધઓ માવમિ ય પંચ નાણાઃ ॥૭૮॥

અથવા નોઆગમથી ભાવમંગળરૂપ નન્દી છે. અને તે મંગળની પેઠે ચાર પ્રકારે છે. દ્રવ્યનન્દીમાં વાજિત્રોનો સમુદાય અને ભાવનન્દીમાં પાંચ જ્ઞાનો બાજુવાં. ૭૮.

અહિં નોઆગમથી ભાવમંગળની વાત ચાલે છે, એટલે ‘મંગલ’ શબ્દથી ભાવ-મંગલ ગ્રહણ કરવાતું છે. તેમાં ત્રણ પ્રકાર જણાવી ગયા એથો-પ્રકાર નન્દી છે. જેથી ભવ્ય પ્રાણીઓ સમૃદ્ધિ પામે તે નન્દી સામાન્યથી કહી છે, તો પણ વ્યાખ્યાનથી વિશેષ જ્ઞાન થાય છે, એ ન્યાયે અહીં પાંચજ્ઞાનરૂપ નન્દી બાજુવી. સામાન્ય રીતે વિચારતાં આ નન્દી પણ મંગળની પેઠે નામાદિ ચાર પ્રકારે છે. જેમ કે “નન્દી” એવું કોઈનું નામ કરીએ તે નામનન્દી. અક્ષાદિમાં સ્થાપિએ તે સ્થાપનાનન્દી. દ્રવ્યનન્દી એ પ્રકારે છે—એક આગમથી અને બીજી નોઆગમથી. જે કોઈ નન્દીપદાર્થને બાજુનાર ઉપયોગ શૂન્ય હોય, તે આગમથી દ્રવ્યનન્દી છે. નોઆગમથી સશરીર-ભવ્ય શરીર નન્દી બાજુકારતું કલેવર

તથા ભવિષ્યમાં જાણકાર થનારો બાલક છે. વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યનંદી એટલે બાર પ્રકારનાં વાજિંત્રોનો સમૂહ, જેવાં કે-લાંભા-મુકુન્દ-મર્દલ-કડમ્બ-ઝલ્લરી-હુકુક-કંસાલ-કાહલ-તાલિમા-વાંસ-શંખ-અને પણવ.

નામનન્દી આદિતું સ્વરૂપ પૂર્વોક્ત નામમંગળાદિના અનુસારે સમજી લેવું; અને ભાવનન્દી આગમથી તથા નોઆગમથી એમ બે પ્રકારે છે. નન્દી પદાર્થનો જાણ અને તેમાં ઉપયોગવાનું હોય, તે આગમથી ભાવનન્દી છે, અને નોઆગમથી ભાવનન્દી મતિ આદિ પાંચ જ્ઞાનો છે. અહીં નોશબ્દ એક દેશવાચી છે, અને આગમ (શ્રુત) તે પાંચ જ્ઞાનનો એક દેશ છે. તેથી પાંચ જ્ઞાનોને નિરૂપણ કરનાર નન્દી. તે આહી નોઆગમથી ભાવનન્દી છે. એ પાંચ જ્ઞાનરૂપ ભાવનન્દી હવે પછીની નિયુક્તિની ગાથાથી બતાવે છે. ૭૮.

(૧) આમિણિવોહિયનાણં, સુયનાણં ચેવ ઓહિનાણં ચ ।

તહ મળપજ્જવનાણં, કેવલનાણં ચ પંચમયં ॥૭૯॥

આસિનિબોધિક જ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, તથા મનઃપર્યવજ્ઞાન અને પાંચમું કેવળજ્ઞાન, ૭૯.

આ પાંચે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ભાષ્યકાર મહારાજ પોતેજ વિસ્તારથી કહે છે; તેમાં પ્રથમ દરેક અવાંતર પદોનો અર્થ કહીને આસિનિબોધિકજ્ઞાન શબ્દનો અર્થ જણાવે છે.

અત્યામિમુહો નિયઓ, બોહો જો સો મઓ અમિનિવોહો ।

સો ચેવાડડમિણિવોહિયમહવ જહાજોગમાડડજ્ઞં ॥૮૦॥

અર્થની (પદાર્થની) અભિમુખ એટલે પદાર્થની હાજરીમાં ઉત્પન્ન થતો નિશ્ચિત એટલે સંશય રહિત બોધ, તે અસિનિબોધ કહેવાય છે, અને તેજ આસિનિબોધિક જ્ઞાન છે. અથવા (બીજી રીતે પણ) જેમ વ્યુત્પત્તિથી ઘટે તેમ ચોળવું. ૮૦.

અર્થની અભિમુખ જે નિશ્ચિત બોધ-જ્ઞાન તે અસિનિબોધ, ક્ષયોપશમાદિની નિપુણતા વિના ઉત્પન્ન થતું અનિશ્ચિત્વાત્મક જે જ્ઞાન, તે અસિનિબોધ ન થઈ જાય, એટલા માટે 'નિશ્ચિત' એવું વિશેષણ આપ્યું છે. 'અર્થોભિમુખ' એવું વિશેષણ ન આપ્યું હોત તો 'તંત્રિમિરિકાદિદોષવાળાને એક ચંદ્ર છતાં બે ચંદ્રતું' નિશ્ચિત જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ તે જ્ઞાન અર્થને અભિમુખ ન હોવાથી સત્યજ્ઞાન નથી, આ ઉભયદોષ ટાળવાને તીર્થંકર-ગણધર આદિએ 'અર્થોભિમુખ અને નિચત એવો જે બોધ' તેને અસિનિબોધ કહેલ છે. અને તેજ આસિનિબોધિક જ્ઞાન છે. અથવા આ સિવાય બીજી રીતે પણ જેમ ઘટે તેમ સંબંધાનુસારે એ આસિનિબોધિકજ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરવી. જેમકે અર્થની હાજરીમાં નિશ્ચિત બોધથી ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન તે આસિનિબોધિક જ્ઞાન, અથવા તે વડે થયેલું જ્ઞાન તે આસિનિબોધિક જ્ઞાન, અથવા તેથી કે તે છતાં થયેલું જ્ઞાન તે આસિનિબોધિક જ્ઞાન, અથવા તત્ત્વજ્ઞાન અથવા તે માટે જ્ઞાન, તે આસિનિબોધિક જ્ઞાન. ઇત્યાદિ. ૮૦.

૧. આંખનો અમુક રોગ કે જેનાથી વસ્તુ એક હોવા છતાં ડબ્બલ દેખાય.

આ પ્રમાણે આલિનિબોધિક શબ્દથી વાચ્ય એવા જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરી; હવે આલિનિ-
બોધિક એટલે જ્ઞાન-ક્ષયોપશમ અથવા આત્મા એવા અર્થમાં વ્યાખ્યા કરે છે. ને સાથે
સાથે શ્રુતજ્ઞાનની પણ તેની માફક ધાતુની સાથે લાગેલ પ્રત્યયનો અર્થ જણાવી વ્યાખ્યા
કહે છે.

તં તેણ તઓ તમ્મિ વ, સો વાડમિણિવુઙ્ગણ તઓ વા તં ।

તં તેણ તઓ તમ્મિ વ, સુણેહ સો વા સુયં તેણં ૨ ॥૮૧॥

તેને-તે વડે-તે થકી-તે છતે (આત્મા બાણે) અથવા તે બાણે, તે અલિનિબોધ. તે-
તે વડે-તે થકી-તે છતાં સંભળાય અથવા તે સાંભળે, તે શ્રુત. ૮૧.

અર્થને અલિમુખ નિશ્ચયપણે આત્મા જે બાણે, તે અવગ્રહાદિ જ્ઞાનરૂપ અલિનિબોધ.
અથવા તે અલિનિબોધમાં કરણભૂત એવો જે, તેને આવરણ કરનાર કર્મનો ક્ષયોપશમ,
તે વડે આત્મા ઘટ-પટાદિ વસ્તુ બાણે અથવા તદ્વાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમથી આત્મા
ઘટપટાદિને બાણે, અથવા તદ્વાવરણીયકર્મનો ક્ષયોપશમ થયે છતે આત્મા બાણે, તેથી ત્રણે
વ્યુત્પત્તિથી જે તેના આવરણનો ક્ષયોપશમ તે અલિનિબોધ; આ વ્યાખ્યાથી આત્મા
એજ આલિનિબોધિક છે, કેમકે જ્ઞાન અને જ્ઞાની કથયિત્ અલિન્ન છે.

પ્રશ્ન :-આત્મા અને ક્ષયોપશમ એવો જે અર્થ આલિનિબોધકશબ્દનો કર્યો છે
તેમાં જ્ઞાનની સાથે આત્મા ને ક્ષયોપશમને સમાન અધિકરણતા કેમ ઘટે?

ઉત્તર :-આત્મા જ્ઞાનનો આશ્રય છે, અને ક્ષયોપશમ એ જ્ઞાનનું કારણ છે, તેથી
ઉપચારથી તેને આલિનિબોધિક કહેવાય છે.

એ પ્રમાણે આલિનિબોધિક જ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહીને હવે, શ્રુત જ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહે
છે. આત્મા વડે જે સંભળાય તે શ્રુત (આત્મા વડે શબ્દ સંભળાય છે, માટે આ વ્યુત્પત્તિ
થી શબ્દ તે શ્રુત છે.) જેવડે એટલે ક્ષયોપશમવડે સંભળાય માટે તે ક્ષયોપશમ શ્રુત,
અથવા જે ક્ષયોપશમથી સંભળાય તે શ્રુતનો ક્ષયોપશમ શ્રુત, અથવા ક્ષયોપશમ છતે જે
સંભળાય તે શ્રુત (અહીં સાંભળનાર આત્મા છે, માટે આ વ્યુત્પત્તિથી આત્માને શ્રુત
કહ્યો છે.) આ વ્યુત્પત્તિઓમાં શબ્દ-આત્મા-અને ક્ષયોપશમને શ્રુત કહેલ છે, તેનું કારણ
એ છે કે-શબ્દ શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે, ક્ષયોપશમ શ્રુતજ્ઞાનનો હેતુ છે; અને આત્મા શ્રુતથી
કથયિત્ અલિન્ન છે, તે માટે ઉપચારથી તેમને શ્રુત કહેલ છે. ૮૧.

હવે અવધિજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહે છે.

તેણાવહીયણ તમ્મિ, વાડવહાણં તઓડવહી સો ય ।

મજ્ઞાયા જં તીણ, દવ્વાહ પરોપ્પરં મુણહ ॥૮૨॥

તેવડે અથવા તે છતે, ઇન્દ્રિય અને મનની મદદ સિવાય, સાક્ષાત્ આત્માથી અર્થ
જણાય, તે અવધિ. તે અવધિ મર્યાદારૂપ છે, કેમકે તે અવધિજ્ઞાનવડે (આત્મા) દ્રવ્યાદિ
પરસ્પર મર્યાદિત બાણે છે.

અવ અને ધિ એ બે શબ્દથી અવધિપદ બનેલ છે. તેમાં અવ શબ્દ અવ્યય હોવાથી,
અનેક અર્થ વાચી છે. તેથી જે જ્ઞાનવડે ‘અવ’ એટલે “અધઃ અધઃ” નીચે નીચે વિસ્તારથી

રૂપી વસ્તુ “ધીયતે” એટલે જણાય તે અવધિ, અથવા ‘અવ’ શબ્દ મર્યાદા વાચક લેવો, એ અર્થઅનુસારે આટલા ક્ષેત્રમાં, જાણનારને આટલાં દ્રવ્ય, આટલા કાળ સુધી જણાય અને આટલા દ્રવ્ય જાણનારને આટલો કાલ જણાય, એમ પરસ્પર નિયમિત મર્યાદાથી જે જ્ઞાન વડે રૂપી વસ્તુ જણાય તે અવધિ. અથવા જે જ્ઞાનની હાજરીમાં આત્મા વડે રૂપી વસ્તુ ઉપર મુજબ સાક્ષાત્ જણાય તે અવધિ. આ જ્ઞાન અર્થ જાણવામાં પૂર્વોક્ત મર્યાદાથી પ્રવર્તે છે, માટે ઉપચારથી તે જ્ઞાનને જ મર્યાદા કહે છે; કેમકે તે અવધિજ્ઞાન દ્રવ્યાદિ ઉપર મુજબ અવધિથી એટલે મર્યાદાથી પરસ્પર મર્યાદિતપણે જાણે છે, એ હકીકત આગળ “અંગુલમાવલિઆણુ” એ ગાથાથી (૬૦૮) સવિસ્તાર કહેવાશે, ૮૨.

હવે મન:પર્યાયજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહે છે.

પઞ્ચવર્ણ પઞ્ચયણં, પઞ્ચાબો વા મળમિ મળસો વા ।

તત્સ વ પઞ્જાયાદિન્નાણં મળપઞ્ચવં નાણં ॥૮૩॥

મનને વિષે અથવા મન સંબંધી પર્યાવન, પર્યાયન, અથવા પર્યાય, અથવા તેના (મનના) પર્યાય આદિનું જ્ઞાન તે મન:પર્યાયજ્ઞાન. ૮૩.

“અવ” ધાતુ “ગતિ આદિ” અર્થમાં વપરાય છે, તેથી “અવન” નો અર્થ “ગમન” “વેદન” એમ થાય. “પરિ” એટલે સર્વ પ્રકારે. આ પ્રમાણે “પર્યાવન” નો અર્થ સર્વ પ્રકારે પરિચ્છેદન એટલે જાણવું એવો થાય છે. મનને વિષે એટલે ગ્રાહ્ય મનોદ્રવ્યના સમુદાયને વિષે, અથવા ગ્રાહ્ય મન સંબંધી સમસ્ત પ્રકારે જાણવું, તેને “મન:પર્યાવ” જ્ઞાન કહીએ. “પર્યાયન” શબ્દ લઈએ ત્યારે “અય” ધાતુ “ગમન” “વેદન” એ અર્થમાં લેવો, અને “પર્યાય શબ્દ લઈએ ત્યારે “ઇ” ધાતુ “ગતિ” અર્થમાં લેવો, અને ઉપર મુજબ અર્થ કરવો.

“મન:પર્યાવ” જ્ઞાનનો બીજી રીતે અર્થ કરતાં અંશકાર કહે છે કે મનના પર્યાયો, એટલે ધર્મો તેનું જ્ઞાન તે મન:પર્યાવ જાણવું. જેમકે “આ મનુષ્યાદિકે આ વસ્તુ આ પ્રકારે ચિંતવી છે.” એવા પ્રકારનું જ્ઞાન તે મન:પર્યાયજ્ઞાન, મન:પર્યાવજ્ઞાન અથવા મન:પર્યાયજ્ઞાન જાણવું. ૮૩.

કેવળજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ કહે છે.

કેવલમેળં સુદ્ધં, સગલમસાહારણં ઝળન્તં ચ ।

પાર્યં ચ નાળસદ્દો, નામસમાણાહિગરણોડયં ॥૮૪॥

એક-શુદ્ધ-પરિપૂર્ણ-અસાધારણ-અને અનન્ત એવું જે જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન. આ પાંચે જ્ઞાનોની વ્યાખ્યામાં સમાસ કરતાં જ્ઞાનશબ્દ ઘણું કરીને નામના સમાન અધિકરણમાં ચોળાય છે.

કેવલ એટલે—(૧) ઇન્દ્રિય આદિની સહાયથી ઉત્પન્ન થતાં, હ્રસ્વસ્થઅવસ્થાનાં મંતિ; શ્રુતઆદિ જ્ઞાનની ગેરહાજરી થવાથી. માત્ર ‘એક’. (૨) આવરણ કરનાર સર્વ કર્મમલનો નાશ થવા બાદ ઉત્પન્ન થતું હોવાથી ‘શુદ્ધ’. (૩) ઉત્પત્તિકાલથીજ સર્વ જ્ઞેય પદાર્થોને જણાવનાર હોવાથી ‘પરિપૂર્ણ’. (૪) બીજા જ્ઞાનો તેનાં સમાન ન હોવાથી ‘અસાધારણ’. (૫) કાલસ્થિતિની અપેક્ષાએ અંતરહિત હોવાથી ‘અનન્ત’ એવું જે જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન કહેવાય છે.

પ્રશ્ન :—પ્રભો ! ભાષ્યકારે આલિનિબોધિક વિગેરે જ્ઞાનવાચક નામોની જ વ્યુત્પત્તિ કહી છે, પણ જ્ઞાનશબ્દ કોઈ ઠેકાણે કેમ કહ્યો નથી ?

ઉત્તર :—એ આલિનિબોધિક આદિ જ્ઞાનવાચક નામોની સાથે જ્ઞાન શબ્દ સમાન અધિકરણથી પ્રાયઃ જોડવો, અને તે પ્રમાણે દરેક સ્થલે જોડેલ છે. જેમકે આલિનિબોધિક એવું જે જ્ઞાન, તે આલિનિબોધિક જ્ઞાન. શ્રુત એવું જે જ્ઞાન વિગેરે. કોઈ સ્થળે જ્ઞાન શબ્દ વ્યધિકરણમાં પણ હોય છે. તેવું ઉદાહરણ મનઃપર્યવજ્ઞાનમાં જણાવ્યું છે. કેમકે જે વખતે મનના પર્યાયોતું જ્ઞાન, તે મનઃપર્યવજ્ઞાન એમ અર્થ કયો, ત્યારે ત્યાં જ્ઞાનશબ્દ વ્યધિકરણમાં થયો છે, બીજે સ્થલે પણ આલિનિબોધિકની વ્યુત્પત્તિમાં વસ્તુઅર્થ કયો, શ્રુતમાં શબ્દ અર્થ કયો, અવધિમાં મર્યાદા અર્થ કયો, ત્યારે ત્યાં પણ વ્યધિકરણમાં જ્ઞાન શબ્દ લેવો પડ્યો છે, એમ જ્યાં જેમ ઘટે ત્યાં તેમ જાણી લેવું. ૮૪.

આ પ્રમાણે અનુક્રમે પાંચ જ્ઞાનોની વ્યુત્પત્તિ શ્રવણ કરીને શિષ્ય પૂછે છે કે ભગવન ! પાંચ જ્ઞાન પૈકી બીજા જ્ઞાનો મૂકીને મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો ઉપન્યાસ શરૂઆતમાં શા માટે કર્યો ? તેના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

જં સામિ-કાલ-કારણ-વિસય-પરોક્ષવત્તળેર્હિ તુલ્લાઈં ।

તત્માવે સેસાણિ ય, તેણાઈં મહ-સુચાઈં ॥૮૫॥

આ બંને જ્ઞાન સ્વામિ-કાળ-કારણ-વિષય-અને પરોક્ષપણથી તુલ્ય હોવાથી, તથા તે બે જ્ઞાનની હાજરીમાં જ બાકીનાં જ્ઞાન થતા હોવાથી, મતિ-શ્રુતજ્ઞાનને સર્વજ્ઞાનની આદિમાં કહ્યાં છે. ૮૫.

અર્થ દષ્ટિએ મતિજ્ઞાન અને આલિનિબોધિક જ્ઞાન સમાન છે, કેમકે ઉત્પત્તિકી આદિ બોધરૂપ મતિ એ જ્ઞાનમાં પ્રધાન હોવાથી, આલિનિબોધિક જ્ઞાનને મતિજ્ઞાન પણ કહેવાય છે. એ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનના સ્વામિ એકજ હોય છે, સિદ્ધાન્તમાં કહ્યું છે કે “જ્યાં મતિજ્ઞાન ત્યાં શ્રુત જ્ઞાન; અને જ્યાં શ્રુતજ્ઞાન ત્યાં મતિજ્ઞાન હોય છે.” ઘણા જીવોની અપેક્ષાએ અને એક જીવની અપેક્ષાએ એમ બન્ને પ્રકારે સ્થિતિથી પણ આ બે જ્ઞાન સમાન છે. તેમાં ઘણા જીવોની અપેક્ષાએ સર્વ કાળે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન હોય છે, અને એક જીવની અપેક્ષાએ, છાસઠ સાગરોપમ અધિક કાળ પર્યન્ત, એક જીવને એ બન્ને જ્ઞાન નિરન્તર હોય છે. એ વાત આગળ આજ અંતમાં કહેવાશે. પોતપોતાનાં આવરણને ક્ષયોપશમ તથા ઇન્દ્રિય અને મનોલક્ષણ કારણ પણ આ ઉભયજ્ઞાનમાં સમાન છે. તથા તે બંને જ્ઞાની સર્વદ્રવ્યાદિને જાણી શકતાં હોવાથી, તેમનો વિષય પણ સમાન છે. વળી ઇન્દ્રિય અને મનરૂપી પરિનિમિત્તવડે થતાં હોવાથી, બન્ને પરોક્ષ છે, એ રીતે પણ તુલ્યતા છે.

પ્રશ્ન—આ બંને જ્ઞાનનાં સ્વામિ, કાલ આદિ સમાન હોવાથી, તે બંનેનું વિવરણ એક સાથે કરવું તે ઠીક છે, પણ સર્વ જ્ઞાનની આદિમાં શા માટે ?

ઉત્તર—ત્રણે કાળમાં કોઈપણ આત્માને મતિ-શ્રુત જ્ઞાન હોય તોજ, અવધિ આદિ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અન્યથા નહિ, તેથી મતિ-શ્રુતનું વર્ણન સર્વજ્ઞાનની આદિમાં કરે છે.

પ્રશ્ન—લલે મતિ-શ્રુતનો ઉપન્યાસ સર્વ જ્ઞાનોની આદિમાં કરો, પરન્તુ એ બેમાં પણ પ્રથમ મતિ અને પછી શ્રુત એમ કહેવાનું શું કારણ ? એથી વિપરીત એટલે પહેલાં શ્રુતજ્ઞાન કહીને પછી મતિજ્ઞાન શા માટે ન કહી શકાય ? એના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

મહુત્ત્વં જેણ સુયં, તેનાઈવ મદં, વિસિદ્ધો વા ।

મદમેઓ ચેવ સુયં, તો મદસમળંતરં મળિયં ॥૮૬॥

મતિપૂર્વક શ્રુત કહ્યું છે, તેથી મતિ આદિમાં છે; અથવા શ્રુતજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનનો વિશિષ્ટ ભેદજ છે, તે કારણથી પણ મતિજ્ઞાન પછી શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે. ૮૬.

મતિજ્ઞાન પહેલું થાય અને પછીજ શ્રુતજ્ઞાન હોય છે, એમ તીર્થંકર-ગણધરોએ કહ્યું છે; કેમકે અવગ્રહાદિ રૂપ મતિજ્ઞાન થયા સિવાય શ્રુતજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. અથવા શ્રુતજ્ઞાનપણ ઇન્દ્રિય-અનિન્દ્રિયરૂપ નિમિત્તથી થતું હોવાથી, મતિજ્ઞાનનો કોઈ વિશિષ્ટભેદજ શ્રુતજ્ઞાન છે. આ કારણથી મૂળભૂત મતિજ્ઞાનનો પ્રથમ ઉપન્યાસ કર્યો છે, અને તેના ભેદ-રૂપ શ્રુતજ્ઞાનનો પછી ઉપન્યાસ કર્યો છે. આ સંબંધી આગળ વિસ્તારથી કહેવાશે. ૮૬.

હવે મતિ-શ્રુત પછી અવધિ અને તે પછી મનઃપર્યવ કહેવાતું કારણ કહે છે.

કાલ-વિવર્જય-સામિત્ત-ભામસાહમ્યઓડવહી તત્તો ।

માણસમિત્તો છુડમત્થ-વિસય-ભાવાદિસામણ્ણા ॥૮૭॥

કાળ-વિપર્યય-સ્વામિત્વ-અને લાલનું સાધર્મ્ય હોવાથી, મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન પછી અવધિજ્ઞાન કહ્યું છે; તથા છદ્મસ્થ-વિષય-અને ભાવનું સાધર્મ્ય હોવાથી તે અવધિજ્ઞાનની પછી મનઃપર્યવજ્ઞાન કહ્યું છે. ૮૭.

કાળ-વિપર્યય-સ્વામિત્વ અને લાલ મતિ-શ્રુતજ્ઞાનની જેમ અવધિજ્ઞાનનાં પણ સમાન હોવાથી, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનની પછી અવધિજ્ઞાન કહ્યું છે. ઘણા જીવોની અપેક્ષાએ અને એક જીવની અપેક્ષાએ, મતિ-શ્રુતના સ્થિતિકાલ જેટલોજ અવધિજ્ઞાનનો સ્થિતિ કાળ છે, તેથી તે બેઉની સાથે અવધિજ્ઞાનનું કાળસાધર્મ્ય છે. તથા પહેલાં સમ્યક્ત્વની હાજરીમાં જે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન હોય છે, તે મિથ્યાત્વનાં ઉદય વખતે મતિજ્ઞાન અને શ્રુત-અજ્ઞાનરૂપે વિપર્યય પામે છે, તેમ અવધિજ્ઞાન પણ વિલંગ્ગજ્ઞાન રૂપે વિપર્યય પામે છે, તેથી તે બેઉની સાથે અવધિજ્ઞાનનું વિપર્યયથી સાધર્મ્ય છે. અને મતિ-શ્રુત જ્ઞાનનો જે સ્વામિ હોય છે, તેજ અવધિજ્ઞાનનો સ્વામિ થાય છે, તેથી સ્વામિ સાધર્મ્ય છે. વળી આ ત્રણે જ્ઞાનનો લાલ પણ સાથે થાય છે. મિથ્યાત્વને લીધે વિલંગ્ગજ્ઞાનવાળા દેવઆદિને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતાં મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન અને વિલંગ્ગજ્ઞાન એ ત્રણે મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન રૂપે સાથે જ થાય છે, માટે લાલ સાધર્મ્ય છે.

છદ્મસ્થ વિષય અને ભાવ આદિથી અવધિજ્ઞાનની સમાન મનઃપર્યવજ્ઞાન છે, તેથી અવધિજ્ઞાન પછી મનઃપર્યવ જ્ઞાન કહ્યું છે. અવધિજ્ઞાન જેમ છદ્મસ્થને થાય છે, તેમ મનઃપર્યવ પણ છદ્મસ્થનેજ થાય છે, તેથી અવધિજ્ઞાન અને મનઃપર્યવનું છદ્મસ્થપણાતું સાધર્મ્ય છે. એ ઉલ્લેખ જ્ઞાન પુદ્ગળમાત્રનેજ જણાવનારા હોવાથી તે બેઉનું વિપર્યયથી સાધર્મ્ય છે. અને ઉલ્લેખજ્ઞાન ક્ષયોપશમ ભાવે વર્તતાં હોવાથી, ભાવથી પણ તે બેઉનું સાધર્મ્ય છે. આદિ શબ્દથી બંને જ્ઞાન સાક્ષાત્કરણી હોવાથી, પ્રત્યક્ષ સાધર્મ્યવાળાં પણ છે. ૮૭.

હવે મનઃપર્યવજ્ઞાનની પછી અને સર્વ જ્ઞાનોને અન્તે કેવળજ્ઞાન કહેવાતું કારણ અને પાંચે જ્ઞાનોમાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ એવા ભેદો કહે છે.

અન્તે કેવલમુત્તમ-જહસામિત્તાવસાળલામાઓ ।

एतथं च मह-सुयाई, परोक्खमियरं च पच्चक्खं ॥८८॥

કેવળજ્ઞાન ઉત્તમ છે, તેથી તેને બધા જ્ઞાનોને અંતે કહ્યું છે. વળી મનઃપર્યવજ્ઞાન જેમ અપ્રમત્ત સાધુને થાય છે, તેવીજ રીતે કેવલજ્ઞાનના સ્વામી પણ અપ્રમત્ત યતિ છે, અને સર્વજ્ઞાનનાં અંતે તેનો લાભ થાય છે તેથી, તેને અન્તે કહ્યું છે. અહીં મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ છે, અને બીજાં ત્રણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે. ૮૮.

અતીત-અનાગત-અને વર્તમાન કાલીન સર્વ વસ્તુ અને તેના સર્વ પર્યાયોના સ્વ-રૂપને જાણનાર હોવાથી, કેવળજ્ઞાન સર્વોત્તમ છે, તેથી તેને સર્વજ્ઞાનોની ઉપર-છેવટે કહ્યું છે. વળી જેમ મનઃપર્યવજ્ઞાનના સ્વામિ અપ્રમત્ત યતિ છે, તેમ કેવળજ્ઞાનના સ્વામિ પણ અપ્રમત્ત યતિ છે, એમ સ્વામિત્વની સમાનતાથી મનઃપર્યવજ્ઞાન પછી કેવલજ્ઞાન કહ્યું છે. તેમજ સર્વ બીજાજ્ઞાનના અન્તેજ આ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે કેવળજ્ઞાન સર્વની અન્તે કહ્યું છે.

આ મતિ આદિ પાંચ જ્ઞાનમાંથી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એ બે જ્ઞાન પરોક્ષ પ્રમાણ છે, અને બાકીના અવધિ-મનઃપર્યવ-ને કેવળ એ ત્રણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. ૮૮. તેમાં પ્રત્યક્ષનું લક્ષણ કહે છે.

जीवो अक्खो अत्थव्वावण-भोग्यगुणणिओ जेण ।

तं पइ वट्ठइ नाणं, जं पच्चक्खं तयं तिविहं ॥८९॥

જીવ “અર્થની વ્યાપ્તિ” અને “ભોજન (ભોગ)” સહિત હોવાથી અક્ષ કહેવાય છે; એવા તે જીવ પ્રત્યે, જે જ્ઞાન સાક્ષાત્ વર્તે છે, તે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે, એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ત્રણ પ્રકારે છે. ૮૯.

અર્થવ્યાપન અને ભોજનગુણયુક્ત હોવાથી જીવ એટલે અક્ષ. તે પ્રત્યે સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિયથી નિરપેક્ષ જે જ્ઞાન વર્તે, તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. અર્થાત્ ઇન્દ્રિય અને મનની અપેક્ષા વિના સાક્ષાત્ આત્માને થતું જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન. એ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન અવધિ-મનઃપર્યવ-અને કેવળ એમ ત્રણ પ્રકારે છે. કારણ કે તે જ્ઞાન સાક્ષાત્ પરિચ્છેદક હોવાથી, આત્મા-પ્રત્યે સાક્ષાત્ વર્તે છે. ૮૯.

मुख्य एवा प्रत्यक्षप्रमाणं लक्षणं कदा पक्षी हवे परोक्षतुं स्वप्न कडे છે.

अक्खस्स पोगलकया, जं दव्विन्दिय-मणा परा तेणं ।

तेहिंतो जं नाणं, परोक्खमिह तमणुमाणं व ॥९०॥

અક્ષ એટલે આત્મા, તેનાથી ભિન્ન એવા પુદ્ગલરૂપ જે દ્રવ્યેન્દ્રિય અને મન, તે વડે-તેઓ વડે-અથવા તે થકી જે જ્ઞાન થાય, તેને અહીં અનુમાનની પેઠે પરોક્ષ જ્ઞાન માન્યું છે. ૯૦.

૧ સ્વાદિગણુનો “અશ” ધાતુ વ્યાપ્તિ અર્થમાં વપરાય છે. તે અર્થને અનુસારે આત્મા જ્ઞાનાદિ વડે સર્વ પદાર્થમાં વ્યાપી રહે છે, તેથી તે જીવ “અક્ષ” કહેવાય, અથવા કયાદિ ગણુનો “અશ” ધાતુ ભોજન અર્થમાં વપરાય છે. તે અર્થ પ્રમાણે સમસ્ત ત્રિલુપનમાં રહેલા દેવલોક સમૃદ્ધિ આદિ અર્થોને જે ભોગવે છે તે “અક્ષ” કહેવાય.

દ્રવ્યેન્દ્રિય અને મન એ પુદ્ગલમય હોવાથી, આત્માથી ભિન્ન છે, તેથીજ તે ઇન્દ્રિયો ને મનથી ઉત્પન્ન થતાં મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન, આત્માને સાક્ષાત્ નથી થતાં, માટે તે પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. જેમ અનુમાનથી પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, તેમ આ બંને જ્ઞાન પણ આત્માને સાક્ષાત્ નથી અને પુદ્ગલદ્વારા થાય છે માટે પરોક્ષ છે. તાત્પર્ય એ છે કે, જીવ અપૌદ્ગલિક હોવાથી અમૂર્ત છે અને દ્રવ્યેન્દ્રિય તથા મન પૌદ્ગલિક હોવાથી મૂર્ત છે. અમૂર્તથી મૂર્ત ભિન્નજ હોય છે, તેથી પૌદ્ગલિક ઇન્દ્રિય અને મનથી થએલું જે મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન, તે પરનિમિત્તવાળું હોવાથી ધૂમથી થતા અગ્નિના જ્ઞાનની જેમ પરોક્ષ છે. ૯૦.

હવે જે વૈશેષિક વિગેરે મતવાળા અક્ષનો અર્થ ઇન્દ્રિય કહે છે, અને ઇન્દ્રિયથી ઉત્પન્ન થતાં જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહે છે, અને તે સિવાયના જ્ઞાનને પરોક્ષ માને છે, તેનું ખાડન કરવા આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

કૈંસિચિદ્વિદિદાઈ, અક્ષવાઈ તદુવલદ્ધિ પચ્ચક્ષં ।

તં નો તાઈ જમચેઅળાઈ જાળંતિ ન ઘડો વ્વ ॥૯૧॥

કેટલાક અક્ષ એટલે ઇન્દ્રિયો અને તે ઇન્દ્રિયોને થયેલ જે જ્ઞાન, તેને પ્રત્યક્ષ માને છે; પણ તેમ નથી તેમકે ઇન્દ્રિયો ઘટની જેમ અચેતન હોવાથી જાણતી નથી. ૯૧.

કેટલાક વૈશેષિકાદિ દર્શનવાળાઓ “અક્ષ” એટલે ઇન્દ્રિયો એમ કહે છે, પણ અક્ષનો અર્થ “જીવ” માનતા નથી, તેથી તેઓ ઇન્દ્રિયોને થતી સાક્ષાત્ ઘટાદિ પદાર્થની જે ઉપલબ્ધિ-જ્ઞાન તેને પ્રત્યક્ષ તરીકે માને છે, અને તે સિવાયના જ્ઞાનને પરોક્ષ પ્રમાણ તરીકે માને છે. તેઓનું તે મન્તવ્ય યોગ્ય નથી. કેમકે ઘટાદિની જેમ ઇન્દ્રિયો અચેતન હોવાથી વસ્તુ સ્વરૂપને જાણી શકતી નથી. જે જે અચેતન છે, તે તે સર્વ ઘટાદિની જેમ વસ્તુ સ્વરૂપ જાણતાં નથી. ઇન્દ્રિયો પણ અચેતન છે, એટલે તેમને જ્ઞાન ક્યાંથી થાય ? ને જે ઇન્દ્રિયથી જ્ઞાનજ થતું નથી, તો પછી ઇન્દ્રિયોથી થતા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કેમ કહેવાય ? ઇન્દ્રિયો મૂર્તિમાન તથા સ્પર્શઆદિ સહિત હોવાથી જ્ઞાનશૂન્ય છે..

ઇન્દ્રિયોને સાક્ષાત્ ઘટ પટ આદિ પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે, અને એ વાત સૌ કોઈ જાણે પણ છે. માટે ઇન્દ્રિયો જાણતી નથી એમ કહેવું તે પ્રત્યક્ષ વિરોધી છે, તે પ્રશ્નનાં ઉત્તરમાં—

ઝવલદ્ધા તત્થાડડયા, તવ્વિગમે તદુવલદ્ધસરણાઓ ? ।

ગેહગવક્ષોવરમે વિ, તદુવલદ્ધાડડુસરિયા વા ॥૯૨॥

ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાનને આત્મા ઇન્દ્રિયોનાં અભાવમાં પણ યાદ કરી શકે છે, જેમ ઘરનાં ગવાક્ષમાંથી જોયેલ પદાર્થોનું સ્મરણ ગવાક્ષનાં અભાવમાં પણ જીવ કરી શકે છે. ૯૨.

૧. જેઓના મતે ઇન્દ્રિયોથી થતા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહેવામાં આવે છે, તેઓના મતે ‘ઇન્દ્રિય’ જ્ઞાન તેમજ મનના વ્યાપાર વિના પણ થતું યોગિઓનું જ્ઞાન અપ્રમાણ થશે, અને તેઓનાં જે શાસ્ત્રો, જીવમોક્ષ પુણ્ય પાપ આદિને જણાવનાર છે, તે બધાં કદિન્ત થશે, કારણ કે જીવાદિ પદાર્થો કોઈ પણ પ્રકારે ઇન્દ્રિયોથી જણાતા નથી.

ઇન્દ્રિયો સાધનરૂપે વ્યાપાર કરે છે, પણ વસ્તુ સ્વરૂપજાણનાર તો આત્મા છે, ઇન્દ્રિયો નથી. કારણ કે ઇન્દ્રિયોના અભાવમાં પણ ઇન્દ્રિયોથી ઉપલબ્ધ એવા અર્થોનું સ્મરણ થાય છે. જેમ સાધનભૂત એવી ગૃહની બારીમાંથી જાણેલ સ્ત્રી આદિ પદાર્થ ગૃહની બારી બંધ કર્યા પછી પણ તે પદાર્થને જાણનાર દેવદત્ત આદિ તેનું સ્મરણ કરે છે; તેમ અહીં પણ જાણવું. એટલે ઇન્દ્રિય કે તેનો વ્યાપાર ન હોવા છતાં પણ ઇન્દ્રિયો-પલબ્ધ અર્થનું જે સ્મરણ કરે છે, તે ત્યાં જ્ઞાતા છે. જેમ ગૃહની બારીમાંથી જાણેલ અર્થને બારી બંધ થવા પછી, પણ દેવદત્તઆદિ યાદ કરે છે તેવીજ રીતે ઇન્દ્રિયોપલબ્ધ અર્થને ઇન્દ્રિયનો અભાવ થવા છતાં પણ આત્મા યાદ કરે છે, માટે અર્થના સ્વરૂપને જાણનાર આત્માજ છે. ઇન્દ્રિયો અર્થને જાણનાર હોય, તો ઇન્દ્રિયનો અભાવ થવા બાદ, એ અર્થનું સ્મરણ કેને થાય ? એકે જાણેલા અર્થનું બીજને સ્મરણ થાય, એ વાત યુક્તિસંગત ન ગણાય. અને જો એમ માનીએ તો અતિપ્રસંગ થાય. માટેજ અમે કહીએ છીએ કે ઇન્દ્રિયોપલબ્ધ અર્થનું ઇન્દ્રિયનો અભાવ થવા બાદ પણ સ્મરણ થાય છે, તેથી અર્થને જાણનાર ઇન્દ્રિયો નથી પણ આત્મા છે. અને એજ વાત સિદ્ધ થાય છે. અને આમાં બાધકપણે બીજાઓએ કહેલો અનુભવરૂપ હેતુ, તે તો ઉપરોક્ત અનુમાનથી બાધિત હોવાને લીધે બ્રાન્તિરૂપ છે.

પ્રશ્ન : ‘ઇન્દ્રિયો સ્વતંત્ર પણે જાણે છે’ એમ કેનું મન્તવ્ય છે. ? અમે તો એમ કહીએ છીએ કે ઇન્દ્રિય અને મનનાનિમિત્તે આત્માને જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રત્યક્ષ છે. કેમકે આત્મા મન સાથે જોડાય છે, મન ઇન્દ્રિય સાથે જોડાય છે અને ઇન્દ્રિય અર્થ સાથે જોડાય છે.

ઉત્તર : જો એમ છે, તો પરનિમિત્તે થતું હોવાથી, આ જ્ઞાન અનુમાનની પેઠે પરોક્ષ થયું, પ્રત્યક્ષ ક્યાં થયું ? જ્ઞાન શૂન્ય ઇન્દ્રિયો, જ્ઞાનના નિમિત્તરૂપે સાક્ષાત્ ઉપયોગમાં આવતી હોવાથી, ઉપચારથી પ્રત્યક્ષતા કહેતા હો તો “ઇન્દ્રિયોપલબ્ધિઃ પ્રત્યક્ષ” અર્થાત્ ઇન્દ્રિય વડે થયેલું જ્ઞાન, તે પ્રત્યક્ષ એવું લક્ષણ અહીં ઘટતું નથી. કેમકે ઉપલબ્ધિ-જ્ઞાન તો જીવને થાય છે. જો સંવ્યવહારમાત્રથીજ આને પ્રત્યક્ષ કહેતા હો, તો અમે પણ તેમ તો માનીએ છીએ. અને હમણાંજ તેનું પ્રતિપાદન કરીશું.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્તક જ્ઞાનની પરોક્ષતા, પ્રતિપાદન કરીને, અનુમાનના પ્રયોગદ્વારા તે જ વાત દઢ કરવા આચાર્યશ્રી કહે છે—

ઈન્દ્રિયમણોનિમિત્તં પરોક્ષમિદં સંસ્યાદિમાવાજો ।

તત્કારણં પરોક્ષં જહેહ સામાસમણુમાણં ॥૧૩॥

ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત જે જ્ઞાનમાં સંશયોદિ હોવાથી, તે પરોક્ષ છે, વળી સાલાસ અનુમાન અને સત્ય અનુમાનની જેમ ઇન્દ્રિયો કારણહોવાથી પણ પરોક્ષ છે. ૯૩.

ઇન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી આત્માને જે જ્ઞાન થાય છે, તે પરોક્ષ છે. કેમકે તે ઇન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી સંશય વિપર્યય અનધ્યવસાય અને નિશ્ચય પણ થાય છે. કારણ કે સાક્ષાત્ અનુમાન અને સત્ય અનુમાનનું કારણ ઇન્દ્રિયો અને મન છે.

જેમકે, જે ઇન્દ્રિય અને મનોનિમિત્ત જ્ઞાન છે તે પરોક્ષ છે, કેમકે તેમાં સંશય-વિપર્યય ને અનધ્યવસાય થવાનો સંભવ છે. ઇન્દ્રિય અને મનોનિમિત્તે થતા અસિદ્ધ-અનેકાન્તિક ને વિરુદ્ધ એવા અનુમાનાભાસની પેઠે, આ સાભાસ અનુમાનનો પ્રયોગ કહ્યો.

ધૂમથી થતાં અગ્નિનાં અનુમાનની જેમ, ઇન્દ્રિય અને મનથી થતાં જ્ઞાનમાં પાછળ (અનુમાન પછી)થી નિશ્ચય થવાનો સંભવ હોવાથી, તે પરોક્ષ છે. અવધિજ્ઞાન આદિની જેમ, જે જ્ઞાનમાં સંશય-વિપર્યય અનધ્યવસાય કે પછીથી નિશ્ચય નથી થતાં, તે જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે; તે સત્ય અનુમાન છે.

પ્રશ્ન :-અવધિ આદિ જ્ઞાનોમાં પાછળથી નિશ્ચય થવા રૂપ હેતુ સંભવે છે. તેથી તે અનેકાન્તિક હોવાથી સાધ્યની સિદ્ધિ નહિ થાય.

ઉત્તર :-એમાં જે નિશ્ચય છે, તે જ્ઞાન વિશેષરૂપ નિશ્ચય છે, પરંતુ સંકેત-સ્મરણાદિ પૂર્વક નિશ્ચય નથી, અને અમે તો આહીં જ્ઞાન થયા પછી, બીજા કારણોથી થતા નિશ્ચયને કહ્યો છે, તેથી સાધ્યની સિદ્ધિમાં દોષ નથી. ૯૩.

આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિય અને મનને નિમિત્તે થતા જ્ઞાનને, સામાન્યથી પરોક્ષપણે સિદ્ધ કરીને, હવે વિશેષથી બીજા હેતુ વડે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનને પરોક્ષપણે સિદ્ધ કરે છે.

હોન્તિ પરોક્ષાહં મદ્-સુયાહં જીવસ્સ પરનિમિતાઓ ।

પુલ્વોલલદ્ધસંબંધસરણાઓ વાળુમાણં વ ॥૯૪॥

શુભને મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પરનિમિત્તે થાય છે, તેથી તે બન્ને પરોક્ષ છે. અથવા પૂર્વોપદબ્ધ સંબંધના સ્મરણથી તે બન્ને જ્ઞાન થાય છે માટે અનુમાનની પેઠે પરોક્ષ છે. ૯૪.

પ્રશ્ન :-ઇન્દ્રિય મનોનિમિત્ત જ્ઞાન પરોક્ષ છે એમ જે કહ્યું છે, તે આગમવિરુદ્ધ જણાય છે, કેમકે આગમમાં કહ્યું છે કે પ્રત્યક્ષ બે પ્રકારનું છે, એક ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ અને બીજું નોઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ, તેનું કેમ સમાધાન થશે?

ઉત્તર :-આગમમાં કહ્યું છે તે સત્ય છે, પરંતુ ત્યાં ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, તે સંવ્યવહાર માત્રથી જ પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, પણ ઇન્દ્રિયથી થનાર જ્ઞાન પરમાર્થથી તો પરોક્ષ જ છે. ભાષ્યકાર મહારાજ તે સૂત્રનો વિષયવિભાગ બતાવતા તેજ પ્રમાણે કહે છે.

एगंतेण परोक्खं लिगियमोहाइयं च पच्चक्खं ।

इदिय-मणोमवं जं तं संवहारपच्चक्खं ॥૯૫॥

લૈગિક એટલે અનુમાન જ્ઞાન તે એકાન્તે પરોક્ષ છે; અને અવધિઆદિ ત્રણ જ્ઞાન એકાન્તે પ્રત્યક્ષ છે. તથા ઇન્દ્રિય-મનોજન્ય જે જ્ઞાન તે સંવ્યવહાર માત્રથીજ પ્રત્યક્ષ છે. ૯૫.

ઇન્દ્રિય અને મન દ્વારા ધૂમાદિ બાહ્ય લિંગવડે અગ્નિઆદિ વિષયનું જે જ્ઞાન આત્માને ઉત્પન્ન થાય છે, તે એકાન્તે પરોક્ષ છે. કારણ કે ઇન્દ્રિય-મનને શાહ્ય એવો પદાર્થ આત્માને એકાન્તે પરોક્ષ છે. તથા અવધિ-મનઃપર્યાય ને કેવળ જ્ઞાન એ ત્રણે આત્માને એકાન્ત પ્રત્યક્ષ છે. કારણ કે એ જ્ઞાનથી બાહ્યલિંગ સિવાય, ઇન્દ્રિય અને

મનની અપેક્ષા વિના, આત્માને વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેમજ ઇન્દ્રિય-મનોજન્ય જ્ઞાન તે સંવ્યવહાર પ્રત્યક્ષ છે, કેમકે ધૂમાદિ લિંગ સિવાય, ઇન્દ્રિય અને મનને વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર થવાથી જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે ઇન્દ્રિય અને મનને પ્રત્યક્ષ હોવાથી, લોકવ્યવહારમાત્રની અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે, પરમાર્થથી તો તે પરોક્ષજ છે, કેમકે ઇન્દ્રિય અને મન અચેતન હોવાથી, તેમાં જ્ઞાનનો અભાવ છે. આ પ્રમાણે સંવ્યવહાર-પ્રત્યક્ષતાની અપેક્ષાએજ આગમમાં પણ ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, પરમાર્થથી તો અવધિઆદિ જ્ઞાન જ પ્રત્યક્ષ જાણવાં;

પ્રશ્ન : “ઇન્દ્રિય-મનોજન્ય જ્ઞાન સંવ્યવહારથી પ્રત્યક્ષ છે, પણ પરમાર્થથી નહિ.” એમ લાઘ્યકારે ક્યાંથી જાણ્યું ? સૂત્રમાં એવું કંઈ વિશેષપણે નથી કહ્યું, ત્યાં તો “ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ” એમ સામાન્યથી જ કહ્યું છે.

ઉત્તર :- સૂત્રમાં ત્યાં વિશેષ-સ્પષ્ટપણે નથી કહ્યું; પણ બીજે સ્થળે કહ્યું છે, કે પરોક્ષ બે પ્રકારનું છે, એક આભિનિર્મોઘિક પરોક્ષ અને બીજું શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ. આભિનિર્મોઘિક અને શ્રુતજ્ઞાન સિવાય બીજું કોઈપણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનજ નથી, કે જેને પરમાર્થથી ઇન્દ્રિયમનથી થનારું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન ગણાય.

પ્રશ્ન :- જો એમ છે, તો જે ધૂમઆદિ લિંગ સિવાય સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિય દ્વારા જે જ્ઞાન થાય છે, તેને પરમાર્થથી પ્રત્યક્ષ માનો, અને જે ધૂમાદિ લિંગથી અગ્નિઆદિ વિષયનું દૈગ્ધિક જ્ઞાન થાય છે, તેને પરોક્ષસ્વરૂપ આભિનિર્મોઘિક તથા શ્રુતજ્ઞાન માનો. એમ માનવાથી સિદ્ધાન્તમાં બંને સ્થળે જે મતિશ્રુતને પરોક્ષ ગણ્યાં છે, તથા ઇન્દ્રિયથી થતા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહેલું છે, તે બંનેનો નિર્વાહ થશે.

ઉત્તર :- તે અયોગ્ય છે, કારણ કે ધૂમાદિલિંગથી અગ્નિ આદિ વિષયનું જે દૈગ્ધિક જ્ઞાન થાય છે, તેમાં વહિ આદિ જાણવામાં ઇન્દ્રિયના નિમિત્તનોજ અભાવ છે, કેમકે ઇન્દ્રિયો માત્ર વર્તમાનકાલિન વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે, અને લિંગથી તો ત્રૈકાલિક એવા સાધ્ય વિષયનું અનુમાન થાય છે. વળી દૈગ્ધિક એવું વહિ આદિ જ્ઞાન, તે માત્ર મનોનિમિત્તવાળું છે, સાક્ષાત્ ઇન્દ્રિય નિમિત્તવાળું નથી, અને મતિ-શ્રુત જ્ઞાન તો સ્પષ્ટપણે ઇન્દ્રિય તથા મન ઉભય નિમિત્તવાળાં છે. આ સંબંધી વધારે સ્પષ્ટ હમણાંજ આગળ કહીશું. પણ કેવળ મનોનિમિત્ત દૈગ્ધિક જ્ઞાનનેજ મતિ-શ્રુતપણું કેમ કહેવાય ? અને વળી ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને મતિ-શ્રુતથી ભિન્ન માનીએ, તો પાંચને બદલે છ જ્ઞાન માનવાં પડે. તેથી ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનને મતિ-શ્રુતની અભ્યન્તર માનવુંજ શ્રેયસ્કર છે. એમ માનવાથી મતિ-શ્રુત પરમાર્થથી પરોક્ષ હોવાને લીધે, ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન પણ પરોક્ષજ થયું, અને મનોનિમિત્ત જ્ઞાન પણ અનુમાનની પેઠે પરનિમિત્તવાળું હોવાથી, પરોક્ષજ છે. અહીં એમ ન કહેવું, કે આગમમાં મનોનિમિત્ત જ્ઞાન થાય તે પરોક્ષ ગણાય, એમ કોઈ પણ સ્થળે વિશેષ સ્પષ્ટપણે નથી કહ્યું, તેથી મનથી થનારા જ્ઞાનને પરોક્ષ કહી શકાય નહિ. કારણકે આગમમાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાનને સ્પષ્ટ રીતે પરોક્ષ કહ્યું છે, અને મનોનિમિત્ત જ્ઞાન મતિ-શ્રુતમાં અન્તર્ભૂત છે, તેથી ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનની પેઠે મનોનિમિત્ત જ્ઞાન પરોક્ષજ છે.

પ્રશ્ન “ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ અને નોઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ” એ પાઠથી સિદ્ધાન્તમાં મનોનિમિત્તજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, કારણકે નોઇન્દ્રિય એટલે મન, ત્યાં “નો” શબ્દ એકદેશવાચી છે, અને મન

ઇન્દ્રિયનો એકદેશ છે, માટે તે મનોનિમિત્તપ્રત્યક્ષ એ નોઇન્દ્રિય^૧ પ્રત્યક્ષ થયું, આ પ્રમાણે આગમમાં મનોનિમિત્તજ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે, અને તમે તેને પરોક્ષ કેવી રીતે કહો છો ?

ઉત્તર—આ પ્રશ્ન—આગમનાં અર્થતું અજ્ઞાન સુચવે છે, તેમાં—

(૧) ત્યાં જ્ઞાનના પ્રસંગમાં નોઇન્દ્રિયશબ્દમાં “નો” શબ્દનો અર્થ એકદેશવાચી નહિ, પણ સર્વનિષેધવાચી સમજવો, તેથી નોઇન્દ્રિય એટલે ઇન્દ્રિયનો સર્વથા અભાવ એવો અર્થ સમજવો, પણ નોઇન્દ્રિય એટલે મન એવો અર્થ ન સમજવો. આથી નોઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ એટલે ઇન્દ્રિયના અભાવથી સાક્ષાત્ આત્માને પ્રત્યક્ષ, તે નોઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ કહેવાય અવધિ, મનઃપર્યાય અને કેવળજ્ઞાન આત્માને સર્વથા ઇન્દ્રિય તથા મનના નિમિત્ત વિના થાય છે, તેથી નોઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષશબ્દથી અવધિઆદિ જ્ઞાન લેવાં, પણ મનથી થતું જ્ઞાન લેવું નહિ.

(૨) જો નોઇન્દ્રિય એટલે મન એવો અર્થ ત્યાં કરવામાં આવે, તો નોઇન્દ્રિય નિમિત્ત પ્રત્યક્ષ એટલે—મનોનિમિત્ત પ્રત્યક્ષ એવો અર્થ થાય, તેથી તો અવધિઆદિ જ્ઞાન મનથી ઉત્પન્ન થનારાં હશે, અને તેમ થવાથી મનઃપર્યાયિથી અપર્યાય દેવ—મનુષ્યને અવધિજ્ઞાન સંભવે નહિ, કેમકે તે વખતે તેમને મનનો અભાવ હોય છે, આથી એ તારી માન્યતા અયોગ્ય છે, કારણકે “ચુપમિત્તિ જાણ” હું ચ્યુતું છું “એમ મહાવીર ભગવાન જાણે છે” ઇત્યાદિ સિદ્ધાન્તોક્ત પ્રમાણથી દેવોને તથા બીજા પણ અવધિજ્ઞાનવાળાઓને અપર્યાય અવસ્થામાં અવધિજ્ઞાન કહેલું છે.

(૩) જો મનોનિમિત્ત જ્ઞાનજ પ્રત્યક્ષ માનવામાં આવે તો, સિદ્ધોને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો સર્વથા અભાવ થાય, કેમકે તેમને મન નથી હોતું.

(૪) મનોનિમિત્તજ્ઞાન મનોદ્રવ્યકારણ થાય છે, તેથી તે પરનિમિત્તવાળું હોવાથી, અનુમાનની પેઠે પરોક્ષજ છે, પ્રત્યક્ષ નથી.

(૫) જો મનોનિમિત્તજ્ઞાન પરમાર્થથી પ્રત્યક્ષ હોય, તો પરોક્ષ તરીકે માનેલા મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં તેનો સમાવેશ ન થાય, અને તેથી મતિજ્ઞાનના અઠાવીસ લેહો પણ ન ઘટે, કેમકે મન સંખ્યા અવગ્રહાદિ રૂપ જે છ લેહો છે, તે મતિજ્ઞાનથી જુદા માનવા પડે. અને તેમને જુદા, માનવાથી, પાંચ જ્ઞાનને બદલે છ જ્ઞાન માનવાં પડે.

આ રીતે મનોનિમિત્તજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે, એમ માનવાથી હોષાની પરપરા પ્રાપ્ત થાય છે, માટે ઇન્દ્રિય—મનોજન્યજ્ઞાન પરનિમિત્ત વાળું છે, અને મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં અતર્જીત થાય છે, તેથી તે પરમાર્થથી પરોક્ષજ છે, જો કે સંવ્યવહારથી તેને પ્રત્યક્ષ કહી શકાય, પણ પરમાર્થથી તો તે પ્રત્યક્ષ કહેવાય નહીં. ૯૫.

એ રીતે પાંચ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ, પરોક્ષ વિભાગ કહ્યો, હવે “સ્વામીકાળ—કારણ-વિષય—અને પરોક્ષધણાવડે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન સમાન છે.” ઇત્યાદિ પૂર્વે પચાશીની ગાથામાં કહ્યું છે, તે પ્રસંગ યાદ કરીને શિષ્ય પૂછે છે કે ભગવાન !—

સામિત્તાદિવિસેસામાવાઓ મદ્—સુપ્રગયા નામ ।

લક્ષણ—મેઝાદિકયં નાણતં તયવિસેસેવિ ॥૧૬॥

૧ આશ્યંતર અને બાહ્ય નિવૃત્ત તથા ઉપકરણરૂપ દ્રવ્યેન્દ્રિય તેમજ હ્રિદય તથા ઉપયોગરૂપ ભાવેન્દ્રિયમાં, મનને બાહ્યનિવૃત્તિ વગેરે ન હોવાથી મનને નોઇન્દ્રિય કહેવાય છે.

સ્વામિત્વકાળ આદિની સમાનતાથી મતિ-શ્રુતજ્ઞાન સમાન હોવા છતાં પણ, તેમાં લક્ષણુ-લેહ આદિથી તક્ષવત છે. ૯૬.

પ્રશ્ન—ભગવન્ ! મતિ શ્રુતજ્ઞાનનાં સ્વામિ, કાળ, કારણ આદિ સમાન હોવાથી, મતિ-શ્રુતજ્ઞાન ‘એક’ બની જશે. જ્ઞાન પણ પાંચ નહિ કહેવાય, કેમકે ધર્મનો લેહ હોય, તો ધર્મી-વસ્તુનો લેહ હોય, માટે અહિં ઘટ અને ઘટના સ્વરૂપની જેમ, તે બન્નેનો અલેહજ ગણવો યોગ્ય છે.

ઉત્તર:—સ્વામિ, કાળ કારણ આદિથી મતિ-શ્રુતની એકતા છે, તો પણ લક્ષણુ-કાર્યકારણભાવ આદિથી તેમનો લેહ છે. જેમ ઘટાકાશ પટાકાશ આદિમાં સત્ત્વ-પ્રમેયત્વ-અર્થક્રિયાકારિત્વ આદિ સમાન હોવા છતાં, લક્ષણુઆદિના લેહથી તે સર્વમાં લેહ છે, તેવીજ રીતે અહીં પણ સમજવું. જે ઘણા ધર્મોથી લેહ છતાં પણ, કેટલાક ધર્મની સમાનતાથી પદાર્થોની એકતા કહીએ, તો તો સઘળું વિશ્વ એકરૂપજ થઈ જાય. જગત્માં એવી કઈ વસ્તુ છે, કે જે બીજી વસ્તુઓ સાથે કેટલાક ધર્મવડે પણ સમાન ન હોય ? માટે સ્વામિઆદિવડે મતિ-શ્રુત સમાન છતાં પણ લક્ષણુ આદિવડે તે બંને ભિન્ન છે.

લક્ષણુઆદિથી લેહ જણાવવા સમુદાયિક ગાથા કહે છે.

લક્ષણમેજા હેઝફલમાવજો મેય-ઇન્દ્રિયવિમાગા ।

વાગ-ક્ષર-મૂદ-ચરમેજા મેજો મદ-સુયાણં ॥૯૭॥

લક્ષણુના લેહથી, હેતુફળભાવથી, લેહથી, ઇન્દ્રિયવિભાગથી, તથા વલ્ક, શુંબ, અક્ષર, અનાક્ષર, મૂક, અમૂકના લેહથી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમાં લેહ છે-તક્ષવત છે. ૯૭.

(૧) લક્ષણુના લેહથી મતિ-શ્રુતમાં લેહ છે, (૨) હેતુફળભાવથી લેહ છે, એટલે મતિજ્ઞાન હેતુ-કારણ છે અને શ્રુતજ્ઞાન ફળ-કાર્ય છે. (૩) અવગ્રહાદિ અઘ્નવીસ પ્રકારે મતિજ્ઞાન છે અને અક્ષરશ્રુત આદિ ચૌદ અથવા પચોચઆદિ વીસ પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાન છે. એમ લેહના વિભાગથી બન્નેમાં તક્ષવત છે. (૪) તથા ઇન્દ્રિયના વિભાગથી ઉભયમાં તક્ષવત છે. શ્રુતજ્ઞાન કેવળ શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું છે અને મતિજ્ઞાન તો બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયવાળું પણ છે. (૫) વળી મતિજ્ઞાન વલ્ક-જાલ સમાન છે અને શ્રુતજ્ઞાન શુંબ-દોરડા સમાન છે. જેમ વણીને તંચાર કરેલી છાલ એ દોરડું કહેવાય છે, તેમ પરોપદેશ-અરિહંતાદિકના વચનથી સંસ્કાર પામીને, વિશિષ્ટ અવસ્થા પામેલું મતિજ્ઞાન, તે શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે. આજ હકીકત આગળ વિસ્તારથી ૧૫૪મી ગાથામાં કહેવાશે. (૬) અક્ષર અને અનક્ષરના લેહથી પણ મતિ-શ્રુતમાં તક્ષવત છે. (આ વાત પણ આગળ ૧૬૨મી ગાથામાં સવિસ્તર કહેવાશે.) તથા (૭) મૂક-અને અમૂકના લેહથી મતિશ્રુતમાં લેહ છે. (આ સંબંધી પણ આગળ વિસ્તારથી ૧૭૧ મી ગાથામાં કહેવાશે.) આ પ્રમાણે આ ગાથાનો સંક્ષિપ્ત અર્થ છે, વિસ્તૃત અર્થ આગળ લાભ્યકાર મહારાજ પોતેજ કહે છે. ૯૭.

હવે લાભ્યકાર મહારાજ લક્ષણુના લેહથી મતિ-શ્રુતનો લેહ જણાવે છે.

જમમિનિબુઝ્ઞહ તમમિનિવોહો જં સુણહ તં સુયં મણિયં ।

સદ્ સુણહ જહ તજો, નાણં તો નાડડયમાવો તં ॥૯૮॥

સુચકારણં જઓ સો, સુયં ચ તક્કારણંતિ તો તમ્મિ ।

કીરડ સુઓવયારો, સુયં તુ પરમત્થઓ જીવો ॥૧૯॥

ઈંદિય-મળોનિમિત્તં જં, વિણ્ણાણ સુચાણુસારેણં ।

નિયયત્થુત્તિસમત્થં, ત માવસુયં મદ્દ ઇયરા ॥૧૦૦॥

જદ સુચલક્ષણમેયં, તો ન તમેગિદિયાણ સંભવદ્ ।

દવ્વસુયામાવમ્મિ વિ, માવસુયં સુત્તજહ્ણો વ્વ ॥૧૦૧॥

માવસુયં માસા-સોચલદ્ધિણો જુજ્જણ ન ઇયસ્સ ।

માસામિસુહસ્સ જયં, સોઠ્ઠણ વ જં હવેઝ્જાહિ ॥૧૦૨॥

જહ સુહુમ માવિદિયાણં દર્વિવિદિયાવરોહે વિ ।

તહ દવ્વસુયામાવે, માવસુયં પરિથવાઈણં ॥૧૦૩॥

एवं सच्चपसंगो न तदावरणाणमक्खञ्जोवसमा ।

मद्-सुयनाणावरणक्खञ्जोवसमओ मद्-सुयाहं ॥૧૦૪॥

જે જણાય તે અભિનિગોધ, અને જે સાંભળાય તે શ્રુત કહ્યું છે. (પ્રશ્ન)-શબ્દ સાંભળાય છે, તો તે જ્ઞાન કેમ કહેવાય ? અને જો તે જ્ઞાન થાય, તો તે શબ્દરૂપ શ્રુતજ્ઞાન આત્મ-ભાવ નહિ થાય. (ઉત્તર)-શબ્દ શ્રુતનું કારણ છે, શ્રુત શબ્દનું કારણ છે, માટે તેમાં શ્રુતનો ઉપચાર કર્યો છે; પરમાર્થથી તો પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જીવ, ક્ષયોપશમ અને સાંભળવું તે જ શ્રુત છે. ઇન્દ્રિય અને મનોનિમિત્ત શ્રુતાતુસારે સ્વઅર્થ કહેવામાં સમર્થ જે વિજ્ઞાન તે ભાવશ્રુત છે, અને બાકીનું મતિજ્ઞાન છે. (પ્રશ્ન)-જો શ્રુતજ્ઞાનનું એ પ્રમાણે લક્ષણ છે, તો તેનું શ્રુત એકેન્દ્રિયને સાંભવતું નથી. (ઉત્તર)-દ્રવ્યશ્રુતનો તેને અભાવ છતાં પણ સુતેલા સાધુની પેઠે તેને ભાવશ્રુત છે. બોલનારને અને સાંભળનારને જે જ્ઞાન થાય છે, તે ભાવશ્રુત છે અને તે ભાષા અને શ્રોતલ્લપ્તિવસ્તુને ઘટે છે, બીજાને નહિ. પૃથ્વી આદિને જેમ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયનો અભાવ છતાં, સૂક્ષ્મ ભાવઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન હોય છે, તેમ દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ છતાં ભાવશ્રુત હોય છે. (પ્રશ્ન)-સાધન ન હોય તો પણ ભાવશ્રુતરૂપ સાધ્ય થાય એમ માનવાથી તો, તેમને સર્વજ્ઞાનનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. (ઉત્તર)-તે તે અવધિજ્ઞાન આદિના આવરણભૂત કર્મોના ક્ષયોપશમ ન થવાથી, તે અવધિઆદિ જ્ઞાન એકેન્દ્રિય આદિને ન થાય, પરંતુ મતિ-શ્રુત જ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ થવાથી, મતિ-શ્રુત જ્ઞાન જ થાય. ૯૮-થી-૧૦૪.

જે જ્ઞાન વસ્તુને જાણે તે અભિનિગોધ અથવા મતિજ્ઞાન, અને જેને જીવ સાંભળે તે શ્રુતજ્ઞાન. આજ પ્રમાણે નંદીસૂત્રમાં લક્ષણના લેદથી, મતિ-શ્રુતનો લેદ કહ્યો છે. “જદ્વિ ત્તિ આમિણ્ણોહિયં, સુણેદ્ ત્તિ સુયં । જો કે સ્વામિત્વ આદિનાં કારણે મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન સમાન છે, તો પણ અહીં આચાર્ય મહારાજ તેનો લેદ-તદ્વાત જણાવે છે, જેમકે-જે (જ્ઞાન વસ્તુ) જાણે તે અભિનિગોધિક તથા જેને (આત્મા) સાંભળે તે શ્રુત.”

પ્રશ્ન :-જો એ પ્રમાણે આત્મા જેને સાંભળે તે શ્રુત, એવું શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ હોય, તો આત્મા શબ્દ સાંભળે છે, એ વાત જગપ્રસિદ્ધ છે, અને તેથી તો શબ્દ એજ શ્રુતજ્ઞાન થયું; પરંતુ તીર્થંકર આદિ તો જીવનો સ્વભાવ, અથવા પરિણામ, તેને શ્રુતજ્ઞાન માને છે. શબ્દ તો પૌદ્ગલિક હોવાથી મૂર્તિમાન છે, અને આત્મા અમૂર્તિમાન છે, મૂર્તને અમૂર્તનો પરિણામ કહી શકાય નહિ, તેથી આપે જે શબ્દરૂપ શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ કહ્યું તેમાં વિરોધ જણાય છે. ૯૮.

ઉત્તર :-વક્તાથી બોલાતો શબ્દ શ્રોતાના શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ થાય છે, અને વક્તાનો શ્રુતોપયોગ વ્યાખ્યાન કરતી વખતે બોલાતા શબ્દનું કારણ થાય છે, આથી શ્રુતજ્ઞાનના કારણભૂત અથવા કાર્યભૂત શબ્દમાં શ્રુતનો ઉપચાર કરાય છે, તેથી શબ્દ એ પરમાર્થથી શ્રુત નથી, પરંતુ ઉપચારથી છે; માટે શબ્દને શ્રુત કહેવામાં કંઈ દોષ નથી. પરમાર્થથી શ્રુત તો આત્મા જ છે, કેમકે જ્ઞાન અને જ્ઞાની એકબીજાની અભિન્ન છે. “જે સંભળાય તે શ્રુત” એવો અર્થ જ્યારે કરીએ, ત્યારે જે સંભળાય છે, તે શબ્દ છે, અને એ શબ્દ દ્રવ્યશ્રુત છે; પણ “જે સાંભળે તે શ્રુત” એવો અર્થ કરવામાં આવે, ત્યારે તેમાં સાંભળનાર આત્મા છે, તેથી આત્મા જ ભાવશ્રુત છે. તાત્પર્ય એ છે કે-શબ્દ તે દ્રવ્યશ્રુત છે અને આત્મા તે ભાવશ્રુત છે. ૯૯.

મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન ઇન્દ્રિય અને મન દ્વારા ઉત્પન્ન થતા હોવા છતાં, ભાવશ્રુતમાં એ વિશેષતા છે, કે તે સંકેતરૂપ પરનો ઉપદેશ તથા શાસ્ત્રરૂપી દ્રવ્યશ્રુતનાં આધારે જ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ શ્રોતાનાણુ વખતે પ્રવર્તેલા અથવા શ્રુતગ્રન્થ સંબંધી ઘટઆદિ શબ્દને અનુસરીને, વાચ્ય-વાચકભાવે જોડીને ‘ઘટ-ઘટ’ ઇત્યાદિ અન્તઃકરણમાં શબ્દોદ્ભેદ સહિત, ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્ત જે જ્ઞાન ઉદય પામે છે, તે શ્રુતજ્ઞાન અથવા ભાવશ્રુત છે. તે શ્રુતજ્ઞાન શબ્દોદ્ભેદ સહિત ઉત્પન્ન થએલું હોવાથી પોતામાં જણાતા, ઘટ આદિ પદાર્થનું પ્રતિ-પાદન કરનાર શબ્દને ઉત્પન્ન કરે છે, તે વડે બીજાને તે અર્થની પ્રતીતિ કરવામાં સમર્થ હોય છે, એ સિવાયનું અશ્રુતના અનુસારે ઇન્દ્રિયમન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા અવગ્રહાદિ જ્ઞાન, તે મતિજ્ઞાન છે.

પ્રશ્ન :-જો શબ્દોદ્ભેદ પૂર્વકનું જ્ઞાન, તે શ્રુત, અને તે સિવાયનું મતિજ્ઞાન કહેવાય, તો માત્ર મતિજ્ઞાન અવગ્રહરૂપ જ થાય, પણ ઇહા-અપાયઆદિ મતિજ્ઞાન ન થાય. કેમકે તે તો શબ્દોદ્ભેદ સહિત છે, અને એ ઇહાઆદિ તો મતિજ્ઞાનના લેહરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. એ રીતે શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ મતિજ્ઞાનમાં જતું હોવાથી, અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવશે અને મતિજ્ઞાનના લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિદોષ આવશે. વળી અંગપ્રવિષ્ટ-અનંગપ્રવિષ્ટ આદિ તથા અક્ષર-શ્રુત-સંગ્રીશ્રુત આદિ શ્રુતજ્ઞાનનાં લેહોમાં અવગ્રહ-ઇહા આદિ મતિજ્ઞાનના લેહ હોવાથી, તે સર્વ શ્રુતના લેહો પણ મતિજ્ઞાન બની જશે. તેમજ મતિજ્ઞાનના ઇહા-અપાયઆદિ લેહો શબ્દોદ્ભેદ પૂર્વકનાં હોવાથી, તે શ્રુતજ્ઞાન બની જશે. આમ એક બીજામાં ભળી જતા હોવાથી સંગ્રીણતા દોષ પ્રાપ્ત થશે.

ઉત્તર :-અવગ્રહજ મતિજ્ઞાન થાય, પણ ઇહાદિ શબ્દોદ્ભેદ સહિત હોવાથી મતિજ્ઞાન ન થાય, એમ જે તાર્કિક કહેવું છે તે અયોગ્ય છે. જો કે ઇહાદિ સાલિલાપ (શબ્દોદ્ભેદ) સહિત છે, તોપણ તે શ્રુતરૂપ નથી, કેમકે અલિલાપ સહિત જ્ઞાન જે શ્રુતાનુસારી હોય

તોજ શ્રુતરૂપ કહેવાય, અન્યથા નહિ. અહીં કહાવ્ય તું એમ કહીશ કે-સિદ્ધાન્તમાં અવગ્રહાદિ શ્રુતનિશ્ચિતજ કહેલા છે, અને યુક્તિથી પણ ઈહાદિમાં શબ્દોદ્ભવ છે, કેમકે સંકેતકાળે સાંભળેલા શબ્દના અનુસરણ સિવાય તે ઘટતા નથી, કેમકે પૂર્વે શ્રુતથી સંસ્કાર પામેલી મતિવાળાને જ તે અવગ્રહ આદિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેમને શ્રુતાનુસારીપણું કેમ ન કહેવાય ? આ વિરોધ પણ અયોગ્ય છે; કેમકે પૂર્વે શ્રુતનિશ્ચિત કહ્યા છે, પણ વ્યવહાર કાળે તેમાં શ્રુતાનુસારીપણું નથી. માટે આગળ “પૂર્વે શ્રુતપરિકર્મિતવાળાને જે હમણાં શ્રુતાતીત હોય તે શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન છે.” ઇત્યાદિ ૧૬૬મી ગાથામાં ભાષ્યકાર મહારાજ પોતેજ કહેશે.

તથા “યુક્તિથી ઈહાદિકમાં શબ્દોદ્ભવ છે.” ઇત્યાદિ જે તે કહ્યું છે, તે પણ ઠીક નથી, કેમકે સંકેતકાળે સાંભળેલા શબ્દથી સંસ્કાર પામેલી પુદ્ધિવાળાને, વ્યવહારકાળે તે સાંભળેલા શબ્દાનુસાર વિના પણ વિકલ્પની પરપરાપૂર્વક વિવિધ વચનની પ્રવૃત્તિ જણાય છે. અમુક શબ્દથી વાચ્ય આ અમુક વસ્તુ મેં પૂર્વે નાહી છે, એવો સંકેત, તથા અમુક ગ્રંથમાં આ બાબત આ પ્રમાણે કહી છે, એવું શ્રુતગ્રન્થાનુસરણ. આવા પ્રકારના પૂર્વે પ્રવર્તેલા સંકેતો અને ભણેલા ગ્રન્થોના અનુસારે જ વ્યવહારકાળે કંઈ વચનની પ્રવૃત્તિ જણાતી નથી, પરંતુ અભ્યાસની પદ્ધતિથી સંકેત અને શ્રુતગ્રન્થાનુસરણ વિના પણ નિરંતર વિકલ્પ-પૂર્વક ભાષણ પ્રવર્તે છે. જ્યાં શ્રુતાનુસારીપણું છે ત્યાં શ્રુતરૂપતા છે, પણ અહીં તો શ્રુતાનુસારીપણુંનો અભાવ હોવાથી શ્રુતરૂપતા નથી. માટે ઈહા-અપાય ને ધારણારૂપ ભેદો સમસ્ત પ્રકારે મતિજ્ઞાન હોવાથી, મતિાનના લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિ દોષ નથી આવતો; અને શ્રુતાનુસારી સાંભિલાપ જ્ઞાનવિશેષમાંજ શ્રુતરૂપતા હોવાથી શ્રુતાનના લક્ષણમાં પણ અતિવ્યાપ્તિ દોષ નથી આવતો.

અંગપ્રવિષ્ટ-અનંગપ્રવિષ્ટ આદિ શ્રુતજ્ઞાનના ભેદોમાં મતિપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન છે, એમ કહીશું, તેથી પ્રથમ શબ્દાદિના ગ્રહણકાળે જે અવગ્રહઆદિ ઉત્પન્ન થાય છે, એ અવગ્રહઆદિ અશ્રુતાનુસારી હોવાથી મતિજ્ઞાનરૂપ છે, અને અંગ પ્રવિષ્ટ આદિ શ્રુતનાં ભેદોમાં જે શ્રુતાનુસારી જ્ઞાન વિશેષ છે, તે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ છે, આથી અંગઅનંગપ્રવિષ્ટઆદિ શ્રુતના ભેદો સર્વ પ્રકારે મતિજ્ઞાન સ્વરૂપ નથી, અને ઈહાદિ મતિજ્ઞાનના ભેદોમાં શ્રુતાનુસારીપણુંનો અભાવ હોવાથી, શ્રુતજ્ઞાનપણુંનો અભાવ છે, તેથી સંકીર્ણતા દોષ પણ નથી આવતો.

અહીં એક વાત વિશેષે જણાવવી જોઈએ કે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનમાં, પરમાણુ અને હાથી જેવો અત્યંત ભેદ ન માનવો, કારણકે પૂર્વે કહ્યું છે તેમ, કોઈ વિશિષ્ટ મતિજ્ઞાન જ શ્રુતજ્ઞાન છે. આ સંબંધમાં આગળ પણ કહેવાશે કે-વલ્કસમાન મતિજ્ઞાન છે, અને તે વલ્ક એટલે છાલથી બનેલ દોરડા સમાન શ્રુતજ્ઞાન છે, આ વલ્ક અને શુંબમાં એટલે છાલ અને દોરડામાં જેમ પરમાણુ અને હાથી જેવો અત્યંત ભેદ નથી, પણ કારણ-કાર્યભાવથી જ ભેદ છે. તેવોજ ભેદ મતિ-શ્રુતમાં છે, સુવર્ણ અને કુંડલ, માટીના પિંડ અને ઘટની જેમ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન કારણ કાર્યરૂપ છે. “કારણ અને કાર્યમાં અત્યંત ભેદ નથી હોતો” એ નિયમ સુજળ મતિ અને શ્રુતમાં મોટો તફાવત નથી. કુંડળ, મૃતિપિંડ અને ઘટ એકબીજાના કારણ-કાર્યભાવરૂપે હોવાથી અત્યંત ભિન્ન નથી તેમ અહીં પણ સમજવું. આ સર્વનો તાત્પર્યાર્થ એ છે કે-અવગ્રહની અપેક્ષાએ અનભિલાષ, તથા ઈહાદિકની અપેક્ષાએ સાંભિલાષ હોવાથી, મતિજ્ઞાન સાંભિલાપ અનભિલાષરૂપ અને અશ્રુતાનુસારી

છે, અને એથી જ સુખ અવસ્થામાં પણ તે સાધુને લબ્ધિરૂપે ભાવશ્રુત હતું એમ અનુમાન કરાય છે, પરન્તુ ભાષા અને શ્રોતલબ્ધિ રહિત એકેન્દ્રિયને એવું કંઈ ભાવશ્રુતનું મર્થ કદી પણ જણાતું નથી. એટલે તેને ભાવશ્રુત છે, એમ કેવી રીતે મનાય? ૧૦૨.

ઉત્તર :—“કેવળી સિવાયના સર્વ સંસારી જીવોને દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયનો અભાવ છતાં પણ ન્યૂનાધિક-તરતમ ભાવે, પાંચે લબ્ધિ ઇન્દ્રિયના આવરણનો ક્ષયોપશમ હોય છે,” એમ પરમમુનિનું કથન છે. તેથી જેમ પૃથ્વી આદિ એકેન્દ્રિય જીવોને શ્રોત-ચક્ષુ-ઘ્રાણ ને રસના એ ચાર ઇન્દ્રિયોનો નિર્વૃત્તિ તથા ઉપકરણની અપેક્ષાએ, અભાવ છતાં પણ સૂક્ષ્મ-અપ્રગટ લબ્ધિ-ઉપયોગરૂપ શ્રોત આદિ ભાવ ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન હોય છે. (લબ્ધિ ઇન્દ્રિયના આવરણનો ક્ષયોપશમ થવાથી ઉત્પન્ન થએલ, અતિસૂક્ષ્મજ્ઞાનશક્તિ તો બધી ઇન્દ્રિયોને અંગે હોય છે.) તેવીજ રીતે દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયની જેમ દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ છતાં પણ ભાવઇન્દ્રિયની જેમ, ભાવશ્રુત પૃથ્વી આદિ એકેન્દ્રિય જીવોને હોય છે.

એકેન્દ્રિયને શ્રોત્રાદિ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયનો અભાવ છે, તે છતાં તેમને ભાવ ઇન્દ્રિયનું જ્ઞાન કંઈક જણાય છે. વનસ્પતિ વિગેરેમાં તો એવું ચિન્હ સ્પષ્ટ જણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે-કેચલનો મધુર પચમ સ્વર સાંભળીને, વિરહઆદિ વૃક્ષોમાં તુરતજ પુષ્પપલ્લવઆદિ ઉત્પન્ન થાય છે, આથી તેઓને શ્રવણેન્દ્રિયજ્ઞાનનું ચિન્હ છે, એમ પ્રગટ જણાય છે. સુંદર સ્ત્રીના લોચનના કટાક્ષથી તિલકઆદિ વૃક્ષોમાં શીઘ્રપણે પુષ્પાઆદિની ઉત્પત્તિ થાય છે, આથી તેઓમાં ચક્ષુઇન્દ્રિયના જ્ઞાનનું ચિન્હ સ્પષ્ટ સમજાય છે. વિવિધ સુવાસિત વસ્તુઓના સમૂહથી મિશ્રિત નિર્મળ જળના સિંચનથી ચંપકઆદિ વૃક્ષો જલ્દી ખીલે છે, આથી તેઓમાં ઘ્રાણેન્દ્રિયના જ્ઞાનનું ચિન્હ જણાય છે. રંભાથી પણ અધિક રૂપવતી યુવાન સ્ત્રીનાં મુખમાંથી નીકળેલા સ્વચ્છ, સ્વાદીષ્ટ, સુવાસિત માદિરાના કેાગળાના આસ્વાદથી બકુળઆદિ વૃક્ષ તુરત જ ખીલે છે, આથી તેઓમાં રસનેન્દ્રિયના જ્ઞાનનું ચિન્હ જણાય છે. શ્રૃંગાર સુક્ત સ્ત્રીના આલિંગનથી કુરબક વૃક્ષ અને પગની પાનીના પ્રહારથી અશોક આદિ વૃક્ષ જલ્દી ખીલે છે. આથી તેઓમાં સ્પર્શનેન્દ્રિયના જ્ઞાનનું ચિન્હ છે, એમ જણાય છે.

આ પ્રમાણે જેમ એ વૃક્ષોમાં દ્રવ્યેન્દ્રિયનો અભાવ છતાં પણ, ભાવેન્દ્રિય જન્યજ્ઞાન સર્વજન પ્રસિદ્ધ છે, તેમ દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ છતાં પણ, એકેન્દ્રિયમાં ભાવશ્રુત હોય છે. વળી વનસ્પતિ આદિને જળ વિગેરેના આહારથી જીવન ચાલે છે, તેથી તેઓને આહાર સંજ્ઞા છે. લજ્જામણી વિગેરે લતાઓ હસ્તાદિના સ્પર્શથી અવચલે સંકોચે છે, તેથી તેને ભય સંજ્ઞા છે. વિરહ-તિલક-ચંપક-કેશર-અશોક આદિ વૃક્ષોનાં મૂળીઆં, દાટી રાખેલા ધન ઉપર ફેલાય છે, તેથી તેમને પરિગ્રહ સંજ્ઞા છે. આવી સંજ્ઞાઓ તે સર્વને ભાવશ્રુત વિના સંભવે નહિ. માટે પાંચ ભાવેન્દ્રિયના આવરણનો ક્ષયોપશમ થવાથી, દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ છતાં પણ એકેન્દ્રિયને ભાવશ્રુત હોય છે.

પ્રશ્ન :—“જે શ્રુતાનુસારી વિજ્ઞાન તે શ્રુત.” આવું શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ કહ્યું છે, તે અસંગત થશે; કેમકે શ્રુતાનુસાર સિવાય એકેન્દ્રિયને તમે ભાવશ્રુત માન્યું છે. ઉત્તર :—તમારું આ કથન અભિપ્રાય બહુવા વિનાનું છે, કારણ કે જે લક્ષણ કહ્યું છે, તે શબ્દોલ્લેખ સહિત વિશિષ્ટ ભાવશ્રુતને આશ્રિને કહ્યું છે, અને એકેન્દ્રિયને તો સામાન્ય-

અવિશિષ્ટ ભાવશ્રુતાવરણના ક્ષયોપશમરૂપજ ભાવશ્રુત કહ્યું છે. તેથી શ્રુતાનુસાર વિના પણ ભાવશ્રુત થાય, તો તેમાં કંઈ દોષ નથી. ૧૦૩.

પ્રશ્ન :-ભગવન્ ! ભાષાલઘ્વિ અને શ્રોતલઘ્વિ રહિત કાષ્ટ જેવા પૃથ્વી આદિ એકેન્દ્રિયોને કંઈપણ સ્પષ્ટ જ્ઞાન જણાયા સિવાય, માત્ર વચનના આડંબરથી તેઓને 'જ્ઞાન છે' એમ માનવામાં આવે છે, તો પછી મતિ આદિ પાંચે જ્ઞાન તેમને છે, એમ શા માટે ન માનવું. ?, કારણ કે જેવી રીતે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન તેમને સ્પષ્ટ નથી જણાતાં. તેવી રીતે પાંચ જ્ઞાન પણ સ્પષ્ટ નથી જણાતાં.

ઉત્તર :-તેઓને પાંચે જ્ઞાન નથી, મતિ-શ્રુતજ છે. કેમકે અવધિ અને મનઃપર્યવ જ્ઞાન તદ્દાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે, અને કેવળજ્ઞાન તદ્દાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થાય છે. એકેન્દ્રિયને એ ઉભયનો ક્ષયોપશમ-અને કેવલજ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષય, એ બંને નથી હોતાં, વળી તેઓનું કાર્ય પણ તેઓમાં નથી જણાતું, તેમજ આગમમાં તેનો નિષેધ કહેલો છે, તેથી તે જ્ઞાન તેમને હોઈ શકે નહિ.

પ્રશ્ન :-એ પ્રમાણે તો મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પણ એકેન્દ્રિયને ન હોય

ઉત્તર :-મતિજ્ઞાનાવરણ અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ તેમને છે, કેમકે તેનું કાર્ય તેઓને દેખાય છે, અને આગમમાં પણ કહ્યું છે, તેથી મતિ-શ્રુતજ્ઞાન તેઓને છે.

હવે હેતુ-ક્ષણ ભાવથી મતિ-શ્રુતનો લેદ્દ જણાવે છે.

મહુપ્ત્વં સુયમુત્તં, ન મઈ સુયપુન્નિયા વિસેસોડયં ।

પુત્ત્વં પૂરણ-પાલણમાવાઓ જં મઈ તસ્સ ॥૧૦૫॥

પૂરિજ્ઞહ પાવિજ્ઞહ, દિજ્ઞહ વા જં મઈણ નાડમહ્ણા ।

પાલિજ્ઞઈ ય મહ્ણ, ગહિયં હ્રરા પળસેજ્જા ॥૧૦૬॥

ખાખાણડળાખાણિ ય, સમકાલાઈં જઓ મહ-સુયાઈં ।

તો ન સુયં મહુપ્ત્ત્વં, મહ્ણાણે વા સુયડન્નાણં ॥૧૦૭॥

હહ લઢ્ઢિમહ-સુયાઈં, સમકાલાઈં ન તૂવઓગો સિં ।

મહુપ્ત્ત્વં સુયમિહ, પુણ સુઓવઓગો મહ્ણપ્પમવો ॥૧૦૮॥

સોઠ્ઠણ જા મઈ મે સા સુયપુત્ત્તિ તેણ ન વિસેસો ।

સા દવ્વસુયપ્પમવા, માવસુયાઓ મઈ નત્થિ ॥૧૦૯॥

કજ્જતયા ન ડ કમસો, કમેણ કો વા મઈં નિવારેહ ? ।

જં તત્થાવત્થાણં, ચુયસ્સ સુતોવઓગાઓ ॥૧૧૦॥

દવ્વસુયં મહુપ્ત્ત્વં, માસહ જં નાવિચિતિયં કોઈં ।

માવસુયસ્સામાવો, પાવહ તેસિં ન ય વિસેસો ॥૧૧૧॥

દવ્વસુયં વુદ્ધીઓ, સાડવિ તઓ જમવિસેસઓ તમ્હા ।

માવસુયં મહુપ્ત્ત્વં, દવ્વસુયં લક્ખણં તસ્સ ॥૧૧૨॥

સુચવિણાળપ્પભવં, દવ્વસુચમિયં જઓ વિંચિતેઽં ।

પુવ્વં પચ્છા માસદ્, લક્ષિત્તજ્ઞદ્ તેણ માવસુચં ॥૧૧૩॥

અવિસેસિયા મદ્ ચ્ચિય, સમ્મદ્દિદ્દિસ્સ સા મહ્નાણં ।

મહ્નાણાં મિચ્છદ્દિદ્દિસ્સ સુચંપિ એમેવ ॥૧૧૪॥

સદ—સદવિસેસણાઓ, ભવહેતુ જદિચ્છિઓવલ્મ્માઓ ।

નાળફળામાવાઓ, મિચ્છદ્દિદ્દિસ્સ અણ્ણાણં ॥૧૧૫॥

મતિપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે, પણ શ્રુતપૂર્વક મતિજ્ઞાન નહિ; આટલો ભેદ આ બેમાં છે; કેમકે મતિ પૂર્વમાં રહીને શ્રુતને પૂરણ કરે છે અને પાલન કરે છે. મતિવડેજ (શ્રુત) પૂરણ કરાય છે, પ્રાપ્ત કરાય છે, અને અપાય છે, પણ મતિ સિવાય નહિ. વળી ગ્રહણ કરેલું શ્રુત મતિવડેજ પાલન કરાય છે, તે સિવાય નાશ પામે છે; (શંકા) જેથી મતિ-શ્રુતજ્ઞાન અને તે બંને અજ્ઞાન પણ સમકાળે થાય છે, તેથી શ્રુત મતિપૂર્વક નથી, એમ નહિ માનો તો મતિજ્ઞાન થયે છતે પણ શ્રુતઅજ્ઞાન માનવું પડશે, (ઉત્તર) અહીં મતિ-શ્રુત સમકાળે કહ્યાં છે, તે લખિયથી જાણવાં, પણ ઉપયોગથી નહિ. અમે મતિપૂર્વક શ્રુત કહીએ છીએ તે મતિથી થયેલ શ્રુતનો ઉપયોગ છે. (શંકા) સાંભળીને જે મતિજ્ઞાન થાય છે, તે મતિજ્ઞાન પણ શ્રુતપૂર્વક છે; તેથી તે બેના પૂર્વપર્વપણામાં પરસ્પર ભેદ નથી. (ઉત્તર) તે મતિ દ્રવ્યશ્રુતથી થયેલ છે, પણ ભાવશ્રુતથી થયેલ નથી. કાર્યરૂપે મતિ નથી થતી, પણ અનુક્રમે થતી મતિનો કોણ નિષેધ કરે છે ? કેમકે શ્રુતોપયોગથી ચ્યવેલાને મતિમાં અવસ્થાન છે. દ્રવ્યશ્રુત મતિપૂર્વક છે, કેમકે ચિન્તવ્યા સિવાય કોઈ બોલતું નથી એમ માનનારાઓને ભાવશ્રુતનો અભાવ પ્રાપ્ત થાય છે; અને (તેથી ફક્ત મતિજ રહેવાથી ચિન્તવવાનો) ભેદ નહિ રહે. દ્રવ્યશ્રુત મતિથી થાય છે, અને તે મતિ પણ દ્રવ્યશ્રુતથી થાય છે, તેથી તે બંનેમાં ભેદ નથી; માટે ભાવશ્રુત મતિપૂર્વક છે, અને દ્રવ્યશ્રુત તે ભાવ-શ્રુતનું લક્ષણ છે, એમ માનવું યોગ્ય છે. શ્રુતવિજ્ઞાનથી આ દ્રવ્યશ્રુત થયેલું છે, કેમકે પહેલાં વિચારીને પછી બોલે છે, ને તે દ્રવ્યશ્રુતથી ભાવશ્રુત જણાય છે. અવિશેષિત-સામાન્યપણે મતિજ છે, અને સમ્યગ્દષ્ટિની મતિ તે મતિજ્ઞાન તથા મિથ્યાદષ્ટિની મતિ તે મતિઅજ્ઞાન છે. એ પ્રમાણે શ્રુતમાં પણ જાણવું. સત્-અસતનાં વિવેક શૂન્ય છે, ભવનો હેતુ છે, સ્વતાંત્રપણે પ્રવર્તે છે, જ્ઞાનનાં ફળથી રહિત છે, તેથી મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. ૧૦૫-થી-૧૧૫.

“મતિપૂર્વક શ્રુત છે.” એ વચનથી આગમમાં પહેલાં મતિ અને પછી શ્રુત કહ્યું છે, પણ શ્રુતપૂર્વકા મતિ એમ કહ્યું નથી, એટલો આ બે જ્ઞાનમાં ભેદ છે. જો કદિ મતિ-શ્રુત એક રૂપ હોય, તો ઘટ અને ઘટના સ્વરૂપની પેઠે, એક બીજાનો પૂર્વ પશ્ચાદ્ભાવ ઘટે નહિ. પરંતુ અહીં પૂર્વ-પશ્ચાદ્ભાવ છે, તેથી બંનેમાં ભેદ છે. મતિજ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાનની પહેલાં ઉત્પન્ન થાય છે, તથા શ્રુતને પૂરણ કરે છે, અને પાળે છે, તેથી શ્રુત પહેલાં મતિ કહી છે, અહીં પૂર્વશબ્દનો અર્થ કારણ છે. તે કારણ તો કાર્યની પૂર્વેજ હોય છે. “સમ્યગ્-જ્ઞાનપૂર્વક સર્વપુરૂષાર્થની સિદ્ધિ છે” ઇત્યાદિ સ્થળે પણ એમજ જણાય છે. તેથી

મતિજ્ઞાન કારણ છે અને શ્રુતજ્ઞાન તેનું કાર્ય છે. મૃત્પિંડ તથા ઘટની જેમ કાર્ય અને કારણનો કથંચિત્ લેદ પ્રસિદ્ધ છે. ૧૦૫.

પુનરાવર્તન કરતી વખતે વિચારીને, મતિવડેજ શ્રુતને પુરણ કરાય છે અને પુષ્ટિ પમાડાય છે. મતિવડેજ બીજા પાસેથી શ્રુત મેળવાય છે, અને મતિવડેજ બીજાને અપાય છે (ઉપદેશાય છે.) એ સર્વ મતિ સિવાય નથી બનતું. વળી ગ્રહણ કરેલું શ્રુત પુનરાવર્તન અથવા ચિન્તવન દ્વારા મતિજ્ઞાનથીજ સ્થિર કરાય છે. જો મતિનો અભાવ હોય, તો ગ્રહણ કરેલું શ્રુત પણ નાશ પામે છે (ભૂલી જવાય છે.) વિશિષ્ટપ્રકારની વિચારણા અને ધારણાદિ સિવાય શ્રુતજ્ઞાનના પૂરણ પાલનઆદિ અર્થો સિદ્ધ કરી શકાય નહિ, અને એ વિચારણા વિગેરે મતિજ્ઞાનરૂપજ છે. તેથી સર્વપ્રકારે મતિજ્ઞાન એ શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે, અને શ્રુતજ્ઞાન તેનું કાર્ય છે. જો લેદ હોય તોજ કાર્ય-કારણભાવ ઘટે અન્યથા ન ઘટે. આ પ્રમાણે એક બીજા કારણ-કાર્યરૂપ હોવાથી તે મતિ-શ્રુતમાં લેદ છે. ૧૦૬.

પ્રશ્ન—મતિ અને શ્રુત બે પ્રકારના હોય છે (૧) સમ્યગ્દષ્ટિને જ્ઞાનસ્વરૂપ હોય છે, અને (૨) મિથ્યાદષ્ટિને અજ્ઞાનસ્વરૂપ હોય છે. જે વખતે મતિ-શ્રુત અજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ હોય, ૧ તે વખતે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ ન હોય; અને જે વખતે મતિ-શ્રુતજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ હોય, તે વખતે મતિ શ્રુત અજ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ ન હોય. જેથી જ્ઞાન અથવા અજ્ઞાન બ્રહ્મ સ્વરૂપ વાળા હોવા છતાં તે મતિ-શ્રુત સમકાળે થાય છે, તેથી શ્રુત મતિપૂર્વક નથી; કારણકે જેમ એકીવખતે ઉત્પન્ન થએલા ગાયના જમણા તથા ડાબા શીંગડાંને; પૂર્વ-પશ્ચાદ્ભાવ ઘટે નહિ, તેમ એકીવખતે ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થએલા, જ્ઞાન અથવા અજ્ઞાન-સ્વરૂપ મતિ-શ્રુતને, પૂર્વ-પશ્ચાદ્ભાવ ઘટે નહિ. આ પ્રમાણે પૂર્વપશ્ચાદ્ભાવ માનવો એ ઉત્સૂત્ર છે, તેમ છતાં કદાચદ્યુષ્ઠી પૂર્વપશ્ચાદ્ભાવ માનવોજ હોય, તો જે વખતે મતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય, તે વખતે જીવને શ્રુત અજ્ઞાન માનવું પડશે; કેમકે મતિજ્ઞાનના સમયે તમે શ્રુતજ્ઞાન માનતા નથી. તેથી મતિજ્ઞાન થયા બાદ, ત્યાંસુધી શ્રુતજ્ઞાન ન થાય, ત્યાં સુધી શ્રુતઅજ્ઞાન માનવું પડશે. પણ એ પ્રમાણે માનવું, તે આગમવિરૂદ્ધ છે, કેમકે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની અવસ્થિતિ, સમકાળે આગમમાં કયાંઈ પણ માની નથી. જ્ઞાન સમ્યગ્દષ્ટિને હોય છે અને અજ્ઞાન મિથ્યાદષ્ટિને હોય છે. ૧૦૭.

ઉત્તર—ઉપરોક્ત તમારું કથન બુદ્ધિની બગૃતિ વિનાનું અને અભિપ્રાય બાધ્યા વિનાનું છે, કેમકે-તદાવરણીયકર્મના ક્ષયોપશમરૂપ મતિ-શ્રુત જ્ઞાન અથવા અજ્ઞાન લબ્ધિથી અને ઉપયોગથી એમ બે રીતે થાય છે. અહીં જે સમકાળે મતિ-શ્રુત થાય છે તે લબ્ધિથી થાય છે, ઉપયોગથી નહિ. બન્ને જ્ઞાનનો ઉપયોગ તો કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનની પેઠે, તેવા પ્રકારના સ્વભાવથી અનુક્રમે વર્તે છે. પહેલાં મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ અને પછી શ્રુતજ્ઞાનનો ઉપયોગ થાય છે. અહીં કોઈને એવી શંકા થાય કે મતિપૂર્વક શ્રુત કહ્યું છે, તે લબ્ધિની અપેક્ષાએ કહ્યું હશે, તો તેમ નથી. અહીં જે મતિપૂર્વક શ્રુત કહ્યું છે, તે તો મતિથી થએલ

૧ એટલે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ અજ્ઞાનરૂપે વર્તેલો હોય, તે વખતે તે ક્ષયોપશમ જ્ઞાનરૂપે ન પ્રવર્તે, ન જે વખતે તે ક્ષયોપશમ જ્ઞાનરૂપે વર્તેલો હોય તે વખતે અજ્ઞાનરૂપે ન વર્તે.

ભાષાંતર]

શ્રુતનો ઉપયોગ કહ્યો છે. શ્રુતોપયોગ એટલે વિશિષ્ટ અન્તર્જ્ઞાપકારવાળું શ્રુતાનુસારી જ્ઞાન, તેવું જ્ઞાન અવગ્રહ-ઈહા આદિ સિવાય અકસ્માત્ નથી થતું. અને જે અવગ્રહઆદિ છે તે મતિરૂપ છે, તેથી મતિપૂર્વક શ્રુત છે એમ કહેવામાં કંઈ વિરોધ નથી. ૧૦૮.

પ્રશ્ન—બીજા દ્વારા શબ્દ સાંભળીને જે મતિ થાય છે, તે મતિજ્ઞાન શ્રુતપૂર્વક જ થાય છે, એમ માનવું; કેમકે શબ્દને આપે શ્રુતરૂપ કહેલ છે અને એ શબ્દ દ્વારા મતિ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ તો આપ કહ્યો છે. આથી અન્યોઅન્ય એક બીજામાં પૂર્વભાવી અને પશ્ચાદ્ભાવી એવો મતિ-શ્રુતનો ભેદ ન રહ્યો. બ્યારે એવો ભેદ ન રહ્યો, ત્યારે પૂર્વ ૧૦૫મી ગાથામાં જે કહ્યું કે—“મતિ શ્રુતપૂર્વક નથી” એ અયોગ્ય હતું.

ઉત્તર—બીજા દ્વારા શબ્દ સાંભળીને જે મતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે શબ્દરૂપ માત્ર દ્રવ્યશ્રુત દ્વારા થાય છે, એ વાતની કોઈ ના કહી શકે તેમ નથી, પરંતુ અમે તો એમ કહીએ છીએ કે, ભાવશ્રુતથી મતિ નથી થતી, દ્રવ્યશ્રુતપૂર્વક મતિ થાય એમાં કંઈ કોષ નથી. ૧૦૯.

પ્રશ્ન—તો પછી શું ભાવશ્રુત પછી મતિ સર્વથા થતી જ નથી ?

ઉત્તર—ભાવશ્રુતથી કાર્યપણે મતિ નથી થતી, પરંતુ ક્રમશઃ થાય છે. જે ક્રમશઃ મતિ ન થતી હોય, તો છેક મરણ પર્થન્ત કેવળ શ્રુતનો જ ઉપયોગ થઈ રહે. માટે અનુક્રમે થતી મતિનો કોઈ નિષેધ નથી કરતું. મતિવડે શ્રુતોપયોગ થાય છે, અને શ્રુતોપયોગ ઉપરમ-વિરામ થયા બાદ, સ્વકારણના સમૂહથી નિરન્તર પ્રવર્તતી પુનઃમતિ થાય છે. તેવીજ રીતે ફરી શ્રુત થાય છે, અને ફરી તેવીજ રીતે મતિ થાય છે. આ પ્રમાણે અનુક્રમે થતી મતિનો અમે નિષેધ નથી કરતા; કેમકે શ્રુતોપયોગથી અવેલાને મતિમાં સ્થિતિ હોય છે.

જેમ—સામાન્ય સુવર્ણથી સ્વવિશેષરૂપ કંકણ-વીંટી આદિ થાય છે. તેથી તે કંકણ આદિને સુવર્ણના કાર્ય રૂપે કહેવાય છે, પણ સુવર્ણ તે કંકણઆદિથી નથી થતું, તેથી તેના કાર્યરૂપે નથી કહેવાતું, કેમકે તે તો બીજા કારણોથી થાય છે. બ્યારે કંકણઆદિ-વિશેષનો નાશ થાય, ત્યારે તેને સુવર્ણરૂપ થતું અટકાવી શકાય નહિ. તેવીજ રીતે સામાન્યમતિવડે સ્વવિશેષરૂપ શ્રુતોપયોગ થાય છે, માટે શ્રુતોપયોગ મતિનું કાર્ય કહેવાય છે, પણ મતિજ્ઞાન શ્રુતોપયોગ જન્ય નથી, માટે મતિ શ્રુતનું કાર્ય કહેવાતું નથી. કેમકે તે મતિ બીજા કારણોથી થાય છે. બ્યારે મતિના વિશેષરૂપ શ્રુતોપયોગ અટકે ત્યારે અનુક્રમે આવેલું મતિરૂપ જ્ઞાન નિવારી શકાયજ નહિ. જે એમ ન હોય તો મરણપર્થન્ત શ્રુતોપયોગજ બની રહે. ૧૧૦.

“મતિપૂર્વક શ્રુત છે.” એવા સિદ્ધાન્તના વચનનો કેટલાક અવો અર્થ કરે છે કે—શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત છે, તે મતિપૂર્વક છે, ભાવશ્રુત મતિપૂર્વક નથી. કેમકે વિચારો સિવાય અથવા ચિન્તિત્વા સિવાય બોલાતું નથી, તેમાં જે ચિન્તિત જ્ઞાન છે, તે મતિજ છે, માટે મતિપૂર્વક દ્રવ્યશ્રુત છે.

આચાર્યશ્રી કહે છે કે ઉપર મુજબ અર્થ કરનારાઓની માન્યતા અયોગ્ય છે, કેમકે એથી તો ભાવશ્રુતનો સર્વથા અભાવ પ્રાપ્ત થશે. બોલનારના ચિન્તિત જ્ઞાનને તેઓએ મતિરૂપ માનેલું છે. વળી શ્રોતાને શબ્દ સાંભળીને જે અવગ્રહઆદિ જ્ઞાન થાય છે, તે

પણ મતિજ છે, તો પછી મતિથી જે જ્ઞાન થાય છે, તેને કયું જ્ઞાન કહેવું ? ભાવશ્રુત તો નહિ કહી શકાય, કેમકે તેમ કહેવાથી “મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત” એમ માનવું પડશે. નહિ સાંભળનાર અને નહિ બોલનારને, વિચારણામાં જે અન્તર્જ્ઞાપાકાર જ્ઞાન વર્તે છે, તે ભાવ શ્રુત થશે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અયોગ્ય છે, કેમકે તે જ્ઞાન પણ અવગ્રહાદિ સ્વરૂપ મતિ પૂર્વકનું છે, તેને પણ ભાવશ્રુત નહિ કહી શકાય. જે ભાવશ્રુત કહેવામાં આવે તો “મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત” થાય. કદાચકૃતી મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત માનવામાં ન આવે, તો પણ શબ્દવિવક્ષાના જ્ઞાનની પેઠે તે જ્ઞાન સવિકલ્પ હોવાથી મતિજ છે. શબ્દવિવક્ષાજ્ઞાનમાં શબ્દનો વિકલ્પ છે, કેમકે શબ્દવિકલ્પ સિવાય શબ્દ કહી શકાય નહી. આ વિકલ્પને તેઓથી ભાવશ્રુતપણે નહિ. માની શકાય, કેમકે તેથી મતિ થયા બાદ સર્વત્ર શબ્દ ઉત્પન્ન થશે, પણ શ્રુત નહી થાય. જે તેને ભાવશ્રુત માને તો અમારો પક્ષ અંગીકાર કરવો પડશે. કેમકે વિકલ્પજ્ઞાનને વિવક્ષાજ્ઞાનની જેમ મતિરૂપે કહેલ છે. આ પ્રમાણે સર્વત્ર ભાવશ્રુતનો અભાવ થશે. કદાચ ભલે ભાવશ્રુતનો અભાવ થાય તો શી હાની છે ? એમ કહેવામાં આવે તો મતિ અને શ્રુતના ભેદનો વિચારજ નહી ઘટે, કેમકે મતિ અને શ્રુત એ બેનાજ ભેદો કહેવા છે. જે કૃત્ત એક મતિજ હોય, અને ભાવશ્રુત ન હોય, તો પછી તે મતિના ભેદનો વિચાર કેની સાથે કરવો ? શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુતની સાથે તે વિચાર થશે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અયોગ્ય છે. કેમકે અહીં પાંચ જ્ઞાનનો વિચાર પ્રસ્તુત છે, તે અધિકારમાં શબ્દની સાથે ભેદનો વિચાર કરવો એ પ્રસ્તુત નથી. ૧૧૧.

અથવા ભલે મતિપૂર્વક દ્રવ્યશ્રુત તેઓ માને અને શબ્દની સાથે મતિના ભેદનો વિચાર કરે, પરંતુ તે પણ ઘટતું નથી, કારણ કે જેમ મતિથી શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત થાય છે, તેમ તે શ્રીતાને મતિપણુ શબ્દ દ્વારા થાય છે. માટે મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત છે, તેજ કથનચુક્તિ અને સંગત છે. અને શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત તો ભાવશ્રુતનું લક્ષણ છે. ૧૧૨.

કેમકે શ્રુતવિજ્ઞાનથી (ભાવશ્રુતથી) થએલ સવિકલ્પક વિવક્ષાજ્ઞાનના કાર્યભૂત શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત છે. દરેક કહેવા યોગ્ય અર્થને ચિત્તમાં વિચારીને પછી શબ્દ બોલે છે, એમાં જે ચિન્તવનરૂપ ચિન્તાજ્ઞાન છે, તે શ્રુતાનુસારી હોવાથી ભાવશ્રુત છે. એટલે દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ ભાવશ્રુત છે. એ રીતે કાર્યભૂત દ્રવ્યશ્રુતવડે પોતાનું કારણભૂત ભાવશ્રુત જ્ઞાન લક્ષમાં આવે છે, માટે દ્રવ્યશ્રુતને ભાવશ્રુતનું લક્ષણ કહ્યું છે. સાર એ છે કે-ખીજ અભિપ્રાયવાળા “શબ્દ ભાવશ્રુતથી જન્ય છે, છતાં, તેને મતિપૂર્વક કહે છે” તે અયોગ્ય છે, કારણ કે ઉપર કહ્યામુજબ, દ્રવ્યશ્રુત તે ભાવશ્રુતનું લક્ષણ છે. ૧૧૩.

જેવી રીતે મતિ-શ્રુતમાં કાર્ય-કારણ ભાવથી ભેદ છે, તેવી જ રીતે એ પ્રત્યેકને સ્વસ્થાનમાં સમ્યક્ત્વ તથા મિથ્યાત્વની અપેક્ષાએ પણ ભેદ છે. નંદીસૂત્રમાં મતિ-શ્રુતનો કાર્યકારણભાવે ભેદ જણાવ્યા બાદ કહ્યું છે કે—“અવિસેસિયા મર્ઝે, મર્જનાણં મર્જાન્નાણં ચ, વિસેસિયા મર્ઝે-સમ્મદિદ્વિસ્સ મર્ઝે, મર્જનાણં, મિચ્છાદિદ્વિસ્સ મર્ઝે, મર્જાન્નાણં; एवं અવિસેસિયં સુયં, સુયનાણં સુયઅન્નાણં ચ, વિસેસિયં સુયં સમદિદ્વિસ્સ સુયં, સુયનાણં, મિચ્છદિદ્વિસ્સ સુયં સુયઅન્નાણં” इति । એટલે અવિશેષિતમતિ તે મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન, પણ વિશેષિત મતિ (જ્યારે) સમ્યગ્દષ્ટિની મતિ હોય ત્યારે તે મતિજ્ઞાન, અને મિથ્યાદષ્ટિની મતિ (હોય ત્યારે) તે મતિઅજ્ઞાન છે. એજ પ્રમાણે અવિશેષિતશ્રુત તે શ્રુતજ્ઞાન અને

શ્રુતઅજ્ઞાન છે; પણ વિશેષિતશ્રુત (ન્યાયે) સમ્યગ્દષ્ટિનું શ્રુત (હોય ત્યારે) શ્રુતજ્ઞાન અને મિથ્યાદષ્ટિનું શ્રુત હોય ત્યારે શ્રુત અજ્ઞાન છે. એટલે કે સમ્યગ્દષ્ટિ અને મિથ્યાદષ્ટિના સંબંધ સિવાય સામાન્યપણે મતિશબ્દવડે મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન બંને કહી શકાય; પરંતુ “સમ્યગ્દષ્ટિની મતિ” એવા વિશેષિતમતિશબ્દથી મતિજ્ઞાનજ કહેવાય, અને “મિથ્યાદષ્ટિની મતિ” એવા વિશેષિતમતિશબ્દથી મતિઅજ્ઞાનજ કહેવાય. આજ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ સમજવું.

ભાષ્યકાર મહારાજ પણ એ સૂત્રાનુસાર જ કહે છે કે—સમ્યગ્દષ્ટિ યા મિથ્યાદષ્ટિ-ભાવના વિશેષપણા સિવાય અવિશેષિત મતિજ કહેવાય, પણ મતિજ્ઞાન કે મતિઅજ્ઞાન એવો નિર્ધાર ન કહેવાય; કેમકે સામાન્યરૂપ મતિમાં ઉભય-જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ વિશેષનો સમાવેશ થઈ જાય છે. પરંતુ ન્યાયે “સમ્યગ્દષ્ટિની મતિ” એમ કહીએ ત્યારે તે મતિ-જ્ઞાન કહેવાય અને “મિથ્યાદષ્ટિની મતિ” એમ કહીએ ત્યારે મતિ અજ્ઞાન કહેવાય. આજ પ્રમાણે અવિશેષિત-સામાન્યપણે શ્રુત તે શ્રુત જ કહેવાય, પરંતુ ન્યાયે “સમ્યગ્દષ્ટિનું શ્રુત” એમ કહીએ ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન, અને “મિથ્યાદષ્ટિનું શ્રુત” એમ કહીએ ત્યારે શ્રુતઅજ્ઞાન કહેવાય. કારણ કે સમ્યગ્દષ્ટિનો સર્વ બોધ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અને મિથ્યાદષ્ટિનો બોધ અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે, ૧૧૪

પ્રશ્ન :-એમ મતિ-શ્રુત વડે સમ્યગ્દષ્ટિ ઘટઆદિ અર્થ બાણે છે, અને કહે છે, તેવી જ રીતે મિથ્યાદષ્ટિ પણ ઘટઆદિ પદાર્થ બાણે છે અને કહે છે, તો પછી મિથ્યાદષ્ટિના સર્વબોધને અજ્ઞાનસ્વરૂપ શાથી કહે છે ?

ઉત્તર :-મિથ્યાદષ્ટિના બોધને વ્યવહારથી જ જ્ઞાન કહ્યું છે, અન્યથા નિશ્ચયથી તો તેઓને અજ્ઞાન જ હોય, કારણ કે—તેઓ સત્ અને અસત્માં લેશ પણ ભેદ માનતાં નથી, જેમકે—મિથ્યાદષ્ટિ સત્ત્વ, પ્રમેયત્વ, અને મૂર્ત્ત્વ આદિ પટના ભેદક ધર્મો ઘટમાં “વિદ્યમાન છતાં તેને અવિદ્યમાન” માનીને ‘સર્વ પ્રકારે આ ઘડોજ છે’ એવો નિશ્ચય માને છે. આથી એ થયું કે—ઘટમાં પટના સત્ત્વ પ્રમેયત્વ આદિ ધર્મો હોવા છતાં, તે ધર્મો નથી એવું માન્યું, કારણ કે એમ જો ન માન્યું હોય, તો ઘટમાં સત્ત્વ પ્રમેયત્વ આદિ ધર્મ વડે પટ આદિનો સહભાવ છતાં ‘સર્વથા આ ઘડોજ છે’ એવો નિશ્ચય કેમ અને ? “આ કથચિત્ ઘટ છે” એવું જો અવધારણ કરવામાં આવે તો અનેકાન્તવાદ અંગીકાર કરવાથી સમ્યગ્દષ્ટિ બની જાય. વળી ઘટમાં પટ-પુટ-નટ-શકટઆદિ અવિદ્યમાનને વિદ્યમાન તરીકે અંગીકાર કરે છે. કારણ કે તેઓ “સર્વ પ્રકારે ઘડો છે જ” આવું અવધારણ કરે છે. “કથચિત્ ઘડો છે” એવું અવધારણ જો કરે તો સ્વાદ્વાદનો આશ્રય કરવાથી, સમ્યગ્દષ્ટિ બને. આ પ્રમાણે સત્-અસત્ એટલે વિદ્યમાન ને અવિદ્યમાનના ભેદ વિના ઉન્મત્તના જેવો મિથ્યાદષ્ટિનો બોધ અજ્ઞાન સ્વરૂપ છે. વળી તેઓતું જ્ઞાન વિપરીત હોવાથી ભવહેતુ છે, અજ્ઞાન સ્વરૂપ છે. (યજ્ઞમાં) પશુવધ કરવો, તલ વિગેરેના હોમ કરવો, જળમાં જઈને સ્નાન કરવું, ઈત્યાદિ સંસારના હેતુઓ ને મિથ્યાદષ્ટિ ભોક્ષતાં હેતુ માને છે. અને દયા-ઉપશમ-પ્રશ્નચર્ચ-અક્રિયન-વિગેરે ભોક્ષના હેતુઓને સંસારના હેતુ માને છે. આ રીતે તેઓને

સ્વચ્છંદ જ્ઞાન હોવાની તે અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે. વળી જ્ઞાનના ક્ષણરૂપ વિરતિનો અભાવ હોવાથી તેમનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન જ છે. ૧૦૫-થી ૧૧૫.

હવે ભેદોની સંખ્યા વડે મતિ-શ્રુતમાં ભેદ જણાવે છે.

મેયકયં વ વિસેસણમદ્વાવીસદ્વિહંગમેયાઈ' ।

ઈંદિયવિમાગઓ વા, મદ્-સુયમેઓ જઓડમિહિયં ॥૧૧૬॥

અવગ્રહાદિ ભેદે અઠાવીસ પ્રકારે મતિજ્ઞાન છે અને અંગપ્રવિદ્વાદિ ચૌદ અથવા પર્થાયાદિ વીસ પ્રકારે શ્રુતજ્ઞાન છે. (આ રીતે ઉભય જ્ઞાનમાં ભેદકૃત તદ્વાવત છે.) તથા ઇન્દ્રિયના વિભાગથી પણ મતિ-શ્રુતમાં ભેદ છે. (તે સંખ્યામાં પૂર્વે કહ્યું છે.) ૧૧૬.

હવે ઇન્દ્રિયના વિભાગથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ જણાવે છે.

સોઈંદિઓવલદ્વી હોઈ, સુયં સેસયં તુ મદ્નાણં ।

મોત્તૂણં દંવસુયં, અક્ષરલંભો ય સેસેસુ ॥૧૧૭॥

સોડવલદ્વી જઈ સુયં, ન નામ સોડગ્ગહાદઓ વુદ્ધી ।

અહ વુદ્ધી તો ન સુયં, અહોમયં સંકરો નામ ॥૧૧૮॥

કેઈ વેન્તસસ સુયં, સદ્હો સુણઓ મદ્ તિ તં ન મવે ।

જં સવ્વો ટ્ચિચ સદ્હો, દંવસુયં તસસ કો મેઓ ? ॥૧૧૯॥

કિંવા નાણેડહિગ્ગ, સદ્દેણં જઈ ય સદ્ધવિનાણં ।

ગહિયં તો કો મેઓ, મળઓ સુણઓ વ જો તસસ ? ॥૧૨૦॥

મળઓ સુણઓ વ સુયં, તં જનિહ સુયાણુસારિ વિણ્ણાણં ।

દોહંપિ સુયાઈયં, જં વિન્નાણં તયં વુદ્ધી ॥૧૨૧॥

શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ તે શ્રુત છે અને બાકીનું મતિજ્ઞાન છે. તથા દ્રવ્યશ્રુત સિવાય શેષ ઇન્દ્રિયોમાં અક્ષરોપલંબ (તે પણ) શ્રુત છે. (શંકા) ને શ્રોત્રોપલબ્ધિ તે શ્રુત (કહેશે) તો શ્રોત્રના અવગ્રહાદિભેદો મતિજ્ઞાન નહિ થાય, અને મતિજ્ઞાન કહેશે તો શ્રુત નહિ થાય, ને ઉભય કહેશે તો સંકીર્ણતા થશે. (ઉત્તર) કેટલાક લોકો વક્તાને શ્રુત અને શબ્દ સાંભળનારાને મતિ એમ કહે છે, પરંતુ તે ખરાખર નથી, કેમકે શબ્દ માત્ર દ્રવ્યશ્રુત છે. તેમાં શેા ભેદ છે ? અથવા અહીં જ્ઞાનનો અધિકાર છતાં શબ્દ સાથે શું (પ્રયોજન) છે ? ને શબ્દથી વિજ્ઞાન ગ્રહણ કરવામાં આવે, તો તેનો (જ્ઞાનનો) વક્તા અને શ્રોતાને શેા ભેદ થયો ? (વસ્તુતઃ) અહીં જે શ્રુતાનુસારી વિજ્ઞાન છે તે શ્રોતાને તથા વક્તાને શ્રુતજ્ઞાન છે, અને શ્રુતરહિત જે વિજ્ઞાન છે તે ઉભયને મતિજ્ઞાન છે. ૧૧૭-થી-૧૨૧.

(૧) શ્રોત્રેન્દ્રિય વડે ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ. (૨) અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ. (૩) અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિય વડે જેની ઉપલબ્ધિ (જ્ઞાન) થાય તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ. આ ત્રણ વિગ્રહમાંથી પહેલા બે વિગ્રહમાં શ્રોત્રેન્દ્રિય ઉપલબ્ધિથી

શ્રોત્રેન્દ્રિય દ્વારા શબ્દોદ્દેશ સહિત ઉપલબ્ધિરૂપ ભાવશ્રુત કહ્યું, અને ત્રીજા વિગ્રહમાં—ભાવશ્રુતોપલબ્ધિમાં ઉપયોગ સહિત બોલનારને દ્રવ્યશ્રુત કહ્યું, અને ઉપયોગ સહિત બોલનારને દ્રવ્ય તથા ભાવ ઉભયશ્રુત બાણુવું. તાત્પર્ય એ છે કે—શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ જ શ્રુત છે. આ સઘળું વાક્ય વ્યવચ્છેદક હોવાથી નિશ્ચયાર્થ છે. જેમકે—“અંત્ર ધનુર્ધરજ શ્રુત છે. આ સઘળું વાક્ય એમ નહિ પણ ધનુર્ધરજ સિવાય બીજા શુણનો અભાવ દર્શાવ્યો છે.” આ વાક્યથી એમ નામની વ્યક્તિમાં ધનુર્ધરતા સિવાય બીજા શુણનો અભાવ દર્શાવ્યો છે. એટલે “અંત્ર ધનુર્ધર નથી એમ નહિ પણ ધનુર્ધરજ છે.” તેવી જ રીતે શ્રુતજ્ઞાન પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિવાળું જ છે (શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું જ છે) પરંતુ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ તે શ્રુત જ છે એમ નહિ; કેમકે જેમ ધનુર્ધર અંત્ર છે તેમ બીજા પણ છે, તેમ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ તો શ્રુત અથવા મતિ હોય છે. અવગ્રહ—ઈલાદિરૂપ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી મતિ થાય છે અને શ્રુતાનુસારી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી શ્રુત થાય છે. જો કદી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિને શ્રુત જ માનવામાં આવે, તો શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી મતિજ્ઞાન સર્વથા થાય જ નહિ; પણ તેનાથી (શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી) મતિ પણ થાય છે.

શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ સિવાય ચક્ષુ આદિ ચાર ઇન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે. માત્ર ચક્ષુઆદિ ચાર ઇન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપ જ્ઞાન તે જ મતિજ્ઞાન છે એમ નહિ પરંતુ અવગ્રહ—ઈલાદિરૂપ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ પણ મતિજ્ઞાન છે, તેમાં પણ પુસ્તકઆદિમાં લખેલું જે દ્રવ્યશ્રુત તે સિવાયનું સર્વ મતિજ્ઞાન છે; કેમકે પુસ્તકઆદિમાં લખેલું હોય તે સર્વ મતિજ્ઞાન નથી, કેમકે પુસ્તકઆદિમાં લખેલું હોય તે સર્વ શબ્દની પેઠે ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત જ છે.

આ સર્વ વિવેચનથી એ સિદ્ધ થયું કે—કેવળ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપ જ શ્રુત છે, એમ નહિ, પરંતુ શેષ ચક્ષુ આદિ ચાર ઇન્દ્રિયોપલબ્ધિમાં, શ્રુતાનુસારી સાક્ષિભાવ વિજ્ઞાનરૂપ જે અક્ષર લાલ થાય, તે પણ શ્રુત છે. વળી માત્ર અક્ષર લાલ થાય એટલાથી જ તે શ્રુત ન કહેવાય, કેમકે અક્ષર લાલ તો ઈલા—અપાચાત્મક મતિજ્ઞાનમાં પણ થાય છે. તેથી શ્રુતાનુસારી સાક્ષિભાવ વિજ્ઞાનરૂપ અક્ષર લાલ તે શ્રુતજ્ઞાન બાણુવું.

પ્રશ્ન :-ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોપલબ્ધિથી થએલા અક્ષરલાલને પણ શ્રુત કહેવાય, તો પછી “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ શ્રુત છે” એવો નિશ્ચય ઘટતો નથી, કેમકે—શેષઇન્દ્રિયોપલબ્ધિને પણ આપ શ્રુતપણે કહો છો.

ઉત્તર :-શેષઇન્દ્રિયોપલબ્ધિથી થએલ અક્ષરલાલ પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિરૂપજ છે, કારણ કે—એમાં જે અક્ષર લાલ માન્યો છે, તે શ્રુતાનુસારી સાક્ષિભાવ જ્ઞાનરૂપ માન્યો છે, અને એવાજ પ્રકારની શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિને શ્રુત કહેલ છે. માટે શેષઇન્દ્રિયદ્વારા ઉત્પન્ન થએલું જે સાક્ષિભાવ વિજ્ઞાન, તે યોગ્યતાવડે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ માનવી, કેમકે સર્વ સાક્ષિભાવ શ્રોત્રેન્દ્રિયને ગ્રહણ યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન :-“શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુત છે, અને શેષેન્દ્રિયોમાં પણ જે અક્ષરલાલ તે શ્રુતરૂપ છે.” આ ઉભય કથનથી શ્રુતજ્ઞાન સર્વઇન્દ્રિયના નિમિત્તવાળું થયું, વળી “શેષ-ઇન્દ્રિયની ઉપલબ્ધિ તે મતિજ્ઞાન અને તુલ્યરૂપથી શ્રોત્રેન્દ્રિયના અવગ્રહાદિ પણ મતિજ્ઞાન” આ ઉભયકથનથી મતિજ્ઞાન પણ સર્વઇન્દ્રિયના નિમિત્તવાળું થયું. આ પ્રમાણે બન્ને

જ્ઞાનમાં સર્વધન્દ્રિયોની કારણતા સમાન હોવાથી, આપે ધન્દ્રિયના વિભાગથી મતિ-શ્રુતનો લેદ કહેવાને આરંભ કર્યો તે સિદ્ધ થતો નથી.

ઉત્તર :—શેષધન્દ્રિયદ્વારા થએલો અક્ષર લાલ અભિલાષાત્મક હોવાથી, શ્રોત્રેન્દ્રિયને ગ્રહણ યોગ્ય છે, તેથી ખરી રીતે બેતાં અક્ષરલાલ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞાન છે; એમ છે, તો પરમાર્થથી સર્વ શ્રુત શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું છે, મતિજ્ઞાન તો શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું તેમજ બીજી ધન્દ્રિયોના વિષયવાળું પણ છે. આ પ્રમાણે ધન્દ્રિયના વિભાગથી મતિ-શ્રુતનો લેદ માનતાં કંઈ હાનિ નથી. પૂર્વગત ગાથાનો આ સંક્ષેપ અર્થ છે, વિસ્તૃત-અર્થ આગળ લાભ્યકાર મહારાજ પોતેજ કહે છે. ૧૧૭.

પ્રશ્ન :—અહીં “શ્રોત્રોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે” એવા નિશ્ચયનો અર્થ જાણ્યાસિવાય “શ્રોત્રોપલબ્ધિ શ્રુતજ છે” એવો શ્રુતનો અર્થ સમજીને શિષ્ય પૂછે છે કે-બે “શ્રોત્રોપલબ્ધિશ્રુતજ” છે, તો શ્રોત્રેન્દ્રિયથી થએલ અવગ્રહ ઈલા વિગેરે મતિજ્ઞાન નહિ કહેવાય, કેમકે સર્વ શ્રોત્રોપલબ્ધિને શ્રુત માનેલ છે. શ્રોત્રના અવગ્રહાદિ લેદો મતિજ્ઞાન ન થાય તો શું હાનિ છે ? એમ કહેવામાં આવે તો મતિજ્ઞાનના અઠ્ઠાવીસ લેદ કેવી રીતે થશે ? અઠ્ઠાવીસ લેદોની સંખ્યામાં વાંધો આવશે, એવા ભયથી શ્રોત્રના અવગ્રહાદિને મતિજ્ઞાન માનવામાં આવે, તો બધી શ્રોત્રોન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ્ઞાન નહિ થાય, અને “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ છે” એ વચન યુક્તિ સંગત નહિ થાય. એ બંને દોષ દૂર કરવાને તે અવગ્રહાદિને મતિ અને શ્રુત બંને જ્ઞાન તરીકે કહેવામાં આવે તો મતિ-શ્રુત એકત્ર થઈ જવાથી ઉભયનો અલેદ થશે, (એટલે જે મતિ તેજ શ્રુત અને જે શ્રુત તેજ મતિ) અને આપ તો એનો લેદ કહી રહ્યાં છો. આતો એવું થયું કે શાન્તિને માટે ચત્ન કર્યો, અને ઉલટો એ ચત્નથી શાન્તિને બદલે ઉપદ્રવ થયો. ૧૧૮,

ઉત્તર :—ભાઈ ! તું કહે છે તેમ ઉભયનો અલેદ નથી. પણ લેદ છે, તે સમજવવાને હું સત્ય હકીકત કહું છું. પરંતુ તે પહેલાં તારી શંકાના સમાધાન માટે બીજાઓ જે કહે છે, તેની સત્યતાની તુલના કરી બે.

કેટલાક એમ કહે છે કે—“શ્રોત્રેન્દ્રિયવડે જેની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ, એ પ્રમાણે બહુબીહિસમાસથી અર્થ કરતાં શબ્દ તેજ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ છે. કારણ કે શબ્દ વક્તાને સંભળાય છે, માટે શ્રુત છે, અને શ્રોતાને તે શબ્દ અવગ્રહાદિરૂપે જણાય છે, માટે તે મતિ છે. આ પ્રમાણે માનવાથી ઉભયસંગત થશે અને શ્રોતામાં થતા અવગ્રહાદિ શ્રુત નહિ બની જાય.”

એ પ્રમાણે જેઓ સમાધાન કરે છે તે યોગ્ય નથી, કારણ કે વક્તા અને શ્રોતા સંબંધી શબ્દ એ દ્રવ્યશ્રુત જ છે. ઉભયવ્યક્તિને દ્રવ્યશ્રુતરૂપે સમાન એવા શબ્દમાં શો તફાવત છે ? કે જેથી તે શબ્દ વક્તાને શ્રુત ગણાય અને શ્રોતાને મતિ ગણાય ? બે કહી “સંભળાય તે શ્રુત” અને “મનાય તે મતિ” એમ કહેવામાં આવે, તો તેમાં ધાતુ માત્ર ભુદા છે પણ શબ્દજ સંભળાય છે અને મનાય છે, કોઈ ભિન્ન વસ્તુ સંભળાતી કે મનાતી નથી. ૧૧૯.

વળી ઉપરોક્ત મતાન્તર માનવાથી બીજું પણ દ્રષણ પ્રાપ્ત થશે, કે અહીં જ્ઞાનના વિચારનો અધિકાર છે, તેમાં અપ્રસ્તુત પુદ્ગલના સમૂહરૂપ શબ્દને ગ્રહણ કરવાનું

શ્રુ' પ્રયોજન છે ? અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી શબ્દવિજ્ઞાન ઝડપી કરાય છે, (શ્રોત્રેન્દ્રિયો-પલબ્ધિ શબ્દના કારણભૂત અને કાર્યભૂત હોવાથી વક્તાગત અને શ્રોતાગત શબ્દવિજ્ઞાન તે જ ઉપચારથી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ કહેવાય છે.) અને તે શબ્દવિજ્ઞાન વક્તાને શ્રુત તથા જ્ઞાતાને મતિ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે કહેવામાં આવે તો એમ પૂછીએ છીએ કે તે વિજ્ઞાનનો વક્તા અને શ્રોતામાં શ્રુ' ભેદ છે ? કે જેથી તે શબ્દવિજ્ઞાન વક્તાને શ્રુત અને શ્રોતાને મતિ કહેવાય ?, જો એ પ્રમાણે “શ્રોતાને મતિ અને વક્તાને શ્રુત” એમ માનવામાં આવે, તો કોઈ વખત શ્રોતાને પણ સાંભળ્યા પછી તરતજ બોલતાં તે જ શબ્દથી થએલી અવશિષ્ટમતિ શ્રુત થઈ જશે. કેમકે “વક્તાને શ્રુત અને શ્રોતાને મતિ” એમ માન્યું છે. આથી મતિશ્રુતની એકતા જ થશે. તદ્વાચત શો રહેશે ? બીજું જો શ્રોતાને નિરંતર એકાન્તે મતિ જ થાય છે, એમ કહેવામાં આવે તો “આચાર્યની પરંપરાથી આ શ્રુત આવેલું છે” એમ કહેવાય છે તે અસત્ય કરશે, અને તીર્થંકર સિવાય સર્વ શ્રોતા હોવાથી સર્વને મતિજ્ઞાન માનવું પડશે. એમ માનવાથી મતિશ્રુતની એકતા થાય. ૧૨૦.

આ કારણથી “વક્તાને શ્રુત અને શ્રોતાને મતિ” એમ કહેવું એ ઉપરોક્ત દ્વિપણવાળું તેમજ આગમવિરુદ્ધ હોવાથી અસત્ય છે. પરંતુ પરોપદેશથી અર્હદ્યનાનુસાર જે કંઈ શ્રોતાનુસારી વિજ્ઞાન હોય, તે સર્વ વક્તા અને શ્રોતાને શ્રુત છે. તથા એ ઉભયને શ્રુત-રહિત કેવળ ઇન્દ્રિય મનોનિમિત્ત જે અવઝહાદિરૂપ વિજ્ઞાન તે સર્વ મતિ છે. આવા વિભાગથી વક્તા અને શ્રોતાને મતિ-શ્રુત માનવાં જોઈએ, પણ એકને શ્રુત અને બીજાને મતિ એમ ન માનવું જોઈએ. ૧૧૭-થી-૧૨૧,

“શ્રોત્રોપલબ્ધિ જો શ્રુત જ છે, તો શ્રોત્રના જે અવઝહાદિ તે મતિજ્ઞાન નહિ થાય” ઇત્યાદિ વચનથી પૂર્વે ૧૧૮મી ગાથાના વિવેચનમાં શિષ્યે જે શંકા કરી હતી, તેના ઉત્તરમાં ભાષ્યકાર મહારાજ “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ જ શ્રુત છે” એ વચનથી ૧૧૭ ગાથાના અર્થનો વિસ્તાર કહે છે.

સોઈંદિઓવલ્લહી, ચેવ સુયં ન ઉ તર્હ સુયં ચેવ ।

સોઈંદિઓવલ્લહી વિ, કાઈ જમ્હા મતીન્નાણં ॥૧૨૨॥

તુ સમુચ્ચયવયણાઓ, વ કાઈ સોઈંદિઓવલ્લહી વિ

મહરેવં સહ સોઝગહાદયો હુન્તિ મહ મેયા । ॥૧૨૩॥

પત્તાઙ્ગયં સુયકારણં તિ, સદ્દો વ તેણ દબ્બસુયં ।

માવસુયમક્ષરાણં લામો સેસં મહન્નાણં ॥૧૨૪॥

જહ સુય મક્ષરલામો ન નામ સોઓવલ્લહીરેવ સુયં ।

સોઓવલ્લહીરેવક્ષરાહ સુયસંમવાઝ તિ ॥૧૨૫॥

સોઝવિ ય સુયક્ષરાણં, જો લામો તં સુયં મઈ સેસા ।

જહ વા અળક્ષર ટ્ચિચ, સા સન્વા ન પ્પવત્તેજ્જા ॥૧૨૬॥

જ્ઞાનમાં સર્વ ઇન્દ્રિયોની કારણતા સમાન હોવાથી, આપે ઇન્દ્રિયના વિભાગથી મતિ-શ્રુતનો લેહ કહેવાને આરંભ કર્યો તે સિદ્ધ થતો નથી.

ઉત્તર :—શેષ ઇન્દ્રિયદ્વારા થએલો અક્ષર લાલ અભિલાષાત્મક હોવાથી, શ્રોત્રેન્દ્રિયને ગ્રહણ યોગ્ય છે, તેથી જારી રીતે જોતાં અક્ષરલાલ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞાન છે; એમ છે, તો પરમાર્થથી સર્વ શ્રુત શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું છે, મતિજ્ઞાન તો શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળું તેમજ બીજી ઇન્દ્રિયોના વિષયવાળું પણ છે. આ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયના વિભાગથી મતિ-શ્રુતનો લેહ માનતાં કંઈ હાનિ નથી. પૂર્વગત ગાથાનો આ સંક્ષેપ અર્થ છે, વિસ્તૃત-અર્થ આગળ લાભ્યકાર મહારાજ પોતેજ કહે છે. ૧૧૭.

પ્રશ્ન :—અહીં “શ્રોત્રોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે” એવા નિશ્ચયનો અર્થ જાણ્યાસિવાય “શ્રોત્રોપલબ્ધિ શ્રુતજ છે” એવો શ્રુતનો અર્થ સમજીને શિષ્ય પૂછે છે કે—જો “શ્રોત્રોપલબ્ધિશ્રુતજ” છે, તો શ્રોત્રેન્દ્રિયથી થએલ અવગ્રહ ઇલા વિગેરે મતિજ્ઞાન નહિ કહેવાય, કેમકે સર્વ શ્રોત્રોપલબ્ધિને શ્રુત માનેલ છે. શ્રોત્રના અવગ્રહાદિ લેહો મતિજ્ઞાન ન થાય તો શું હાનિ છે? એમ કહેવામાં આવે તો મતિજ્ઞાનના અઘૂલીસ લેહ કેવી રીતે થશે? અઘૂલીસ લેહોની સંખ્યામાં વાંધો આવશે, એવા ભયથી શ્રોત્રના અવગ્રહાદિને મતિજ્ઞાન માનવામાં આવે, તો બધી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ્ઞાન નહિ થાય, અને “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ છે” એ વચન યુક્તિ સંગત નહિ થાય. એ બંને દોષ દૂર કરવાને તે અવગ્રહાદિને મતિ અને શ્રુત બંને જ્ઞાન તરીકે કહેવામાં આવે તો મતિ-શ્રુત એકત્ર થઈ જવાથી ઉભયનો અલેહ થશે, (એટલે જે મતિ તેજ શ્રુત અને જે શ્રુત તેજ મતિ) અને આપ તો એનો લેહ કહી રહ્યાં છો. આતો એવું થયું કે શાન્તિને માટે ચત્ન કર્યો, અને ઉલટો એ ચત્નથી શાન્તિને બદલે ઉપદ્રવ થયો. ૧૧૮,

ઉત્તર :—ભાઈ! તું કહે છે તેમ ઉભયનો અલેહ નથી. પણ લેહ છે, તે સમજવવાને હું સત્ય હકીકત કહું છું. પરંતુ તે પહેલાં તારી શંકાના સમાધાન માટે બીજાઓ જે કહે છે, તેની સત્યતાની તુલના કરી જો.

કેટલાક એમ કહે છે કે—“શ્રોત્રેન્દ્રિયવડે જેની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ, એ પ્રમાણે બહુત્રીહિસમાસથી અર્થ કરતાં શબ્દ તેજ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ છે. કારણ કે શબ્દ વક્તાને સંભળાય છે, માટે શ્રુત છે, અને શ્રોતાને તે શબ્દ અવગ્રહાદિરૂપે જાણાય છે, માટે તે મતિ છે. આ પ્રમાણે માનવાથી ઉભયસંગત થશે અને શ્રોતામાં થતા અવગ્રહાદિ શ્રુત નહિ બની જાય.”

એ પ્રમાણે જેઓ સમાધાન કરે છે તે યોગ્ય નથી, કારણ કે વક્તા અને શ્રોતા સંબંધી શબ્દ એ દ્રવ્યશ્રુત જ છે. ઉભયવ્યક્તિને દ્રવ્યશ્રુતરૂપે સમાન એવા શબ્દમાં શો તફાવત છે? કે જેથી તે શબ્દ વક્તાને શ્રુત ગણાય અને શ્રોતાને મતિ ગણાય? જો કદી “સંભળાય તે શ્રુત” અને “મનાય તે મતિ” એમ કહેવામાં આવે, તો તેમાં ધાતુ માત્ર જુદા છે પણ શબ્દજ સંભળાય છે અને મનાય છે, કોઈ ભિન્ન વસ્તુ સંભળાતી કે મનાતી નથી. ૧૧૯.

વળી ઉપરોક્ત મતાન્તર માનવાથી બીજું પણ દ્વય પ્રાપ્ત થશે, કે અહીં જ્ઞાનના વિચારનો અધિકાર છે, તેમાં અપ્રસ્તુત પુદ્ગલના સમૂહરૂપ શબ્દને ગ્રહણ કરવાનું

શું પ્રયોજન છે ? અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિથી શબ્દવિજ્ઞાન ગ્રહણ કરાય છે, (શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શબ્દના કારણભૂત અને કાર્યભૂત હોવાથી વક્તાગત અને શ્રોતાગત શબ્દવિજ્ઞાન તે જ ઉપચારથી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ કહેવાય છે.) અને તે શબ્દવિજ્ઞાન વક્તાને શ્રુત તથા જ્ઞાતાને મતિ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે કહેવામાં આવે તો એમ પૃષ્ઠીએ છીએ કે તે વિજ્ઞાનનો વક્તા અને શ્રોતામાં શું ભેદ છે ? કે જેથી તે શબ્દવિજ્ઞાન વક્તાને શ્રુત અને શ્રોતાને મતિ કહેવાય ?, જો એ પ્રમાણે “શ્રોતાને મતિ અને વક્તાને શ્રુત” એમ માનવામાં આવે, તો કેાઈ વખત શ્રોતાને પણ સાંભળ્યા પછી તરતજ જોણતાં તે જ શબ્દથી થયેલી અવશિષ્ટમતિ શ્રુત થઈ જશે. કેમકે “વક્તાને શ્રુત અને શ્રોતાને મતિ” એમ માન્યું છે. આથી મતિશ્રુતની એકતાજ થશે. તદ્વાત શો રહેશે ? બીજું જે જ્ઞાતાને નિરન્તર એકાન્તે મતિ જ થાય છે, એમ કહેવામાં આવે તો “આચાર્યની પરંપરાથી આ શ્રુત આવેલું છે” એમ કહેવાય છે તે અસત્ય કરશે, અને તીર્થંકર સિવાય સર્વ શ્રોતા હોવાથી સર્વને મતિજ્ઞાન માનવું પડશે. એમ માનવાથી મતિશ્રુતની એકતા થાય. ૧૨૦.

આ કારણથી “વક્તાને શ્રુત અને શ્રોતાને મતિ” એમ કહેવું એ ઉપરોક્ત દૂષણવાળું તેમજ આગમવિરૂદ્ધ હોવાથી અસત્ય છે. પરંતુ પરંપરાદેશથી અર્હંદ્યનાનુસાર જે કંઈ શ્રોતાનુસારી વિજ્ઞાન હોય, તે સર્વ વક્તા અને શ્રોતાને શ્રુત છે. તથા એ ઉભયને શ્રુત-રહિત કેવળ ઇન્દ્રિય મનોનિમિત્ત જે અવગ્રહાદિરૂપ વિજ્ઞાન તે સર્વ મતિ છે. આવા વિભાગથી વક્તા અને શ્રોતાને મતિ-શ્રુત માનવાં જોઈએ, પણ એકને શ્રુત અને બીજાને મતિ એમ ન માનવું જોઈએ. ૧૧૭-થી-૧૨૧,

“શ્રોત્રોપલબ્ધિ જે શ્રુત જ છે, તો શ્રાવના જે અવગ્રહાદિ તે મતિજ્ઞાન નહિ થાય” ઇત્યાદિ વચનથી પૂર્વ ૧૧૮મી ગાથાના વિવેચનમાં શિષ્યે જે શંકા કરી હતી, તેના ઉત્તરમાં ભાષ્યકાર મહારાજ “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ જ શ્રુત છે” એ વચનથી ૧૧૭ ગાથાના અર્થનો વિસ્તાર કહે છે.

સોઈંદિઓવલ્લહી, ચેવ સુયં ન ઉતર્ઈ સુયં ચેવ ।

સોઈંદિઓવલ્લહી વિ, કાઈ જમ્હા મતીન્નાણં ॥૧૨૨॥

તુ સસુત્તચયવયણાઝી, વ કાર્ઈ સોઈંદિઓવલ્લહી વિ

મદ્દરેવં સદ્ સોઝગહાદયો હુન્તિ મદ્ મેયા । ॥૧૨૩॥

પત્તાહગયં સુયકારણં તિ, સદ્દો વ તેણ દવ્વસુયં ।

માવસુયમક્કરાણં લામો સેસં મદ્દન્નાણં ॥૧૨૪॥

જઈ સુય મક્કલરાલમો ન નામ સોઝોવલ્લહીરેવ સુયં ।

સોઝોવલ્લહીરેવક્કરાહ સુયસંમવાઝ ત્તિ ॥૧૨૫॥

સોઝવિ ય સુયક્કરાણં, જો લામો તં સુયં મદ્દે સેસા ।

જઈ વા અણક્કલર ત્તિચ, સા સવ્વા ન પ્પવત્તેજ્જા ॥૧૨૬॥

શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે, પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુતજ છે એમ નહિ, કારણ કે કોઈક શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ મતિજ્ઞાન પણ હોય છે. વળી તુ શબ્દરૂપ સમુચ્ચયવચનથી કોઈક શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ પણ મતિજ્ઞાન છે, એથી શ્રોત્રના અવગ્રહાદિરૂપ મતિજ્ઞાનના ભેદો છે. શબ્દની જેમ પાના વિગેરેમાં લખેલું શ્રુતનું કારણ છે તેથી તે દ્રવ્યશ્રુત છે અને અક્ષરલાલ તે ભાવશ્રુત છે, તથા શેષ મતિજ્ઞાન છે. (શંકા) જો અક્ષરલાલ તે શ્રુત છે, તો ‘શ્રોત્રોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત’ એમ કેમ ? (ઉત્તર) અક્ષરો શ્રોત્રોપલબ્ધિજ્ઞ છે, કારણ કે તે સર્વ શ્રવણથી સંભવે છે. અક્ષરલાલમાં પણ શ્રુતના અક્ષરોનો જે લાલ તે શ્રુત છે, શેષ મતિ છે, અને જો અનક્ષરજ મતિ હોય તો (ઈહાદિ) સર્વ મતિ ન થાય. ૧૨૨-થી-૧૨૬.

શ્રોત્રેન્દ્રિય વડે ઉપલબ્ધિ અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ, એ પ્રમાણે વિગ્રહ કરવાથી તેને ભાવશ્રુત સમજવું. તથા શ્રોત્રેન્દ્રિય વડે જેની ઉપલબ્ધિ તે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ એવો વિગ્રહ ત્યારે કરવામાં આવે ત્યારે ભાવશ્રુતના ઉપયોગ શૂન્ય વક્તાને દ્રવ્યશ્રુત સમજવું, અને ભાવશ્રુતમાં ઉપયોગવંત વક્તાને દ્રવ્ય તથા ભાવ ઉભયશ્રુત સમજવું. આ બાબત પૂર્વે ૧૧૭ગી ગાથાના વિવેચનમાં કહી ગયા છીએ.

તથા “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે” પણ “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુત જ છે” એમ નહિ, એ સંબંધી અવધારણની વિધિ પણ પૂર્વે કહી છે તેથી ફરીને અહીં નથી કહેતા. “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ શ્રુત જ છે” એમ નહિ માનવાનું કારણ એ છે કે-કોઈ અશ્રુતાનુસારી એવી શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ પણ અવગ્રહ-ઈહાદિરૂપ મતિજ્ઞાન થાય છે. આથી “શ્રોત્રેન્દ્રિયના અવગ્રહઆદિ મતિ ન થાય” એમ જે શંકા કરી હતી તેનું સમાધાન કર્યું; કેમકે શ્રોત્રના અવગ્રહઆદિને પણ મતિરૂપે કહ્યા છે. ૧૨૨.

“સેસઞ્જ તુ મદ્વનાજ્ઞ” (શેષ-ઇન્દ્રિય-ઉપલબ્ધિવાળું મતિજ્ઞાન છે.) એ પદમાં તુ શબ્દ છે, તે સમુચ્ચયઅર્થમાં છે, તેથી અર્હદઆદિના પરોપદેશની અપેક્ષા વિના શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ થાય તે મતિજ્ઞાન છે. અને તેથી શ્રોત્રના અવગ્રહાદિ પણ મતિજ્ઞાનના ભેદો છે. આ પ્રમાણે માનવાથી મતિજ્ઞાનના અઘ્રાવીસ ભેદો થઈ રહેશે, અને કોઈક તરફથી કહેલો વિરોધ પણ દૂર થશે. ૧૨૩.

પૂર્વે ૧૧૭ ગાથાના વિવેચનમાં શ્રોત્રના અવગ્રહઆદિ તથા શેષ-ઇન્દ્રિય-ઉપલબ્ધિ તે મતિજ્ઞાન છે, એમ ઉત્સર્ગથી જણાવી તેમાં અપવાદ દર્શાવતાં વિશેષ કહ્યું છે કે, શેષ-ઇન્દ્રિય-ઉપલબ્ધિમાં દ્રવ્યશ્રુત સિવાયનું જે હોય તે મતિજ્ઞાન છે. તે દ્રવ્યશ્રુત પુસ્તક યા પત્ર વિગેરેમાં જે લખેલું હોય, તે શબ્દની જેમ ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે. તે સિવાયનું શેષ અશ્રુતઆદિ-ઇન્દ્રિય-ઉપલબ્ધિરૂપ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે, અને અક્ષર લાલ તે ભાવશ્રુત છે. અર્થાત્-કેવળ શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે એટલું જ નહિ, પરન્તુ શેષ-ઇન્દ્રિયોમાં પરોપદેશથી અર્હદવચનાનુસારી ઉપલબ્ધિ, અક્ષરલાલ થાય તે પણ શ્રુત છે. અને અશ્રુતઆદિ-ઇન્દ્રિયોમાં અક્ષરલાલ સિવાયનું, જે અશ્રુતાનુસારી અવગ્રહાદિરૂપ જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન છે. ૧૨૪.

પૂર્વે ૧૧૭ ગી ગાથામાં જે શંકા કરી હતી કે-“શેષ-ઇન્દ્રિયથી થયેલ અક્ષરલાલ પણ શ્રુત છે, તો પછી ‘શ્રોત્રેન્દ્રિયઉપલબ્ધિજ્ઞ શ્રુત છે એવું’ અવધારણ કેવી રીતે ઘટી શકે ? કેમકે શેષ-ઇન્દ્રિયથી થયેલ અક્ષરલાલને પણ શ્રુત કહેવું છે. આના ઉત્તરમાં કહેવાનું

કે-ત્યાં જે અવધારણુ ક્યું છે, તે સત્ય છે. જે શેષધન્દ્રિયથી થએલ અક્ષરલાલ પણ શ્રોત્રોન્દ્રિયોપલબ્ધિ રૂપ ન હોય, તો તે અવધારણુ અસત્ય ઠરે, પરંતુ એમ નથી. શેષ-ધન્દ્રિયથી પ્રાપ્ત થએલ જ્ઞાનમાં જે પ્રતિભાસમાન થતા અક્ષરો, તે પણ શ્રોત્રોન્દ્રિયોપલબ્ધિજ છે.

પ્રશ્ન :-શેષેન્દ્રિયથી જે અક્ષરનો લાલ થાય તેને શ્રોત્રોપલબ્ધિ કેમ કહેવાય ? જે શ્રોત્રોપલબ્ધિ કહેવાય તો તે શેષધન્દ્રિયઅક્ષરલાલ કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર :-શેષધન્દ્રિયથી થતા જ્ઞાનમાં જણાતા અક્ષરો શ્રોત્રોપલબ્ધિજ છે, કેમકે તે અક્ષરો શ્રુતસંલવ છે. એટલે કે જે અક્ષરો છે, તે અભિલાપરૂપ છે; અને તે અભિલાપ વિવિક્ષિતકાળે અથવા ખીળ કોઈ વખતે તે પુરૂષને અથવા ખીળ પુરૂષને શ્રવણયોગ્ય હોવાથી, શ્રવણેન્દ્રિયથી ઉપલબ્ધ થાય છે. માટે સર્વ અભિલાપ શ્રોત્રોપલબ્ધિ હોવાથી શ્રોત્રોપલબ્ધિરૂપ જ છે. તેથી કરેલું અવધારણુ દોષરહિત છે. ૧૨૫.

પ્રશ્ન :-જે શેષધન્દ્રિયથી અક્ષરલાલ થાય છે, તે સર્વ શ્રુતરૂપ છે કે તેનો અમુક ભાગ જ શ્રુત રૂપ છે ?

ઉત્તર :-શેષધન્દ્રિયથી થતા અક્ષરલાલમાં જે સંકેતના વિપયભૂત શબ્દને અનુસરનાર હોય, અથવા સર્વજ્ઞના વચનના કારણભૂત હોય, એવા વિશિષ્ટ શ્રુતાક્ષરોનો લાલ થાય તે જ શ્રુત છે, પણ ઇંડા અપાય આદિમાં સ્ફુરાયમાન થતા અશ્રુતાનુસારી અક્ષરલાલને શ્રુતપણે માનવામાં આવે તો, મતિને અનક્ષર જ માનવી પડે. તેથી ઇંડા અપાય અને ધારણારૂપ, જે મતિજ્ઞાન સિદ્ધાંતમાં કહેલ છે, તે મતિરૂપ ન ગણાય, પણ માત્ર અક્ષર વગરનાં અવગ્રહને જ મતિ માનવી પડે, કારણ કે ઇંડા વિગેરે તો અક્ષરાત્મક છે, માટે શ્રુતનુસારી અક્ષરલાલ તે જ શ્રુત અને બાકીનું મતિજ્ઞાન છે. ૧૨૨ થી ૧૨૭.

હવે શ્રુતનો નિશ્ચિત અર્થ એકઠો કરીને જણાવવા કહે છે.

द्वयसुयं भावसुयं, उभयं वा किं कहं व होज्जति ।

કો વા ભાવસુયંસો, દ્વવાહસુયં પરિણમેજ્જા ? ॥૧૨૭॥

बुद्धिर्दृष्टे अत्ये, जे भासइ तं सुयं मईसहियं ।

इयत्थवि होज्ज सुयं, उवल्लसिमं जइ मणेज्जा ॥१२८॥

દ્રવ્યશ્રુત-ભાવશ્રુત-અને ઉભયશ્રુત શું છે ? અથવા કેવી રીતે થાય છે ? તથા ભાવશ્રુતનો કેટલો અંશ દ્રવ્યઆદિશ્રુતપણે પરિણમે છે ? બુદ્ધિદૃષ્ટ અર્થમાંથી જે બોલે છે, તે મતિસહિત શ્રુત છે. અને જે ઉપલબ્ધિની સમાન બોલાય તો તે ભાવશ્રુતમાં ગણાય છે. ૧૨૭-૧૨૮.

પૂર્વે ૧૧૭ મી ગાથામાં “દ્રવ્યશ્રુત સિવાચનુ” એ પદથી પુસ્તકઆદિમાં લખેલું દ્રવ્યશ્રુત કહ્યું છે, “અક્ષરલાલ” એ વચનથી ભાવશ્રુત કહ્યું છે, અને “શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલબ્ધિ” એ કથનથી શબ્દ તથા શબ્દનું જ્ઞાન એમ ઉભયશ્રુત કહ્યું છે. આ ત્રણે સંબંધી વિચાર હવે પછીના પૂર્વગત ગાથાના વિવેચનમાં કરાશે. જેમકે-તે દ્રવ્યાદિશ્રુત શું શું છે ? અથવા તે કેવી રીતે થાય છે ? તેમજ ભાવશ્રુતનો કયો અંશ દ્રવ્યાદિ શ્રુતપણે એટલે દ્રવ્યશ્રુત તથા ઉભયશ્રુતપણે પરિણમે છે ?

આ સ્થળે મતિ-શ્રુતનો લેદ્ધ વિચારવાનો છે, આથી કેટલાક આચાર્યો આ ૧૨૮મી ગાથાનો અર્થ, તે સંખંધી છે એમ કહે છે. સાખ્યકાર મહારાજ પણ પછીથી એજ પ્રમાણે અર્થ કરશે. પરન્તુ હમણાંતો ચાલતા વિષયમાં દ્રવ્યઆદિશ્રુતનો વિચાર ચાલે છે, તેથી તદ્દનુસાર વ્યાખ્યા કરે છે. શ્રુતરૂપ બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરાતા અભિલાખ્ય પદાર્થો બુદ્ધિદષ્ટ અર્થ કહેવાય, તેવા બુદ્ધિદષ્ટ પદાર્થો ઘણા છે; પરન્તુ તેમાંથી જ પદાર્થોને વજ્રતા શ્રુત-ઉપયોગરૂપ મતિસહિત બોલે છે, તે ઉભયશ્રુત છે. અર્થાત્ શ્રુતાત્મક બુદ્ધિએ ગ્રહણ કરેલા અર્થોમાંથી જે અર્થો શ્રુતાત્મક બુદ્ધિથી ઉપયુક્ત એવો વજ્રતા બોલે, તે દ્રવ્ય અને ભાવશ્રુત-રૂપ ઉભયશ્રુત થાય છે. “જિ માસદ્ (જે બોલે છે)” આ વચનથી દ્રવ્યશ્રુત કહ્યું; તથા “બુદ્ધિદિદ્ધે અત્યે” અને “મદ્મસાહ્ય” (મતિસહિત બુદ્ધિદષ્ટ અર્થ જાણે.) એ વચનથી ભાવશ્રુત કહ્યું. આ પ્રમાણે ૧૧૭મી ગાથામાં કહેલા ઉભયશ્રુતનું સ્વરૂપ છે. વળી જે ભાવો પ્રથમ શ્રુતબુદ્ધિએ જોએલા હોય અને પછીથી અભ્યાસના બળથી ઉપયોગ રહિત કોઈ બોલે તો તે દ્રવ્યશ્રુત છે. જે ભાવો માત્ર શ્રુતબુદ્ધિથી જાણાય છે, અને તે મનમાં સ્ફુરતા છતાં પણ બોલાય નહિ તે ભાવશ્રુત છે. આટલું કહેવાથી દ્રવ્યશ્રુત કયું અને તે કેવી રીતે થાય છે એ પ્રશ્નનો વિચાર થયો.

હવે ભાવશ્રુતનો કયો અંશ દ્રવ્યાદિ શ્રુતપણે પરિણમે છે? એ પ્રશ્નનો વિચાર કરીએ. દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત કરતાં ભાવશ્રુત અનન્તગુણ છે; કારણ કે વાણી અનુક્રમે પ્રવર્તે છે, અને આયુષ પરિમિત છે; તેથી ભાવશ્રુતના વિષયભૂત સર્વ અર્થોના અનન્તમા ભાગને જ વજ્રતા બોલી શકે છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે ભાવશ્રુતનો અનન્તમો ભાગજ દ્રવ્યશ્રુત તથા ઉભયશ્રુત રૂપે પરિણમે છે. આ બાબત આગળ વિસ્તારથી કહેવાશે તેથી અહીં વધારે નથી કહેતા.

પ્રશ્ન :—ઉપયોગ સહિત જે ભાવોને બોલે તે ઉભયશ્રુત, અને જે ભાવોને ઉપયોગ-રહિત બોલે તે દ્રવ્યશ્રુત, એમ આપે કહ્યું; પણ જે ભાવોને કોઈ બોલતું નથી, માત્ર શ્રુતબુદ્ધિવડે જુવેજ છે, તેમાં પણ દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત કેમ નથી કહેતા ?

ઉત્તર :—“જે બોલાય છે તે શ્રુત” એમ કહેવાથી તેના પ્રતિયોગીરૂપ અભાષમાણ અવસ્થામાં થનારું ભાવશ્રુતજ “ઈતરત્ર” શબ્દથી વાચ્ય છે. એટલે કે ભાવશ્રુતમાં દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુતરૂપતા ત્યારે થાય, કે જ્યારે ઉપલબ્ધિ સમાન બોલાય. (જેટલી વસ્તુઓની ઉપલબ્ધિ થાય તેટલીને ઉપયોગ સહિત અથવા ઉપયોગરહિત બોલે તો ભાવશ્રુતમાં દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત રૂપતા મનાય.) પરન્તુ એમ થતું નથી, કેમકે શ્રુતોપલબ્ધિથી ઉપલબ્ધ થએલા અર્થો અનન્તા છે. વાણી ક્રમવર્તી છે, અને આયુષ પરિમિત છે; તેથી શ્રુતોપલબ્ધિથી ઉપલબ્ધ થએલા અભિલાખ્ય ભાવોમાંથી માત્ર અનન્તમો ભાગ જ વજ્રતા આખા જીવનમાં બોલી શકે. માટે ઉપયોગરહિત બોલતાં દ્રવ્યશ્રુત અને ઉપયોગ સહિત બોલતાં ઉભયશ્રુત થાય. પણ સર્વ ભાવશ્રુતમાં દ્રવ્યશ્રુત કે ઉભયશ્રુતરૂપતા ન થાય, કારણ કે તે સર્વ બોલી શકાયજ નહિ. ૧૨૭-૧૨૮.

હવે સાખ્યકાર મહારાજ એ બંને ગાથાઓનો અર્થ પોતાના તથા બીજાના અભિ-પ્રાય પ્રમાણે કરે છે.

જે સુચબુદ્ધિદિદે, સુચ-મહસહિઓ પમાસદ માવે ।

તં ઉમયસુચં મન્નદ્, દબ્વસુચં જો અણુવત્તો ॥૧૨૯॥

ઇયત્થડવિ માવસુણ, હોજ તયં તસ્સમં જદ્ મણિજ્જા ।

ન ય તરદ્ તત્તિયં, સો જમણેગગુણં તયં તત્તો ॥૧૩૦॥

સદ્ ઉવલદ્ધીણ વા, ઉવલદ્ધિસમં તથા વ જં તુલ્લં ।

જં તસ્સમકાલં વા, ન સવ્વહા તરદ્ વોત્તું જે ॥૧૩૧॥

કેદ્ બુદ્ધિદિદે મહસહિણ માસઓ સુચ તત્થ ।

કિં સદ્દો મદ્દુમયં, માવસુચં ? સવ્વહાડજુત્તં ॥૧૩૨॥

સદ્દો તા દબ્વસુચં, મદ્દુમાભિણિબોદિયં નવા ઉમયં ।

જુત્તં ઉમયામાવે, માવસુચં કથં તં કિં વા ? ॥૧૩૩॥

માસાપરિણિકાલે, મદ્દુ કિમહિયમહણ્ણહત્તં વા ? ।

માસાસંકપ્પવિસેસમેત્તઓ વા સુચમજુત્તં ॥૧૩૪॥

જે શ્રુતબુદ્ધિથી ઘટ એવા ભાવોને શ્રુતબુદ્ધિ સહિત બોલે છે તે ઉભયશ્રુત છે, અને જે તેજ ભાવોને ઉપયોગરહિત બોલે છે તે દ્રવ્યશ્રુત છે. જે ઉપલબ્ધિ સમાન બોલાય તો ઇતરત્ર-ભાવશ્રુતમાં પણ (દ્રવ્યશ્રુત ને ઉભયશ્રુત થાય), પરન્તુ તેમ થવું અશક્ય છે, કેમકે ભાવશ્રુત અનન્તશુલ્લું છે. જે (ભાષણ) ઉપલબ્ધિ સહિત હોય, ત્યાં તે ઉપલબ્ધિ સમાન હોય, અથવા તેજ કાળે હોય તે ઉપલબ્ધિસમ કહેવાય; પણ (એ પ્રમાણે) સર્વથા બોલી શકાય નહિ. કેટલાક આચાર્યો મતિસહિત બુદ્ધિદેહઅર્થને બોલતાં શ્રુત કહે છે. તેમાં શબ્દ મતિ કે ઉભયશ્રુત એ ત્રણ ભાવશ્રુત છે ? (ઉત્તર) ના, એ સર્વ અચુક્રત છે. (કારણકે) શબ્દ દ્રવ્યશ્રુત છે, મતિ આભિનિબોધિક છે, અને ઉભયશ્રુત પણ યોગ્ય નથી. ઉભયમાં અભાવ છતે, ભાવશ્રુત કયાં છે ? અથવા કયું છે ? ભાષાપરિણતિકાળે મતિને શું અધિક થાય છે ? અથવા શું અન્યથાપણું થાય છે ? ભાષાના સંકલ્પ વિશેષ માત્રથીજ શ્રુત કહેવું તે તો અચુક્રત છે. ૧૨૯-થી-૧૩૪.

શ્રુતરૂપ બુદ્ધિથી ઘટ (પર્યાલોચિત અથવા ચિન્તિત) ભાવોમાંથી, જે ભાવોને શ્રુતોપયોગ સહિત વક્તા બોલે છે, તે દ્રવ્ય-ભાવરૂપ ઉભયશ્રુત છે, અને જે ભાવોને ઉપયોગરહિત બોલે છે, તે શબ્દમાત્ર હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે. પરન્તુ જે ભાવોને શ્રુતબુદ્ધિથી કેવળ વિચારેજ છે, બોલતા નથી, તે માત્ર ભાવશ્રુત છે. ૧૨૯.

જે બોલે છે તે દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત છે, એમ કહેવાથી ઇતરત્ર શબ્દવડે ભાવશ્રુત કહેવાય છે. ભાવશ્રુતમાં ઘણે દ્રવ્યશ્રુત અથવા ઉભયશ્રુત ત્યારે થાય કે ન્યારે ઉપલબ્ધિ સમાન બોલાય. એટલે કે કે શ્રુતબુદ્ધિથી નેટલું અહણ થયું હોય, તેટલું સર્વ બોલાય તો ભાવશ્રુતમાં દ્રવ્યશ્રુત અને ઉભયશ્રુત થાય, પરન્તુ તેમ થઈ શકે નહિ, કારણકે શ્રુતજ્ઞાની સ્વબુદ્ધિથી નેટલું બાણ છે તેટલું કહી શકતા નથી. ભાષાવિષયીકૃત શ્રુતથી ભાવશ્રુત અનન્તશુલ્લું છે, તેથી ઉપલબ્ધિસમાન કહી શકાતું નથી. ૧૩૦.

જે લાષણ ઉપલબ્ધિ સહિત વર્તે, (જે જે ઉપલબ્ધિ થાય તેની સાથેજ લાષણ થાય) તે ઉપલબ્ધિ સમાન કહેવાય, અથવા જેટલા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધિ થાય તેટલાજ પ્રમાણમાં બોલાય, તે ઉપલબ્ધિ સમાન કહેવાય. અથવા ઉપલબ્ધિના સમકાળે જે લાષણ કરવું, તે પણ ઉપલબ્ધિસમાન કહેવાય, જેમકે-જે વળતે શરીરમાં શૂળની વેદના અનુભવાની હોય, તેજ વળતે તે વેદના બીજાને કહેવી; એ પ્રમાણે સર્વ શ્રુતોપલબ્ધિ અન્તઃકરણમાં અનુભવતાં તેજ કાળે જે કથન કરવું તે ઉપલબ્ધિ સમાન કહેવાય, આ સર્વ કહેવાનું તાર્પથ્ય એ છે કે શ્રુતજ્ઞાની-શ્રુતજ્ઞાનરૂપી શ્રુતબુદ્ધિથી જેટલું બાણે છે, તેટલું કહી શકતા નથી. ૧૩૧.

અહીં બીજા કેટલાક આચાર્યો મતિ-શ્રુતનો ભેદ પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છાથી “બુદ્ધિ દિઠે અર્થે” એ મૂળગાથામાં ‘બુદ્ધિ’નો શ્રુતબુદ્ધિરૂપ અર્થ ન કરતાં ‘બુદ્ધિ’નો મતિ એવો અર્થ કરે છે, અને તેથી કરીને મતિથી દેખેલા ઘણાં પદાર્થોમાંથી કેટલાક અર્થોને મતિ-સહિત બોલતાં શ્રુત થાય છે એમ કહે છે. આ સ્થળે કોઈ એમ પૂછે કે મતિજ્ઞાનીજ મતિસહિત હોય છે, તો પછી અર્થોને મતિસહિત એવું વિશેષણ શામાટે આપ્યું છે ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું અહીં “મતિસહિત” એટલે મતિઉપયોગમાં વર્તતો કોઈ વક્તા ગ્રહણ કર્યો છે. આથી તે મતિઉપયોગયુક્ત હોવાથી અર્થોને પણ ઉપચારથી મતિ સહિત કહેલ છે, માટે મતિજ્ઞાનથી જણાએલા અર્થોને મતિજ્ઞાનોપયોગયુક્ત બોલનારાને લાવાહત થાય છે, ઉપયોગરહિત બોલનારાને દ્રવ્યશ્રુત થાય છે, અને એ સિવાયનું કેવળ પદાર્થ વિચારણારૂપ નહિ બોલનારાને મતિજ્ઞાન હોય છે. આ પ્રમાણે મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહે છે.

આ પ્રમાણે ૧૨૮મી ગાથાના પૂર્વાર્ધનો બીજા આચાર્યો અર્થ કરે છે પણ તે યોગ્ય નથી, કારણકે લાભ્યકાર મહારાજ કહે છે, કે એવો અર્થ કરવાથી તેમાં લાવશ્રુતનો સર્વથા અભાવ થશે. તે વખતે બોલાતો એવો શબ્દ લાવશ્રુત છે ? મતિ છે ? કે એ ઉભય છે ? આ ત્રણમાં એક પણ લાવશ્રુત નહિ થઈ શકે. કારણકે મતિઉપયોગસહિત બોલનારાનો શબ્દ તો દ્રવ્યશ્રુત રૂપ માન્યો છે, અને મતિ તે આલિનિગોષિક જ્ઞાન છે, તેમાં લાવશ્રુત કેમ માની શકાય ? મતિ અને શબ્દ એ ઉભય મળીને લાવશ્રુત થશે એમ કહેવામાં આવે, તો તે અયોગ્ય છે, કારણકે જેમ રેતીના બુદ્ધા બુદ્ધા કણીઆમાં તેલનો અભાવ છે, તેમ સમુદિત કણીયામાં પણ તેલનો અભાવ છે. તેવીજ રીતે અહીં પણ મતિ અને દ્રવ્યશ્રુતની પ્રત્યેક અવસ્થામાં લાવશ્રુતનો અભાવ છે; તેમ ઉભયમિલિત અવસ્થામાં પણ લાવશ્રુતનો અભાવ છે. એ પ્રમાણે શબ્દાદિમાં લાવશ્રુત ક્યાં છે ? અથવા એમાં કયું લાવશ્રુત છે ? અર્થાત્ એમાં કોઈ પણ પ્રકારે લાવશ્રુતપણું નથીજ. ૧૩૨ ૧૩૩.

લાષાપરિણામકાળે મતિની કંઈક વિશેષતા થાય છે, તેથી મતિ અને શબ્દરૂપ ઉભયને શ્રુત કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે. કારણકે-અન્તર્વિજ્ઞાનવિશેષ-રૂપ મતિજ્ઞાનને લાષાપરિણામકાળે, પૂર્વ અવસ્થાથકી (શબ્દ પ્રારંભ વળતે) શી અધિકતા પ્રાપ્ત થાય છે, કે જેથી તે મતિને ઉભયઅવસ્થામાં જ્ઞાનાન્તરરૂપ શ્રુતનો વ્યવહાર કરાય ? અથવા શબ્દ પ્રારંભ વળતે મતિનો સર્વથા અન્યથા લાવ કયો થાય છે, કે જેથી તે શ્રુત કહેવાય ? ‘લાષાનો પ્રારંભ એજ એમાં વિશેષ છે.’ એમ કહેવામાં આવે તો તે લાષાના પ્રારંભથીજ, એટલે લાષાના સંકલ્પવિશેષમાત્રથીજ મતિને શ્રુત માનવું એ

અયોગ્ય છે. કારણકે સ્વયં અવિશિષ્ટ અન્તર્વિજ્ઞાનને બાહ્યક્રિયારંભથી અત્યન્ત ન્તતિલેદ માનવામાં આવે, તો ચાલવું-દોડવું-હાથ પછાડવા વિગેરે બાહ્યક્રિયાઓ અનન્ત હોવાથી મતિજ્ઞાન પણ અનન્ત માનવાં પડે. વળી સ્વયં અવિશેષજ્ઞાનને શબ્દપરિણુતિના સંનિધાન માત્રથીજ જ્ઞાનાન્તર માનીએ, તો અતિપ્રસંગ થાય અને એથી અવધિ આદિ જ્ઞાનમાં પણ એમજ થાય. ૧૩૪.

એ પ્રમાણે મૂળગથાના પૂર્વાર્ધનું કોઈએ વિરૂદ્ધ વ્યાખ્યાન કરેલું તેમાં દૂષણ બતાવ્યાં; હવે તે જ પ્રમાણે ઉત્તરાર્ધ માટે કહે છે,

इयत्थंवि मइनाणे, होज्ज सुयंति किह तं सुयं होइ ? ।

કિહ વ સુયં હોઈ મઈ, સલક્ષણાવરણમેયાઓ ? । ૧૩૫॥

अहव मइ दवसुयत्तमेउ भावेण सा विरुज्झेज्जा ।

જો અસુયક્ષરલાનો, તં મઈસહિઓ પમાસેજ્જા ॥૧૩૬॥

इयरम्मिंवि मइनाणे, होज्ज तयं तस्समं जइ मणेज्जा ।

ન ય તરઈ તત્તિયં, સો જમણેગગુણં તયં તત્તો ॥૧૩૭॥

कह मइ-सुओवलद्धा, तीरंति न भासिउं, बहुत्ताओ ।

સઝેણ જીવિદ્ધવિ, માસઈ જમણંતમાગં સો ॥૧૩૮॥

तीरंति न बोत्तुं जे, सुओवलद्धा बहुत्तमावाओ ।

સેસોવલદ્ધમાવા, સામવ્વબહુત્તઓઽમિહિયા ॥૧૩૯॥

ઈતરત્ર પણ (એટલે) મતિજ્ઞાનમાં પણ શ્રુત થાય, તો તે શ્રુત કેવી રીતે થાય ? અથવા શ્રુત તે મતિ કેવી રીતે થાય ? કારણ બન્નેમાં સ્વલક્ષણ અને આવરણનો ભેદ છે. અથવા મતિ દ્રવ્યશ્રુતપણું પામે, પણ ભાવશ્રુત સાથે તે વિશેષ પામે; (કેમકે) જે અશ્રુતાનુસારી અક્ષરલાભને મતિસહિત બોલે તે દ્રવ્યશ્રુત છે. ઇતર-મતિજ્ઞાનમાં પણ તે બે તત્સમાન બોલાય તો દ્રવ્યશ્રુત થાય (પરન્તુ) બોલી શકાય નહિ, કેમકે તે તેનાથી અનેકગુણું છે. મતિ-શ્રુતોપલબ્ધ (ભાવો) શામાટે ન બોલી શકાય ? તે બહુજ હોવાથી, આખાજીવન પર્યન્ત બોલવામાં આવે, તો પણ તેનો અનન્તમો ભાગજ બોલી શકાય. શ્રુતોપલબ્ધ ભાવો બહુજ હોવાથી બોલી શકાતા નથી, અને શેષ જ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો સ્વભાવથી તથા બહુ હોવાથી બોલી શકાતા નથી. ૧૩૫-થી-૧૩૯.

“બુદ્ધિદિદ્ઠે અત્થે” એ ગાથામાં જેઓ બુદ્ધિનો અર્થ મતિ કરે છે, તેમના મતે “ઇયરત્થવિ હોન્ન સુયં” તે ૧૨૮ ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં ઇતરત્ર શબ્દથી મતિજ્ઞાન કહેલું છે. કારણકે ભાષ્યકારે શબ્દસહિત મતિને દ્રવ્ય-ભાવરૂપ ઉભયશ્રુત કહ્યું છે. તેથી ઇતર-સમાન બોલે તો મતિજ્ઞાનમાં પણ શ્રુતજ્ઞાન થાય, આ પ્રમાણે તેમનું માનવું અયોગ્ય છે. કારણકે જે મતિજ્ઞાન છે, તે શ્રુતજ્ઞાન કેવી રીતે થઈ શકે ? અથવા બે શ્રુત હોય, તો તે

મતિ કેમ થાય ? નજ થાય. સ્વલક્ષણ અને સ્વાવારક કર્મના લેહથી મતિ-શ્રુતનો લેહ આગમમાં કહ્યો છે. વળી જે શ્રુત તેજ મતિ થાય અને મતિ તેજ શ્રુત થાય તો લક્ષણ અને આવરણનો લેહ તેમાં ન રહે. ૧૩૫.

એ પ્રમાણે મતિ-શ્રુતનો લેહ પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છાથી બીજા આચાર્યોએ “બુદ્ધિ-દિદ્ધુઅરથે” એ મૂળગાથાની જે વ્યાખ્યા કરી છે તેમાં ‘મતિ’ એ ભાવશ્રુત નથી એમ પ્રતિ-પાદન કર્યું છે. પરન્તુ બે કદી તેઓ તેને દ્રવ્યશ્રુત માને તો કંઈ દોષ નથી. એમ જણા-વવાને લાભ્યકાર મહારાજ કહે છે કે-મતિ દ્રવ્યશ્રુત અને તો તેમાં કંઈ દોષ નથી, પણ ઉપર કહ્યા મુજબ ભાવશ્રુતની સાથે વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. તાત્પર્ય એ છે કે-“કેઈ બુદ્ધિદિદ્ધુ મઠસહિએ ભાસઓ સુચ” આ ગાથાર્થમાં ‘સુચ’ એટલે શ્રુત શબ્દ છે, તેને જે દ્રવ્યશ્રુતપણે કહે તો કંઈ વિરોધ નથી, કારણકે મતિઉપયોગસહિત અર્થ બોલનારાને તે મતિ શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત થાય, અને નહિ બોલનારાને તે મતિજ્ઞાન થાય. એ પ્રમાણે મતિ અને દ્રવ્યશ્રુતનો લેહ કહેલો છે.

અહીં કોઈને એવી શંકા થાય કે મતિઉપયોગમાં વર્તે તો કોઈ બોલે તો તે વખતે મતિ દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ હોવાથી તે દ્રવ્યશ્રુત થાય, પરન્તુ એમ થતું નથી. જે અશ્રુતાનુસારી અક્ષરલાભ છે, તેને મતિઉપયોગમાં વર્તનાર વક્તા બોલે, તો તે દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ થાય, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. પણ જે શ્રુતાનુસારી અક્ષરલાભ છે, તેને શ્રુતોપયોગમાં વર્તનાર વક્તા બોલે, તો તે શબ્દનું મતિજ્ઞાન કારણ નથી; કેમકે તે શ્રુતપૂર્વક છે. તાત્પર્ય એ છે કે અર્હદ્વચનરૂપ પરોપદેશથી થનાર એવા શ્રુતને અનુસરીને જે અક્ષરલાભ અન્તઃકરણમાં સ્ફુરે છે, તેને શ્રુતોપયોગમાં વર્તનાર વક્તા બોલે છે. અને જે અશ્રુતાનુસારી અક્ષરલાભ સ્વમતિથી પચાંલોચિત ઇહા-અપાચાદિમાં અક્ષરલાભ સ્ફુરે છે, તેને જ્યારે મતિઉપયોગ સહિત વક્તા બોલે છે ત્યારે તે મતિ શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુતનું કારણ હોવાથી, દ્રવ્યશ્રુત થાય છે જ. ૧૩૬.

હવે “ઇચરત્યવિ હોજજ સુચ” ઇત્યાદિ મૂળગાથાના ઉત્તરાર્થમાં જે અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તે કહે છે. બોલનારાને મતિ દ્રવ્યશ્રુત છે એમ કહ્યું, તેથી અભાષમાણુ અવસ્થામાં થનાર મતિજ્ઞાન, તે ઇતર શબ્દથી વાચ્ય છે. એટલે કે અભાષમાણુ અવસ્થામાં થનારા મતિજ્ઞાનમાં જેટલા અર્થ જણાએલા હોય તેટલા સર્વ અર્થને બોલે, તો તે દ્રવ્યશ્રુત થાય; પણ તેમ થતું નથી, કારણ કે મતિજ્ઞાનવડે જેટલું પ્રાપ્ત થાય છે, તેટલું બોલાય નહિ કારણ કે જે બોલી શકાય એવા છે તે સર્વથી મતિજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો અનન્તશુણા છે. ૧૩૭.

પ્રશ્ન:-હમણાં કહ્યું કે મતિજ્ઞાનથી જણાએલા સર્વ ભાવો કહી શકાય નહિ, અને તે પહેલાં કહ્યું છે કે શ્રુતથી જણાએલા સર્વ ભાવો કહી શકાય નહિ. એ પ્રમાણે કહેવાનું શું કારણ ?

ઉત્તર:-મતિ-શ્રુતથી જણાએલા ભાવો બહુ છે, તેથી કરીને મતિજ્ઞાની આખાજીવન-પર્યન્તમાં પણ ઉપલબ્ધ અર્થોના અનન્તમા ભાગને જ બોલી શકે છે. આગમમાં કહ્યું છે કે-શ્રુતજ્ઞાનથી જણાએલા ભાવો ઘણા હોવાથી કહી શકાતા નથી, અને તે સિવાયના મતિ-અવધિ-મનઃપર્યંવ અને કેવળ જ્ઞાનથી ઉપલબ્ધ ભાવો સ્વાભાવિકપણે અનલિલાભ્ય હોવાથી કહી શકાતા નથી.

પ્રશ્ન:-જેમ એ શેષજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો અનભિલાષ્ય હોવાથી કહી શકાતા નથી. તેમ બહુ હોવાથી પણ કહી શકાતા નથી, તો ‘અનભિલાષ્ય સ્વભાવ’ રૂપ એકજ હેતુ કેમ આપ્યો ? તે સાથે ‘બહુત્વ’ રૂપ હેતુ પણ આપવો જોઈતો હતો.

ઉત્તર:-જે ભાવો અભિલાષ્ય (ખોલી શકાય તેવા) હોય તેમાં અદ્યબહુત્વનો વિચાર ઠયો હોય તો હચિત ગણાય. પણ જે મૂળથી જ અનભિલાષ્ય (ખોલી ન શકાય તેવા) છે, તેમાં બહુત્વરૂપ હેતુ આપવો નિષ્ફળ છે. વળી શેષજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો બહુ હોવાથી, જેમ કહી શકાતા નથી, તેમ મતિ-શ્રુતોપલબ્ધ ભાવો પણ બહુ હોવાથી, કહી શકાતા નથી; ઈત્યાદિ સર્વ ઉપર જ કહી ગયા છીએ, એટલે અહીં ‘બહુત્વરૂપ’ હેતુ આપવામાં આવે તો પુનરુક્તિ દોષ પ્રાપ્ત થાય.

પ્રશ્ન:-ઉપર જે કહ્યું છે તે ઠેકાણે શેષજ્ઞાનોમાંથી મતિજ્ઞાનજ કહ્યું છે, અને અહીં તો અવધિઆદિ જ્ઞાનો પણ કહ્યાં છે; તેથી ‘બહુત્વ’ હેતુ આપવો જોઈએ.

ઉત્તર:-ત્યાં મતિના ઉપલક્ષણથી અવધિ આદિ જ્ઞાનોમાં પણ તે હેતુ બાણી લેવો.

પ્રશ્ન:-જો એમ હોય, તો શ્રુતજ્ઞાનને પણ પૂર્વે ‘બહુત્વ’ રૂપ હેતુ કહ્યો છે, તો પછી ફરી અહીં એ હેતુ શામાટે કહ્યો છે ?

ઉત્તર:-શ્રુતોપલબ્ધ ભાવો બહુ હોવાથી કહી શકાતા નથી, અને શેષજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો સ્વભાવથી જ અનભિલાષ્ય હોવાથી કહી શકાતા નથી. આ પ્રમાણે વિષયનો વિભાગ જણાવવાને તે હેતુ અહીં પુનઃ કહ્યો છે.

પ્રશ્ન:-મતિ આદિ જ્ઞાનાથી ઉપલબ્ધ ભાવોમાંના કેટલાક ભાવો અભિલાષ્ય છે, તો પછી એમ કેમ કહ્યો છે કે શેષજ્ઞાનોપલબ્ધ ભાવો સ્વભાવથી જ અનભિલાષ્ય છે.

ઉત્તર:-જે અનભિલાષ્ય કહ્યા છે તે શ્રુતવિષયપણે અનભિલાષ્ય કહ્યા છે, બીજી રીતે નહિ; માટે એથી કંઈ વિરોધ નથી.

ક્તો ઇતિયમેત્તા, માવસુય-મર્દેન પજ્જયા જેસિં ? ।

માસદ્ અર્ણતમાર્ગ, મણ્ણદ્ જમ્હા સુદ્ધમિહિયં ॥૧૪૦॥

પણ્ણવણ્ણજ્ઞા માવા, અર્ણતમાર્ગો ડ અર્ણમિલ્લપ્પાણં ।

પણ્ણવણ્ણજ્ઞાણં પુણ, અર્ણતમાર્ગો સુયનિવદ્ધો ॥૧૪૧॥

જં ચોદ્ધસપુવ્વધરા, છદ્ધાણગયા પરોપ્પરં હોતિ ।

તેણ ડ અર્ણતમાર્ગો, પણ્ણવણ્ણજ્ઞાણ જં સુત્તં ॥૧૪૨॥

અક્કલરલ્લમેણ સમા, ડ્ગાહિયા હોતિ મર્દવિસેસેહિં ।

તેડવિ ય મર્દવિસેસે, સુયનાણવ્વમ્મરે જાણ ॥૧૪૩॥

જે અક્કલરાણસારેણ, મર્દવિસેસા તયં સુયં સવ્વં ।

જે ડણ સુયનિરવેક્કલા, સુદ્ધં ચિય તં મહ્નનાણં ॥૧૪૪॥

ભાવશ્રુત અને મતિનાં એટલા પર્યાયો શાથી છે કે જેનો અનન્તમો ભાગજ ખોલાય છે ? ઉત્તર:-સૂત્રમાં કહ્યું છે કે-અભિલાષ્ય ભાવો અનભિલાષ્યભાવોના અનન્તમા ભાગે છે, અને અભિલાષ્યભાવોનો અનન્તમો ભાગજ શ્રુતમાં યોજાયેલો છે. જે કારણથી

ચૌદપૂર્વધરો પરસ્પર છસ્થાનગત હોય છે, તે કારણથી જે સૂત્ર છે તે પ્રરૂપણીયભાવોનો અનન્તમો ભાગ છે. અક્ષરલાભવડે (સર્વ) ચઉદપૂર્વધરો સમાન છે, (પણ) મતિવિશેષથી તેઓ ન્યૂનાધિક હોય છે, તે મતિવિશેષો પણ શ્રુતજ્ઞાનની અભ્યન્તર છે. જે અક્ષરાનુસારે (શ્રુતગ્રંથાનુસારે) મતિવિશેષો થાય છે તે સર્વ શ્રુત છે, અને જે શ્રુતની અપેક્ષા વિના થાય છે તે નિશ્ચય મતિજ્ઞાન છે. ૧૪૦-થી-૧૪૪

પ્રશ્ન :-પ્રભો ! ભાવશ્રુત અને મતિજ્ઞાનમાં જણાએલા ભાવો એટલા બધા શાથી કહ્યા છે કે જેનો અનન્તમો ભાગજ આખા જીવન પર્યન્તમાં ખોલી શકાય છે ?

ઉત્તર :-આગલ કહેવાશે તે પ્રમાણે આગમમાં મતિશ્રુતનાં ભાવો તેટલા જણાવેલ છે. જેવા કે ઉર્ધ્વ-અધો-અને તિર્છાલોકમાં રહેલા પૃથ્વી-ભવન-વિમાન-નક્ષત્ર-તારા-ચંદ્ર-સૂર્ય-ગ્રહ વિગેરે સર્વ પ્રરૂપણીય ભાવો (વચનથી કહી શકાય તેવા પદાર્થો) અનલિલાખ્ય ભાવોના અનન્તમા ભાગે છે, અને તે પ્રરૂપણીયભાવોનો અનન્તમો ભાગજ ચૌદપૂર્વરૂપ શ્રુતમાં ગણધર ભગવાનોએ રચેલો છે.

પ્રશ્ન :-પ્રરૂપણીયભાવોનો અનન્તમો ભાગજ શ્રુતમાં રચાએલો છે એમ શાથી જણાય ? ૧૪૧.

ઉત્તર :-કારણકે ચૌદપૂર્વધરો ન્યૂનાધિકપણે છ સ્થાનપતિત હોય છે. એટલે કે કોઈ ઉત્કૃષ્ટ પૂર્વધર સર્વ અલિલાખ્ય વસ્તુને બાંધે છે. તેમનાથી ઘીબઓ હીન-હીનતરઆદિ બાંધે છે. એ માટે આગમમાં કહ્યું છે કે—“અણન્તભાગહીણે વા અસંસ્વેજ્જભાગહીણે વા સંસ્વેજ્જ-ભાગહીણે વા સંસ્વેજ્જગુણહીણે વા, અસંસ્વેજ્જગુણહીણે વા, અણન્તગુણહીણે વા.” | કોઈ અનન્તમા ભાગે હીન હોય, કોઈ અસંખ્યાતમા ભાગે હીન હોય, કોઈ સંખ્યતમા ભાગે હીન હોય. કોઈ સંખ્યાતગુણે હીન હોય, કોઈ અસંખ્યાતગુણે હીન હોય, અને કોઈ અનન્તગુણે હીન હોય. જે સર્વથી થોડા અલિલાખ્ય ભાવોને બાંધે છે તે જઘન્ય ચૌદ પૂર્વધર હોય છે, તેમનાથી જે વધારે વધારે અલિલાખ્ય ભાવોને બાંધે, તે અધિક-અધિકતરઆદિ હોય છે. એ સંખ્યામાં પણ કહ્યું છે કે—“અણન્તભાગઅબ્મહિષ વા, અસંસ્વેજ્જભાગઅબ્મહિષ વા, સંસ્વેજ્જ-ગુણઅબ્મહિષ વા, સંસ્વેજ્જગુણઅબ્મહિષ વા, અસંસ્વેજ્જગુણઅબ્મહિષ વા, અણન્તગુણઅબ્મહિષ વા. એટલે કોઈ અનન્તભાગે અધિક હોય, કોઈ અસંખ્યાતમે ભાગે અધિક હોય, કોઈ સંખ્યાતમે ભાગે અધિક હોય, કોઈ સંખ્યાતગુણે અધિક હોય, કોઈ અસંખ્યાતગુણે અધિક હોય અને કોઈ અનન્તગુણે અધિક હોય. આ પ્રમાણે ચૌદપૂર્વધરો છ સ્થાનપતિત હોય છે, તેથીચૌદપૂર્વરૂપ સૂત્ર પ્રરૂપણીયભાવોના અનન્તમા ભાગેજ છે. જેટલા પ્રરૂપણીય ભાવો છે તેટલા સર્વસૂત્રમાં યોજેલા હોય તો, તેને બાળુનારાઓ સમાન જ્ઞાતા થાય, પણ છસ્થાનપતિત ન થાય. ૧૪૨.

પ્રશ્ન :-જે ચૌદપૂર્વધરો હોય તેઓમાં પરસ્પર ન્યૂનાધિકપણું શાથી થાય છે.

ઉત્તર :-બધા ચૌદપૂર્વધરો ચૌદપૂર્વગત અક્ષરનાભાસથી તો સમાન છે, પરન્તુ મતિવિશેષથી (ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી ચથોક્ત અક્ષરલાભને અનુસારી બાળુવા યોગ્ય પદાર્થ વિષય સંબંધી વિચિત્રબુદ્ધિથી) હીન અધિક હોય છે. અહીં મતિવિશેષ કહેલ છે, તેથી આભિનિઓધિકજ્ઞાન ન સમજવું, પણ શ્રુતબુદ્ધિ સમજવી. જે મતિવિશેષ વડે ચૌદ પૂર્વ બાળુનારા ન્યૂનઅધિક હોય છે, તે પણ મતિવિશેષ, શ્રુતજ્ઞાનની અભ્યન્તર બાળુવા, મતિજ્ઞાનની અભ્યન્તરગત ન બાળુવા.

પ્રશ્ન :—જો ગ્રંથપૂર્વધરોના મતિવિશેષો શ્રુત છે, તો તે મતિવિશેષો પણ નિશ્ચયે જિતજ્ઞાનજ નાણુવા એ પ્રમાણે મૂળમાં કેમ ન કહ્યું, ? અને ‘અભ્યન્તર’ શબ્દ તકાગો કેમ ગ્રહણ કર્યો ?

ઉત્તર :—જેમ અંગ તે અંગની અભ્યન્તર ગણાય છે, શ્રુતપણ શ્રુતની અભ્યન્તરજ કહેવાય છે. એ કારણથી ‘અભ્યન્તર’ શબ્દ મૂળમાં ગ્રહણ કર્યો છે. અથવા તો છન્દોભંગ ન થાય તે માટે ગ્રહણ કર્યો છે.

તથા “સુચનાણ્મન્તરે જ્ઞાન” એ પદનો અર્થ બીજી રીતે પણ થાય છે, તે આ પ્રમાણે; “શ્રુતજ્ઞાન” એ શબ્દવડે ચૌદપૂર્વરૂપ શ્રુત સમજવું, અને તેથી ગમ્ય અર્થોના ગ્રહણ કરવાવાળા મતિવિશેષો પણ ચૌદપૂર્વના અક્ષરલાભ શ્રુતની અંદરજ નાણુવા, પરંતુ ભિન્ન ન નાણુવા. કારણકે ચૌદ પૂર્વવડે કેટલાક સાક્ષાત્ અને કેટલાક ગમ્યપણે એમ સર્વ અભિલાષ્ય પદાર્થ નાણી શકાય છે. તેથી ગમ્ય મતિવિશેષો પણ શ્રુતાનુસારી હોવાથી શ્રુતની અભ્યન્તરજ છે. ૧૪૩.

અક્ષરાનુસારે (શ્રુત અંશાનુસારે) જે મતિવિશેષો થાય છે, તે સર્વ શ્રુત છે, એ અનેકવાર કહ્યું છે અને જે યથોક્ત શ્રુતની અપેક્ષા વિના સ્વયં વસ્તુતત્ત્વ નાણુનારૂપ મતિવિશેષો થાય છે, તે શુદ્ધ મતિજ્ઞાન છે. એવી રીતે એ પણ અનેક પ્રકારે પૂર્વે કહેલું છે. આ પ્રમાણે હોવાથી ચૌદપૂર્વગત અક્ષરોના અનુસારે ઉત્પન્ન થતા મતિવિશેષો તે સર્વે શ્રુતજ્ઞાનજ છે. ૧૪૪.

અહીં સુધી દ્રવ્યશ્રુતાદિનું સ્વરૂપ બતાવવાને “બુદ્ધિદિક્કે અત્યે” ઇત્યાદિ મૂળ ૧૨૮ મી ગાથાની વ્યાખ્યા કરી, અને “કેઈ બુદ્ધિદિક્કે” ઇત્યાદિ ૧૩૨મી ગાથાવડે કેટલાંક દૂષણ બતાવ્યાં, હજી પણ બીજાં વિશેષ દૂષણ બતાવવાને આચાર્યશ્રી પુનઃમતાન્તર જણાવે છે—

કેહ અભાસિજ્જન્તા, સુચમણુસરઓ વિ જે મહવિસેસા ।

મન્નંતિ તે મહ ત્ત્તિચ, ભાવસુયામાવઓ તણ્ણો ॥૧૪૫॥

કિહ મહ—સુચનાણવિદો, છટ્ટાણગયા પોપ્પરં હોજ્જા ! ।

ભાસિજ્જંતં મોત્તું, જહ સવ્વં સેસયં બુદ્ધી ॥૧૪૬॥

સામન્ના વા બુદ્ધી, મહ—સુચનાણાઈં તીણ જે દિટ્ઠા ।

માસહ સંભવમેત્તં, ગહિયં ન ઝ માસણમેત્તં ॥૧૪૭॥

મહસહિયં માવસુયં, તં નિયમમાસઓડવિ મહન્ના ।

મહસહિયંતિ જમુત્તં, સુઓવઝત્તસ માવસુયં ॥૧૪૮॥

જે માસહ ચેય તયં, સુયં તુ ન ઝ માસઓ સુયં ચેવ ।

કેહ મહ્ય વિદિટ્ઠા, જં દવ્વસુયત્તમુવયંતિ ॥૧૪૯॥

એવં ઘણિપરિણામં, સુચનાણં ઝમયહા મહન્નાણં ।

જં ભિન્નસહાવાઈં, તાઈં તો ભિન્નરૂવાઈં ॥૧૫૦॥

કેટલા એક આચાર્યો નહિ બોલતા મતિવિશેષો શ્રુતાનુસારી છતાં પણ તેને મતિરૂપ માને છે. (પણ એમ નથી.) કારણ કે એથી લાવશ્રુતનો અભાવ થશે, જે લાખ્યમાણ સિવાયનું શેષ સર્વજ્ઞાન મતિરૂપ હોય તો મતિ-શ્રુતજ્ઞાની પરસ્પર પદસ્થાનગત કેવી રીતે થાય ? અથવા સામાન્ય બુદ્ધિ એટલે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન; અને તે વડે જણાએલા અર્થને બોલે તે લાવશ્રુત છે. (અહીં) બોલે એ શબ્દ સંભવ માત્રથી ગ્રહણ કરેલ છે, લાખ્યમાણતા માત્ર નહિ. તથા અભાખ્યમાણ છતાં પણ તે લાવશ્રુત નક્કી મતિસાહિત છે. અને તે સિવાયનું મતિજ્ઞાન છે. (અહીં) ‘મતિસહિતપણું’ કહ્યું છે, તે શ્રુતમાં ઉપયોગવાળાને સમજવું, જેને વક્તા બોલે છે જ, તે શ્રુત છે, પણ લાખ્યમાણ શ્રુત જ છે, એમ નહિ, કારણ કે કેટલાક લાવો મતિથી પણ દષ્ટ છે, જે દ્રવ્યશ્રુતપણું પામે છે. એ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાન ધ્વનિ પરિણામવાળું છે, અને મતિજ્ઞાન ઉલ્લેખ પ્રકારે છે, જેથી તે સિદ્ધ સ્વલાવવાળાં છે, તેથી તે સિદ્ધસ્વરૂપવાળાં પણ છે. ૧૪૫-૧૫૦.

કેટલાક વ્યાખ્યા કરનારાઓ, જે અમુક મતિવિશેષ શ્રુતને અનુસારી હોવા છતાં તેમાં શબ્દપ્રવૃત્તિ ન થવાથી, કેવળ હૃદયમાં સ્ફુરણમાન થાય છે, તેથી તેને મતિજ્ઞાન જ માને છે. તેઓનું એ મનતઃ યોગ્ય નથી, કારણ કે એમ માનવાથી લાવશ્રુતનો સર્વથા અભાવ થાય છે, એ સંબંધી પૂર્વે ૧૩૨-૧૩૩મી ગાથામાં વિસ્તારથી કહ્યું છે, એટલે ફરી અહીં નથી કહેતા. ૧૪૬.

વળી જે બોલતા સિવાયનું શેષ સર્વજ્ઞાન મતિ હોય, તો મતિ-શ્રુતજ્ઞાની પરસ્પર સ્વસ્થાનમાં પદસ્થાનપતિત કેવી રીતે થાય ? ન જ થાય. કારણ કે આખા જીવન પર્યંત મતિ-શ્રુત વડે જણાએલા અર્થોનો અનન્તમો ભાગ જ બોલી શકાય છે. તેથી કરીને માત્રજ્ઞાની શ્રુતજ્ઞાની કરતાં નિરન્તર અનન્તગુણા અધિક જ હોય, અને શ્રુતજ્ઞાની બીજાઓ કરતાં હંમેશાં અનન્તગુણહીન જ હોય. એ પ્રમાણે જે લાખ્યમાણ સિવાયનું શેષ સર્વ જ્ઞાન મતિ હોય, તો પરસ્પર સ્વસ્થાનમાં પદસ્થાનમાં પતિત ન થાય, અને સ્વસ્થાનમાં પણ શ્રુતજ્ઞાની બીજા શ્રુતજ્ઞાની કરતાં સંખ્યાતગુણહીન વા અધિક થાય. પરન્તુ અસંખ્યાત કે અનન્તગુણ ન્યૂનાધિક ન થાય. કારણ કે ભાષક એવા ચૌદ પૂર્વધરને સંખ્યાત વર્ષના આયુષ વડે અસંખ્યાત કે અનન્તગુણ ભાષણ સંભવે નહિ, આ દ્વષણ જણાવવાને માટે જ અહીં મતાન્તર જણાવેલ છે, નહિ તો પાછલ ૧૩૨મી ગાથામાં આ સર્વ હકીકત કહેલ જ છે.

“બુદ્ધિદિઠે અત્થે” ઇત્યાદિ કહેલ ૧૨૮મી પૂર્વગત ગાથાનું વ્યાખ્યાન શ્રુતનું સ્વરૂપ બતાવવાને કહ્યું, અહીં મતિ-શ્રુતનો લેહ કહેવો એ જ પ્રસ્તુત છે, તેથી મતાન્તરથી લેહ બતાવીને તેનાં દ્વષણ જણાવ્યાં. હવે લાખ્યકાર મહારાજ પોતાના અભિપ્રાય મુજબ મતિ-શ્રુતનો દોષ રહિત જે લેહ છે તે જણાવવાને પુનઃ ૧૨૮મી ગાથાનું વ્યાખ્યાન કરે છે.

“બુદ્ધિદિઠે અત્થે” એ ગાથામાં જે બુદ્ધિ કહી છે તે મતિ-શ્રુત રૂપ સામાન્ય બુદ્ધિ સમજવી. એ સામાન્ય બુદ્ધિથી જણાએલા લાવોમાંથી, જે લાવોને વક્તા બોલે તે લાવશ્રુત છે. ‘બોલે’ એ પદનું તાત્પર્ય એ છે કે-તે સ્થળમાં અથવા બીજા સ્થળમાં, તે કાળે અથવા અન્યકાળે, તે પુરૂષથી અથવા અન્યપુરૂષથી, સામગ્રી પ્રાપ્ત થયે તે લાવો બોલી શકાય. અર્થાત્ જે લાવો અન્તરમાં સ્ફુરણમાન થાય છે, તે લાવો નહિ બોલાતા છતાં પણ કહેવાને યોગ્ય હોવાથી લાવશ્રુત છે; પણ બોલતા પદાર્થો જ લાવશ્રુત છે એમ

નહિ. આમ હોવાથી મતિ વડે જણાએલા અનભિલાષ્ય ભાવો ભાવણને યોગ્ય હોવાથી ભાવશ્રુત નથી, અને મતિથી જણાએલા સર્વે અભિલાષ્ય ભાવો, નહિ બોલાતા છતાં પણ બોલાવાની યોગ્યતાવાળા હોવાથી તે ભાવશ્રુત છે.

પ્રશ્ન :-સામાન્ય બુદ્ધિથી જણાએલા અર્થો જે ભાવણ યોગ્ય છે, તે બે ભાવશ્રુત છે, તો પછી મતિજ્ઞાનાન્તર્ગત અપાયરૂપ વિચારમાં જણાતા અર્થ પણ ભાવશ્રુત ગનશે. કેમકે તે પણ ભાવણને યોગ્ય છે.

ઉત્તર :-શ્રુત અને મતિ સહિત જે ભાવોને બોલવામાં આવે છે તે ભાવો ભાવશ્રુત છે, ખીજા નહિ. તેથી શ્રુત ઉપયોગવન્તને જ ભાવણ યોગ્ય અર્થોનો વિચાર કરતાં, ભાવશ્રુત સિદ્ધ થાય છે. તથા શ્રુતાનુસરણના અભાવે શ્રુતોપયોગ નથી હોતો, તેથી મતિ વડે ચિન્તિત અર્થ ભાવણ યોગ્ય છતાં પણ ભાવશ્રુત નથી.

પ્રશ્ન :-અહીં મતિ-શ્રુતાત્મક સામાન્ય બુદ્ધિ કહી છે, પણ આપે તો શ્રુતોપયોગને ગ્રહણ કર્યો, ત્યારે પદાર્થો મતિથી દ્રષ્ટ છે, એમ કેમ સંભવે ? કારણ કે જ્યાં શ્રુતોપયોગ હોય ત્યાં પદાર્થો શ્રુતરૂપ બુદ્ધિના જ વિષય હોઈ શકે છે. પણ મતિરૂપ બુદ્ધિના વિષય નહિ બને.

ઉત્તર :-શ્રુત મતિપૂર્વક છે અને તેથી જે પદાર્થો શ્રુતજ્ઞાનના વિષય હોય, તે મતિજ્ઞાનના પણ વિષય હોય છે જ. તાત્પર્ય એ છે કે-શ્રુતજ્ઞાનમાં ઉપયુક્ત પ્રાણી સામાન્ય-બુદ્ધિથી જણાએલા અર્થોને સામગ્રી સંભવે બોલે છે, તે ભાવો-પદાર્થો ભાવશ્રુત છે.

પ્રશ્ન :-અર્થોને ભાવશ્રુત કેમ કહી શકાય ? જ્ઞાનને જ ભાવશ્રુત કહેવું યોગ્ય છે.

ઉત્તર :-તાદ્ગં કથન સત્ય છે, પરંતુ અહીં વિષય અને વિષયીનો અલેક્ષ આરોપ કરીને, ભાવશ્રુતમાં જણાતા અર્થોને ભાવશ્રુત કહ્યું છે. આ ભાવશ્રુતથી જે સિદ્ધ હોય તે મતિ બહુવી. અર્થોત્ જે ઘટાદિ પદાર્થો અભિલાષ્ય છતાં, શ્રુતાનુસારીપણાના અભાવે શ્રુતનાં ઉપયોગપૂર્વક વિચારાતા નથી, અને જે પદાર્થો અર્થબોધક નિયત શબ્દોના અભાવે મૂળથી જ અનભિલાષ્ય છે, તે પદાર્થો જે વિજ્ઞાનમાં જણાય તે મતિજ્ઞાન છે, પણ શ્રુત નથી. કેમકે અભિલાષ્ય વસ્તુ વિષયવાલી મતિમાં શ્રુત અનુસારીપણાનો અભાવ છે અને અનભિલાષ્ય વસ્તુ વિષયવાલી મતિમાં બોલવાની અયોગ્યતા છે. ૧૪૭-૧૪૮.

બુદ્ધિદ્રષ્ટ અર્થોમાંથી જે ભાવોને કોઈ પણ વખતે સંભવમાત્રથી વક્તા બોલે છે જ તે શ્રુત છે, એમ નિશ્ચય બહુવું; પરન્તુ જે ભાવો બોલાય છે, તે ભાવો શ્રુત જ છે એમ નિશ્ચયથી ન સમજવું, કારણ કે કેટલાક અભિલાષ્ય ભાવો મતિ વડે જણાએલા હોય છે, તે અવગ્રહથી ગ્રહણ કરેલા હોય, ઈલાથી વિચારેલા હોય, અને અપાયથી નિશ્ચય કરાયા હોય છે, તે અભિલાષ્ય ભાવો શબ્દરૂપ દ્રવ્ય શ્રુત વડે બોલાય છે, તેથી દ્રવ્યશ્રુત બને છે. બે બોલાતા ભાવોને શ્રુત જ કહીએ કહીએ, તો ઉપર કહેલા અભિલાષ્ય અર્થો પણ શ્રુત બની જાય, પણ એમ માનવું તે ઘટ નથી, કારણ કે એમાં શ્રુતાનુસારીપણાના અભાવે શ્રુતના ઉપયોગનો અભાવ છે. ૧૪૯.

ઉપર કહ્યામુજબ કેવળ અભિલાષ્ય અર્થ વિષયી સર્વશ્રુત જ્ઞાન, ધ્વનિપરિણામવાળું જ છે. (શબ્દનો પરિણામ જેમાં હોય તે ધ્વનિપરિણામ કહેવાય છે. તેવો ધ્વનિપરિણામ શ્રુતાનુસારીપણે ઉત્પન્ન થએલો હોય છે, એમ માનેલ છે. વળી શ્રુતજ્ઞાન સંકેતકાળભાવિ

પરોપદેશરૂપ અને શ્રુતઅર્થરૂપ એમ બે પ્રકારે છે. તેથી શબ્દ પણ બે પ્રકારનો માનેલ છે. તદ્દનુસાર ઉત્પન્ન થએલા જ્ઞાનમાં ધ્વનિપરિણામ હોય છે.) મતિજ્ઞાન તો શબ્દ-પરિણામવાળું અને શબ્દપરિણામવિનાનું એમ બે પ્રકારે છે, કારણ કે તેનાં વિષય અલિલાખ્ય તથા અનલિલાખ્ય પદાર્થ છે. શ્રુતની અપેક્ષા વિના સ્વમતિથી જ વિચારી શકાય એવા, અલિલાખ્ય ભાવોમાં ધ્વનિપરિણામ થાય છે, અને અનલિલાખ્ય ભાવવાળા મતિ-જ્ઞાનમાં ધ્વનિપરિણામ નથી થતો, કારણ કે જેમ નાલિકેરદ્રીપમાંથી આવેલો મનુષ્ય અગ્નિ વિગેરેને તેમજ દૂધ-શેરડી-ગોળ-સાકર વિગેરેની મધુરતા અને તેની તરતમતા પોતે જાણતાં છતાં પણ, તદ્વાચક શબ્દના અભાવે વિચારી શકતો નથી અને બીજાને કહી શકતો પણ નથી.

વળી અલિલાખ્ય ભાવો કરતાં અનલિલાખ્ય ભાવો અનન્તગુણ છે, તેથી મતિજ્ઞાન અલિલાખ્ય તથા અનલિલાખ્ય વસ્તુના વિષયવાળું હોવાથી, શબ્દપરિણામવાળું અને શબ્દપરિણામવિનાનું છે. આ કારણથી મતિ અને શ્રુત સ્વામિ-કાળ-કારણઆદિવડે સમાન છતાં પણ ભિન્નસ્વભાવવાળાં માનવાં; કેમકે શ્રુત ધ્વનિપરિણામવાળું છે, અને મતિ ધ્વનિ-પરિણામવાળું તથા ધ્વનિપરિણામ વિનાનું એમ ઉભય સ્વભાવવાળું છે. ૧૪૫ થી ૧૫૦.

“બુદ્ધિદેહિઃ અત્યે જે ભાસઈ તં સુચં મઈસહિય” એ ૧૧૮મી ગાથાના પૂર્વાર્ધનું વ્યાખ્યાન “સામન્ના વા બદ્ધી” ઇત્યાદિ ૧૪૭મી ગાથાવડે કર્યું. હવે “ઈચરત્યવિહોજ્ય સુચં ઉવલદ્વિસમં જઈ ભણેજન.” એ ઉત્તરાર્ધનું વ્યાખ્યાન વિસ્તારથી કરે છે.

इयं चि मइन्नाणं, तओ वि जइ होइ सहपरिणामो ।

तो तग्मिवि किं न सुयं, भासइ जं नोवलद्विसमं ॥१५१॥

अभिलप्पा—ऽणभिलप्पा, उवलद्धा तस्समं च नो भणइ ।

तो होउ उभयरूवं, उभयसहवंतिकाऊणं ॥१५२॥

जं भासइ तं पि जओ, न सुयादेसेण किन्तु समईए ।

न सुओवलद्वितुल्लंति, वा जओ नोवलद्विसमं ॥१५३॥

ઈતર એટલે મતિજ્ઞાન તેમાં પણ જે શબ્દપરિણામ થાય, તો તે પણ શ્રુતજ્ઞાન કેમ નહિ. ? જે ઉપલબ્ધિ સમાન એટલે હોય છે તે (તેટલું) બોલાતું નથી. અલિલાખ્ય-અનલિલાખ્ય ભાવો જેને ઉપલબ્ધિ થએલા છે એવો મતિજ્ઞાની અલિલાખ્ય-અનલિલાખ્ય પદાર્થોની ઉપલબ્ધિ સમાન બોલી શકતો નથી. જે એમ બોલી શકતો હોય તો મતિજ્ઞાન ઉભયસ્વભાવવાળું હોવાથી ઉભયસ્વરૂપવાળું થાય. જે કારણથી (મતિજ્ઞાની જે બોલે છે તે શ્રુતાદેશથી નથી બોલતો, પણ સ્વમતિથીજ બોલે છે. તેથી તે ઉપલબ્ધિસમાન નથી) અથવા જે કારણથી શ્રુતોપલબ્ધિયતુલ્ય નથી તેથી ઉપલબ્ધિ સમાન પણ નથી. ૧૫૧ થી ૧૫૩. ૧૨૮ મી મૂળગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં “ઈચરત્યવિ હોજ્ય સુચ” એ પદમાં ઈતર શબ્દથી મતિજ્ઞાન સમજવું.

પ્રશ્ન :-મતિમાં પણ શબ્દ પરિણામ થાય છે તો, તેમાં શ્રુતજ્ઞાન કેમ નથી માનતા ? કેમકે “ઉભયહા મહાજ્ઞાન” મતિજ્ઞાન શબ્દપરિણામવાળું અને શબ્દપરિણામ વિનાનું એમ બે

પ્રકારે છે. આ વચનથી મતિમાં પણ શબ્દપરિણામ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે, તો તેમાં ભાવશ્રુતરૂપતા માનવી જોઈએ.

ઉત્તર :-મતિજ્ઞાની ઉપલબ્ધિસમાન બોલતા નથી, તેથી તેમાં શ્રુતરૂપતા નથી. કારણકે અભિલાષ્ય તથા અનભિલાષ્ય ભાવો મતિજ્ઞાનથી જણાય છે, પણ તે ભાવોને ઉપલબ્ધિ પ્રમાણે કહી શકાતા નથી, અને અનભિલાષ્ય ભાવો તો સર્વથા કહી શકાય એવાજ નથી. ૧૫૧.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય તો મતિજ્ઞાન શ્રુતરૂપ તથા મતિરૂપ, એમ ઉભય સ્વરૂપવાળું થયું. કેમકે અભિલાષ્ય તથા અનભિલાષ્ય વસ્તુના વિષયવાળું હોવાથી, તે જ સ્વભાવવાળું છે, તેમાં જે અભિલાષ્ય ભાવોને જાણે છે, તથા બોલે છે, તે શ્રુતજ્ઞાન થશે. અને જે ભાષણને અયોગ્ય એવા અનભિલાષ્ય ભાવોને જાણે છે, તે મતિજ્ઞાન થશે. ૧૫૨.

ઉત્તર :-મતિજ્ઞાની અભિલાષ્ય વસ્તુનીઉપલબ્ધિમાં કંઈક બોલે છે, પરંતુ તે શ્રુતાદેશથી નથી બોલતો, માત્ર સ્વમતિથી જ બોલે છે, માટે તે શ્રુત નથી. અર્થાત્ પરોપદેશ અને શ્રુતઅંતરના અનુસારે વિચારીને જ્યારે બોલાય ત્યારે શ્રુતનાં ઉપયોગવંતને શ્રુતજ્ઞાન થાય. પરંતુ જ્યાં સ્વમતિથી વિચારીને બોલાય છે ત્યાં (શ્રુતનું અનુસરણ તથા શ્રુતનો ઉપયોગ) ન હોવાથી મતિજ્ઞાન જ છે.

એ પ્રમાણે “ભાસઇ જ” નોવલદ્વિસમ” એ ૧૫૧ મી ગાથાના અવયવનું ૧૫૨મી ગાથાથી વ્યાખ્યાન કરતાં કહ્યું કે-મતિજ્ઞાની મતિજ્ઞાનોપલબ્ધિ સમાન બોલી શકતો નથી માટે ત્યાં ઉપલબ્ધિસમાન ભાષણ નથી, અને તેથી મતિજ્ઞાન શ્રુતરૂપ નથી, અને શ્રુતજ્ઞાની અભિલાષ્યભાવોને જાણે છે, અને બોલે છે, માટે ત્યાં ઉપલબ્ધિ સમાન ભાષણ છે, અને તેથી શ્રુતમાં શ્રુતરૂપતા છે.

અથવા મતિજ્ઞાની શ્રુતોપલબ્ધિ તુલ્ય બોલી શકતો નથી તેથી મતિજ્ઞાનીનું ભાષણ શ્રુતોપલબ્ધિ નથી માટે તેમાં શ્રુતરૂપતા પણ નથી, એટલે કે શ્રુતોપલબ્ધિમાં પરોપદેશ અર્હદવચનરૂપ શ્રુતાનુસારે ઉપલબ્ધ-જણાએલા અર્થોને બોલે છે, અને મતિ-ઉપલબ્ધિમાં તો મતિથી ઉપલબ્ધ અર્થોનેજ બોલે છે, માટે મતિજ્ઞાનીનું ભાષણ શ્રુતોપલબ્ધિસમાન નથી અને તેથી તેમાં શ્રુતરૂપતા પણ નથી. ૧૫૧ થી ૧૫૩.

અહાં સુધી “સોઇન્દિગોવલદ્વિ” ઇત્યાદિ ૧૧૭ મી મૂળગાથાવડે તત્ત્વથી શ્રુતજ્ઞાન શ્રોત્રેન્દ્રિયનો જ વિષય છે, અને મતિજ્ઞાન સર્વ ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. એ પ્રમાણે મતિ-શ્રુતનો ભેદ જણાવ્યો. એ ભેદ જણાવવાના ક્રમમાં “બુદ્ધિદિઠે અથે” ઇત્યાદિ ૧૨૮મી ગાથા કહી છે, તે ગાથાવડે દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુતરૂપ ઉભયશ્રુત કહીને, મતિ શ્રુતનો ભેદ જણાવ્યો. એ પ્રમાણેનો ભેદ હોવાથી મતિ-શ્રુતનો ઇન્દ્રિયવિભાગથી પણ ભેદ નિશ્ચિત થયો.

હવે વલ્ક (જાલ) અને શુભ (દોરડાના) ઉદાહરણથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ જણાવે છે.

અન્ને મન્નન્તિ મહ, વગ્ગસમા સુંવસરિસયં સુત્તં ।

વિદ્ઠન્તોડયં જુત્તિ, જહોવળીઓ ન સંસહહ ॥૧૫૪॥

ભાવસુયાભાવાઓ સંકરઓ નિવ્વિસેસમાવઓ ।

પુવ્વુત્તલક્ષણાઓ, સલક્ષણાવરણમેયાઓ ॥૧૫૫॥

કપ્પિજ્જેજ્જ વ સો ભાવ—દવ્વસુત્તોસુ તેસુવિ ન જુત્તો ।

મહ—સુયમેયાવસરે, જમ્હા કિં સુયવિસેસેણં ! ॥૧૫૬॥

અસુયક્ષરપરિણામા વ, જા મહં વગ્ગકપ્પણા તમ્મિ ।

દવ્વસુયં સુમ્બસમં, કિં પુણ તેસિં વિસેસેણં ॥૧૫૭॥

इहईं जेणाहिकओ, नाणविसेसो न दव्व—भावाणं ।

न य दव्व—भावमेत्तोऽत्रि, जुज्जए सोऽसमंजसओ ॥१५८॥

जह वग्गा सुवत्तणमुवे'ति सुवं च तं तओऽणण्णं ।

न मई तहा धणित्तणमुवेइ जं जीवभावो सा ॥१५९॥

अह उवयारो कीरइ, पभवइ अत्थंतरं'पि जं जतो ।

तं तम्मयं'ति भण्णइ, तो मइवुवं जओ भणियं ॥१६०॥

भावसुयं तेण मइ, वग्गसमा सुवसरिसयं તં ચ ।

जं चित्तेऊण तया, तो सुयपरिवाडिमणुसरइ ॥१६१॥

ળીનત્તઓ મતિને વલ્કસમાન અને શ્રુતને શુ'બસમાન માને છે, જે રીતે આ દૃષ્ટાન્ત યોજેલ છે, તેવી રીતે તે યુક્તિવાળું નથી. ભાવશ્રુતના અભાવથી, સાંકર્યથી; નિર્વિશેષ ભાવથી, પૂર્વોક્ત લક્ષણુલેદથી અને સ્વલક્ષણુ આવરણુલેદથી (એ દૃષ્ટાન્ત યુક્તિ સંગત નથી.) અથવા ભાવશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુતમાં લેદ માનવામાં આવે તો તે પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે મતિશ્રુતના લેદનેા અવસર છતાં દ્રવ્ય અને ભાવશ્રુતના લેદથી શુ' (પ્રયોજન છે)? અથવા અશ્રુતાક્ષરપરિણામવાળી મતિમાં છાલની કલ્પના અને દ્રવ્યશ્રુતમાં દોરડાની કલ્પના કરવામાં આવે, તો એ પ્રમાણે જેના લેદ વડે શુ' ? અહીં જ્ઞાનના લેદનેા અધિકાર છે, દ્રવ્ય—ભાવશ્રુતના લેદનેા અધિકાર નથી, તેથી દ્રવ્ય—ભાવશ્રુતનેા લેદ અયોગ્ય હોવાથી અહીં ઘટતો નથી. જેમ છાલ તે જ દોરડું થાય છે, અને તે દોરડું તેનાથી ભિન્ન નથી, તેવી રીતે મતિ ધ્વનિરૂપ બનતી નથી, કારણકે તે મતિ જીવ સ્વભાવરૂપ છે. ઉપચારથી એમ કહીએ છીએ અને તેથી અર્થાન્તર છતાં, જે જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, તેની સાથે તન્મય કહેવાય છે, એમ કહેવામાં આવે, તો જે કારણથી મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત કહ્યું છે તે કારણથી મતિ વલ્ક (છાલ) સમાન અને ભાવશ્રુત શુ'બ (દોરડા) સમાન છે; કેમકે મતિ વડે ચિન્તવીને પછી શ્રુત પરિપાટીને અનુસરે છે. ૧૫૪-થી-૧૬૧.

કેટલાક આચાર્યો મતિને વલ્કસમાન માને છે, અને તે જ મતિમાં બ્યારે શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે શબ્દ સહિત મતિ એ શ્રુત કહેવાય છે, તે શ્રુત છાલથી થએલ દોરડા સમાન છે, આ પ્રમાણે તેઓનું માનવું યોગ્ય નથી, કારણ કે—વલ્ક અને શુ'બનું દૃષ્ટાન્ત જે પ્રકારે તેઓએ અહીં ચાલતા વિષયમાં યોજ્યું છે તે પ્રકારે યુક્તિસંગત નથી. ૧૫૪.

મતિ પછી તરત જ શબ્દ માત્ર થવાથી ભાવશ્રુતનો અભાવ થશે. કદી એમ કહેવામાં આવે કે મતિસહિત શબ્દ તે ભાવશ્રુત થશે, તો તે અયોગ્ય છે, કારણ કે એથી મતિ-શ્રુતની મિશ્રતા થશે. અથવા સામાન્ય ભાવથી જે મતિજ્ઞાન તં જ ભાવશ્રુત એમ કહેવાયો બનેની એકતા થશે, સિન્નતા નહિ થાય તો શું હરકત છે ? એમ કહેવામાં આવે તો સ્વલક્ષણ અને સ્વઆવરણના ભેદથી બનેમાં ભેદ રહેતો નથી. ૧૫૫.

અથવા આ વલ્ક અને શુ'બના ઉદાહરણથી ભાવશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુતનો ભેદ માનવામાં આવે (ભાવશ્રુત કારણ હોવાથી વલ્ક-છાલ સમાન છે, અને દ્રવ્યશ્રુત કાર્ય હોવાથી શુ'બ-દોરડા સમાન છે.) તો તે ઠીક નથી, કારણ કે અહીં મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહેવાનો અવસર છે, તેમાં ભાવશ્રુત અને દ્રવ્યશ્રુતનો ભેદ જણાવવો નિષ્પ્રયોજન છે. ૧૫૬

અથવા અશ્રુતાક્ષરપરિણામવાળી મતિમાં (શ્રુતાનુસારીપણા સિવાય કેવળ શબ્દમાત્ર-પરિણામયુક્ત મતિમાં) છાલની કલ્પના અને તે મતિજન્ય શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુતમાં દોરડાની કલ્પના માનવામાં આવે, તો આ ઉદાહરણથી આ બેમાં ભેદ યુક્તિયુક્ત થશે. અહીં “અશ્રુતાક્ષરપરિણામવાળી મતિ” એમ જે કહ્યું છે, તેનું કારણ એ છે કે જે શ્રુતાનુસારી અક્ષર પરિણામવાળી મતિ કહીએ, તો તે મતિ ભાવશ્રુતજ થાય, અને એથી પૂર્વની ગાથામાં કહ્યું છે, તેથી કંઈ વિશેષ ન જણાય, પર્યુદાસ અર્થવાળા નકારના (નિષેધના) આશ્રયથી તે મતિ અશ્રુતાનુસારીશબ્દથી સંબંધિત અહં છારાઈ છે, શબ્દપરિણામ રહિત અવગ્રહરૂપ મતિ, અહીં અહં છારાઈ નથી. કારણકે તેવી મતિથી શબ્દ ઉત્પન્ન થતો ન હોવાથી, તે પછી થનાર શુ'બ સમાન દ્રવ્યશ્રુતનો અભાવ થાય. એ પ્રમાણે ભેદ માનવામાં આવે, તો તે પણ યુક્તિ સંગત નથી, કેમકે અહીં અપ્રસ્તુત મતિ અને દ્રવ્યશ્રુતનો ભેદ કહેવાનું શું પ્રયોજન છે. ? અહીં તો શ્રુતજ્ઞાન-અને મતિજ્ઞાનના ભેદની વિચારણા ચાલે છે, તેમાં દ્રવ્યશ્રુતની સાથે મતિનો ભેદ વિચારવાથી શો લાભ ? કંઈજ નહીં ૧૫૭

કારણકે જેવી રીતે છાલ પોતાથી અભિન્ન એવા દોરડા રૂપે પરિણામ પામવાથી દોરડું કહેવાય છે, અને તે દોરડું પણ તે છાલથી અભિન્નરૂપે રહેલ છે. તેવી રીતે મતિ ધ્વનિરૂપે પરિણામ પામતી નથી. કેમકે મતિજ્ઞાન એ આભિનિયોધિકસ્વરૂપે જીવનો સ્વભાવ છે, અને શબ્દ તો મૂર્ત હોવાથી જીવનો સ્વભાવ નથી. અમૂર્તપરિણામવાળી મતિ શબ્દરૂપ મૂર્ત પરિણામ કેવી રીતે પામે ? નજ પામે. માટે દષ્ટાન્ત અને દાર્શનિકની વિષમતાથી એ ભેદ પણ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. ૧૫૮.

ઉપચાર વિધિનો આશ્રય કરીને વ્યાખ્યા કરીએ તો કંઈ દોષ નહિ આવે, કારણકે અર્થાન્તર છતાં જે જેનાથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે તેની સાથે તન્મય કહેવાય છે. જેમકે “તે અપથ્ય આટલી બધી વિક્રિયા પામ્યું.” અથવા “તે એકજ વચન આટલો બધો વિપાક પામ્યું.” ઈત્યાદિ પ્રકારે ઉપચાર કરાય છે, તેમ ધ્વનિ જ્ઞાનમય નહિ છતાં પણ મતિગત જ્ઞાનમયતા ધ્વનિમાં ઉપચારથી કહેવાય છે. આ પ્રમાણે માનવાથી વલ્ક અને શુ'બના સાદૃશ્યપણાથી મતિ-શ્રુતમાં ભેદ સિદ્ધ થશે.

ઉપર સુજબ ઉપચારથી ભેદ માનવામાં આવે, તો તે પણ યુક્તિ વિનાનું છે. કારણ કે-આગમમાં મતિપૂર્વક ભાવશ્રુત કહ્યું છે, તે કારણથી મતિને વલ્ક સમાન અને ભાવશ્રુતને શુ'બ સમાન માનીને દષ્ટાન્તનો ઉપનય કરો કે જેથી ઉપચાર વિના પણ સર્વ યુક્તિસંગત

થાય. જેમ છાલ દોરડાનું કારણ છે તેમ મતિ પણ ભાવશ્રુતનું કારણ છે; તથા જેમ દોરડું છાલનું કાર્ય છે તેમ ભાવશ્રુત પણ મતિનું કાર્ય છે. કારણ કે મતિ વડે વિચારીને પછી વક્ત્રા શ્રુત પરિપાટીનું અનુસરણ કરે છે. (વાચ્ય-વાચકભાવે પરોપદેશ-શ્રુતગ્રન્થની યોજના વસ્તુમાં કરે છે.) આ પ્રમાણે મતિ અને શ્રુતનો વધક અને શુભની પેઠે કાર્ય-કારણ ભાવથી ભેદ સિદ્ધ થાય છે, અને એજ પ્રમાણે દ્વિધાન્તનો ઉપનય પણ ઘટે છે. પણ બીજાના કહ્યા પ્રમાણે નથી ઘટતો. ૧૫૪-થી-૧૬૧.

હવે અક્ષર અનક્ષરના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ જણાવે છે.

અન્ને અણક્ષર-ડક્ષરવિસેસઓ મહ-સુયાઈ મિદંતિ ।

જં મહનામણક્ષરમક્ષરમિયરં ચ સુયનાળં ॥૧૬૨॥

જહ મહઅણક્ષર ચ્ચિય, મવેજ્જ નેહાદઓ નિરમિલપ્પે ।

થાણુ-પુરિસાહપજ્જાયવિવેગો કિહ ણુ હોજ્જાહિ ॥૧૬૩॥

સુયનિસ્સિયવયણાઓ, અહ સો સુયઓ મઓ ન બુદ્ધીઓ ।

જહ સો સુયવાવારો, તઓ કિમન્નં મહન્નાળં ॥૧૬૪॥

અહ સુયઓ વિ વિવેગં, કુણઓ ન તયં સુયં સુયં નત્થિ ।

જો જો સુયવાવારો, અન્નો વિ તઓ મહં જમ્હા ॥૧૬૫॥

મહકાલે વિ જહ સુયં, તો જુગવં મહ-સુઓવઓગા તે ।

અહ નેવં ઇગયરં, પવજ્જઓ જુજ્જણ ન સુયં ॥૮૭॥૧૬૬॥

જહ સુયનિસ્સિયમક્ષરમણુસરઓ તેણ મહચત્તકંપિ ।

સુયનિસ્સિયમાવન્નં તુહ તં પિ જમક્ષરપ્પમવં ॥૧૬૭॥

જહ તં સુણ ન તઓ, જાણહ સુયનિસ્સિયં કહં મણિયં ।

જં સુયકઓવયારં, પુલ્લિ ઈપ્પિહ તયણવેક્ષં ॥૧૬૮॥

પુલ્લં સુયપરિકમ્મિયમહસ્સ જં સંપયં સુયાઈયં ।

તં નિસ્સિયમિયર પુણ, અણિસ્સિયં મહચત્તકં તં ॥૧૬૯॥

ઉમયં માવક્ષરઓ, અણક્ષરં હોજ્જ વંજણક્ષરઓ ।

મહનાળં સુત્તં પુણ, ઉમયં પિ અણક્ષરક્ષરઓ ॥૧૭૦॥

બીજાઓ અનક્ષર તથા અક્ષરના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ કરે છે, કારણ કે મતિજ્ઞાન અનક્ષર અને શ્રુતજ્ઞાન સાક્ષર તથા અનક્ષર છે. જે મતિ અનક્ષર જ હોય તો ઈહાદિ ન થાય; કેમકે નિરલિલાખ્યમાં સ્થાણુ-પુરુષાદિ પર્થાયનો વિવેક કેવી રીતે થાય ? ‘શ્રુતનિશ્રિત’ એ વચનથી તે વિવેક શ્રુતથી માનેલ છે, મતિથી નહિ. જે તે શ્રુતવ્યાપાર છે, તો તે સિવાયનું બીજું મતિજ્ઞાન કયું ? જે શ્રુતથી પણ વિવેક કરનારને શ્રુત નથી, તો શ્રુતનો અભાવ થાય છે, અને જે જે અન્ય પણ શ્રુત વ્યાપાર છે, તે પણ મતિ થાય છે. જે મતિકાળે પણ શ્રુત છે, તો તમારે એકી સાથે મતિ-શ્રુતનો ઉપયોગ થશે, અને જેમાંથી

એક માનતાં, શ્રુતનો અભાવ થશે. જો અક્ષરાનુસારથી શ્રુતનિશ્ચિતપણું હોય, તો ત્યારે મતિચતુષ્કપણુ શ્રુત નિશ્ચિત થશે. કેમકે તે પણ અક્ષરચુક્ત છે. જો તે શ્રુત વડે નથી બળ્યુંતો તો તેને શ્રુત નિશ્ચિત કેમ કહ્યું ? પૂર્વે શ્રુતોપકારવાળું છે, અને હમણાં તેની અપેક્ષા વિનાનું છે માટે. પૂર્વે શ્રુતપરિકર્મિત મતિવાળાને હમણાં જે શ્રુતાતીત જ્ઞાન થાય, તે શ્રુતનિશ્ચિત અને બીજું અશ્રુતનિશ્ચિત, તે અશ્રુતનિશ્ચિત મતિચતુષ્ક બળ્યું. મતિજ્ઞાન ભાવાક્ષરથી ઉભય પ્રકારે થાય અને વ્યંજનાક્ષરથી અનક્ષર થાય. તથા શ્રુતજ્ઞાન અનક્ષર તથા સાક્ષર એમ ઉભય પ્રકારનું હોય છે. ૧૬૨-થી-૧૭૦.

બીજા કેટલાક આચાર્યો, અનક્ષર અને અક્ષરના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો-ભેદ કહે છે, મતિજ્ઞાન અનક્ષર છે, અને બીજું શ્રુતજ્ઞાન સાક્ષર તથા ઉચ્છવાસાદિરૂપ અનક્ષર છે. ૧૬૨ આ પ્રમાણે જેઓ કહે છે તે યોગ્ય નથી, કેમકે જો મતિ અનક્ષરજ (અક્ષરાભિલાપ રહિતજ) હોય, તો નિરભિલાપ્ય હોવાથી સ્થાણુ આદિ વસ્તુમાં ઇલા વિગેરે પ્રવર્તે નહિ. કેમકે તે મતિમાં અનક્ષરપણે સ્થાણુઆદિવિકલ્પનો અભાવ હોવાથી “આ સ્થાણુ છે, કે પુરૂષ છે” ઇત્યાદિ પર્થાયોના વસ્તુધર્મનો વિવેક ન થાય. (અન્ય-વ્યતિરેક આદિથી બોધ ન થાય.) જે અનક્ષરજ્ઞાન છે તેમાં અવગ્રહની પેઠે સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્થાયોનો વિવેક નથી, તેવીજ રીતે ઇલાદિ પણ અનક્ષર હોવાથી, તેમાં પણ આ સ્થાણુપુરૂષાદિ પર્થાયોનો વિવેક ઘટશે નહિ. ૧૬૩.

આગમમાં મતિજ્ઞાન બે પ્રકારનું કહ્યું છે. એક અવગ્રહાદિ ચાર પ્રકારનું જ્ઞાન તે શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન અને બીજું ઔત્પત્તિકી વિગેરે ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ તે અશ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાન.

પ્રશ્ન :-જો આગમમાં પણ મતિજ્ઞાન શ્રુતનિશ્ચિતપણે કહ્યું છે, તો અક્ષરાત્મકશ્રુતથી એ સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્થાયોનો વિવેક થયો, ક’ઈ મતિથી થયો નહિ. કેમકે મતિ તો સ્વયં અનક્ષર છે.

ઉત્તર:-કેમકે એમ માનવાથી તો એ સ્થાણુ પુરૂષાદિપર્થાયોનો વિવેક એ શ્રુતનો વ્યાપાર થયો. હવે જો સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્થાયોનો વિવેક અક્ષરાત્મક હોવાથી, શ્રુતવ્યાપાર માનીએ તો અવગ્રહ સિવાયના ઇલા-અપાય વિગેરે મતિજ્ઞાનના સર્વ ભેદો ઘટે નહિ. ૧૬૪ શ્રુતવ્યાપારથી સ્થાણુ-પુરૂષાદિનો વિવેક કરનારાને તે જ્ઞાન શ્રુત છે, પણ મતિનો અભાવ થવાના ભયથી તેને મતિજ્ઞાનપણે માનિએ છીએ એમ કહેવામાં આવે, તો એક બાજુ સાંઘતાં બીજી બાજુ તૂટશે. કારણકે એમ માનવાથી તો શ્રુતનોજ અભાવ થશે. કેમકે ચરણ કરણાદિ જણાવનાર આચારાદિ અન્ય શ્રુતવ્યાપાર પણ અક્ષરાત્મક હોવા છતાં, સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્થાયોનો વિવેકની પેઠે તે પણ મતિજ્ઞાન થશે. અને શ્રુતનો અભાવ થશે. સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્થાયોનો વિવેક તે મતિ પણ થશે, અને શ્રુત પણ થશે. એમ માનવાથી બેમાંથી એકનો પણ અભાવ નહિ થાય. એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ ઠીક નથી. ૧૬૫

કારણ કે સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્થાયોનો વિવેકરૂપ મતિજ્ઞાનના કાળમાં પણ જો શ્રુતજ્ઞાન માનવામાં આવે તો એકજ કાળે મતિ-શ્રુતનો ઉપયોગ થાય. પરન્તુ એમ થવું નથી, કેમકે એકજ કાળે બે ઉપયોગનો આગમમાં નિષેધ કર્યો છે. અથવા આ દોષના ભયથી એક કાળે એકજ ઉપયોગ માનતાં વિવેકકાળે મતિ અથવા શ્રુતજ્ઞાન માનશો તો પણ,

તેમાં શ્રુતજ્ઞાન તો માની શકાશે નહિ, માત્ર મતિજ્ઞાનજ્ઞ માનવું પડશે. કારણકે—“સાવકાશ અને અનવકાશવિધિમાં અનવકાશવિધિ યજ્ઞવાન્ છે” એ ન્યાયથી બીજે સ્થળે મતિજ્ઞાનને અવકાશ નથી તેથી અહીં મતિજ્ઞાનજ્ઞ માનવું પડશે. શ્રુતજ્ઞાનને તો અન્યત્ર આચારાદિ શ્રુતાનુસારી જ્ઞાનમાં અવકાશ છે તેથી ત્યાં શ્રુત માનવું ઉચિત છે. આમ હોવાથી સ્થાણુ પુરૂષાદિનો અક્ષરાભિલાપયુક્ત વિવેક મતિથીજ થયો. પણ શ્રુતથી નહિ. આથી એ સિદ્ધ થયું કે મતિજ્ઞાન એકાન્તે અનક્ષર નથી. ૧૬૬

વળી સ્થાણુ-પુરૂષાદિનો વિવેક કરવાવડે અક્ષરને અનુસરતા પ્રમાતાનું જ્ઞાન શ્રુત-નિશ્ચિત છે, એમ કહેવામાં આવે તો ઔત્પત્તિકી વિગેરે ચાર બુદ્ધિઓ પણ શ્રુતનિશ્ચિત માનવી પડશે. કેમકે તે પણ અક્ષરયુક્ત છે. તેમાં પણ ઇંડા વિગેરે અક્ષરાભિલાપ થાય છે. પરંતુ એમ નથી, આગમમાં એ ચારે બુદ્ધિને અશ્રુતનિશ્ચિત કહેલ છે. ૧૬૭

પુનઃ એમ કહેવામાં આવે, કે સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્યાયને જાણનાર-વ્યક્તિ શ્રુતજ્ઞાનવડે નથી જાણતો, તો પછી અવગ્રહાદિ શ્રુતનિશ્ચિતજ છે, એમ આગમમાં શાથી કહ્યું ? મતિ તો સ્વયં અનક્ષરજ છે, અને જે ઇંડા વિગેરે અક્ષરાત્મક છે તેમાં જો શ્રુતનિશ્ચિતપણું ન માનીએ તો તે બીજી રીતે કેમ ઘટે ?

ઉપરનું સર્વ કથન “શ્રુતનિશ્ચિત” શબ્દનો અર્થ સમજ્યા વિનાનું છે. તેથી તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું અહીં ઉચિત છે, શ્રુત જે પ્રકારનું છે. એક પરોપદેશરૂપ અને બીજું આગમ અન્યરૂપ, ૧૬૮

તેવા શ્રુતવડે વ્યવહારકાળની પૂર્વે સંસ્કાર વાળી જેની બુદ્ધિ થએલી હોય, એવા સાધુઆદિને હમણાં વ્યવહારકાળે શ્રુતની અપેક્ષા વિના જે જ્ઞાન થાય છે, તે અવગ્રહાદિ જ્ઞાનને આગમમા “શ્રુતનિશ્ચિત” કહ્યું છે, તે સિવાયનું શ્રુતસંસ્કારની અપેક્ષાવિના જે સ્વાભાવિક જ્ઞાન થાય તે ઔત્પત્તિકી વિગેરે ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ-અશ્રુતનિશ્ચિત છે.

પૂર્વે નહિ જોએલ, નહિ સાંભળેલ અને નહિ વિચારેલ અર્થને વિશુદ્ધપણે ગ્રહણ કરનાર, અવગ્રહત રૂપ યોગવાળી બુદ્ધિ, તે-ઔત્પત્તિકી બુદ્ધિ છે.

દુઃખે વહન કરી શકાય એવા મોટા કાર્યના ભારનો નિસ્તાર કરવામાં સમર્થ, ધર્મ-અર્થ ને કામ એ ત્રિવર્ગનું પ્રતિપાદન કરનાર એવા સૂત્રાર્થના સારને ગ્રહણ કરનારી સારભૂત અને ઉભય લોકમાં રૂપદાયી-એવી જે બુદ્ધિ તે વૈનયિકી બુદ્ધિ છે.

વિવક્ષિત કાર્યમાં મનના પરોવાથી તેના પરમાર્થને જાણનાર, કાર્યના અભ્યાસ અને વિચારથી વિસ્તાર પામેલ, સારું કયું એમ વિદ્વાનો જેની પ્રશંસા કરે તે કર્મજ બુદ્ધિ છે.

અનુમાન, હેતુ, અને દેપ્રાન્તથી અર્થને સાધનાર, વયોવિપાકના પરિણામવાળી, તથા અભ્યુદય અને મોક્ષરૂપ રૂપવાળી બુદ્ધિ, તે પરિણામિકી બુદ્ધિ છે.

પ્રશ્ન :-ઉપરોક્ત બુદ્ધિચતુષ્કમાંથી વૈનયિકીબુદ્ધિમાં શ્રુતનિશ્ચિતપણું છે, કારણ કે-“ત્રિવર્ગનું પ્રતિપાદન કરનારા સૂત્રાર્થના સારને ગ્રહણ કરવાનું” શ્રુતના અભ્યાસવિના બનતું નથી. પણ એ બુદ્ધિચતુષ્કને આગમમાં અશ્રુતનિશ્ચિત કહેલ છે, આથી પૂર્વાપર વિસંવાદ જેવું જણાય છે.

ઉત્તર :-એમાં શ્રુતનિશ્રિતપણું છે, પરન્તુ બહુ અલ્પ છે, તેથી મતિચતુષ્કમાં બાહુ-લ્યતાનો અંગીકાર કરીને તેમાં અશ્રુતનિશ્રિતપણું કહ્યું છે. એટલે વિસંવાદ જેવું કંઈ નથી. આ સઘળા વિવેચનથી એ ફલિતાર્થ થયું કે-પૂર્વે ૧૬૨મી ગાથામાં મતિજ્ઞાન અનક્ષર છે, અને શ્રુતજ્ઞાન સાક્ષર છે” એમ બે કહ્યું છે તે અયોગ્ય ઠર્યું. કારણ કે મતિને અનક્ષર માનવાથી સ્થાણુ-પુરૂષાદિ પર્યાયના વિવેકને અભાવ થાય. અને મતિનું શ્રુતનિશ્રિતપણું તો પૂર્વે બીજી રીતે-સિદ્ધ કરેલું છે. એટલે પુનઃ કહેવાની આવશ્યતા નથી. ૧૬૬

પ્રશ્ન :-જો મતિજ્ઞાન અનક્ષર ન હોય તો ૯૭મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ અક્ષર અને અનક્ષરના ભેદથી કહેલો મતિ-શ્રુતનો ભેદ કેવી રીતે થાય ?

ઉત્તર :-દ્રવ્યાક્ષર અને ભાવાક્ષર એમ બે પ્રકારે અક્ષર હોય છે. તેમાં બે દાંત જિહ્વા આદિનાં સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા અને પુસ્તક આદિમાં લખેલા અક્ષર, તે દ્રવ્યાક્ષર અથવા વ્યંજનાક્ષર કહેવાય છે, અને અન્તઃકરણમાં સ્ફુરાયમાન થતાં અક્ષરોનું જ્ઞાન તે ભાવાક્ષર કહેવાય છે. આ ભાવાક્ષરની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનનાં અક્ષર તથા અનક્ષર, એમ ઉભય સ્વરૂપ છે. કારણ મતિજ્ઞાનના ‘અવગ્રહ’માં ભાવાક્ષર નથી તેથી અનક્ષર છે, અને ‘ઇહા’ વિગેરેમાં ભાવાક્ષર છે તેથી તે સાક્ષર છે. દ્રવ્યાક્ષર અથવા વ્યંજનાક્ષરની અપેક્ષાએ તો મતિજ્ઞાન અનક્ષરજ છે. કારણ કે પુસ્તક આદિમાં લખેલા અકારાદિ અક્ષરો અથવા શબ્દો મતિજ્ઞાનમાં ઉચ્ચારાતા નથી. તે અક્ષરો અથવા શબ્દો તો દ્રવ્યશ્રુતપણે રૂઢ (પ્રસિદ્ધ) છે, દ્રવ્યમતિપણે રૂઢ નથી. તથા બન્ને પ્રકારનું શ્રુત (દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુત) સાક્ષર અને અનક્ષર એમ બંને પ્રકારે છે. “ऊत्तसियं निससियं” ઇત્યાદિ વચનથી ઉચ્ચાસ-નિઃશ્વાસ-શુકલ-ખાંસી-છીંક-સુંઘવું—અપટ્ટી વગાડવી વિગેરે અનક્ષરશ્રુત છે. અને પુસ્તકઆદિમાં લખેલું, તથા શબ્દોચ્ચારરૂપ દ્રવ્યશ્રુત સાક્ષર છે. ભાવશ્રુત પણ શ્રુતઅનુસારી અકારઆદિ વર્ણ-વિજ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી સાક્ષર છે, અને શબ્દ તથા લખેલા અક્ષરરહિત હોવાથી અનક્ષર છે. શબ્દ તથા લખેલા અક્ષરો દ્રવ્યશ્રુતની અન્ગત હોવાથી ભાવશ્રુતમાં નથી. મતિ અને ભાવશ્રુતમાં સાક્ષર-અનક્ષર કૃતભેદ નથી, બન્ને જ્ઞાન સાક્ષર તથા અનક્ષર છે. માત્ર સામાન્યથી “શ્રુત” એ કથનથી દ્રવ્યશ્રુત જણાય છે, તેથી ત્યાં દ્રવ્યશ્રુતની અપેક્ષાએ દ્રવ્યાક્ષર છે, મતિમાં તો દ્રવ્યાક્ષર નથી. કેમકે તે મતિ દ્રવ્યમતિપણે રૂઢ નથી. એ રીતે દ્રવ્યાક્ષરની અપેક્ષાએ આ બે જ્ઞાનમાં સાક્ષર-અનક્ષર કૃત ભેદ છે. ૧૬૨-થી-૧૭૦.

હવે મૂક અને અમૂકના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો ભેદ કહે છે.

સ—પરપ્પચ્ચાયણો, મેઓ મૂયયરાણ વાડમિહિઓ ।

જ મૂયં મહનાં, સ—પરપ્પચ્ચાયણં સુતં ॥૧૭૧॥

સુચકારણં તિ સહો સુયમિહ સો પરબોહણં કુણહ ।

મહદેયવોડવિ હિ પરં, બોહેંતિ કરાહચિટ્ઠાઓ ॥૧૭૨॥

ન પરપ્પવોહયાઈ, જં દોડવિ સરુવઓ મહ—સુયાઈ ।

તવકારણાઈ દોહ્વિ, બોહેંતિ તવો ન મેઓ સિં ॥૧૭૩॥

દવ્વસુયમ્સાહારણકારણઓ પરવિબોધ્યં હોજ્જા ।

રૂઢં તિ વ દવ્વસુયં, સુયં તિ રૂઢા ન દવ્વમહ્ ॥૧૭૪॥

સા વા સદ્દથોં ચ્ચિય, તયા વિ જં તમ્મિ પચ્ચઓ હોહ્ 。

કત્તા વિ હુ તદમાવે, તદમિપ્પાઓ કુણહ ચ્ચિદ્દં ॥૧૭૫॥

મહ્—સુયનાળવિસેસો, મળિઓ તલ્લક્ષણાદ્મિષ્ણં ।

પુવ્વં આમિળિવોહિયમુદ્ધિદ્દં તં પરુવેસં ॥૧૭૬॥

સ્વ-પર પ્રત્યાયકપણાથી મૂક અને વાચ્યાળની પેઠે (મતિ-શ્રુતનો) લેદ કહ્યો છે. મતિજ્ઞાન મૂક છે અને શ્રુતજ્ઞાન સ્વપરપ્રત્યાયક હોવાથી અમૂક છે. શબ્દ, શ્રુતનું કારણ હોવાથી શ્રુત છે, તે શબ્દ પરનો યોગ કરે છે. (એમ તો) મતિના હેતુભૂત હાથ વિગેરેની ચેષ્ટાઓ પણ પરને યોગ કરે છે. સ્વરૂપથી મતિ-શ્રુત પર પ્રયોગક નથી, બંનેનાં કારણો પરપ્રયોગક છે, તેથી બંનેનો લેદ નથી. દ્રવ્યશ્રુત અસાધારણ કારણથી પરપ્રયોગક છે, અથવા શ્રુત દ્રવ્યશ્રુતપણે રૂઢ છે, તેમ દ્રવ્યમતિ રૂઢ નથી. તે ચેષ્ટા પણ શબ્દનો અર્થ જ છે, કેમકે તે વડે તેમાં પ્રત્યય થાય છે. કર્તા પણ શબ્દના અભાવે તેવા અભિપ્રાયથી ચેષ્ટા કરે છે. (એ પ્રમાણે) મતિ-શ્રુતજ્ઞાનનો તદ્વાવત તેના લક્ષણાદિ લેદ વડે કહ્યો. પ્રથમ આભિનિયોગિક જ્ઞાન કહ્યું છે, માટે હવે તેની પ્રરૂપણા કરીશ. ૧૭૧-૧૭૬.

કેટલાક આચાર્યો મૂક અને અમૂકના લેદથી મતિ-શ્રુતનો તદ્વાવત જણાવે છે કે-સ્વયોગક અને પરયોગક હોવાથી મૂક અને અમૂકની જેમ મતિ-શ્રુતમાં તદ્વાવત છે. જેમ મુંગા માણસ પોતાને જ પ્રતીતિ પમાડી શકે છે, પણ શબ્દના અભાવે બીજાને પ્રતીતિ પમાડી શકતો નથી, અને વાચ્યાવાળો માણસ વાણી વડે પોતાને તથા પરને પ્રતીતિ પમાડે છે. આ પ્રમાણે મુંગા અને વાચ્યાવાળા મનુષ્યની જેમ મતિ અને શ્રુતમાં પણ લેદ છે. “પરયોગક” દ્રવ્યઅક્ષરના અભાવે મતિજ્ઞાન મૂક છે અને દ્રવ્યઅક્ષરના સદ્ભાવે શ્રુતજ્ઞાન પોતાને તથા પરને પ્રતીતિ કરાવે છે તેથી અમૂક છે. ૧૭૧.

શબ્દને તથા પુસ્તકઆદિમાં લખેલા અક્ષરોને શ્રુત કહેલ છે. કેમકે એ બંને શ્રુતનું કારણ હોવાથી કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કર્યો છે. એ શબ્દ અને પુસ્તકાદિમાં લખેલા અક્ષરો પરનો યોગ કરે છે. એ રીતે શ્રુતજ્ઞાન, શબ્દ દ્વારા જ પરને પ્રતીતિ કરાવે છે. અન્યથા નથી કરાવતું.

આ પ્રમાણે જો તે માનવામાં આવે તો તે શ્રુત અને મતિજ્ઞાન એક જ થાય કેમકે એ પ્રમાણે મતિના કારણભૂત હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ પણ પરને પ્રતીતિ કરાવે છે. જેમ શબ્દો અને લખેલા અક્ષરો અક્ષરારમ્ભ હોવાથી શ્રુતનું કારણ છે. તેમ હાથ અને મસ્તકાદિની ચેષ્ટાઓ અક્ષર રહિત હોવાથી મતિજ્ઞાનના કારણ છે. જેમકે-હાથ અને મુંગાનો સંયોગ કરવાથી ભોજનક્રિયા સંબંધી મતિ ઉત્પન્ન થાય છે. મસ્તક હલાવવાથી પ્રવૃત્તિ અથવા નિવૃત્તિ સંબંધી મતિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે મતિના કારણભૂત હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ પણ પરને પ્રતીતિ કરાવનાર છે. ૧૭૨.

એ રીતે મતિજ્ઞાનના હેતુઓ પણ ખીલને ખોલ કરે છે. તો પછી મતિશ્રુતમાં ભેદ શો રહ્યો? ક'ઇજ નહીં. કારણ કે-અવધિઆદિ જ્ઞાનોની પહે મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન સ્વસ્વ-રૂપથી પર પ્રબોધક નથી. કદી એમ કહેવામાં આવે કે જે શબ્દાદિ શ્રુતનાં કારણ છે, તે પરપ્રબોધક છે અને એજ કારણથી મતિજ્ઞાન કરતાં શ્રુતમાં વિશેષતા છે. એ કથન ઠીક નથી, કેમકે એ પ્રમાણે તો મતિજ્ઞાનના કારણભૂત હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ પણ પરપ્રબોધક છે. બન્યાં એ રીતે બન્નેનાં કારણ પરપ્રબોધક છે, તો પછી ઉભયમાં ભેદ શો રહ્યો? બન્યાં કે ક'ઇ ભેદ ન રહ્યો ત્યારે એમ કેમ કહી શકાય કે મતિ-શ્રુત મૂક અને અમૂક હોવાથી ભેદવાળું છે. ૧૭૩,

વસ્તુતઃ દ્રવ્યશ્રુત શ્રુતજ્ઞાનનું અસાધારણ કારણ હોવાથી પરપ્રબોધક છે. પરન્તુ હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ પરપ્રબોધક નથી. કેમકે તે ચેષ્ટાઓ તો મતિ-શ્રુત ઉભયનું સાધારણ કારણ છે. તાત્પર્ય એ છે કે શબ્દઆદિ દ્રવ્યશ્રુત, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતપૂર્વક હોવાથી, જો કે અનન્તર મતિના અવગ્રહ-ઈહા વિગેરેને ઉત્પન્ન કરે છે. તો પણ તે અક્ષરરૂપ હોવાથી મુખ્યપણે માત્ર શ્રુતજ્ઞાનનું જ કારણ કહેવાય છે, આથી કારણરૂપે ઉપચાર કરવાથી તેનો શ્રુતમાં સમાવેશ થાય છે. વળી દ્રવ્યશ્રુત પરપ્રબોધક છે, એમ સર્વને બાળીતું છે, એ રીતે શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ પરપ્રબોધક છે એમ કહેવું યોગ્ય છે; પરન્તુ હાથ વિગેરેની ચેષ્ટાઓ મતિજ્ઞાનનું અસાધારણ કારણ નથી, કેમકે હાથ અને મુખના સંયોગાદિ રૂપ ચેષ્ટા બેવાથી માત્ર મતિસંબંધી અવગ્રહાદિ જ ઉત્પન્ન નથી થતા, પણ તે સાથે “આ ખાવાને ઇચ્છે છે.” ઇત્યાદિરૂપ શ્રુતાનુસારી વિકલ્પાત્મક શ્રુતજ્ઞાન પણ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ અસાધારણ કારણ ન હોવાથી ખરી રીતે મતિજ્ઞાનનું કારણ જ નથી. અને તેથી કરીને તે ચેષ્ટાઓનો મતિજ્ઞાનમાં સમાવેશ થતો નથી. એટલે મતિજ્ઞાન પરપ્રબોધક પણ નથી. અથવા પુસ્તકાદિમાં લખેલું આચારાંગાદિ ગ્રંથરૂપ અને શુદ્ધે કહેલ દેશનાના શબ્દરૂપ દ્રવ્યશ્રુત પરપ્રબોધક થાય છે; કેમકે તે દ્રવ્યશ્રુત મોક્ષના અસાધારણ કારણભૂત ક્ષાયિકજ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રરૂપ વસ્તુનું કારણ છે; તેથી તે દ્વારા શ્રુતજ્ઞાન પરપ્રબોધક છે, એમ કહી શકાય. અને હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ જો કે મતિજ્ઞાનનું કારણ છે, તો પણ યથોક્ત વિશિષ્ટ એવો પરપ્રબોધ ઘણું કરીને તે ચેષ્ટાઓમાં નથી, આથી તે ચેષ્ટાઓ પરપ્રબોધક ન હોવાથી તે દ્વારા મતિજ્ઞાન પણ પરપ્રબોધક નથી. ૧૭૪.

અથવા હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ ભલે મતિજ્ઞાનનું કારણ હો, પરન્તુ તે ચેષ્ટાઓ આગમમાં દ્રવ્યમતિપણે પ્રસિદ્ધ નથી, અને પૂર્વે કહેલું શ્રુત તો દ્રવ્ય શ્રુતપણે સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ જો કે મતિજ્ઞાનનું કારણ અને પરપ્રબોધક છે, તો પણ તે દ્રવ્ય-મતિપણે પ્રસિદ્ધ ન હોવાથી કારણમાં કાર્યના ઉપચાર વડે મતિજ્ઞાનરૂપે તેમનો વ્યવહાર નથી કરાતો, માટે તે ચેષ્ટાઓ મતિજ્ઞાનથી જુદી હોવાને લીધે તે દ્વારા તે પરપ્રબોધક નથી. અને દ્રવ્યશ્રુત તો કારણમાં કાર્યના ઉપચારથી શ્રુતજ્ઞાનરૂપે કહેવાય છે, તેથી તે દ્વારા તે પરપ્રબોધક છે. આ રીતે મૂક અને અમૂકના ભેદથી મતિ-શ્રુતનો તફાવત કહેવો યોગ્ય છે. આથી પૂર્વે કહ્યું છે કે “તે બન્નેના કારણો પરપ્રબોધક હોવાથી ઉભયમાં ભેદ નથી” એમ જે કહ્યું છે. તે અયોગ્ય છે, એમ દર્શાવ્યું.

અથવા હસ્તાદિકની ચેષ્ટાઓ શબ્દાર્થ રૂપ જ છે. (એટલે વક્તાએ કહેલા શબ્દના અર્થને સાંભળનારના જ્ઞાનમાં જણાતા તદ્દલિધેય વસ્તુરૂપ શ્રુત છે.) કારણ કે તે ચેષ્ટા વડે ભોજનની ઇચ્છાતું શબ્દાર્થમાં પ્રતીતિ કરનારને પ્રત્યય (જ્ઞાન) થાય છે. વળી ચેષ્ટા કરનાર પણ જીવંદાદિના રોગને લીધે શબ્દોચ્ચારનું સામર્થ્ય ન હોવાથી ભોજનની ઇચ્છાઆદિ અભિપ્રાય બીજાને જણાવવા માટે હસ્ત-મુખાદિના સંયોગરૂપ ચેષ્ટા કરે છે. જો કે હસ્તાદિકની ચેષ્ટા પછીથી અવગ્રહાદિ ઉત્પન્ન કરે છે, તો પણ તે ચેષ્ટા શ્રુતજ્ઞાનરૂપ જ છે, કારણ કે તે વડે શબ્દાર્થ પ્રત્યય જ્ઞાન થાય છે. તે ચેષ્ટાઓ શબ્દાર્થ પ્રત્યય કરનાર હોવાથી કારણમાં કાર્યોપચાર કરવા વડે તે શ્રુતજ્ઞાનરૂપ જ છે. પણ મતિજ્ઞાનરૂપ નથી. ચેષ્ટા કરનાર “આ બાવાને ઇચ્છે છે” એમ બીજાને જણાવવા માટે ભાષણશક્તિના અભાવે ચેષ્ટા કરે છે, અને તેથી કર્તા શબ્દાર્થ પ્રગટ કરવાના અભિપ્રાયથી હસ્તઆદિની ચેષ્ટા કરતો હોવાથી તે શબ્દાર્થરૂપ-શ્રુતજ્ઞાન જ છે. તેમજ એ ચેષ્ટા શ્રુતનું કારણ હોવાથી શબ્દની પંદે શ્રુતમાં સમાવેશ પામે છે, પણ મતિમાં નહિ. આમ હોવાથી ચેષ્ટા ખરી રીતે મતિનું કારણ જ નથી થતી, તેથી કારણદ્વારા પણ મતિજ્ઞાન પરપ્રત્યાયક નથી, શ્રુતજ્ઞાન તો કારણ દ્વારા પરપ્રત્યાયક છે. માટે તે પ્રમાણે મૂક અને અમૂકના ભેદથી મતિનો ભેદ યોગ્ય છે. ૧૭૫.

એ પ્રમાણે મતિ-શ્રુતનો તદ્દાવત તેના લક્ષણઆદિ ભેદ વડે કહ્યો; મતિ-શ્રુતના ભેદ-વિચારનો અધિકાર સંપૂર્ણ થયો. ૧૭૧-૧૭૬.

હવે મતિજ્ઞાનની વ્યાખ્યા સવિસ્તર કહેવાશે.

इदिय—मणोनिमित्तं, तं सुयनिसिसयमहेयं च पुणो ।

तथैवकेकं चउमेयमुग्गहो—प्पत्तियाइयं ॥૧૭૭॥

(૨) उगहू ईह अवाओ य, धारणा एव होंति चत्तारि ।

आभिणिवोहियनाणस्स, मेयवत्थू समासेणं ॥૧૭૮॥

(૩) अत्थाणं उग्गहणंमि, उग्गहो तह वियालणं ईहा ।

ववसायं सेऽवाओ, धरणं पुण धाणं वेत्ति ॥૧૭९॥

सामणत्थावग्गहणमुग्गहो मेयग्गमणमहेहा ।

तत्सावगमोऽवाओ अविच्चुइ धारणा तस्स ॥૧૮૦॥

ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્તજ્ઞાન શ્રુતનિશ્રિત તથા અશ્રુતનિશ્રિત એમ બે પ્રકારે છે. તે દરેક અનુક્રમે અવગ્રહાદિ તથા ઔત્પાતિકી વિગેરે ચાર ચાર પ્રકારે છે. અવગ્રહ-ઇંડા-અપાય અને ધારણા એ (શ્રુતનિશ્રિત) આભિનિવોધિકજ્ઞાનના સંક્ષેપથી ચાર ભેદ છે. અર્થને ગ્રહણ કરવું તે અવગ્રહ, તેની વિચારણા તે ઇંડા, વ્યવસાય (નિશ્ચય) તે અપાય, અને ધારી રાખવું તે ધારણા કહેવાય છે. સામાન્યપણે અર્થનું ગ્રહણ તે અવગ્રહ, તે ભેદનો વિચાર કરવો તે ઇંડા, તે સંબંધી નિશ્ચય તે અપાય, અને તેની અવિચ્યુતિ તે ધારણા ૧૭૭-થી-૧૮૦.

ઇન્દ્રિયમનોનિમિત્ત આભિનિવોધિક જ્ઞાન બે પ્રકારે છે. એક શ્રુતનિશ્રિત અને બીજું અશ્રુતનિશ્રિત. વ્યવહારકાળની પૂર્વે સંકેતકાળે થયેલ પરોપદેશ, અને અંતરૂપી શ્રુતવડે

સંસ્કાર પામેલી મતિવાળા પુરૂષને, વ્યવહાર કાળે તેવા શ્રુતની અપેક્ષાવિના જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, તે શ્રુતનિશ્ચિત જ્ઞાન છે, અને જે તેવા શ્રુતના સંસ્કાર વિના સ્વાભાવિક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, તે અશ્રુતનિશ્ચિત જ્ઞાન છે. તેમાં અવગ્રહ-ઇહા-અપાય અને ધારણાના ભેદથી શ્રુતનિશ્ચિત જ્ઞાન ચાર પ્રકારે છે. અને ઔત્પાતિકી-વૈનચિકી-કર્મજ્ઞ તથા પારિણમિકી એ બુદ્ધિ ચતુષ્કના ભેદે અશ્રુતનિશ્ચિતજ્ઞાન પણ ચાર પ્રકારે છે. જે કે ઔત્પાતિકી વિગેરે બુદ્ધિઓમાં અવગ્રહાદિ થાય છે. તો પણ “પૂર્વે અદ્ય, અશ્રુત પદાર્થ જાણે છે અને તરતજ વિશુદ્ધપણે અર્થ ગ્રહણ કરે છે.” ઇત્યાદિ વચનથી પરઉપદેશઆદિની અપેક્ષા સિવાય જ્ઞાન થતું હોવાથી તે શ્રુતનિશ્ચિત નથી. અવગ્રહાદિ તો પૂર્વે શ્રુતના સંસ્કાર થયા વિના સંભવતા નથી, કેમકે ઇહાગત અભિલાપ પરોપદેશ વિના ઘટે નહિ, માટે તે શ્રુતનિશ્ચિત કહેવાય છે. ઔત્પાતિકી આદિમાં ઇહાદિગત અભિલાપ, તથાવિધ કર્મના ક્ષયોપશમથી, પરઉપદેશઆદિ સિવાય પણ થાય છે. તેથી તે અશ્રુતનિશ્ચિત કહેવાય. ૧૭૭

રૂપાદિપદાર્થના પ્રથમ દર્શન થયા બાદ તરત જ, તેને અન્યક્ત-સામાન્યપણે ગ્રહણ કરવું (જાણવું), તે અવગ્રહ કહેવાય છે. અવગૃહિત (તેવી રીતે જાણેલ) અર્થના ભેદના વિચાર કરવો, એટલે અવગ્રહ થયા પછી અને અપાય થયા પૂર્વે, સદ્ભૂત પદાર્થ વિશેષને ગ્રહણ કરવા સન્મુખ તથા અસદ્ભૂત અર્થવિશેષને ત્યાગ કરવા સન્મુખ થવું, જેમકે અહીં ઘણું કરીને કાગડા વિગેરે પક્ષીના માળાઆદિ સ્થાણું (કુંઠા) ના ધર્મો જણાય છે, પણ માથું ખજવાળવું વિગેરે પુરૂષના ધર્મો જણાતા નથી. ઇત્યાદિ રૂપે જે મતિવિશેષ થાય તે ઇહા કહેવાય છે. આ સ્થાણુંજ છે અથવા પુરૂષ જ છે, એ પ્રમાણે એક પ્રકારનો નિશ્ચયાત્મક યોગ અથવા વિશિષ્ટનિશ્ચય તે અપાય, અને તે અપાયવડે નિશ્ચિત અર્થને અવિચ્યુતિ સ્મૃતિ-આ વાસનારૂપે ધારી રાખવું તેને ધારણા કહે છે. ૧૭૮-૧૭૯

એ અવગ્રહાદિકનો ક્રમ પણ એજ પ્રમાણે છે. એટલે કે અવગૃહિત અર્થની જ ઇહા થાય, ઇહિત અર્થનો જ નિશ્ચય થાય, અને નિશ્ચિત અર્થનીજ ધારણા થાય છે. એ રીતે શ્રુતનિશ્ચિત આહિનિયોધિક જ્ઞાન (મતિજ્ઞાન) ના સંક્ષેપથી ચાર ભેદો છે, અને વિસ્તારથી અઠાવીસ ભેદો છે, તે આગળ કહેવાશે. ૧૮૦

હવે અવગ્રહાદિ ચારની બીજાઓ જે અન્યથા બ્યાખ્યા કરે છે અને તેથી તેમાં જે વિરોધ છે, તે દૂર કરવા માટે ભાષ્યકાર કહે છે કે—

સામણવિસેસસ વિ, કેઈ ઝગ્ગહણમુગ્ગહં વેંતિ ।

જં મહરિદં તયં તિ વ, તં નો વહુદોસમાવાઓ ॥૧૮૧॥

ઈહા સંસયમેત્તં કેહ, ન તયં તઓ જમન્નાણં ।

મહનાંસા ચેહા, કહમન્નાણં તહ જુત્તં ॥૧૮૨॥

જમણેગત્થાલંબણમપગ્ગુદાસપરિકુંઠિયં ચિત્તં ।

સયહવ સન્વપ્પયઓ, તં સંસયરૂપમન્નાણં ॥૧૮૩॥

તં ચિય સયત્થહેઝ—વવત્તિવાવાસ્તપ્પરમ્મોહં ।

ભૂયા—ઽભૂયવિસેસાદાણ—ચ્ચાયામિમુહમીહા ॥૧૮૪॥

કેદ તયણ્ણવિસેસાવણયમેત્ત અવાયમિચ્છન્તિ ।

સવ્ભૂયત્થવિશેષાવધારણં ધારણં વેતિ ॥૧૮૫॥

કાસહ તયન્નવરૂરેગમેત્તઓઽવગમણં ભવે મૂલ ।

સવ્ભૂયસમણ્ણયઓ, તદુભયઓ કાસહ ન દોસો ॥૧૮૬॥

સવ્વો વિ યસોઽવાઓ, મેલ વા હોતિ પંચ વત્થૂણિ ।

આહેવં ચિય ચ્ચહા, મહ તિહા અન્નહા હોહ ॥૧૮૭॥

કાઽણુવઓગમ્મિ ધિહ, પુણોવઓગે ય સા જઓઽવાઓ ।

તો નત્થિ ધિહ મણ્ણહ, હ્વં તદેવેતિ જા બુદ્ધી ॥૧૮૮॥

નણુ સાઽવાયવ્મહિયા, જઓ ય સા વાસણાવિસેસાઓ ।

જા યાઽવાયાણન્તરમવિચ્છુહ સા ધિહ નામ ॥૧૮૯॥

સામાન્ય-વિશેષને ગ્રહણ કરવું તેને કેટલાક અવગ્રહ કહે છે. કેમકે ‘આ તે છે’ એવી અવગ્રહમાં મતિ થાય છે. પણ બહુદોષના સદ્ભાવથી તેમ માનવું નહિ. ઇહા સંશય માત્ર છે એમ કેટલાક કહે છે, (પરન્તુ) તેમ નથી. કારણ કે તે સંશય અજ્ઞાન છે અને ઇહા તો જ્ઞાનનો અંશ છે તેથી તે કેમ ઘટી શકે ? જે ચિત્ત અનેક અર્થનું ગ્રહણ કરવાથી નિષેધ કે વિધિ કરી શકતું ન હોય તથા સૂતેલાની પેઠે જડ થઈ ગયું હોય, તે સંશય રૂપ અજ્ઞાન છે અને તેજ ચિત્ત જ્યારે સદર્થના હેતુ-ઉપપત્તિના વ્યાપારમાં તત્પર હોવાથી, સ્ફુળ તેમજ સદ્ભૂત-અસદ્ભૂત વિશેષને ગ્રહણ તથા ત્યાગવાને સન્મુખ હોય, ત્યારે તે ઇહા કહેવાય છે. કેટલાક ખીલ વિશેષનો જે નિષેધમાત્ર કરવો તેને અપાય માને છે, અને સદ્ભૂત અર્થ વિશેષનું અવધારણુ તેને ધારણા કહે છે. કેટલાકને ભૂતાર્થમાં તદન્ય વ્યતિરેક માત્રથી નિશ્ચય થાય. કેટલાકને સદ્ભૂત સમન્વયથી નિશ્ચય થાય, અને કેટલાકને એ ઉભયથી નિશ્ચય થાય તેમાં દોષ નથી. (કેમકે) એ સર્વ અપાય છે, તદ્વાત્ત માનવામાં આવે તો પાંચ ભેદ થાય. એજ પ્રમાણે મતિ ચાર પ્રકારે છે, અન્યથા ત્રણ પ્રકારે થાય. અનુપયોગમાં ધારણા કયાં છે ? અને ઉપયોગમાં તો અપાય હોવાથી ધારણા નથી, (ઉત્તર) “આ તેજ છે” એવી જે યુદ્ધિ તે અવશ્ય અપાયથી અધિક છે. અને તે વાસનાવિશેષવડે અપાય પછી જે અવિચ્યુતિ થાય છે તે ધારણા છે. ૧૮૧ થી ૧૮૯.

કેટલાક વ્યાખ્યાન કરનારાઓ સામાન્ય તથા વિશેષને ગ્રહણ કરવું, તેને અવગ્રહ કહે છે. તેઓનું એમ માનવું છે કે-શબ્દાદિ લક્ષણ સામાન્ય-વિશેષગ્રાહક અવગ્રહ થયા બાદ ‘આ તે છે’ એમ વિમર્શરૂપ (વિચારરૂપ) ઇહા પ્રવર્તે છે. જેમ વ્યંજનાવગ્રહ થયા બાદ અવ્યક્ત અનિર્દેશ્ય-સામાન્ય માત્ર ગ્રહણ કરનાર અર્થાવગ્રહ થાય છે, તે અવગ્રહજ

છે. એ રીતે શબ્દઆદિ સામાન્ય-વિશેષગ્રાહી અવગ્રહ થયા બાદ ઇંડા વિગેરે પ્રવર્તે છે, માટે આ અવગ્રહ છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ રૂપઆદિથી લિન્ન શબ્દઆદિ સંખંધી સામાન્ય-વિશેષાત્મક શબ્દ ગ્રહણ કર્યા બાદ, આવો વિમર્શ થાય છે, કે શું આ શબ્દ શંખનો છે કે શૃંગનો છે ? જો શૃંગનો છે તો તે ભેંશના શૃંગનો છે કે પાડાના શૃંગનો છે. જો ભેંસના શૃંગનો છે, તો શું તે વીઆએટ્ટી ભેંશના શૃંગનો છે ? આ પ્રમાણે અન્ત પર્યન્ત અથવા ક્ષયોપશમના અભાવે જે વિકલ્પ પછી ઇંડા ન પ્રવર્તે ત્યાંસુધીનો યોગ્ય તે અપાય.

એ પ્રમાણે જેઓ વ્યાખ્યા કરે છે. તે યોગ્ય નથી, કારણ કે તેમ માનવામાં ઘણા દોષો આવે છે. સામાન્યસમજવાળાને યથોક્ત વિમર્શની પ્રવૃત્તિને અભાવ હોય, તો સર્વ આયુષવડે પણ તેને અપાય નહિ થાય. વળી પ્રથમ ઇંડા સિવાય શબ્દનો નિશ્ચય થવો પણ યોગ્ય નથી, કેમકે અપાય પહેલાં, ઇંડા પ્રવર્તે છે. તેથી તે શબ્દનો યોગ્ય અવગ્રહ નથી પણ અપાય જ છે. આ સંખંધી વિશેષ અર્થ આગળ કહેવાશે. ૧૮૧

વળી “આ સ્થાણુ છે કે પુરૂષ છે ?” એવા પ્રકારનું અનિશ્ચયાત્મક સંશયરૂપ જે જ્ઞાન થાય છે, તે ઇંડા છે. એમ કેટલાક માને છે, પણ તે યોગ્ય નથી, કારણ કે સંશય અજ્ઞાન છે અને ઇંડા તો મતિજ્ઞાનનો જ્ઞાનરૂપ અંશ છે. તેથી જ્ઞાનના ભેદને અજ્ઞાન રૂપે કહેવું, તે યોગ્ય નથી. વળી જ્ઞાન અને અજ્ઞાન પરસ્પર વિરૂદ્ધ છે. તેથી અજ્ઞાનરૂપ સંશયને જ્ઞાનાત્મક ઇંડારૂપે કહેવું તે અયોગ્ય છે. ૧૮૨

પ્રશ્ન :-સંશય અજ્ઞાનાત્મક છે, એમ કેમ કહી શકાય ? મને તો સંશય અને ઇંડામાં કંઈ તફાવત નથી જણાતો.

ઉત્તર :-જે ચિત્ત અનેક અર્થ ગ્રહણ કરવામાં તત્પર હોય, અને સુતેલા મનુષ્યની પેઠે વસ્તુનો જરા પણ નિશ્ચય કરી શકે નહિ, એવા પ્રકારનું ચિત્ત તે સંશય કહેવાય છે. એવો સંશય વસ્તુના જ્ઞાનથી રહિત હોવાથી અજ્ઞાનાત્મક છે. અને તેજ ચિત્ત જ્યારે સદર્શના હેતુ અને ઉપપત્તિના વ્યાપારમાં તત્પર હોવાથી વિદ્યમાન પદાર્થને ગ્રહણ કરવામાં, અને અવિદ્યમાન અર્થને ત્યાગ કરવામાં અભિમુખ હોય, ત્યારે તે ચિત્ત ઇંડા કહેવાય છે. (સાધ્ય અર્થને જણાવનાર યુક્તિ વિશેષ રૂપ સાધન તે હેતુ, અને ઇચ્છિત અર્થની વિદ્યમાનતાનું વ્યવસ્થાપન તે ઉપપત્તિ કહેવાય છે.) દાખલા તરીકે જેમ કોઈએ અરણ્યમાં સૂર્યાસ્ત સમયે મંદપ્રમશમાં દૂર રહેલ સ્થાણુ (કુંડું) જોયું, તે જોવાથી એ પુરૂષને વિચાર થયો, કે શું આ સ્થાણુ છે કે પુરૂષ છે ? આ વિચાર સંશયાત્મક હોવાથી અજ્ઞાન છે. તે પછી તે સ્થાણુપર લતા ચડેલી જોઈને તથા કાગડા ચકલા વિગેરે પક્ષીઓના માળા જોઈને, ચિત્તમાં આ પ્રમાણે હેતુનો વિચાર કર્યો કે આનાપર લતા ચડેલ છે, પક્ષીના માળા ઘણા છે, માટે આ સ્થાણુ છે. આ હેતુ વિચાર પછી, ઉપપત્તિનો વિચાર કર્યો કે સૂર્યાસ્ત થયા બાદ કંઈક અંધકાર ફેલાતાં આવા મહા અરણ્યમાં એ સ્થાણુ જ હોવો જોઈએ, પુરૂષ નહિ. કારણ કે મસ્તક ખજવાળવું હાથ-ગ્રીવાદિ ચલાવવા રૂપ પુરૂષ જણાવનાર હેતુનો અભાવ છે. તેથી આ વખતે આવા સ્થળે ઘણું કરીને પુરૂષ હોય નહિ, પણ સ્થાણુજ હોવો જોઈએ. આવા પ્રકારનું ચિત્ત નિશ્ચયાભિમુખ હોવાથી સંશયથી ઉત્તીર્ણ છે. તેથી નિશ્ચયની પહેલાંનો ચિત્ત વ્યાપાર તે ઇંડા છે. એ પ્રમાણે સંશય અને ઇંડામાં તફાવત છે. ૧૮૩-૧૮૪

અપાય અને ધારણાના સંબંધમાં પણ કેટલાકનો વિરોધ છે. તેઓ એમ કહે છે કે-સ્થાણુ આદિ વિદ્યમાન અર્થથી, મસ્તક ખજવાળવું-આલવું વિગેરે અવિદ્યમાન પુરૂષાદિના વિશેષોના, વિદ્યમાન અર્થમાં નિષેધ માત્ર કરવો તે જ અપાય અને આ સ્થાણુ જ છે, એવા પ્રકારે વિદ્યમાન અર્થતું અવધારણુ કરવું તે ધારણા છે. ૧૮૫.

ઉપરોક્ત માન્યતા હપણવાળી છે. કારણ કે કેટલાકને વિવક્ષિત પ્રદેશમાં સ્થાણુ આદિ વિદ્યમાન પદાર્થમાં, તે સ્થાણુ આદિથી અન્ય એવા પુરૂષાદિના વ્યતિરેક માત્રથી, તેનો (સ્થાણુ આદિ વિદ્યમાન અર્થનો) નિશ્ચય થાય છે. જેમકે-મસ્તક ખજવાળવું વિગેરે પુરૂષ ધર્મો અહીં જણાતા નથી માટે “આ સ્થાણુ જ છે.” એમ નિશ્ચય થાય છે. કેટલાકને સ્થાણુઆદિ વિદ્યમાન અર્થના અન્વય ધર્મની ઘટનાથી નિશ્ચય થાય છે, જેમકે-લતારોડણુ-પક્ષીના માળા વિગેરે અન્વય ધર્મો અહીં જણાય છે, માટે “આ સ્થાણુ જ છે.” કેટલાકને અન્વય-વ્યતિરેક બંનેના ધર્મોથી વિદ્યમાન અર્થમાં નિશ્ચય થાય છે. જેમકે-ખજવાળવું વિગેરે પુરૂષધર્મો અહીં જણાતા નથી. પણ લતારોડણુઆદિ સ્થાણુ ધર્મો જણાય છે. માટે “આ સ્થાણુ જ છે.” ૧૮૬,

એ રીતે અન્વયથી-વ્યતિરેકથી-અને અન્વયવ્યતિરેક ઉભયથી વિદ્યમાન અર્થતું અવધારણુ કરતાં પ્રસ્તુત સ્થાણુઆદિ વસ્તુના નિશ્ચયરૂપ જે અધ્યવસાય થાય, તે સર્વ અપાય છે. પરંતુ સદ્ભૂત અર્થતું અવધારણુ કરવું તે ધારણા છે એમ નહિ.

પ્રશ્ન :-સદ્ભૂત અર્થના અવધારણુને ધારણા કહેવામાં શો દોષ છે ?

ઉત્તર :-પૂર્વે કહેલ વ્યાખ્યાનમાં એ દોષ છે કે વ્યતિરેકથી નિશ્ચય તે અપાય અને અન્વયથી નિશ્ચય તે ધારણા ગણાય. પરંતુ એમ નથી, કારણ કે અન્વય, વ્યતિરેક અને ઉભયથી, એમ ત્રણે પ્રકારે જે નિશ્ચય થાય તે સર્વ અપાય જ છે. વળી અન્વયથી નિશ્ચય તે ધારણા અને વ્યતિરેકથી નિશ્ચય તે અપાય એમ ધારણાને પણ અપાયનો ભેદ માનવામાં, મતિજ્ઞાનના ચારને બદલે સ્મૃતિ સાથે પાંચ ભેદ થશે. અવગ્રહ-ઈહા-અપાય અને ધારણા એ ચાર, તથા પાંચમો ભેદ સ્મૃતિનો થશે. કારણ કે સ્વસમાન કાળવાળી ધારણા અપાયમાં અવિચ્યુતિમાં સમાય છે અને વાસનાનો સ્મૃતિમાં અન્તર્ભાવ થાય છે. માત્ર સ્મૃતિનો ક્યાંય આશ્રય નથી. તેથી તે મતિજ્ઞાનનો પાંચમો ભેદ થશે. ૧૮૭

પ્રશ્ન :-વ્યતિરેકથી નિશ્ચય તે અપાય અને અન્વયથી નિશ્ચય તે ધારણા એ પ્રમાણે કહેવાથી જ મતિજ્ઞાનના ચાર ભેદ યુક્તિસંગત જણાય છે. અન્યથા બીજી રીતે તો (એકલા અન્વય-વ્યતિરેકથી કે બંનેથી થતા નિશ્ચયને અપાય માનવામાં) અવગ્રહ-ઈહા-ને અપાય, એ ત્રણ ભેદ જ મતિના થાય છે, અને ધારણાનો તો અભાવ થાય છે. કારણ કે પ્રથમ ઘટાદિક વસ્તુમાં નિશ્ચયના ઉપાય સન્મુખ અવગ્રહ-ઈહા-અને અપાયરૂપે અન્તર્મુદત્તજ ઉપયોગ થાય છે, અને તેમાં અપાય બાદ જે નિરન્તર ઉપયોગ રૂપ અવિચ્યુતિ આપ કહે છે, તે તો અપાયમાં સમાઈ જાય છે, તેથી તે અવિચ્યુતિ અપાયથી ભિન્ન નથી. વળી ઘટાદિકનો ઉપયોગ અટક્યા બાદ, સંખ્યાતા-અસંખ્યાતા કાળ પર્યન્ત જે વાસના, અને “આ તેજ છે” એ રૂપ જે સ્મૃતિ તે બંને મતિજ્ઞાનના અંશ ભૂત ધારણા નથી. કેમકે મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ તો પ્રથમ જ અટકી ગયો. કદી આપ એમ કહેશે

કે પુનઃ કાળાન્તરે ઉપયોગ થયા બાદ ધારણા થશે. તો પુનઃ પણ ઉપયોગ થયા પછી અન્ય મુખે થતી અવધારણરૂપ જે ધારણા હું માનું છું, તેને તો આપ અપાયની અન્તર્ગત માનો છો, તેથી તે પણ ધારણા નહિ થાય. પુનઃ પણ ઉપયોગ અટક્યા પછી ધારણા માનશો, તો તો પૂર્વોક્ત રીતે તેનો પણ પુનઃ અભાવ થશે. માટે ઉપયોગ કાળ અન્ય મુખે અવધારણરૂપ ધારણા થાય છે, તેને પારણારૂપે નહિ માનવાથી અને ઉપયોગ અટક્યા પછી મતિઉપયોગના અભાવે મતિના અંશરૂપ ધારણા માનવાથી તેવી ધારણા કોઈ પણ સ્થળે ઘટતી નથી. તેથી આપના અભિપ્રાયે તો મતિના ત્રણ ભેદ જ થશે, ચાર નહિ થાય.

ઉત્તર :-“આ તે જ વસ્તુ છે કે જે મેં પૂર્વે જાણી હતી” આ પ્રમાણે કાળાન્તરે જે સ્મૃતિરૂપ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, તે પૂર્વે થયેલા અપાયથી નિર્વિવાદ અધિક અને ભુદ્ધિ જ છે. કેમકે પૂર્વે થયેલા અપાયકાળે તે બુદ્ધિનો અભાવ છે, અને સાંપ્રતકાલીન અપાયથી જ છે. કેમકે પૂર્વે થયેલા અપાયકાળે તે બુદ્ધિનો અભાવ છે, અને સાંપ્રતકાલીન અપાયથી જ છે. તેથી તે પણ ધારણા છે. તથા અપાય થયા પછી જે સમયે “આ સ્થાણુ જ છે” છે, તેથી તે પણ ધારણા છે. તથા અપાય થયા પછી જે સમયે “આ સ્થાણુ જ છે, આ સ્થાણુ જ છે” ઇત્યાદિ નિશ્ચયરૂપ અપાય થાય છે, તે સમય પછી પણ “આ સ્થાણુ જ છે, આ સ્થાણુ જ છે” એવી જે અન્તર્મુહર્ત સુધી ચતારી નિરંતર અપાય પ્રવૃત્તિ, તે પ્રથમ થયેલા અપાયથી અધિક જ છે. તેથી તે પણ ધારણા જ છે. એ રીતે અવિચ્યુતિ વાસના-અને સ્મૃતિ એવા ત્રણ ભેદ ધારણાના છે. ને તે બધા ભેદો અપાયરૂપ નથી પણ સ્વતંત્ર સિન્ન છે.

પ્રશ્ન :-અવિચ્યુતિ અને સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાનના પ્રકાર પ્રમાણભૂત ન જાણી શકાય, કારણ કે તે ગ્રહણ કરેલાને પુનઃ ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે બીજી, ત્રીજી, ચોથી એમ ઘણીવાર થયેલા અપાયથી સાધ્ય વસ્તુનિશ્ચયરૂપ કાર્ય તે પહેલીવાર થયેલ અપાયથી સાધ્ય થયેલ છે, અને તેને જ પુનઃ પુનઃ સિદ્ધ કરે છે. આથી જેમ ઉત્પન્ન કરેલ ક્રિયામાં ફરીથી તે જ ક્રિયા સાધવાને પ્રવર્તતું સાધન શોધા પામતું નથી. તેમ અવિચ્યુત ભેદ પણ શોધાકારક નથી. છતાં જો તે સાધન પુનઃ તે ક્રિયામાં પ્રવર્તે, તો કુહાડાદિવડે છેદેલા વૃક્ષોમાં ફરીથી તે છેદવામાં કુહાડાદિ સાધનની પણ પ્રવૃત્તિ થાય, તેના જેવું થાય અને તેથી તો અતિ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. એજ રીતે સ્મૃતિ પણ પૂર્વોત્તર-કાળ ભાવી બે જ્ઞાનથી જાણેલ વસ્તુમાંજ પ્રવર્તમાન હોવાથી, પ્રમાણભૂત નથી. પૂર્વોત્તર-કાળભાવી બે જ્ઞાનથી નહિ જાણેલ, એકજ વસ્તુને જાણવાથી સ્મૃતિજ્ઞાન પ્રમાણુ છે, એમ આપ નહિ કહી શકો. કારણ કે પૂર્વોત્તર કાળે જાણેલ વસ્તુ કાળાદિભેદે સિન્ન હોવાથી એક નથી. વળી આપ જે વાસના કહો છો. તે વાસના શું છે ? જો તે વાસના સંસ્કાર-રૂપ હોય, તો તે સંસ્કાર શું છે ? સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાનાવરણને ક્ષયોપશમ તે સંસ્કાર છે કે સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિ છે ? અથવા વસ્તુવિકલ્પ છે ? આ ત્રણ પક્ષમાંથી પ્રથમના બે પક્ષ તો અયોગ્ય છે, કારણ કે તે જ્ઞાનરૂપ નથી, અને અહીં તો જ્ઞાનનાં ભેદોનો વિચાર ચાલે છે. ત્રીજો પક્ષ પણ નહિ કહી શકાય, કારણ કે વાસના સંજ્ઞાતા અથવા અસંજ્ઞાતા કાળ સુધી માનેલ હોવાથી તેટલા કાળ સુધી તે વસ્તુવિકલ્પ ઘટે નહિ. તેથી

તમોએ કહેલ અવિચ્યુતિ-વાસના-અને સ્મૃતિરૂપ ધારણાના ત્રણ પ્રકાર ઘટતા નથી, તેથી મતિજ્ઞાનના ત્રણ ભેદ જ થશે, પણ ચાર નહિ થાય.

ઉત્તર :- જાણેલ વસ્તુને પુનઃ જાણે છે. તેથી અવિચ્યુતિ પ્રમાણભૂત નથી. એમ જે તું કહે છે, તે અયોગ્ય છે. કારણ કે એમાં “જાણેલને ફરી જાણે છે” એ હેતુ કહ્યો છે, તે અસિદ્ધ છે, કેમકે એક કાળમાં રહેલી વસ્તુ, પ્રથમ થએલા અપાય વડે ગ્રહણ કરાય છે, તેથી જુદા કાળમાં રહેલી વસ્તુ બીજી-ત્રીજીવાર થએલા અપાય વડે ગ્રહણ કરાય છે. માટે એ હેતુ અસિદ્ધ છે અને અસિદ્ધ હેતુ સાધ્યની સિદ્ધિ કરી શકતો નથી. વળી સ્વપ્ન-સ્વપ્નતર-સ્વપ્નતમઆદિ સિન્ન ધર્મવાળી વાસનાને ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી, અવિચ્યુતિ વડે થએલ બીજી-ત્રીજીવારના અપાય સંબંધી વસ્તુ સિન્ન ધર્મવાળી જ છે, તો પછી અવિચ્યુતિ ગ્રહણ કરેલાને પુનઃ ગ્રહણ કરે છે એમ કેમ કહી શકાય ? સ્મૃતિ પણ પૂર્વોત્તર એ દર્શનથી જાણેલ એકજ વસ્તુને પુનઃ જાણે છે. તેથી તે પણ ગ્રહણ કરેલાને જ ગ્રહણ કરે છે, એમ નહીં કહી શકાય. કારણ કે કાળ આદિના ભેદથી વસ્તુ સિન્ન હોવા છતાં પણ, તેમાં સત્ત્વ, પ્રમેયત્વ, સંસ્થાન, અને રૂપઆદિ વડે એકતા પણ છે. વાસના પણ મતિજ્ઞાનવરણના ક્ષયોપશમરૂપ સ્મૃતિ અથવા તદ્વિજ્ઞાન જનક શક્તિરૂપ છે. જો કે તે સ્વયં જ્ઞાનરૂપ નથી, પરંતુ પૂર્વે થએલ અવિચ્યુતિરૂપ જ્ઞાનનું કાર્ય છે, અને ઉત્તર કાળમાં થનાર સ્મૃતિજ્ઞાનનું કારણ છે, તેથી ઉપચાર વડે વાસના જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. તથા તદ્વસ્તુ વિકલ્પરૂપ ત્રીજો પક્ષ માનવા યોગ્ય નથી. એટલે તે સંબંધી કંઈ કહેવાનું નથી. એ પ્રમાણે અવિચ્યુતિ-સ્મૃતિ-ને વાસનારૂપ ત્રણ પ્રકારની ધારણા સિદ્ધ થવાથી મતિજ્ઞાનના ત્રણ ભેદ નહિ પણ ચાર ભેદ છે, એમ સિદ્ધ થયું, ૧૮૧-થી-૧૮૬.

અવગ્રહાદિ ચાર ભેદનેા વિવાદ દૂર કરવા પુનઃ બીજી રીતે કહે છે.

તં इच्छंतस्स तुहं, वत्थूणि य पंच, नेच्छमाणस्स ।

किं होउ सा अभावो, भावो नाणं व तं कयं ? ॥ १९० ॥

तुज्झं बहुयरमेया, भणइ मइं होइ धिइवहुत्ताओ ।

भणइ न जाइमेओ, इट्ठो मज्झं तहा तुज्झं ॥ १९१ ॥

सा मिन्नलक्खणाऽवि हु, धिइसामन्नेण धारणा होइ ।

जह उगहो दुरूवोऽवगहसामन्नओ एक्को ॥ १९२ ॥

તે ધારણા ભેદને માનતા એવા તારે પાંચ ભેદ થાય છે, અને ન માનતાં શું તે અભાવ કે ભાવ થાય છે ? જો તે ભાવ છે તો તે જ્ઞાન કયું છે ? (શિષ્ય) ધારણાના બહુ ભેદ હોવાથી તમારે મતિજ્ઞાનના ઘણા ભેદ થશે. (ઉત્તર) તારી પેઠે અમે જાતિમાં ભેદ નથી માન્યો. તે સિન્ન લક્ષણવાળી હોવા છતાં પણ સામાન્યરૂપે એક ધારણા જ છે. જેમ અવગ્રહ એ ભેદે છતાં સામાન્યરૂપથી એકજ છે. ૧૮૦-થી-૧૮૨.

ઉપરોક્ત સ્વરૂપવાળી ધારણા નહિ માનવાથી, આભિનિષેધાધિક જ્ઞાનના પાંચ ભેદ થશે. એકજ અપાયને એ ભેદરૂપે માનવાથી ચાર ભેદ તો તે થયા છે, અને પાંચમો ભેદ

અમે કહેલ ધારણાનો થશે. અમે કહેલ ધારણાને તું ન માનતો હો, તો કહે કે તે ધારણા શું અભાવરૂપ (અવસ્તુ) છે. કે ભાવરૂપ (વસ્તુ) છે ? અભાવરૂપ તો નહીં કહી શકાય, કારણ કે તે ભાવરૂપે અનુભવાય છે. જે ભાવરૂપે (વસ્તુસ્વરૂપે) અનુભવાતું હોય તે અભાવરૂપ (અવસ્તુસ્વરૂપ) હોઈ શકે નહિ. તે છતાં જે અભાવરૂપ માનવામાં આવે તો અતિપ્રસંગ થાય, અને એથી ઘટઆદિ પદાર્થોમાં પણ અભાવરૂપતા થાય, કારણકે ઘટાદિ પદાર્થો પણ અનુભવના કારણે જ ભાવસ્વરૂપ મનાય છે. જે અનુભવ પણ અપ્રમાણ હોય તો ઘટાદિ પદાર્થોમાં ભાવરૂપતાનો અભાવ થાય.

હવે બીજા વિકલ્પાનુસાર અમે કહેલ ધારણાને તું ભાવસ્વરૂપ કહેતો હોય તો, તે જ્ઞાન છે, કે અજ્ઞાન છે ? અજ્ઞાનરૂપ તો નહિ કહેવાય, કારણ કે તે ચિદ્રૂપપણે અનુભવાય છે. જે જ્ઞાનરૂપ કહેતો હોય તો મતિ-શ્રુત-અવધિ-મનઃપર્યવ-અને કેવળ એ પાંચ જ્ઞાનો-માંથી કયા જ્ઞાનરૂપે છે ? શ્રુતઆદિચાર તો નહિ કહેવાય, કારણ કે તેં તેમ માનેલ નથી, અને તેનું લક્ષણ પણ ઘટતું નથી. મતિજ્ઞાન છે એમ કહીશ, તો તે અવગ્રહ-છંદા-અને અપાય રૂપ તો નથી, કેમકે તેનાં લક્ષણ એમાં ઘટતાં નથી. “તે નિશ્ચય અપાયથી અધિક છે” એ વચનાનુસાર ધારણા અપાયથી અધિક છે. એમ પૂર્વે સિદ્ધ કરેલું જ છે. આ સર્વ કથનથી એ ફલિતાર્થ થાય છે કે અન્વય-વ્યતિરેક વડે થતો નિશ્ચય, તે સર્વ અપાય છે, અને તે સિવાયનું અવિચ્યુતિ-સ્મૃતિ-અને વાસનારૂપ જ્ઞાન સર્વ ધારણા છે. ૧૬૦

પ્રશ્ન :—એ પ્રમાણે તો મતિજ્ઞાનના ઘણાં ભેદો થશે, કારણ કે એકજ ધારણાના અવિચ્યુતિ-વાસના-ને સ્મૃતિરૂપ ત્રણ ભેદ, અવગ્રહ-છંદા અને અપાયની સાથે મેળવતાં છ ભેદ થયા. ૧૬૧

ઉત્તર :—આ ધારણાના વિચારમાં વ્યક્તિ પક્ષ નથી માન્યો, પણ ધારણા સામાન્ય રૂપ ભતિજ માનેલ છે. જેમ વ્યજનાવગ્રહ અને અર્થોવગ્રહ એ બંને ભેદને સામાન્ય અવગ્રહરૂપે માનેલ છે, તેમ અહીં પણ વાસનાદિ ત્રણેને સામાન્ય ધારણા રૂપે જ માનેલ છે, તેથી મતિજ્ઞાનના ચાર ભેદ છે, પણ તારા કહેલા પ્રમાણે ઘણાં ભેદો નથી. ૧૬૨

એ પ્રમાણે અવગ્રહાદિ ચાર ભેદ સંબંધી અન્ય આચાર્યોએ કહેલ અયોગ્ય વિચારો દૂર કર્યા, તે દૂર કરતાં પ્રસ્તાવમાં અવગ્રહના બે ભેદ કહ્યા છે. તે ભેદ વ્યાખ્યા પૂર્વક હવે જણાવે છે. તથા જે વ્યજનાવગ્રહ છે, તે જ્ઞાનનું કારણ હોવાથી જ્ઞાનરૂપ છે, તે વાત જણાવે છે.

તત્થોગાહૌ દુમેદો, ગહણં જં હોજ્જ વંજણ-ત્થાણં ।

વજ્જણો ય જમત્થો, તેણાઈણ તયં વોચ્છં ॥૧૯૩॥

વંજિજ્જહ જેણડ્ઠ્થો, ઘહો વ્વ દીવેણ વંજણં તં ચ ।

ઉવગરણિદિયસહાઈપરિણયહ્વસંવંધો ॥૧૯૪॥

અણ્ણાણં સો બહિરાણ્ણં વ તકાલમણુવલંમાઓ ।

ન તદંતે તત્તો ચ્ચિય, ઉવલંમાઓ તઓ નાણં ॥૧૯૫॥

તેમાં અવગ્રહ બે પ્રકારે છે, કારણકે વ્યંજન અને અર્થનું ગ્રહણ થાય છે, વ્યંજનાવગ્રહથી અર્થાવગ્રહ થાય છે, માટે પહેલાં વ્યંજનાવગ્રહ કહીશું. દ્વીપકથી જેમ ઘડો પ્રગટ થાય છે, તેમ જેનાથી અર્થ પ્રગટ થાય તે વ્યંજન, ઉપકરણેન્દ્રિય અને શબ્દઆદિ-રૂપે પરિણત દ્રવ્યના સંબંધ રૂપ છે. બહેરામુંગાની જેમ તત્કાળ પ્રાપ્ત નહિ થતું હોવાથી તે અજ્ઞાન છે, એમ નહિ. પરંતુ તેના પછી, તે વડે નિશ્ચય ઉપલબ્ધ થાય છે તેથી તે જ્ઞાન છે. ૧૯૩ થી ૧૯૫.

ગ્રહણ કરવું તે અવગ્રહ. એ અવગ્રહ બે પ્રકારે છે, કારણકે વ્યંજન અને અર્થનું જ ગ્રહણ થાય છે, અન્યનું ગ્રહણ થતું નથી. એમ વિષય બે પ્રકારે હોવાથી અવગ્રહ પણ બે પ્રકારે છે. તેમાં પ્રથમ પ્રાપ્તકારી ઇન્દ્રિયોમાં વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે, તે પછી તરતજ અર્થાવગ્રહ થાય છે, માટે પ્રથમ વ્યંજનાવગ્રહનું સ્વરૂપ કહેવાશે. ૧૯૩

જેમ દ્વીપકવડે ઘટ પ્રગટ કરાય છે તેમ જે વડે અર્થ પ્રગટ કરાય તે વ્યંજન કહેવાય છે. એ વ્યંજન, ઉપકરણેન્દ્રિય અને શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલ દ્રવ્યના સંબંધરૂપ છે. એટલે કે ઇન્દ્રિયો બે પ્રકારની છે. ૧ દ્રવ્યેન્દ્રિય અને ૨ લાવેન્દ્રિય, તેમાં નિર્વૃત્તિ અને ઉપકરણ એ બે પ્રકારે દ્રવ્યેન્દ્રિય છે, તથા લબ્ધિ અને ઉપયોગ એ બે ભેદે લાવેન્દ્રિય છે. એમાં નિર્વૃત્તિ ઇન્દ્રિય બે પ્રકારે છે. એક અન્તર્નિર્વૃત્તિ અને બીજી બાહ્યનિર્વૃત્તિ, શ્રોત્ર, ચક્ષુ આદિ પાંચે ઇન્દ્રિયોની અન્તર્નિર્વૃત્તિ પ્રમાણમાં અંશુલમાં અસંખ્યેય ભાગ પ્રમાણ છે. આકારમાં અનુક્રમે કઠંગપુષ્પ. મસૂરધાન્ય, કાંઠલ, કુરગ્ર, સમાન છે. સ્પર્શેન્દ્રિય શરીર પ્રમાણ છે, અને બાહ્યનિર્વૃત્તિ બહાર દેખાતા આકાર મુજબ છે. જેમ આંખ, નાક વિગેરે.

તેમાં કઠંગપુષ્પગોલકાકાર જે માંસખંડાદિરૂપ અન્તર્નિર્વૃત્તિ છે, તેની શબ્દાદિ વિષય જાણવાના હેતુભૂત શક્તિ વિશેષ તે ઉપકરણેન્દ્રિય. શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને શબ્દાદિ (આદિ શબ્દથી રૂપ-રસ-ગન્ધ-ને સ્પર્શ સમજવા) રૂપે પરિણામ પામેલા ભાષાવર્ણ-આદિના દ્રવ્યો બંને વ્યંજનતરીકે ગણાય છે. આ શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલા દ્રવ્યો અને ઉપકરણેન્દ્રિયનો પરસ્પર સંબંધ તે વ્યંજન કહેવાય છે. ઇન્દ્રિયોવડે પણ અર્થ પ્રગટ કરાય છે. તેથી તે ઇન્દ્રિયો પણ વ્યંજન કહેવાય છે, અને શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલ દ્રવ્ય સમૂહ પ્રગટ કરાય છે, તેથી તે પણ વ્યંજન કહેવાય છે. એ પ્રમાણે ઉપલક્ષણથી એ ત્રણે વ્યંજન કહેવાય છે. તેથી ઇન્દ્રિયરૂપ વ્યંજન સાથે શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલ દ્રવ્યસંબંધ સ્વરૂપ વ્યંજનનું ગ્રહણ થવું તે વ્યંજનાવગ્રહ, અથવા તે વ્યંજનરૂપ ઉપકારણેન્દ્રિયવડે શબ્દાદિરૂપે પરિણામ પામેલ દ્રવ્યાત્મક વ્યંજનોનું ગ્રહણ કરવું તે વ્યંજનાવગ્રહ. ૧૯૪

પ્રશ્ન :—જેમ બહેરા વિગેરે મનુષ્યને ઉપકરણેન્દ્રિયને શબ્દાદિ દ્રવ્યો સાથે સંબંધ થતી વખતે, કંઈ પણ જ્ઞાન અનુભવાતું નથી, માટે તેનું તેને અજ્ઞાન છે; તેમ અહીં પણ તે વ્યંજનાવગ્રહ અજ્ઞાનરૂપે હોય એમ જણાય છે, કારણ કે ઉપકરણેન્દ્રિય અને શબ્દાદિ-રૂપે પરિણમેલા દ્રવ્યના સંબંધ કાળે સ્વસંવેદનપણે તે અનુભવાતું નથી. તેથી તે જ્ઞાન નથી.

ઉત્તર :—એ વ્યંજનાવગ્રહ જ્ઞાનરૂપે નહિ જણાવાથી જરૂર હોઈ અજ્ઞાન નથી, પણ તે જ્ઞાનરૂપજ છે, કારણ કે વ્યંજનાવગ્રહ પછી તેનાવડેજ જ્ઞાનાત્મક અર્થાવગ્રહની પ્રાપ્તિ થાય છે. “જેના અન્તે તદ્દસ્ય વસ્તુના ગ્રહણથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્ઞાન છે.” જેમ અર્થાવગ્રહ પછી તદ્દસ્ય વસ્તુના ગ્રહણથી ઈલા થાય છે, ને તેથી અર્થાવગ્રહ જ્ઞાન છે; તેવીજ રીતે વ્યંજનાવગ્રહ પછી તદ્દસ્ય વસ્તુના ગ્રહણથી અર્થાવગ્રહ જ્ઞાન થાય છે, માટે વ્યંજનાવગ્રહ જ્ઞાન છે, પણ અજ્ઞાન નથી. ૧૯૫.

વ્યંજનાવગ્રહમાં જોકે જ્ઞાન અનુભવાતું નથી, તોપણ જ્ઞાનનું કારણ હોવાથી તે જ્ઞાન છે. એમ વ્યંજનાવગ્રહમાં જ્ઞાનનો અભાવ માનીને જ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું; હવે વ્યંજનાવગ્રહમાં જ્ઞાનનો અભાવ નથી પણ સહભાવ છે એમ સિદ્ધ કરવાને કહે છે.

તવકારુણ્યમિ વિ નાણં, તત્થત્થિ તણું તિ તો તમવ્વત્તં ।

બહિરાર્થેણ પુણ સો, અન્નાણં તદુભયાભાવા ॥૧૯૬॥

કહમવ્વત્તં નાણં ચ, સુત્ત—મત્તાહસુહુમ્બોહો વ્વ ।

સુત્તાદઓ સય વિય, વિન્નાણં નાવગુહંતિ ॥૧૯૭॥

લલિત્તજ્જહ તં સિમિણાયમાણવયણદાણાહિચિદ્દાહિ ।

જં નામહપુવ્વાઓ, વિજ્જંતે વયણચિદ્દાઓ ॥૧૯૮॥

જાગન્તો વિ ન જાણહ, છુત્તમત્થો હિયયગોયં સર્વં ।

જંતજ્જવસાણાહં, જમસલેજ્જાહં દિવસેણ ॥૧૯૯॥

જહ વડ્ડણાણમસંલેજ્જસમયસહાહિદ્વસન્ભાવે ।

કિહ ચરિમસમયસહાહિદ્વવિવિણાણસામત્થં ? ॥૨૦૦॥

જં સવ્વહા ન વીસું, સવ્વેસુ વિ તં ન રેણુતેલ્લં વ ।

પત્તેયમણિચ્છંતો, કહમિચ્છસિ સમુદય નાણં ? ॥૨૦૧॥

સમુદાય જહ ણાણં, દેસુણે સમુદય કહં નત્થિ ? ।

સમુદાય ચાડમૂયં, કહ દેસે હોજ્જ તં સયલં ? ॥૨૦૨॥

તંતૂ પહોવગારી, ન સમત્તપહો ય, સમુદિયા તે ડ ।

સવ્વે સમત્તપહો, તહ નાણં સવ્વસમણસુ ॥૨૦૩॥

તે કાળે પણ ત્યાં જ્ઞાન છે, પરન્તુ અહ્ય હોવાથી અવ્યક્ત છે, અને અધિર આદિને તો તે ઉભયનો અભાવ હોવાથી અજ્ઞાન છે. “અવ્યક્ત” અને ‘જ્ઞાન’ એ કેમ હોઈ શકે ? સુતેલા અને ઉન્મત્ત વિગેરેના સૂક્ષ્મબોધની પેઠે ખુશીથી હોઈ શકે. સુમાદિ પણ સ્વયં વિજ્ઞાનને જણાતા નથી. સ્વપ્નાવસ્થામાં ઉત્તર આપવો વિગેરે ચેષ્ટાઓવડે તે જ્ઞાન જણાય છે, કારણકે વચનાદિ ચેષ્ટાઓ અસતિપૂર્વક નથી થતી. જાગતા છતાં પણ છન્નસ્થ હૃદયગોચર સર્વ જણાતો નથી, કેમકે જે અસંજ્યાતા અધ્યવસાયો એક દિવસે થાય છે, તે કેમ

જણાય ? અસંખ્યાતા સમય સુધી શબ્દાદિ દ્રવ્ય સંબંધનો સહભાવ છતાં પણ, જો તે અજ્ઞાન છે, તો છેલ્લા સમયે શબ્દાદિ દ્રવ્યના વિજ્ઞાનનું સામર્થ્ય કેવી રીતે થાય ? જે વસ્તુ સર્વથા પૃથક્ક્રમાં નથી, તે રેતીના કણની પેઠે સમુદાયમાં પણ નથી, પ્રત્યેકમાં જ્ઞાન ન માનતાં તેના સમુદાયમાં તું કેવી રીતે માને છે ? જો સમુદાયમાં જ્ઞાન છે તો કંઈક ન્યૂન સમુદાયમાં તે કેમ ન હોય ? અથવા સમુદાયમાં ન હોય તો તે સર્વ ન્યૂનમાં કેમ હોય ? તન્તુ પટનો ઉપકારી છે, સમસ્તપટ રૂપ નથી; પરન્તુ તે સર્વ સમુદ્ધિત હોય તો સમસ્તપટ થાય છે. તેવીજ રીતે સર્વ સમયોમાં જ્ઞાન છે. ૧૯૬-થી-૨૦૩.

તે વ્યંજન સંબંધકાળે પણ, ત્યાં પૂર્ણ ઇન્દ્રિય સંબંધી વ્યંજનાવગ્રહમાં જ્ઞાન છે. પરન્તુ માત્ર એકજ તૈજસ અવયવના પ્રકાશની પેઠે અતિશય અલ્પ હોવાથી અવ્યક્ત છે, તેથી સ્વસંવેદનથી પ્રગટ જણાતું નથી. જો એ અવ્યક્ત છે, તો તેનો સહભાવ કેમ મનાય ? એમ કોઈ પૂછે તો તેનો ઉત્તર આગળ પ્રસંગે આપીશું; પણ તે પહેલાં દ્વાન્તમાં બહેરા વિગેરેને જ્ઞાનનો અભાવ કહ્યો છે, તે તો યોગ્યજ છે. કારણ કે બહેરાને તથા જેની ઘ્રાણઆદિ ઇન્દ્રિયો નબળી હોય, તેવાઓને તે વ્યંજનાવગ્રહ જ્ઞાનરૂપ નથી, કેમકે તેમને ઉભય-વ્યંજનરૂપજ્ઞાનના કારણનો અભાવ છે, અને અવ્યક્ત જ્ઞાનનો પણ અભાવ છે. ૧૯૬

પ્રશ્ન :-જેમ “અંધકાર એ પ્રકાશ છે” ઇત્યાદિ કહેવું એ વિરૂદ્ધ છે, તેમ “જ્ઞાન અવ્યક્ત છે” એમ કહેવું એ પણ વિરૂદ્ધ છે.

ઉત્તર :-તારા આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઉપરજ કહ્યો છે, કે એક તૈજસ અવયવના પ્રકાશની પેઠે તે જ્ઞાન સૂક્ષ્મ હોવાથી અવ્યક્ત છે. અથવા સુતેલા-ઉન્મત્ત અને મૂઝા પામેલા વિગેરે પ્રાણીઓને પોતાનું જ્ઞાન, જેમ તે વખતે અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી, અનુભવમાં આવતું નથી. તેમ અહીં પણ સમજવું. ૧૯૭

પ્રશ્ન :-જો તે સુતેલા પ્રાણીઓને પોતાનું જ્ઞાન અનુભવાતું નથી, તો પછી તેમને તે જ્ઞાન છે એમ કેમ માની શકાય ?

ઉત્તર :-સ્વપ્નાવસ્થામાં સુતેલા પ્રાણીઓને જાણવું વિગેરે ચેષ્ટાઓથી જ્ઞાન છે, એમ જણાય છે. કેટલાક સુતેલા પ્રાણીઓ સ્વપ્નાવસ્થામાં કંઈક જાહે છે, સંકેત-વિકેત આગસ મરડવી-બગાસું ખાવું-બજવાળવું વિગેરે ચેષ્ટાઓ કરે છે, તે ચેષ્ટાઓને તેઓ તે વખતે અનુભવતા નથી, અને જાગ્યા પછી પણ તેને સંભારતા નથી, તે છતાં એ ચેષ્ટાઓ અમતિપૂર્વક નથી પણ મતિપૂર્વક છે. જો એમ ન હોય તો કાષ્ટ વિગેરે જડ પદાર્થને પણ તે ક્રિયાઓ થવી જોઈએ. માટે ધૂમથી જેમ અગ્નિ જણાય છે, તેમ એ ચેષ્ટાઓથી તેઓમાં જ્ઞાન જણાય છે. ૧૯૮

પ્રશ્ન :-શું સ્વચેષ્ટિત પણ કોઈકને નથી જણાતું, કે જેથી સુતેલા સ્વચેષ્ટિત અસંવેદન કહી શકાય ?

ઉત્તર :-હૃદયગોચર અધ્યવસાયસ્થાનો છદ્મસ્થ આત્મા જાગતાં છતાં પણ જાણતો નથી, તો પછી સુતેલા આત્મા તે કેવી રીતે જાણી શકે ? કેવળી ગમ્ય સૂક્ષ્મ અધ્યવસાય સ્થાનો, એક અન્તર્મુહૂર્તમાં અસંખ્યાતા ચાલ્યા જાય છે, તે આખા દિવસમાં કેટલા જાય ? આ સર્વ અધ્યવસાય સ્થાનો છદ્મસ્થ જાણતો નથી, તેથી જેમ એ અધ્યવસાય-સ્થાનો છદ્મસ્થથી નહિ જણાતાં છતાં પણ, કેવળી ગમ્ય હોવાથી વિદ્યમાન રૂપે મનાય

છે, તેમ વ્યંજનાવગ્રહનું જ્ઞાન પણ નહિ જણાવા છતાં. વિદ્યમાન રૂપે મનાય છે.

વ્યંજનાવગ્રહના સંબંધમાં કેટલાક એમ કહે છે કે જેમ માટીનું નવું કુટું પાણીનાં બે ત્રણ ડીપાં સીંચ્યાથી ભીનું થતું નથી પણ વારંવાર સીંચ્યાથી ભીનું થાય છે. તેવી જ રીતે ઇન્દ્રિયોવડે ગ્રહણ કરાતા અર્થો બે ત્રણ આદિ સમયોમાં પ્રગટ થતા નથી, પણ વારંવાર એ પ્રમાણે અવગ્રહ થાય ત્યારે પ્રગટ થાય છે. વ્યક્ત અવગ્રહની પૂર્વે અભ્યક્ત અવગ્રહ, તેજ વ્યંજનાવગ્રહ છે. અભ્યક્ત વસ્તુ એ વ્યંજન છે. એમ તેઓ વ્યંજન શબ્દનો અર્થ કરે છે. તેઓની એ માન્યતા યોગ્ય નથી, કારણ કે સર્વ વિપચિ અને વિપચો વ્યક્ત-અભ્યક્ત છે. અને તેવી રીતે તો દર્શનની પેઠે સર્વ ઇન્દ્રિયોથી વ્યંજનાવગ્રહ થાય. માટે એમ હોયું સંગત નથી, કારણ કે “ન ચક્ષુરન્નિન્દ્રિયામ્યામ્” ચક્ષુ અને મનથી વ્યંજનાવગ્રહ ન થાય એમ તત્ત્વાર્થના અ. ૧-ના ૧૯-મા સૂત્રથી સિદ્ધ થાય છે. ૧૯૯

પ્રશ્ન :-સુતેલાનું જ્ઞાન વચનાદિચોપ્રાપ્તિથી જણાય છે, એમ આપે કહ્યું તે માની શકાય છે, પરંતુ વ્યંજનાવગ્રહમાં જ્ઞાનરૂપતા જણાવનાર કોઈ ચિન્હ જણાતું નથી. તેથી એ જડરૂપ હોવાને લીધે તેને જ્ઞાનરૂપ કેવી રીતે કહી શકાય ?

ઉત્તર :-અસંખ્યાતા સમય સુધી શબ્દાદિદ્રવ્ય સંબંધની હયાતી રહ્યા છતાં, પણ બે વ્યંજનાવગ્રહ અજ્ઞાનરૂપ છે, તો પછી છેલ્લા સમયે શબ્દાદિ દ્રવ્યોમાં વિજ્ઞાનજનક સામર્થ્ય કેવી રીતે થાય ? વ્યંજનાવગ્રહમાં અસંખ્યાતા સમય સુધી, શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સાથે શબ્દાદિવિષયના દ્રવ્યોનો સંબંધ થાય છે, અને તેથી બે અસંખ્યાતા સમય સુધી શબ્દાદિ વિષય દ્રવ્યોનો, શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ થયા છતાં પણ, વ્યંજનાવગ્રહરૂપ જ્ઞાન ન મનાય, તો છેલ્લા સમયે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ પામેલા શબ્દાદિવિષય દ્રવ્યોને, અર્થોવગ્રહરૂપ વિજ્ઞાનજનક સામર્થ્ય કેવી રીતે મનાય ? ન જ મનાય. કારણ કે શબ્દાદિ વિષય દ્રવ્યોનો શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો સાથે સંબંધ થયા પછી, પ્રથમ સમયથી જ માંડીને દરેક સમયે કંઈક જ્ઞાનમાત્રા (અંશ) પ્રગટ થતી ન માનીએ, તો છેલ્લે સમયે પણ એ જ્ઞાનમાત્રા અકસ્માત્ કેવી રીતે થાય ? અને તેમ થવાથી અર્થોવગ્રહાદિ જ્ઞાન ઉદય પણ કેવી રીતે પામે ?

ઉદાહરણ તરીકે જેમ દરેક રેતીના કણમાં તેલ નથી હોતું, તેથી સમુદાયમાં પણ નથી હોતું. તેવી રીતે જે વસ્તુ સર્વ પ્રકારે સિન્ન સિન્નમાં નથી, તે વસ્તુ સમુદાયમાં પણ નથી. આથી પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાન નહિ માનતા, સમુદાયમાં કેવી રીતે મનાય ? અર્થોત્ ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંબંધ પછી પ્રથમ સમયથી માંડીને, અસંખ્યાતા સમય સુધી વ્યંજનાવગ્રહ સંબંધી દરેક સમયે પુષ્ટિ પામતી જ્ઞાનમાત્રાને, થોડી પણ ન માનવામાં આવે તો પછી છેલ્લે સમયે શબ્દાદિવિષયદ્રવ્યના સંબંધ વડે સંપૂર્ણ સમુદાયમાં પણ તે જ્ઞાનમાત્રા કેવી રીતે માની શકાય ? ૨૦૦

એટલે કે છેલ્લે સમયે શબ્દાદિવિષયદ્રવ્યોનો ઇન્દ્રિય સાથે સંબંધ થયા પછી, જે અર્થોવગ્રહરૂપ જ્ઞાન માને છે, તે જ્ઞાનને પણ પ્રત્યેક સમયે જ્ઞાનરૂપ નહિ માનવાથી છેલ્લા રેતીના કણમાં જેમ તેલ નથી હોતું, તેમ તેમાં પણ જ્ઞાન નહિ સંભવે. માટે જેમ દરેક તલમાં તેલ હોય છે, તેથી તલના સમુદાયમાં પણ તેલ થાય છે, તેવી રીતે દરેક સમયમાં જેટલું જેટલું જ્ઞાન છે, તેટલું તેટલું માનવું જ બેધરૂ.

વળી જો તું વિષય અને દ્રવ્યસંબંધના અસંખ્યાતા સમયના સમુદાયમાં અર્થાવગ્રહ રૂપ જ્ઞાન માને છે, તો પછી છેલ્લા એક સમયે ન્યૂન એવા અસંખ્યાતા સમયોમાં તે જ્ઞાન કેમ ન હોય ? હોયજ. કારણ કે જ્ઞાનના ઉપકારી શબ્દાદિ દ્રવ્યના સંબંધના ચરમસમય ન્યૂન અસંખ્યાત સમયો એકદેશ હોવાથી, તેમાં અર્થાવગ્રહની પેઠે જ્ઞાન છે. આ સ્થળે કહાય તું એમ કહીશ કે શબ્દાદિ વિષયને ગ્રહણ કરનાર સમયના સમુદાયમાં જ્ઞાન કોણ માને છે ? કે જેથી સમુદાયનો એકદેશ હોવાથી પ્રથમાદિ સર્વ સમયોમાં જ્ઞાન છે, એમ કહો છો. હું તો છેલ્લા એકજ સમયમા શબ્દાદિ દ્રવ્ય ગ્રહણ થતાં જ્ઞાનોત્પત્તિ માતું છું. તાર્જ એ કથન પણ ઠીક નથી, કેમકે જો તું છેલ્લા એકજ સમયમાં જ્ઞાન માને છે, તો તે ચરમ સમય આ સર્વ સમુદાયની અપેક્ષાએ એક દેશ જ છે, અને તેથી આ એક દેશેન્યૂન શેષ સમયના સમુદાયમાં જે જ્ઞાન નથી, તે જ્ઞાન છેલ્લા સમયરૂપ એક દેશમાં અકસ્માત સંપૂર્ણ કયાથી થાય ? નજ થાય. કારણ કે વ્યંજનાવગ્રહના પ્રથમ સમયની પેઠે એક સમયમાત્ર શબ્દાદિ દ્રવ્યનું ગ્રહણ થાય છે, તેથી શબ્દાદિ દ્રવ્ય ગ્રહણના છેલ્લા સમયે પણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય નહિ. પુનઃ કહી તું એમ કહીશ કે-છેલ્લા સમયે જ્ઞાન થાય છે, કારણ કે એ છેલ્લા સમયે અર્થાવગ્રહરૂપ જ્ઞાન અનુભવથી પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તેથી તમે કહો છો તે પ્રત્યક્ષ વિરોધી છે. આ કથન પણ અયોગ્ય છે, કારણ કે જેમ છેલ્લા તન્તુમાં સમસ્ત પટની ઉત્પત્તિ છે, એમ કહેવું એ પ્રત્યક્ષ વિરોધવાળું છે, તેમ છેલ્લા સમયે જ સર્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે એમ તાર્જ કથન પણ વિરોધવાળું છે. ૨૦૨.

જેમ એક તન્તુ પટનો ઉપકારી છે, તેના સિવાય સંપૂર્ણ પટનો અભાવ છે; પણ એટલો એ એક તન્તુ જ સમસ્ત પટ થાય છે એમ ન કહેવાય. કારણ કે એ તન્તુ તો પટનો એકદેશ છે, પરંતુ જો તે સર્વ તન્તુઓ એકઠા મળેલા હોય તો સંપૂર્ણ પટ કહેવાય. તેવી જ રીતે આહીં પણ સમુદ્ધિત સમયોમાં જ્ઞાન છે પણ એક છેલ્લાજ સમયમાં જ્ઞાન છે એમ નહિ. અને તેથી અર્થાવગ્રહના સમયથી પૂર્વના સમયોમાં જે જ્ઞાન અતિ અસ્કુટ હોય છે, તે વ્યંજનાવગ્રહ કહેવાય છે, અને છેલ્લા સમયે તે જ જ્ઞાન કંઈક વિશેષ સ્કુટ અવસ્થા પામીને અર્થાવગ્રહ કહેવાય છે. આથી જો કે સુતેલા-ઉન્નમત્ત અને મૂર્ચ્છિત-આદિના જ્ઞાનને સાધનાર જેવું પ્રગટ ચિન્હ છે, તેવા પ્રકારનું પ્રગટ ચિન્હ વ્યંજનાવગ્રહનું જ્ઞાન સાધનાર નથી, તો પણ યથોક્ત યુક્તિથી વ્યંજનાવગ્રહમાં જ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે. ૨૦૩.

વ્યંજનાગ્રહનું સ્વરૂપ કહ્યું; હવે તેના લેહો કહે છે.

નયન-મણોવર્જિદિયમેયાઓ વંજળોગહો ચઢહા ।

હવવાયા-ગુમહઓ, જં તાર્જ પત્તકારીણિ ॥૨૦૪॥

ચક્ષુ અને મન સિવાય ઇન્દ્રિયોના લેહથી વ્યંજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારે છે. કારણ કે ઉપધાત અને અનુગ્રહ થવાથી, તે સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયો જ પ્રાપ્તકારી છે. ૨૦૪

ચક્ષુ અને મન સિવાય આક્રીની ચાર ઇન્દ્રિયોના લેહથી, વ્યંજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારે છે. વિષયનો અને ઇન્દ્રિયનો પરસ્પર પ્રથમ સંબંધ માત્ર, તે વ્યંજનાવગ્રહનો વિષય છે. વિષય સાથેનો સંબંધ સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ અને શ્રોત્ર એ ચાર પ્રાપ્યકારી ઇન્દ્રિયોમાં જ

થાય છે, તેથી ચક્ષુ અને મન એ બે સિવાય સ્પર્શનાદિ ચાર ઇન્દ્રિયના લેદ્ધી વ્યંજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારે છે.

પ્રશ્ન :-ઇન્દ્રિયપણું સર્વમાં સમાન છતાં એમ કેમ કહો છો કે સ્પર્શનાદિ ચાર ઇન્દ્રિયોમાંજ તે વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે બીજે નહિ.

ઉત્તર :-તે સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ અને શ્રોત્ર એ ચાર ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્તકારી છે, પણ ચક્ષુ મન પ્રાપ્તકારી નથી, તેથી ઉપરોક્ત ચાર ઇન્દ્રિયોના લેદ્ધી વ્યંજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારે જ છે. પ્રાપ્તકારી એટલે ઇન્દ્રિય અને વિષયના સંબંધદ્વારા, પ્રાપ્ત થયેલ એવા વિષયભૂત શબ્દા-આદિ વસ્તુને જાણે તે પ્રાપ્તકારી, અથવા પ્રાપ્તકારી-એટલે સ્પૃષ્ટ અર્થને ગ્રહણ કરનારી. વિષયના કચેલ ઉપધાત અને અનુગ્રહ દેખાય છે, તેથી એ સ્પર્શનાદિ ચાર ઇન્દ્રિયોજ પ્રાપ્તકારી છે, જેમકે કઈંશ કામળી આદિને સ્પર્શ થતાં સ્પર્શનેન્દ્રિયમાં, ત્રિકટુઆદિને સ્વાદ લેતાં રસનેન્દ્રિયમાં, અશુચિ આદિના પુદ્ગળો સુંઘતાં ઘ્રાણેન્દ્રિયમાં, ભેરી વિગેરેના શબ્દ સાંભળતાં શ્રવણેન્દ્રિયમાં; અનુક્રમે ચામડી છોલાવી વિગેરે ઉપધાત દેખાય છે. તથા ચન્દન-સ્રી-હંસ-તલ વિગેરેના સ્પર્શથી, દ્વય-સાકર વિગેરેના સ્વાદથી, કપૂરાદિ પુદ્ગળોને સુંઘવાથી, કામળ-મંદ્ર આદિ શબ્દો સાંભળવાથી, અનુક્રમે સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયોમાં શીતળતા વિગેરે અનુગ્રહ દેખાય છે, તેવી રીતે તીક્ષ્ણ તરવાર ભાલાં વિગેરે બેવા છતાં ચક્ષુને ચીરાવું વિગેરે ઉપધાત જણાતો નથી, તેમજ ચન્દન-અગર-કપૂર વિગેરે બેવાથી અનુગ્રહ થતો પણ બેવાતો નથી. તથા અગ્નિ આદિનું ચિન્તવન કર્યાં છતાં પણ મનને ઠાંક્યાદિ ઉપધાત જણાતો નથી, તેમજ જળ-ચન્દન આદિ ચિન્તવતાં તૃષા છીપવી વિગેરે અનુગ્રહ પણ જણાતો નથી. ૨૦૪

અહીં વાઢી શંકા કરીને પૂછે છે કે-

જુગ્જહ પત્તવિસયયા, ફરિસળ-રસણે ન સોત્ત-ઘાણેસુ ।

ગેષ્ઠંતિ સવિસયમિજો, જં તાઈં મિન્નદેસં પિ ॥૨૦૫॥

સ્પર્શન અને રસનેન્દ્રિયમાં પ્રાપ્તવિષયતા ઘટે છે, (પણ) શ્રોત્ર અને ઘ્રાણેન્દ્રિયમાં ઘટતી નથી; કારણ કે ભિન્ન દેશમાં રહેલા સ્વવિષયને પણ તે અહીંથી ગ્રહણ કરે છે. ૨૦૫.

સ્પર્શનેન્દ્રિય અને રસનેન્દ્રિયમાં પ્રાપ્તકારીપણું ઘટે છે, કારણ કે તે બે ઇન્દ્રિયો પોતાને ગ્રાહ્ય વસ્તુરૂપ વિષય સ્પર્શએલ હોય, તો તેને ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ શ્રોત્ર-અને ઘ્રાણેન્દ્રિયમાં એ પ્રાપ્તવિષયતા ઘટતી નથી, કારણ કે તે ઇન્દ્રિયો પોતાના દેશથી ભિન્ન દેશમાં રહેલા પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરે છે, આ બાબત તો અનુભવ સિદ્ધ છે, કેમકે શબ્દ કંઈ શ્રોત્રેન્દ્રિયમાં પેશીને જણાવતો નથી. તેમ શ્રોત્રેન્દ્રિય જ્યાં શબ્દ હોય છે ત્યાં જઈને તેને ગ્રહણ કરતી નથી, આ બે સિવાય ત્રીજા પ્રકારે વિષયનો સ્પર્શ થવો ઘટતો નથી. વળી “દૂર કોઈને આ શબ્દ સંભળાય છે” એવી માનવોક્તિ પણ સંભળાય છે. તથા દૂર રહેલા કપૂર-પુષ્પ-કુંકુમ વિગેરેનો ગન્ધ નિર્વિવાદ અનુભવાય છે, માટે શ્રોત્ર ઘ્રાણેન્દ્રિયમાં પ્રાપ્તવિષયતા ઘટતી નથી. ૨૦૫.

આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

પાવંતિ સદ્-ગન્ધા, તાદ્ ગંતું સયં ન ગિન્હન્તિ ।

જં તે પોગલમદ્વયા, સક્કિરિયા વાઝવહ્ણાઓ ॥૨૦૬॥

ધૂમો વ્વ સંહરણઓ, દારાણુવિહાણઓ વિસેસેણ ।

તોયં વ નિતંવાહસુ, પઢિધાયાઓ ય વાઝ વ્વ ॥૨૦૭॥

શબ્દ અને ગંધ ઇન્દ્રિયોને પ્રાપ્ત થાય છે, (પણ) તે ઇન્દ્રિયો સ્વયં જઈને શબ્દ તથા ગન્ધને ગ્રહણ કરતી નથી; કારણ કે તે શબ્દ અને ગન્ધ પુદ્ગળમય સક્રિય છે, વાયુવહનથી અને સંહરણથી ધુમાડાની જેમ, તથા વિશેષે કરીને દ્વારના અનુવિધાનથી પાણીની જેમ, તેમજ નિતંબાદિકમાં પ્રતિઘાતથી વાયુની જેમ તે શબ્દ અને ગંધના પુદ્ગલો ક્રિયાવાન્ છે. ૨૦૬-૨૦૭.

શબ્દ અને ગન્ધ અન્યસ્થળેથી આવીને, શ્રોત્ર તથા દ્રાણેન્દ્રિયને પ્રાપ્ત થાય છે (સ્પર્શે છે) પણ શ્રોત્ર અને દ્રાણેન્દ્રિય, સ્પર્શન તથા રસનેન્દ્રિયની જેમ શબ્દ તથા ગન્ધ દેશ પ્રત્યે જઈને, તેમને ગ્રહણ કરતી નથી, કારણ કે શબ્દ અને ગન્ધ પુદ્ગળમય સક્રિય છે, તેથી તેઓ અન્ય સ્થળેથી આવીને, શ્રોત્ર તથા દ્રાણેન્દ્રિયને પ્રાપ્ત થાય છે. જો કદિ તે અપૌદ્ગલિક (અમૂર્ત) હોય તો, જેમ જનમતમાં સક્રિય એવા આકાશાદિકમાં ગતિ ક્રિયા નથી હોતી, તેમ તે શબ્દ અને ગન્ધમાં પણ ગતિક્રિયા ન હોય, એમ વિચારીને ‘પુદ્ગળમય સક્રિય’ એમ કહ્યું છે. જે એ પ્રમાણે પુદ્ગળમય સક્રિય હોય તેમાં ગતિ ક્રિયા હોય છેજ. જેમ પુદ્ગળ સ્કંધોમાં ગતિક્રિયા હોય છે તેમ. કદિ એવી શંકા થાય કે પુદ્ગળમય છતાં શબ્દ અને ગન્ધમાં ક્રિયા છે એમ શાથી નિશ્ચય થાય ? એના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે જેમ પવનથી વહન કરાતો ધુમાડો ગતિક્રિયાવાન્ છે, તેમ શબ્દ-ગન્ધ પણ વાયુથી વહન કરાતા હોવાથી ગતિક્રિયાવાન્ છે. તથા ગૃહાદિકમાં પિંડીભૂત થએલા હોવાથી તેવા (ગૃહાદિકમાં પિંડીભૂત થએલા) ધુમાડાની પેઠે, તેમજ વિશેષે કરીને દ્વારના અનુવિધાનથી પાણીની પેઠે, અને પર્વતનિતંબાદિકમાં સ્ખલના પામવાથી વાયુની પેઠે એ શબ્દ-અને ગન્ધ ગતિ ક્રિયાવાન્ છે. ૨૦૬-૨૦૭.

હવે બીજા હેતુથી પણ શબ્દ અને ગન્ધમાં યુક્તિપૂર્વક ગતિક્રિયા સિદ્ધ કરે છે—

ગિન્હંતિ પત્તમર્થં, ઝવધાયાણુમ્મહલ્લહીઓ ।

વાહિજ્જ-પૂઢ-નાસારિસાદયો કહમસંબદ્ધે ॥૧૦૮॥

ઉપઘાત અને અનુગ્રહ જણાય છે, તેથી તે પ્રાપ્ત અર્થને ગ્રહણ કરે છે. જો અસંબદ્ધ હોય તો બહેરાપણું પૂતિરોગ નાસિકામાં મસા વિગેરે કેવી થાય ? ૨૦૮.

અન્ય સ્થળેથી આવીને, પોતાની, સંબંધ થએલા હોય તેવા શબ્દ અને ગન્ધરૂપ અર્થને શ્રોત્ર અને દ્રાણેન્દ્રિય ગ્રહણ કરે છે. કેમકે એ અર્થથી એ ઇન્દ્રિયોને ઉપઘાત અને અનુગ્રહ જણાય છે. જેમકે ભેરી વિગેરેના મોટા શબ્દથી શ્રોત્રેન્દ્રિય બહેરી થાય છે, અને કોમળ શબ્દ સાંભળવાથી અનુગ્રહ થાય છે. તેમજ અશુચિ આદિના ગન્ધથી નાસિકામાં પૂતિરોગ-(નાસિકા સહી જવી) મસા વિગેરે રોગો થાય છે, અને કપૂરોદિના ગન્ધથી અનુગ્રહ થતો જણાય છે. જો એ ઇન્દ્રિયો અસંબદ્ધ અર્થને ગ્રહણ કરતી હોય તો

એ અર્થથી થતો અનુગ્રહ અને ઉપધાત ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતે ઘટે ? જે શબ્દ અને ગન્ધ રૂપ અર્થો, શ્રોત્ર અને ધ્રાણ્યઇન્દ્રિય સાથે સંબંધ પામેલ હોય, તોજ પોતાના સંબંધથી થતા કાર્યભૂત અનુગ્રહ અને ઉપધાત કરવાને સમર્થ થાય. અન્યથા તો સર્વને એ પ્રમાણે અનુગ્રહ અને ઉપધાત કરે. ૨૦૮.

એ પ્રમાણે સ્પર્શને, રસને, ધ્રાણ્ય અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયનું પ્રાપ્તકારીપણું સિદ્ધ કર્યું. હવે ચક્ષુ અને મનનું અપ્રાપ્તકારીપણું સિદ્ધ કરવા માટે પ્રથમ ચક્ષુનું અપ્રાપ્તકારીપણું સિદ્ધ કરે છે.

લોયણમપત્તવિસયં, મળો વ્વ જમણુગહાદ્વસુણ્ણં તિ ।

જલ-સૂરાલોયાદ્યુ, દીસંતિ અણુગહ-વિઘાયા ॥૨૦૯॥

હઙ્ગેઙ્ગ પાવિઙ્ગં રવિક્રારાણાં ફરિસણં વ ફો દોસો ? ।

મળોઙ્ગ ડ્ગુગ્ગહં પિવ, ઉવઘાયામાવઓ સોમો ॥૨૧૦॥

ગંતું ન રુવદેસં, પાસદ્ પત્તં સયં વ નિયમોડયં ।

પત્તેણ ડ મુત્તિમયા, ઉવઘાયા-ગુમ્ગહા હોઙ્ગા ॥૨૧૧॥

જદ્ પત્તં ગેળ્હેઙ્ગ ડ, તગયમંજણ-રજો-સલ્હિયં ।

પેચ્છેઙ્ગ જં ન પાસદ્, અપત્તકારિં તજો ચ્ચલ્લું ॥૨૧૨॥

લોચન અપ્રાપ્તવિષયવાળું છે, કારણ કે તે મનની પેઠે અનુગ્રહાદિથી શૂન્ય છે. (શંકા) જળ અને સૂર્ય આદિકને જોવામાં અનુગ્રહ અને ઉપધાત જણાય છે. (ઉત્તર) સ્પર્શ-નેન્દ્રિયની પેઠે સૂર્યકિરણોને પ્રાપ્ત કરીને ચક્ષુ દ્વારે પામે એમાં શો દોષ છે ? અને સૌમ્ય અર્થ પામીને ઉપધાતના અભાવે અનુગ્રહ જેવું માને તો એમાં પણ શો દોષ છે ? રૂપના સ્થાન પાસે જઈને અથવા સ્વયં પ્રાપ્ત થએલા રૂપને ચક્ષુ ભેટી નથી એવો નિયમ છે; પરંતુ પ્રાપ્ત થયેલા મૂર્તિમાન્ દ્રવ્યથી અનુગ્રહ તથા ઉપધાત થાય પણ ખરો. જે (ચક્ષુ) પ્રાપ્ત અર્થને ગ્રહણ કરે તો આંખમાં રહેલ અંજન-રજ-મેલ વિગેરેને પણ ભેઈ શકે. પરંતુ ભેઈ શકતી નથી તેથી તે અપ્રાપ્તકારી છે. ૨૧૨.

ઇન્દ્રિયને સંબંધ ન હોય તેવા ગ્રાહ્ય વસ્તુરૂપ વિષયનું જે જ્ઞાન થાય, તે ઇન્દ્રિય અપ્રાપ્તવિષયવાળું કહેવાય. લોચન તેવું અપ્રાપ્ત વિષયવાળું છે, કારણ કે તે મનની જેમ ગ્રાહ્ય વસ્તુરૂપ વિષયથી થયેલા અનુગ્રહ ઉપધાતથી રહિત છે, જે ચક્ષુ ગ્રાહ્ય વસ્તુ સાથે સંબંધ પામીને, તેને જાણતી હોય તો, ચક્ષુને અગ્નિ આદિને જોવાથી સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે દ્વાર આદિ ઉપધાત થાય, અને કોમળ રૂ આદિ પદાર્થો જોવાથી અનુગ્રહ થાય, પરંતુ એમ થતું નથી, માટે ચક્ષુ અપ્રાપ્તકારી છે.

પ્રશ્ન :-મન “અપ્રાપ્તકારી છે” એવું સિદ્ધ કર્યું સિવાય અહીં તેવું દાખાત કેવી રીતે કહો છો ? જે ઉભયપક્ષને સમ્મત હોય તે જ દાખાત આપી શકાય.

ઉત્તર :-તારૂ કથન સત્ય છે, પરંતુ “મન અપ્રાપ્તકારી છે” એ આગળ સિદ્ધ કરીશું, તેથી અહીં તેવું દાખાત આપ્યું છે.

પ્રશ્ન :- પરન્તુ જળ આદિને જોવાથી ચક્ષુને અનુગ્રહ થતો જણાય છે, અને સૂર્યઆદિકને જોવાથી ઉપધાત થતો જણાય છે. પાણી-ઘી-નીલવસ્ત્ર-વનસ્પતિ-ચન્દ્રમંડળ વિગેરે જોવાથી ચક્ષુને પરમાત્માસરૂપ અનુગ્રહ જણાય છે, અને સૂર્ય-સ્વેત ભીંત વિગેરે જોવાથી આંખમાંથી પાણી નીકળવું વિગેરે ઉપધાત જણાય છે, તો પછી ચક્ષુ ઇન્દ્રિય વિષયના કરેલ અનુગ્રહાદિથી શૂન્ય છે એમ આપ કેમ કહો છો ?

ઉત્તર :-તારૂં કથન વસ્તુસ્વરૂપ સમન્વયા વિનાનું છે, કારણ કે “ચક્ષુને કોઈ પણ વસ્તુથી સર્વથા કદાપિ અનુગ્રહ વા ઉપધાત ન થાય” એમ નથી. દાહસ્વરૂપ સૂર્યના કિરણો આદિ ઉપધાતક વસ્તુને જાણ્યા પછી ઘણી વાર તેને જ જોતાં, દૃઢપણે સૂર્યકિરણ લાગવાથી સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે ચક્ષુને બળવારૂપ ઉપધાત થાય. વળી જે સ્વરૂપે સૌમ્ય અથવા શીત રશ્મિવાળા એવા જળ-ઘી-ચન્દ્ર આદિ વસ્તુઓને ઘણો વખત જોવા છતાં ચક્ષુને ઉપધાત નથી થતો પણ તેના સંબંધથી અનુગ્રહ થાય. પણ તેથી ચક્ષુની અપ્રાપ્ત-કારીતામાં કંઈ દોષ નથી આવતો.

પ્રશ્ન :-ઉપર મુજબ ઉપધાતક અને અનુગ્રહક-એવી વિષયભૂત વસ્તુથી ચક્ષુને અનુગ્રહ તથા ઉપધાત થાય છે, તો પછી તે કેવી રીતે અપ્રાપ્તકારી ગણાય છે ?

ઉત્તર :-પ્રાપ્તકારીતા માટે એવો નિયમ છે કે-ચક્ષુ રૂપના પ્રદેશ પ્રત્યે-જઈને (સૂર્ય મંડળાદિથી વ્યાપ્ત પ્રદેશરૂપ સ્થળે જઈને), તે રૂપનો સંબંધ પામીને જોતી જાણતી નથી, તેમજ અન્ય સ્થળેથી આવેલ રૂપ, ચક્ષુ પ્રદેશને પ્રાપ્ત થએલ હોય, તેને પણ ચક્ષુ જોતી વા જાણતી નથી; પરન્તુ યોગ્ય દેશમાં રહેલ અપ્રાપ્ત વિષયને જ તે જાણે છે.

પ્રશ્ન :-આપ કહો છો એટલા ઉપરથી જ સાધ્યની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, એમાં કોઈ અનુકૂળ હેતુ કહો તો બરાબર સમજાય. કદાચ પૂર્વે કહેલ “અનુગ્રહ-ઉપધાત શૂન્ય-તારૂં” હેતુ પુનઃ અહીં કહેશે તો પરસ્પર વિસંવાદ થશે. કારણ કે-“અનુગ્રહાદિ શૂન્ય છે” એ કથન કહીને ચક્ષુને પોતાનાં વિષયથી અનુગ્રહ-ઉપધાતનો નિષેધ કરો છો, અને “સ્પર્શનેન્દ્રિયની જેમ સૂર્યકિરણને પ્રાપ્ત કરીને દાહ, ચંદ્ર કિરણોને પામીને શીતળતા અનુભવે છે” આ વચનથી પુનઃ ચક્ષુને અનુગ્રહ ઉપધાત પણ માનો છો.

ઉત્તર :-“અનુગ્રહ-ઉપધાત રહિત છે” એ હેતુ અમે કહેલ છે, તે પ્રથમ વિષય પરિચ્છેદ કાળમાં જ કહેલ છે. વિષયને જાણ્યા પછી તો, ઘણી વખત તે જ વિષયને જોતાં ચક્ષુને સૂર્ય કિરણઆદિ ને ચંદ્રકિરણઆદિ, સ્વાભાવિક મૂર્તિમાન ઉપધાતક વા અનુગ્રહક વિષયથી ઉપધાત વા અનુગ્રહ થાય પણ ખરો, એજ અભિપ્રાયથી પુનઃ પણ તેને અનુગ્રહ-ઉપધાત થએલ માનીએ છીએ. કદાચ “ચક્ષુ વિષયને પામ્યા સિવાય વિષયને જાણતી નથી.” એવો નિયમ જો કહેવામાં આવે, તો અગ્નિ, ઝેર, સમુદ્ર, કંટક, તરવાર, સુરમો, વિગેરેને જોવામાં ચક્ષુને દાહ-સ્ફોટ-ભીંજવું-ચીરાવું-નિરોગતા આદિ ઉપધાત-અનુગ્રહ થવો જોઈએ. પરન્તુ વિષય પ્રાપ્ત થયા છતાં ચક્ષુને સૂર્યકિરણ વડે તેમ અગ્નિ વડે દાહ થતો નથી. તેથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે, વિષયને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય ચક્ષુ વિષયને જાણે છે. કારણ કે મનની પેઠે તે ચક્ષુ પણ અજ્ઞન તથા અગ્નિઆદિ વિષયોથી થતા અનુગ્રહ-ઉપધાતથી શૂન્ય છે. પરન્તુ વિષયને જાણ્યા પછી. પાછળથી કોઈ પણ પ્રાપ્ત થએલા, ઉપધાતક વા અનુગ્રહક મૂર્તિમાન દ્રવ્યથી ચક્ષુને ઉપધાત વા અનુગ્રહ થાય, તો તેનો

એમે નિષેધ કરતા નથી. જેમ જેર અને સાકર ખાવાથી મનને મૂઠ્ઠાં અને સ્વાસ્થ્ય થાય છે. તેમ અહીં પણ સમજવું.

પ્રશ્ન :-સૂર્યખિંબના કિરણોની જેમ ચક્ષુના કિરણો નીકળી વિષયને પ્રાપ્ત કરીને વસ્તુ પ્રકાશે છે, તેથી ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી નથી પણ પ્રાપ્યકારી છે. ચક્ષુના કિરણો સૂક્ષ્મ તેમજ તંજસ હોવાથી તેમને અગ્નિઆદિથી દાહ થતો નથી. સૂર્યનાં કિરણમાં તેવી જ રીતે જણાય છે. એમ માનવામાં આવે તો શી હરકત છે ?

ઉત્તર :-એ કથન પ્રત્યક્ષઆદિ પ્રમાણ વડે સિદ્ધ થતું નહિ હોવાથી, માની શકાય એમ નથી. કદાચ એમ કહી શકીશ કે જો ચક્ષુના કિરણો નીકળીને, વિષય પ્રાપ્ત કરીને વસ્તુને પ્રકાશે નહિ તો વસ્તુનું જ્ઞાન જ ન થાય. આ કથન પણ અયોગ્ય છે, કારણ કે કિરણો સિવાય પણ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. મનને કિરણો નથી છતાં પણ તે અપ્રાપ્ત વસ્તુને જાણે છે. વળી સૂર્યકિરણોના ઉદાહરણથી અચેતન ચક્ષુકિરણોને વસ્તુનું જ્ઞાન થવું ઘટતું નથી. જો અચેતન રશ્મિઓને જ્ઞાન થતું હોય તો નખ દાંત લાગ આદિની શરીરગત રશ્મિઓને પણ સ્પર્શાદિ વિષયનું જ્ઞાન થવું જોઈએ. પરંતુ એમ થતું નથી. માટે તેમ માનવું અયોગ્ય છે.

ચક્ષુ પ્રાપ્યવિષયને ગ્રહણ કરે છે, એમ જો કહેવામાં આવે, તો ચક્ષુ સાથે સંબંધ એવા અંજન-રજ-મેલ વિગેરેને તે જોઈ શકવી જોઈએ. પણ તે જોઈ શકતી નથી તેથી પણ તે અપ્રાપ્યકારી છે.

પ્રશ્ન :-જો એ પ્રમાણે ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી જ છે, તો પછી અપ્રાપ્તપણું સર્વત્ર સમાન હોવાથી, આખા જગતના અર્થને સામાન્યપણે કેમ ન ગ્રહણ કરે ? અને અમુક જ અર્થને ગ્રહણ કરે અને અમુકને ન કરે એમ શા માટે ?

ઉત્તર :-જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ કર્મ પ્રતિબંધક હોવાથી, અપ્રાપ્યકારીપણું સમાન છતાં, પણ નિયત અર્થને જ ગ્રહણ કરે છે. વળી મન અપ્રાપ્યકારી છતાં પણ, ઇન્દ્રિયઆદિ વડે અપ્રકાશિત-સર્વથા નહિ જોયેલ કે નહિં સાંભળેલ અર્થમાં પ્રવર્તતું નથી. માટે એવો નિયમ નથી કે જે સાધન અપ્રાપ્યકારી હોય તે સર્વ અર્થને ગ્રહણ કરી જ શકે. ૨૧૨.

એ પ્રમાણે ચક્ષુની અપ્રાપ્યકારિતા સિદ્ધ કરીને, હવે દંષ્ટાંત આપેલા મનની અપ્રાપ્યકારીતાની જે અસિદ્ધતા માને છે, તેને મનની અપ્રાપ્યકારિતા સિદ્ધ કરવા માટે પૂર્વપક્ષને ઉત્થાપન કરતા કહે છે.

ગતું નેપણ મળો, સંબંધજ્ઞ જગજો વ સિમિણે વા ।

સિદ્ધમિદં લોચમિ વિ, અમુગત્થગજો મળો મે ત્તિ ॥૨૧૩॥

નાણુમહો—વધાયામાવાજો લોચણં વ, સો હિરા ।

તોય—જલણાઈચિન્તનકાલે જુજ્જેજ્જ દોહિં પિ ॥૨૧૪॥

દવ્વં માવમળો વા, વણ્જ જીવો ય હોઈ માવમળો ।

દેહજ્વાલિત્તણજો, ન દેહવાહિં તજો જુત્તો ॥૨૧૫॥

સવ્વગડ ત્તિ વ બુદ્ધો, કત્તામાવાહ્દોસજો તણ ।

સન્વા—સન્વગહણપ્પસંગદોસાહઓ વા વિ ॥૨૧૬॥

દન્વમળો વિળ્ળાયા, ન હોઈ ગંતું વ કિં તઓ કુળઝ ? ।

અહ કરણભાવઓ તસ, તેળ જીવો વિચળંજ્જા ॥૨૧૭॥

કરણતળઓ તળુસંઠિણ, જાળિજ્જ ફરિસળેળં વ ।

એત્તો સ્ચિય હેઝઓ, ન હોઈ વાર્હિ ફરિસળં વ ॥૨૧૮॥

નજ્જહ ઉવળાઓ સે, દોવલ્લોસ્વચ્ચાઈલિંગેહિ ।

જમળુગહો અ હરિસાહણ્હિ તો સો ઉમયધમ્મો ॥૨૧૯॥

જહ દન્વમળોડતિવલી, પીલેજ્જા હિદિનિરૂદ્ધવાઝ વ્વ ।

તયળુગહેળ હરિસાદઝ, વ્વ નેયસ્સ કિં તત્થ ? ॥૨૨૦॥

હદ્ઢા—ળિદ્ઢાહારવ્વભવહારે હોન્તિ પુદ્ધિ—હાળીઓ ।

જહ તહ મળસો તાઓ, પોમ્મલ્લુળઝ ત્તિ કો દોસો ? ॥૨૨૧॥

જાત્ર અવસ્થા અને સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ, મન જઈને જેયવસ્તુ સાથે સંબંધ પામે છે. લોકમાં પણ આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે માફ મન અમુક સ્થળે ગયું. અનુગ્રહ અને ઉપધાતના અભાવે, લોચનની પેઠે મન જેય સાથે સંબંધ પામતું નથી, સંબંધ પામતું હોય તો પાણી-અગ્નિ આદિના ચિન્તવન કાળે મનને અનુગ્રહ અને ઉપધાત થાય. દ્રવ્યમન કે ભાવમન વિષયદેશ પ્રત્યે જાય છે ? ભાવમન તો જીવરૂપ છે અને તે શરીર વ્યાપિ હોવાથી શરીરની બહાર જવું ઘટે નહિ. (આત્મા) સર્વગત છે, એમ કહેવામાં આવે, તો કર્તૃયણના અભાવ આદિ દોષથી અથવા સર્વઅસર્વગ્રહણના પ્રસંગથી તેમ નહિ થાય. દ્રવ્યમન વિજ્ઞાતા નથી તેથી તે વિષય દેશ પ્રત્યે જઈને શું કરે ? મન કરણ હોવાથી જીવ તે મનવડે જાણે છે. “શરીરગત સ્પર્શનેન્દ્રિયની જેમ કરણ હોવાથી, જીવ તે વડે જ જાણે છે,” એ હેતુથી તો સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે તે બહાર નીકળતું નથી. દૌર્બલ્ય-ઉરઃક્ષત-ચિન્હવડે તેને ઉપધાત જણાય છે, અને હર્ષઆદિવડે અનુગ્રહ જણાય છે, તેથી મન અનુગ્રહ અને ઉપધાત રૂપે ઉભયધર્મવાળું છે. જો દ્રવ્યમન અતિશય બળવાન છે, તો તે રૂંધાયેલ મન હૃદયમાં રૂંધેલા વાયુની પેઠે પીડા કરે, અને તેના અનુગ્રહવડે હર્ષાદિ થાય. તેમાં જેય વસ્તુને શું ? જેમ ઇષ્ટાનિષ્ટ આહાર લક્ષણ કરવાથી શરીરને પુષ્ટિ-હાની થાય છે. તેમ મનથી પણ તે પુષ્ટિ-હાની પુરૂષગના ગુણથી થાય તો શો દોષ છે ? ૨૧૩-૨૨૧

પ્રશ્ન :- જાત્ર અવસ્થામાં અથવા સ્વપ્નાવસ્થામાં મન શરીરમાંથી નીકળીને મેઝ શિખરાદિ ઉપર રહેલા જિનભિંખાદિ જેય વસ્તુ સાથે સંબંધ પામે છે. આ બાબત સર્વ અનુભવ સિદ્ધ છે, લોકમાં પણ એમ કહેવાય છે, કે માફ મન અમુક સ્થળે ગયું. આથી એવો નિશ્ચય થાય છે, કે મન પ્રાપ્તકારી છે પણ અપ્રાપ્તકારી નથી.

ઉત્તર :- જેયવસ્તુ સાથે મન સંબંધ પામતું નથી. ચક્ષુની જેમ મનને પણ જેય-વસ્તુથી અનુગ્રહ અને ઉપધાત થતો નથી. મનનો જેય વસ્તુની સાથે સંબંધ થાય છે, એમ જો માનવામાં આવે તો, પાણી-અગ્નિઆદિ વિષયનું ચિન્તવન કરતી વખતે મનને

અનુગ્રહ અને ઉપદ્રાવ થાય. અર્થાત્ પાણી-અંદન આદિનું ચિન્તવન કરતાં ઠંડકતાં અનુભવથી સ્પર્શનેન્દ્રિયની જેમ અનુગ્રહ થાય; અને અગ્નિ ઝેર-શસ્ત્ર આદિનું ચિન્તવન કરવી વખતે ગરમી આદિના અનુભવથી ઉપદ્રાવ થાય. પરન્તુ એ પ્રમાણે કંઈ થતું નથી, માટે ચક્ષુની જેમ મન પણ અપ્રાપ્તકારીજ છે.

“મન વિષય દેશ પ્રત્યે જાય છે” એમ કહેનારાને અગે પૃછીએ છીએ કે-દ્રવ્યમન અને ભાવમન એમ બે પ્રકારે મન છે; તો એ બેમાંથી કયું મન વિષયદેશ પ્રત્યે જાય છે? “ભાવમન જાય છે” એમ કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે, કારણ કે ભાવમન તો ચિન્તાજ્ઞાનના પરિણામરૂપ છે, અને ચિન્તાજ્ઞાન જીવથી અભિન્ન હોવાને લીધે, જીવ અને ભાવ મન એકજ છે, વળી એ ભાવમનરૂપ જીવ દેહમાત્ર વ્યાપિ હોવાથી, શરીર બહાર નીકળે નહીં. જે જે દેહમાત્રમાં વૃત્તિવાળા છે, તે તે દેહની બહાર નીકળતા નથી; જેમ શરીરમાં રહેલ રૂપઆદિ પોતે શરીરની બહાર નીકળતા નથી, તેમ જીવ પણ શરીર માત્ર વ્યાપિ હોવાથી, શરીર બહાર નીકળતો નથી.

જીવ શરીર વ્યાપી નથી પણ અમૂર્ત હોવાથી આકાશની પેઠે સર્વ વ્યાપી છે, એમ કહેવામાં આવે, તો અનેક દોષો પ્રાપ્ત થશે. જો આત્મા સર્વ વ્યાપી હોય, તો આત્માના કર્તા-લોકતાઆદિ ધર્મો જે સર્વને પણ પ્રતીત છે, તે ઘટશે નહિ. જેમ આકાશ સર્વગત હોવાથી કોઈ પણ ક્રિયાનું, તે કર્તા નથી, તેમ આત્મા પણ સર્વગત થવાથી કોઈ પણ ક્રિયાનો કર્તા નહિ થાય. એ રીતે આત્મા લોકતા નથી, સંસારી નથી, સુખી નથી, દુઃખી નથી.

પ્રશ્ન :-આત્મા નિષ્ક્રિય હોવાથી, તેમાં કર્તા આદિ ધર્મોનો અભાવ માનવો, તે સાંખ્ય મતાનુસાર કંઈ હાની કારક નથી. તેઓ કહે છે કે-“અકર્તા નિર્ગુણો મૌક્ષાઽઽત્મા” એટલે આત્મા કર્તા નથી પણ નિર્ગુણ અને લોકતા છે.

ઉત્તર :-એ માન્યતા યુક્તિ સંગત નથી. કારણ કે આત્માને નિષ્ક્રિય માનવામાં આવે, તો તેમાં પ્રત્યક્ષઆદિ પ્રમાણથી જણાતી, લોકતૃત્વઆદિ ક્રિયાનો પણ વિરોધ થાય.

પ્રશ્ન :-લોગ કરવાની ક્રિયા વિગેરે પ્રકૃતિનેજ થાય છે. પુરૂષને (આત્માને) થતી નથી. આરિસામાં પ્રતિગિંબના ન્યાયથી માત્ર પ્રકૃતિને લોગ ક્રિયા માનેલી છે.

ઉત્તર :-તે અસંગત છે. કેમકે “પ્રકૃતેરચેતનત્વાત્ ચૈતન્યં પુરુષસ્ય સ્વરૂપમ્” પ્રકૃતિ અચેતન છે અને પુરૂષનું સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે.” એ વચનથી અચેતન પ્રકૃતિને લોગઆદિ ક્રિયા ઘટે નહિ, છતાં જો અચેતન (જડ)ને લોગઆદિ ક્રિયા માનવામાં આવે, તો અચેતન એવા ઘટપટઆદિને પણ તે ક્રિયા માનવી પડે.

માત્ર કતૃત્વઆદિનાં અભાવેજ આત્માનું સર્વગતપણું માનવું અયોગ્ય છે એટલુંજ નહિ, પરન્તુ સર્વાસર્વગ્રહણના કારણે પણ આત્માનું સર્વગતપણું માનવું અયોગ્ય છે. કારણ કે બીજાઓએ આત્માનું સમગ્ર ત્રિભુવનનાં વિષયમાં પ્રાપ્તકારીપણું માનેલું હોવાથી આત્માથી અભિન્ન જે ભાવ મન, તેને પણ સર્વગતપણા થકી સર્વ અર્થની પ્રાપ્તિ થાય, અને તેથી તેને સર્વ અર્થને ગ્રહણ કરી શકવાનો પ્રસંગ આવે. જો એમ થાય તો સર્વ જીવોને સર્વજ્ઞપણાની પ્રાપ્તિ થાય. આ દોષના ભયથી એમ કહેવામાં આવે, કે પ્રાપ્ત થએલા સર્વ અર્થને ભાવ મન ગ્રહણ કરતું નથી, તો એમ કહેવાથી તો સર્વ અર્થને

સ્ત્વા—સ્ત્વગહનપ્પસંગદોસાહઓ વા વિ ॥૨૧૬॥

દ્વમ્વમ્વો વિષ્ણાયા, ન હોઈ ગતું વ કિં તઓ કુણડ ? ।

અહ કરણભાવઓ તસ્સ, તેણ જીવો વિયાણેજ્ઞા ॥૨૧૭॥

કરણત્તણઓ તણુસંઠિણ, જાણિજ્ઞ ફરિસણેળં વ ।

એત્તો ચ્ચિય હેઝઓ, ન હોઈ વાર્હિ ફરિસણં વ ॥૨૧૮॥

નજ્ઞહ ઉવઘાઓ સે, દોવલ્લોરક્ત્તયાઈલિંગોહિ ।

જમણુગ્ગહો અ હરિસાહણ્હિ તો સો ઉમયધમ્મો ॥૨૧૯॥

જહ દ્વમ્વમ્વોડતિવલી, પીલેજ્ઞા હિદિનિરુદ્ધવાડ વ્વ ।

તયણુગ્ગહેણ હરિસાદડ, વ્વ નેયસ્સ કિં તત્થ ? ॥૨૨૦॥

હટ્ઠા—ણિટ્ઠાહારમ્ભવહારે હોન્તિ પુટ્ઠિ—હાણીઓ ।

જહ તહ મણસો તાઓ, પોગલ્લુણડ ત્તિ કો દોસો ? ॥૨૨૧॥

જાત્રત અવસ્થા અને સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ, મન જઈને સ્ત્રેયવસ્તુ સાથે સંબંધ પામે છે. લોકમાં પણ આ વાત પ્રસિદ્ધ છે કે માફ મન અમુક સ્થળે ગયું. અનુગ્રહ અને ઉપધાતના અભાવે, લોચનની પેઠે મન સ્ત્રેય સાથે સંબંધ પામતું નથી, રાંબંધ પામતું હોય તો પાણી-અગ્નિ આદિના ચિન્તવન કાળે મનને અનુગ્રહ અને ઉપધાત થાય. દ્રવ્યમન કે ભાવમન વિષયદેશ પ્રત્યે જાય છે ? ભાવમન તો જીવરૂપ છે અને તે શરીર વ્યાપિ હોવાથી શરીરની બહાર જવું ઘટે નહિ. (આત્મા) સર્વગત છે, એમ કહેવામાં આવે, તો કટુંપણના અભાવ આદિ દોષથી અથવા સર્વઅસર્વગ્રહણના પ્રસંગથી તેમ નહિ થાય. દ્રવ્યમન વિજ્ઞાતા નથી તેથી તે વિષય દેશ પ્રત્યે જઈને શું કરે ? મન કરણ હોવાથી જીવ તે મનવડે જાણે છે. “શરીરગત સ્પર્શનેન્દ્રિયની જેમ કરણ હોવાથી, જીવ તે વડે જ જાણે છે,” એ હેતુથી તો સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે તે બહાર નીકળતું નથી. દૌર્બલ્ય-ઉરઃક્ષત-ચિન્હવડે તેને ઉપધાત જણાય છે, અને હર્ષઆદિવડે અનુગ્રહ જણાય છે, તેથી મન અનુગ્રહ અને ઉપધાત રૂપે ઉભયધર્મવાળું છે. જો દ્રવ્યમન અતિશય બળવાન છે, તો તે રૂંધાયેલ મન હૃદયમાં રૂંધેલા વાયુની પેઠે પીડા કરે, અને તેના અનુગ્રહવડે હર્ષાદિ થાય. તેમાં સ્ત્રેય વસ્તુને શું ? જેમ ઈષ્ટાનિષ્ટ આહાર લક્ષણ કરવાથી શરીરને પુષ્ટિ-હાની થાય છે. તેમ મનથી પણ તે પુષ્ટિ-હાની પુદ્ગળના ગુણથી થાય તો શો દોષ છે ? ૨૧૩-૨૨૧

પ્રશ્ન :- જાત્રત અવસ્થામાં અથવા સ્વપ્નાવસ્થામાં મન શરીરમાંથી નીકળીને મેરૂ શિખરાદિ ઉપર રહેલા જિનબિંબાદિ સ્ત્રેય વસ્તુ સાથે સંબંધ પામે છે. આ બાબત સર્વ અનુભવ સિદ્ધ છે, લોકમાં પણ એમ કહેવાય છે, કે માફ મન અમુક સ્થળે ગયું. આથી એવો નિશ્ચય થાય છે, કે મન પ્રાપ્તકારી છે પણ અપ્રાપ્તકારી નથી.

ઉત્તર :- સ્ત્રેયવસ્તુ સાથે મન સંબંધ પામતું નથી. ચક્ષુની જેમ મનને પણ સ્ત્રેય-વસ્તુથી અનુગ્રહ અને ઉપધાત થતો નથી. મનને સ્ત્રેય વસ્તુની સાથે સંબંધ થાય છે, એમ જો માનવામાં આવે તો, પાણી-અગ્નિઆદિ વિષયનું ચિન્તવન કરતી વખતે મનને

અનુગ્રહ અને ઉપધાત થાય. અર્થાત્ પાણી-અંદન આદિનું ચિન્તાવન કરતાં ઠંડકેનાં અનુભવથી સ્પર્શનેન્દ્રિયની જેમ અનુગ્રહ થાય; અને અગ્નિ જેવ-શસ્ત્ર આદિનું ચિન્તાવન કરતી વખતે ગરમી આદિના અનુભવથી ઉપધાત થાય. પરન્તુ એ પ્રમાણે કંઈ થતું નથી, માટે ચક્ષુની જેમ મન પણ અપ્રાપ્યકારીજ છે.

“મન વિપય દેશ પ્રત્યે જાય છે” એમ કહેનારાને અગે પૃથ્વીએ છીએ કે-દ્રવ્યમન અને ભાવમન એમ બે પ્રકારે મન છે. તો એ બેમાંથી કયું મન વિપયદેશ પ્રત્યે જાય છે? “ભાવમન જાય છે” એમ કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે, કારણ કે ભાવમન તો ચિન્તાજ્ઞાનના પરિણામરૂપ છે, અને ચિન્તાજ્ઞાન જીવથી અલિપ્ત હોવાને લીધે, જીવ અને ભાવ મન એકજ છે, વળી એ ભાવમનરૂપ જીવ દેહમાત્ર વ્યાપિ હોવાથી, શરીર બહાર નીકળે નહીં. જે જે દેહમાત્રમાં વૃત્તિવાળા છે, તે તે દેહની બહાર નીકળતા નથી; જેમ શરીરમાં રહેલ રૂપઆદિ પોતે શરીરની બહાર નીકળતા નથી, તેમ જીવ પણ શરીર માત્ર વ્યાપિ હોવાથી, શરીર બહાર નીકળતો નથી.

જીવ શરીર વ્યાપી નથી પણ અમૂર્ત હોવાથી આકાશની પેઠે સર્વ વ્યાપી છે, એમ કહેવામાં આવે, તો અનેક દોષો પ્રાપ્ત થશે. જો આત્મા સર્વ વ્યાપી હોય, તો આત્માના કર્તા-લોકતાઆદિ ધર્મો જે સર્વને પણ પ્રતીત છે, તે ઘટશે નહિ. જેમ આકાશ સર્વગત હોવાથી કોઈ પણ ક્રિયાનું, તે કર્તા નથી, તેમ આત્મા પણ સર્વગત થવાથી કોઈ પણ ક્રિયાનો કર્તા નહિ થાય. એ રીતે આત્મા લોકતા નથી, સંસારી નથી, સુખી નથી, દુઃખી નથી.

પ્રશ્ન :-આત્મા નિષ્ક્રિય હોવાથી, તેમાં કર્તા આદિ ધર્મોનો અભાવ માનવો, તે સાંખ્ય મતાનુસાર કંઈ હાની કારક નથી. તેઓ કહે છે કે-“અકર્તા નિર્ગુણો ભોક્તાઽઽત્મા” એટલે આત્મા કર્તા નથી પણ નિર્જુણ અને ભોક્તા છે.

ઉત્તર :-એ માન્યતા યુક્તિ સંગત નથી. કારણ કે આત્માને નિષ્ક્રિય માનવામાં આવે, તો તેમાં પ્રત્યક્ષઆદિ પ્રમાણથી જણાતી, લોકતૃત્વઆદિ ક્રિયાનો પણ વિરોધ થાય.

પ્રશ્ન :-લોગ કરવાની ક્રિયા વિગેરે પ્રકૃતિનેજ થાય છે. પુરૂષને (આત્માને) થતી નથી. આરિસામાં પ્રતિબિંબના ન્યાયથી માત્ર પ્રકૃતિને લોગ ક્રિયા માનેલી છે.

ઉત્તર :-તે અસંગત છે. કેમકે “પ્રકૃતેરચેતનત્વાત ચૈતન્યં પુરુષસ્ય સ્વરૂપમ્” પ્રકૃતિ અચેતન છે અને પુરૂષનું સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે.” એ વચનથી અચેતન પ્રકૃતિને લોગઆદિ ક્રિયા ઘટે નહિ, છતાં જો અચેતન (જડ)ને લોગઆદિ ક્રિયા માનવામાં આવે, તો અચેતન એવા ઘટપટઆદિને પણ તે ક્રિયા માનવી પડે.

માત્ર કર્તૃત્વઆદિનાં અભાવેજ આત્માનું સર્વગતપણું માનવું અયોગ્ય છે એટલુંજ નહિ, પરન્તુ સર્વાસર્વગ્રહણના કારણે પણ આત્માનું સર્વગતપણું માનવું અયોગ્ય છે. કારણ કે બીજાઓએ આત્માનું સમગ્ર ત્રિભુવનનાં વિપયમાં પ્રાપ્યકારીપણું માનેલું હોવાથી આત્માથી અલિપ્ત જે ભાવ મન, તેને પણ સર્વગતપણું થકી સર્વ અર્થની પ્રાપ્તિ થાય, અને તેથી તેને સર્વ અર્થને ગ્રહણ કરી શકવાનો પ્રસંગ આવે. જો એમ થાય તો સર્વ જીવોને સર્વજ્ઞપણાની પ્રાપ્તિ થાય. આ દોષના ભયથી એમ કહેવામાં આવે, કે પ્રાપ્ત થયેલા સર્વ અર્થને ભાવ મન ગ્રહણ કરતું નથી, તો એમ કહેવાથી તો સર્વ અર્થને

અગ્રહણનો પ્રસંગ થાય. એટલે કે જેમ ભાવ મન ઇષ્ટ અર્થોને, અગ્રાહ્યપણું હોવાથી ગ્રહણ ન કરે તેમ તે ઇષ્ટ અર્થોને, આહ્યપણું પણ ન ગ્રહણ કરે, કારણ કે પ્રાપ્તપણું બંનેમાં સમાન છે.

પ્રાપ્તપણું સમાન છતાં એ ભાવ મન કેટલાક અર્થોને ગ્રહણ કરે છે, અને કેટલાકને નથી ગ્રહણ કરતું એમ કહેવું, તેના કરતાં એ સર્વ ઇશ્વર ચેષ્ટિત છે, એમ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવે તો ખોટું શું છે ? પરંતુ એ સર્વ કથન યુક્તિની કસોટી ઉપર ટકી શકતું નથી. આ સિવાય “આત્મા સર્વગત” માનવામાં બીજા પણ ઘણાં દ્વંદ્વો છે. જેમકે જેવી રીતે અંશુષ્ઠઆદિ અવયવમાં દાહઆદિ વેદના થતી હોય છે, ત્યારે મસ્તકઆદિમાં પણ તે વેદના અનુભવાય છે. તેવી જ રીતે સર્વ સ્થળે, સર્વ કોઈ જીવને તે વેદનાનો અનુભવ થવો જોઈએ, પરંતુ તેમ થતું નથી. તેવો અનુભવ પણ થતો નથી. એ પ્રમાણે વેદના નહિ અનુભવાતાં છતાં, તે આત્માનો સર્વ સ્થાને સદ્ભાવ માનવામાં આવે, તો અતિ-પ્રસંગ થાય. વળી આત્માને સર્વગત માનતાં, ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં રહેલ પુષ્પમાળા અંદન-સ્ત્રી આદિનો સ્પર્શ થતાં, નિરંતર સુખ પ્રાપ્ત થાય. અને અગ્નિ શસ્ત્ર-જલ આદિનો સ્પર્શ થતાં, નિરંતર બળવું ચીરાવું-ભીંજાવું વિગેરેનો પ્રસંગ થાય.

આત્મા સર્વગત હોવા છતાં જ્યાં શરીર હોય ત્યાંજ એ પ્રમાણે સર્વ અનુભવાય છે અન્યત્ર નહિ. એમ કહેવામાં આવે, તો અમે પૂછીએ છીએ કે શાથી એમ કહે છે ? જો આજ્ઞામાત્રથીજ એમ કહેવામાં આવતું હોય, તો તે અયોગ્ય છે, કારણ કે તે વિચારણીય વિષય છે. સહકારી ભાવે આત્માને શરીરની અપેક્ષા છે, એમ કહેવામાં આવે તો તે ખોટું છે. કારણ કે નિત્ય પદાર્થને સહકારીની અપેક્ષા ઘટે નહિ. વિવાદ ખાતર કદાચ માની લઈએ કે નિત્ય પદાર્થને સહકારિની અપેક્ષા છે, પરંતુ તે અપેક્ષ્યમાણ સહકારી એ નિત્ય પદાર્થને કંઈ વિશેષ-ઉપકાર કરે છે કે નહિ ? જો કંઈ વિશેષ-ઉપકાર કરે છે, તો તે ઉપકાર અર્થાન્તર ભૂત-ભિન્ન કરે છે કે અભિન્ન કરે છે ? અર્થાન્તરભૂત કરાતો હોય તો તે વિશેષ-ઉપકાર કંઈ નિત્ય પદાર્થને કયો ન ગણાય. હવે એ અપેક્ષ્યમાણ સહકારી નિત્ય પદાર્થ અર્થાન્તરભૂત એવો વિશેષ-ઉપકાર કરે છે, એમ બીજા પક્ષથી કહેવામાં આવે, તો એ ઉપકારથી અવ્યતિરિક્ત આત્મા પણ કૃતક થાય. અને જે કૃતક એટલે કરાએલ હોય તે અનિત્ય હોય છે. તેથી આત્માને અનિત્યપણાનો પ્રસંગ થશે. અપેક્ષ્યમાણ સહકારી, “નિત્ય પદાર્થને કંઈ વિશેષ ઉપકાર નથી કરતો,” એમ માનીશું તો ઉપરોક્ત દોષ નહિ આવે. એમ કહેવામાં આવે તો નિત્ય પદાર્થને અંગે સહકારીનું સહકારીપણું નહિ ઘટે. કેમકે તે કંઈ વિશેષ-ઉપકાર કરતું નથી. તે વિશેષ-ઉપકાર નહિ કરવા છતાં પણ તે સહકારી માનવામાં આવે, તો સમસ્ત ત્રણે ભુવન સહકારી બની જાય. કેમકે તે પણ કંઈ વિશેષ-ઉપકાર નથી કરતું. માટે “જ્યાં શરીર હોય ત્યાંજ એ પ્રમાણે દાહાદિનો અનુભવ સર્વગત આત્માને થાય છે.” એમ કહીને સર્વગત આત્માને તે તે પ્રકારના અનુભવમાં શરીરની અપેક્ષા કહી તે બ્યર્થ છે. અહીં આ સંબંધમાં ઘણું કહેવા જેવું છે, પરંતુ અન્ય બહુ ગહન થઈ જાય તેથી નથી કહેતા. આ સર્વ વિવેચનથી એ અરિતાર્થ થયું કે આત્મા શરીર માત્ર વ્યાપી છે, પણ સર્વ વ્યાપી નથી. અને એથી આત્માથી અભિન્ન એવું ભાવ મન પણ માત્ર શરીર વ્યાપિ છે, તેથી તે શરીર બહાર જઈ શકે નહિ.

હવે દ્રવ્ય મન વિષયદેશ પ્રત્યે જાય છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અયોગ્ય છે. કારણ કે કાયયોગની સહાયથી જીવે ગ્રહણ કરેલ વિચારણાને પ્રવર્તાવનાર મનોવર્ગ-ણાન્તર્ગત જે દ્રવ્યોનો સમુહ તે દ્રવ્યમન છે; તે પત્થરના ટુકડાની પેઠે અચેતન હોવાથી સ્વયં વિજ્ઞાતા નથી, એટલે મેરૂ આદિ વિષયદેશ પ્રત્યે તે જાય, તો પણ તેને અર્થબોધ ન થાય.

પ્રશ્ન :- દ્રવ્યમન સ્વયં જોકે કંઈ જાણતું નથી પણ તે કરણભૂત છે. તેથી દીપક-આદિ વડે જેમ વસ્તુ પ્રગટ કરાય છે, તેમ કરણભૂત દ્રવ્યમન વડે જીવ મેરૂઆદિ વસ્તુને જાણે છે. આથી એવો નિયમ સિદ્ધ થાય છે કે-દીપક-મણિ ચન્દ્ર-સૂર્ય વિગેરેની પ્રભાથી જેમ પદાર્થો જણાય છે, તેમ બહાર નીકળેલા દ્રવ્યમન વડે વિષયદેશને પ્રાપ્ત કરીને જીવ પોતે વસ્તુને જાણે છે. આ પ્રમાણે કહેવામાં આવે તો શું વાંધો ? કેમકે પદાર્થને જાણવામાં દ્રવ્યમન એ કરણભૂત છે.

ઉત્તર :-એ કથન સત્ય છે.

પરંતુ કરણ બે પ્રકારનું હોય છે, એક શરીરગત અન્તઃકરણ અને બીજું બહારનું બાહ્યકરણ. તેમાં આ દ્રવ્યમન આત્માનું અન્તઃકરણ છે. અને ચન્દ્ર-સૂર્ય-મણિ-દીપ પ્રભા વિગેરે બાહ્યકરણ છે. શરીરની બહાર નીકળ્યા સિવાય, શરીરમાં રહેલા દ્રવ્યમનરૂપ અન્તઃકરણ વડે આત્મા સ્પર્શનેન્દ્રિય વડે કમળ નાળાદિના સ્પર્શની જેમ મેરૂ આદિ વિષયને જાણે છે. માટે કહેલું દ્વાંતસાધન વિકલ છે.

પ્રશ્ન :-પદ્મનાભમાંથી જેમ તન્તુઓ બહાર નીકળે છે તેમ દ્રવ્યમન પણ શરીરમાંથી બહાર કેમ ન નીકળે ?

ઉત્તર :-દ્રવ્યમન અન્તઃકરણ હોવાથી સ્પર્શનેન્દ્રિયની પેઠે શરીરથી બહાર નીકળતું નથી. આ પ્રમાણે દ્રવ્યમન અને ભાવમન શરીરની બહાર નીકળ્યા સિવાય, વિષયને જાણે છે, તેથી તે અપ્રાપ્તકારી છે, પણ પ્રાપ્તકારી નથી.

પ્રશ્ન :-મરી ગએલ સ્વજન અથવા નાશ પામેલ વસ્તુનું ચિન્તવન કરતાં, અતિશય આત્મ-રૌદ્ર ધ્યાનમાં પ્રવર્તેલા મનને દુર્બળતા-હૃદયની પીડા-વાયુપ્રકોપ-વિકલતા વિગેરે ચિન્હથી ઉપઘાત થએલો જણાય છે, અને ઇષ્ટસંયોગ-વંશવનેા લાભ વિગેરે વસ્તુનું ચિન્તવન કરતાં હર્ષ-ઉત્સાહ આદિથી અનુગ્રહ થએલો જણાય છે. આથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે મનને અનુગ્રહ-ઉપઘાત ઉભય થાય છે. માટે મન અપ્રાપ્તકારી નહિ, પણ પ્રાપ્તકારી છે.

ઉત્તર :-આ અનુગ્રહ-ઉપઘાત જીવને થાય છે, પરંતુ મન જીવથી કથંચિત્ અલિપ્ત હોવાને લીધે, તે અનુગ્રહ-ઉપઘાત મનને થાય છે, એમ માનીને મનની પ્રાપ્તકારિતા સિદ્ધ કરવામાટે મનને અનુગ્રહ-ઉપઘાત થાય છે, એમ કહેવામાં આવે છે, પણ તે અયોગ્ય છે. કારણકે હૃદયમાં રૂઢાએલ વાયુને ગોળો જેમ પીડા કરે છે, તેમ મનરૂપ પરિણુમેલ અશુભ પુદ્ગળના સમૂહરૂપ અતિશય બલવાન દ્રવ્યમન, શોકઆદિથી ઉત્પન્ન થયેલી પીડાથી કર્મચુક્રા જીવને દેહ દુર્બળતારૂપ પીડા કરે, અને મનરૂપ પરીણુમેલ શુભ પુદ્ગળના સમૂહવાલા દ્રવ્યમનના અનુગ્રહથી જીવને હર્ષાદિ થાય. એમાં મેરૂ આદિ જેવ વસ્તુથી મનને અનુગ્રહ-ઉપઘાત શો થયો ? કંઈજ નહિ. કેમકે મનરૂપે પરિણુમેલ અનિષ્ટ પુદ્ગળના સમૂહરૂપ દ્રવ્યમન, અનિષ્ટ ચિન્તામાં પ્રવર્તાવવાવડે દેહની દુર્બળતાઆદિ

આપત્તિથી, જીવને હૃદયમાં શેકાયેલા વાયુની પેઠે, ઉપઘાત કરે છે, અને શુભ પુદ્ગળના સમૂહરૂપ દ્રવ્યમન અનુકૂળ ચિન્તામાં પ્રવર્તવાવડે, હર્ષાદિ ઉત્પન્ન કરવાથી, ઔપધની પેઠે જીવને અનુગ્રહ કરે છે. આથી તો એમ નિશ્ચય થાય છે કે દ્રવ્યમન જીવને અનુગ્રહ-ઉપઘાત કરે છે, પણ માનેલી મેરૂ આદિ જેય વસ્તુ મનને કાંઈ પણ અનુગ્રહ-ઉપઘાત નથી કરતી.* આમ હોવાથી એટલે “ઉપઘાત અનુગ્રહનો અભાવ હોવાથી” એ પૂર્વે કહેલ હેતુની અસિદ્ધતા કહી છે, તે અસત્ય છે.

પ્રશ્ન :-દ્રવ્યમનવડે જીવને શરીરપુષ્ટિઆદિ તથા દુર્ગંધતા આદિરૂપ અનુગ્રહ ઉપઘાત થાય છે, એ વાત કેમ માની શકાય ?

ઉત્તર :-લોકમાં પણ એ વાત તો સર્વજનમાં પ્રસિદ્ધિ છે, કે મનને ગમતો આહાર ખાવાથી, શરીરની પુષ્ટિ થાય છે અને અણુગમતો આહાર ખાવાથી, કૃશતા થાય છે. એથી જેમ એ ઈષ્ટાનિષ્ટ આહાર ખાવાથી પુદ્ગળના પ્રભાવે પુષ્ટિ-હાની થાય છે, તેમ પુદ્ગળ-મય દ્રવ્યમનથી શરીરને પુષ્ટિ-હાનિ થાય એમાં શી નવાઈ છે ? કારણ કે જનનેમાં પુદ્ગલપણું સમાન છે. વળી લોકમાં પણ કહેવાય છે કે “રે વત્સ ! ચિન્તાથી આ તારું શરીર કૃશ થયું છે.” આ ઉપરથી એમ ન સમજવું કે ચિન્તા જ કૃશતા આદિરૂપ ઉપઘાત કરે છે, કેમકે એ ચિન્તા પણ દ્રવ્યમનથી જ થાય છે. અન્યથા ચિન્તા તો જ્ઞાનરૂપ છે, અને જ્ઞાન એ અમૂર્ત છે. અમૂર્તવસ્તુને આકાશાદિની પેઠે પુદ્ગલકૃત અનુગ્રહ-ઉપઘાત ઘટે નહિ. ૨૨૧.

હવે ઉપરોક્ત સર્વ વિવેચન સંખંધી આચાર્યશ્રી પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે.

નીડં આગસિડં વા, ન નેયમાલંઘ્નં તિ નયમોડયં ।

તળેયક્રયા જેડળુગહો-વઘાયા ચ તે નત્થિ ॥૨૨૨॥

સો પુળ સયમુવવાયળ-મળુગહં વા કરેજ્જ કો દોસો ? ।

જમળુગહો-વઘાયા, જીવાણં પોમલેહિતો ॥૨૨૩॥

(મન) નીકળીને અથવા આકર્ષિને જેય વસ્તુનું આલંબન કરતું નથી, તેથી જેયવસ્તુથી અનુગ્રહ-ઉપઘાત મનને નથી થતા. વળી તે મન સ્વયં અનુગ્રહ અથવા ઉપઘાત કરે તો શો દોષ છે ? કારણ કે જીવને પુદ્ગળોથી અનુગ્રહ-ઉપઘાત થાય છે. ૨૨૨-૨૨૩.

દ્રવ્યમન શરીરમાંથી નીકળીને મેરૂ વિગેરે જેય વસ્તુને ગ્રહણ કરતું નથી, તેમ જ શરીરમાં રહ્યું છતું જેય વસ્તુને પોતાની સમીપે એવીને પણ ગ્રહણ કરતું નથી. એવો નિયમ જ છે. તેથી મન પ્રાપ્તકારી નથી, એમ અમે કહીએ છીએ. વળી જેય વસ્તુથી મનને અનુગ્રહ-ઉપઘાત થાય છે, એમ કહેવું એ સર્વથા અયોગ્ય છે. વળી એ સાથે આ પણ સમજવું કે શુભાશુભકર્મના વશથી, પોતાના ઈષ્ટાનિષ્ટ પુદ્ગળના સમૂહ વડે સ્વયં દ્રવ્ય-મનથી જીવને અનુગ્રહ-ઉપઘાત થાય છે; પરંતુ જેયવસ્તુકૃત અનુગ્રહ-ઉપઘાત જીવને નથી.

* એટલા માટે દ્રવ્યમનના સંબંધ થકી આત્માને જ અનુગ્રહ ઉપઘાતનો સદ્ભાવ છે. જેયવસ્તુથી મનને તે અનુગ્રહ ઉપઘાત થતો નથી.

પ્રશ્ન :-દ્રવ્યમનથી કરાયેલો અનુગ્રહ-ઉપધાત જીવને પણ નથી થતો, એમ શા માટે નથી કહેતા ?

ઉત્તર :-જીવોને જે અનુગ્રહ-ઉપધાત થાય છે, તે પુદ્ગળોથી જ થાય છે. કેમકે ઈષ્ટ-અનિષ્ટ શબ્દ-રૂપ-રસ-ગંધ-અને સ્પર્શઆદિના ઉપસોગમાં એજ પ્રમાણે જણાય છે, તેથી જીવને દ્રવ્યમનકૃત અનુગ્રહ-ઉપધાત ઘટે છે.

પ્રશ્ન :-શબ્દઆદિ ઈષ્ટાનિષ્ટ પુદ્ગલમય છે, એ વાત પ્રત્યક્ષઆદિપ્રમાણથી સિદ્ધ હોવાથી માની શકાય છે, પરંતુ આપ દ્રવ્યમનને ઈષ્ટઅનિષ્ટ પુદ્ગલમય કહો છો, તે માની શકાતું નથી.

ઉત્તર :-યોગીઓને (જ્ઞાનીઓને) તો દ્રવ્યમન પ્રત્યક્ષથી જણાય છે, અને આપણા જેવાઓને અનુમાનથી જણાય છે. “જેના વીના જે ઘટતું નથી તે તેના કૌભાવથી અંગી-કાર કરાય છે” જેમ ક્ષેત્રજ્ઞાનાં દર્શનથી અગ્નિની દાહક શક્તિનું અનુમાન કરાય છે. ઈષ્ટઅનિષ્ટ પુદ્ગલસમૂહરૂપ દ્રવ્યમન ન હોય, તો જીવોને ઈષ્ટઅનિષ્ટ વસ્તુના ચિન્તાવનથી થતા મુખ પ્રસન્નતા-શરીરની દુર્બળતા વિગેરે, અનુગ્રહ-ઉપધાત ઘટે નહિ. માટે દ્રવ્યમન પુદ્ગલભ્રમક છે. કદાચ એમ માનીએ કે, એ અનુગ્રહ-ઉપધાત ચિન્તાનીયવસ્તુથી થતો હશે તો તે અયોગ્ય છે, કેમકે જો એમ હોય તો પાણી, અગ્નિ, ભાત આદિનું ચિન્તાવન કરતાં ભીંજવું બળવું ક્ષુધાશાન્તિ વિગેરે થવું જોઈએ, પણ તેમ થતું નથી. હે પુત્ર ! ચિન્તાવડે આ તારૂં શરીર સુકાઈ ગયું છે, ઈત્યાદિ લોકોક્તિઅનુસાર એમ કહેવામાં આવે કે, અનુગ્રહ ઉપધાત, ચિન્તારૂપી જ્ઞાનથી થાય છે, તો તે પણ અયોગ્ય છે. કારણ કે ચિન્તાજ્ઞાન અમૂર્ત છે, અને અમૂર્ત વસ્તુ આકાશની પેઠે અનુગ્રહ ઉપધાત કરી શકે નહિ. એ વાત પ્રથમજ કહી છે. “ચિન્તાથી તારૂં શરીર સુકાઈ ગયું છે” ઈત્યાદિ લોકોક્તિથી જે કહેવાય છે, તે તો કાર્યમાં કારણ શક્તિનો આરોપ કરીને કહેવાય છે, તેથી તે ઔપચારિક છે, વાસ્તવિક નથી.

હવે ખેદઆદિથી એ અનુગ્રહ ઉપધાત થાય છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે ખેદ-આદિ શું વસ્તુ છે ? શું એ મનોદ્રવ્ય છે ? કે ચિન્તાદિ જ્ઞાન છે ? જો ખેદઆદિ મનોદ્રવ્ય છે, એમ કહેવામાં આવે તો તે ઈષ્ટ છે. પણ ચિન્તાદિ જ્ઞાનરૂપ છે એમ કહેવામાં આવે, તો તેનો ઉત્તર હમણાંજ કહ્યો છે કે જ્ઞાન અમૂર્ત છે ને અમૂર્તને કર્તૃત્વ ઘટે નહિ.

અનુગ્રહ-ઉપધાત નિર્હેતુક થાય છે, એમ પણ ન કહેવું. કારણ કે—“નિત્યં સત્ત્વમ-સત્ત્વં વાદૈતૌરન્યાનપેક્ષણાત । અપેક્ષાતો હિ માવાનાં કાદાચિત્કત્વસંગચ ॥૧॥ એ કથના-નુસાર, અન્ય હેતુની અપેક્ષા સિવાયની વસ્તુ નિત્ય વિદ્યમાન હોય અથવા અવિદ્યમાન હોય છે, કારણ કે અપેક્ષાથી પદાર્થોને કદાચિત્કપણું હોય છે. અર્થાત્ અનુગ્રહ-ઉપધાત નિર્હેતુક (સ્વાભાવિક) થતા હોય, તો નિરન્તર તેઓનો સહભાવ અથવા અભાવ જ હોય. કદાચ એમ કહેવામાં આવે, કે અનુગ્રહ-ઉપધાતમાં જીવઆદિ કોઈક અન્ય હેતુ છે, તો તે પણ અયુક્ત છે, કારણ કે જીવઆદિ હેતુ સદા વિદ્યમાન હોવાથી, તેના કાર્ય-ભૂત અનુગ્રહ-ઉપધાત પણ સદા વિદ્યમાન રહેવા જોઈએ. પરંતુ તે તેમ નથી રહેતા. આ પ્રમાણે બીજાં પણ સમાધાનો સ્વબુદ્ધિથી સમજી લેવાં. આ સર્વ વિવેચનથી તાત્પર્ય એ

નીકળ્યું કે પુદ્ગળમય દ્રવ્યમન સ્વયં જીવને અનુગ્રહ ઉપદાત કરેછે, પણ મનને જ્ઞેય-વસ્તુથી અનુગ્રહ ઉપદાત નથી થતો. અને તેથી મન પ્રાપ્તિકારી નથી પણ પ્રાપ્તિકારી છે. ૨૨૩.

પ્રશ્ન :-જાત્યત અવસ્થામાં મનને વિષયપ્રાપ્તિ લાભે ન થતી હોય, પરંતુ નિદ્રા-વસ્થામાં તો મનને વિષય પ્રાપ્તિ થાય છે, એ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે. જેમકે—“અમુક મેઝ પર્વતના શિખર પર રહેલા જિનાલયમાં માઝ મન ગયું.” આ પ્રમાણે સુતેલા મનુષ્યને સ્વપ્નમાં અનુભવ થાય છે. તેથી પૂર્વે ૨૧૩મી ગાથામાં “જાત્યત અવસ્થામાં અથવા સ્વપ્નાવસ્થામાં મન જઈને જ્ઞેય વસ્તુ સાથે સંબંધ પામે છે.” એમ જે કહ્યું છે તે યોગ્ય જણાય છે. આના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી સ્વપ્નાવસ્થામાં પણ મનને પ્રાપ્તિકારીતા નથી એ વાત સિદ્ધ કરવાને કહે છે કે—

સિમિળો ન તહારૂવો, વમિચારાઓ અભાચકં વ ।

વમિચારો ય સદંસણમુવવાયા-ગુગહામાવા ॥૨૨૪॥

હહ પાસુતો પેચ્છહ, સદેહમન્નત્થ ન ય તઓ તત્થ ।

ન ય તાગઓવવાયા-ગુગહરૂવં વિબુદ્ધસ્સ ॥૨૨૫॥

દીસતિ કાસહ ફુહં, હરિસ-વિસાયાદઓ વિબુદ્ધસ્સ ।

સિમિણાણુમૂયસુહ-દુક્ખ-રાગ-દોસાહિલિંગાઈ ॥૨૨૬॥

ન સિમિણવિણ્ણાણાઓ, હરિસ-વિસાયાદઓ વિરૂપ્પંતિ ।

કિરિયાફલં તુ તિત્તી-મદ-વહ-બંધાદઓ નત્થિ ॥૨૨૭॥

સિવિણેઽવિ સુરયસંગમકિરિયાસંજણિયવંજણવિસગો ।

પહ્વિચુદ્ધસ્સઽવિ કસસહ, દીસહ સિમિણાણુમૂયફલં ॥૨૨૮॥

સો અજ્ઞવસાણક્રઓ, જાગરઓઽવિ જહ તિવ્વમોહસ્સ ।

તિવ્વજ્ઞવસાણાઓ, હોહ વિસગો તહા સુમિણે ॥૨૨૯॥

સુરયપહ્વિવત્તિ-રહસુહ-ગઠ્ઠમાહાણાહ રહરહા હોજ્જા ।

સુમિણસમાગયજુવર્હપ્પ, ન ય જઓ તાહ તો વિફલો ॥૨૩૦॥

અલાત્યકની પેઠે ભ્રમરૂપ હોવાથી સ્વપ્ન તેવા-સાચા પ્રકારનું નથી; સ્વદર્શનથી તથા અનુગ્રહ-ઉપદાતના અભાવથી તેમાં વ્યભિચાર થાય છે. અહીં સુતેલો માણસ પોતાના દેહને અન્ય સ્થળે જુએ છે. (પણ) તે ત્યાં નથી હોતો, અને જગ્યા પછી તેને તદ્દગત અનુગ્રહ ઉપદાત નથી હોતા. (પ્રશ્ન) જગ્યા પછી કેટલાકને હર્ષ-વિષાદ આદિ જણાય છે, કેમકે સ્વપ્નમાં અનુભવેલા સુખ-દુઃખ આદિથી ઉત્પન્ન થયેલા રાગદ્વેષ આદિના એ ચિન્હો છે. (ઉત્તર) સ્વપ્નવિજ્ઞાનથી હર્ષ-વિષાદ આદિ થાય, એમાં કંઈ વિશેષ નથી; પરંતુ વૃત્તિ મદ-બંધન વિગેરે જે ક્રિયાનું ફળ, તે તેમાં નથી થતું. (પ્રશ્ન)-સ્વપ્નમાં સુરતસંગમક્રિયા જન્ય વીર્યવિસર્ગ પણ જગ્યા પછી કેટલાકને જણાય છે, તે સ્વમાનુભૂત ક્રિયાનું જ ફળ

છે. (ઉત્તર)-તે વીર્યવિસર્ગ અધ્યવસાયકૃત છે. તીવ્ર મોહવાળાને જાગ્રત અવસ્થામાં પણ થાય છે, તેમ સ્વપ્નમાં પણ તીવ્ર અધ્યવસાયથી વીર્યવિસર્ગ થાય છે. જો એમ ન હોય તો સ્વપ્ન સમાગમથી યુવતિને સુસ્તપ્રતિપતિ-રતિસુખ-ગર્ભાનાદિ થવાં જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી, માટે તે નિષ્ફળ છે. ૨૨૪થી૨૩૦.

‘મારું મન અમુક સ્થળે ગયું’ એવા પ્રકારનું જે સ્વપ્ન સુતેલા માણસને અનુભવાય છે, તે તેવા પ્રકારે પ્રદાર્થ હોય, તો સત્ય હોય, પણ તેમ નથી. જેમ ઉંળાડીયું ગોળાકાર શીઘ્ર ભમાડતા ચક્રરૂપ નહિ છતાં ચક્રરૂપે જણાય છે, અને ભમાડવાતું બંધ થતાં જેવું મૂળ સ્વરૂપે છે, તેવું જણાય છે. તેમ સ્વપ્નમાં મનવડે જાણેલ મેરૂ ગમન આદિ અર્થ સત્ય નથી. કેમકે જાગ્યા પછી તે પદાર્થ હોતા નથી, અને તે તે પદાર્થનો અભાવ, તે અવસ્થામાં શરીરની અંદરની અંદર રહેલા મનને અનુભવાય છે.

સ્વપ્નાવસ્થામાં મન મેરૂઆદિ સ્થાનપર જાય છે, અને જાગ્રત અવસ્થામાં પાછું ફરે છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અસત્ય છે. કારણ કે જેમ કોઈ મનુષ્ય સ્વપ્નમાં પોતાને મેરૂ આદિ સ્થાને ગએલું જુએ છે, વળી કોઈ પોતાના શરીરને નન્દન વનમાં પુષ્પ ચુંટતું પણ જુએ છે. આ સંધર્ભ સત્ય નથી, કેમકે અહીં રહેલાઓ તે સ્વપ્નસ્થ વ્યક્તિને અહીં જ જુએ છે. એ સુતેલ વ્યક્તિનાં બે રૂપ તો હોઈ શકે નહિ, જેમાંથી એકરૂપ અહીં હોય અને બીજું સ્વપ્નગત મેરૂ આદિ સ્થાન પર હોય. વળી સ્વપ્નાવસ્થામાં શરીર બહાર જતું હોય, તો સ્વપ્નગત અનુભવથી પુષ્પની સુગંધ પ્રાપ્તિ અને રસ્તે જવાથી ઉત્પન્ન થતા પરિશ્રમ આદિરૂપ અનુગ્રહ-ઉપધાત થવા જોઈએ, તે પણ જાગ્યા પછી જણાતા નથી. તેથી એવો નિશ્ચય થાય છે કે નિદ્રાવસ્થામાં પણ મન અન્યસ્થળે જતું નથી. ૨૨૫.

પ્રશ્ન:-જાગ્યા પછી સ્વપ્નગત અનુભવથી અનુગ્રહ-ઉપધાત જણાતા નથી, એમ આપ કહો છો, તે યોગ્ય જણાતું નથી. કેમકે સ્વપ્નમાંથી જાગ્યા પછી કોઈક પુરૂષને હર્ષ-વિષાદ-ઉન્માદ-મધ્યસ્થપણું વિગેરે પ્રગટ જણાય છે, એ સ્વપ્નાવસ્થામાં જિન સ્નાત્ર આદિ જોવાથી થએલું સુખ, અને ઈષ્ટ અર્થનો લાભ નહિ થવાથી થએલું દુઃખ તે અનુક્રમે રાગ-દ્વેષના ચિન્હો છે. ઉઠાહરણ તરીકે

“આજે મને સ્વપ્ન આવ્યું-મેરૂ પર્વત ઉપર, બીચીશ ઇન્દ્રો પરસ્પર સ્પર્ધાથી, ત્રિભુવન પૂજ્ય, દર્શન માત્રથી પ્રાણીઓનાં ભયને હરનાર, એવા પ્રાર્શ્વનાથ ભગવાનનાં જન્મ મહોત્સવ રૂપે સ્નાન કરતાં સાક્ષાત્ જોયા. તેથી મને લાગે છે. મારા કરતાં મારા નેત્રો વધુ ભાગ્યશાળી છે.” આવા પ્રકારનો હર્ષ તે સ્વપ્નમાં અનુભવેલા સુખના રાગનું ચિન્હ છે. તથા

“ત્રણગઢ, સૂર્યથી પણ અધિક તેજસ્વી મણિયુક્ત મોટા તોરણથી શોભતી, પ્રભુની સમવસરણ ભૂમિમાં દેવેન્દ્ર પ્રભુને નમી રહ્યાં છે, ત્યાં હું પ્રવેશ કરું છું એટલામાં મારી અધમ નિદ્રા ઉડી ગઈ.” ઇત્યાદિ પ્રકારનો વિષાદ તે સ્વપ્ન અવસ્થામાં અનુભવેલા દુઃખના દ્રેષનું ચિન્હ છે. વળી અતિશય કામથી સામાન્ય જીવને ઉન્માદ થાય છે, અને મુનિને મધ્યસ્થતા રહે છે. સ્વપ્નાવસ્થા અંગે આવા પ્રકારના બનાવથી અનુગ્રહ-ઉપધાત જાગ્યા પછી પણ જણાય છે, તેનું કેમ ? ૨૨૬.

ઉત્તર:-જાત અવસ્થામાં જેમ કોઈ મનુષ્ય પોતે વિચારેલા સુખદુઃખાનુભવ આદિના જ્ઞાનથી હર્ષ અથવા ખેદ પામે છે. તેમ સ્વપ્નવિજ્ઞાનથી પણ હર્ષ-વિષાદ આદિ થાય, તેનેા અમે નિષેધ નથી કરતા, કારણ કે દષ્ટ વસ્તુનેા નિષેધ કરી શકાય નહિ. પરંતુ સ્વપ્નમાં થએલ પીડારૂપ વધ, સાંકટલા આદિથી જાંઘાવારૂપ જાંઘન, તથા જળ અને અગ્નિ પ્રવેશથી ભીંજવું-ગળવું વિગેરે થતું નથી. જો એ સ્વપ્નગત ભોજનાદિ ક્રિયાના ફળરૂપ તૃપ્તિ આદિ થતાં હોય, તો જ મનની વિષય પ્રાપ્તિરૂપ પ્રાપ્યકારિતા ઘટી શકે, પરંતુ તેમ થતું નથી માટે મનની પ્રાપ્યકારિતા નથી. ૨૨૭.

પ્રશ્ન:-સ્વમાનુભૂત ક્રિયાનું ફળ જાત અવસ્થામાં પણ જણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે સ્વપ્નમાં અનુભવેલા સ્ત્રી-પુરૂષના સંગમ રૂપ સુરત ક્રીડાથી થતો વીર્યવિસર્ગ, જગ્યા પછી કેટલાકને પ્રત્યક્ષ જણાય છે. જેમ વાસગૃહમાં સ્ત્રીસંગમથી વીર્યવિસર્ગ જણાય છે. જ્યાં વીર્યવિસર્ગ જણાય ત્યાં સ્ત્રીસંગ થયો હોવો જોઈએ, એવો સામાન્ય નિયમ છે. તેથી સ્વમાનુભૂત સુરતક્રીડાજન્ય વીર્યવિસર્ગ જોવાથી અનુમાન કરાય છે, કે આને સ્વપ્નમાં યુવતી સાથે સુરત ક્રીડા થઈ છે. આ પ્રમાણે સ્વપ્નની ક્રિયાનું ફળ જાત થયા પછી પણ જણાય છે, તેથી વિષયપ્રાપ્તિ રૂપ મનની પ્રાપ્યકારિતા ઘટી શકે છે. ૨૨૮.

ઉત્તર :- વીર્યવિસર્ગ જણાયાથી સ્ત્રીસંગમ જ થયો છે, એમ કહેવું તે એકાન્તે સત્ય નથી, સ્ત્રીસંગમ સિવાય પણ સ્વપ્નમાં હું “તેને આલિંગન કરું છું” આવા સ્વમતિકલ્પિત તીવ્ર અધ્યવસાયથી પણ વિસર્ગ થાય છે. કેટલાક તીવ્રમોહવાળા પ્રખળ-વેદોદય યુક્ત પુરૂષને, જગતા છતાં પણ કોઈ યુવતીનું અતિશય રાગથી ચિન્તન કરતાં, તેને પ્રત્યક્ષ જોતો હોય તેમ સ્વપ્નુદ્ધિથી આલિંગન કરી, તેને ભોગવતો હોય તેમ માનતાં, તીવ્ર અધ્યવસાયથી વીર્યવિસર્ગ થાય છે. તેવીજ રીતે સ્વપ્નમાં પણ સ્ત્રીસંગ સિવાય સ્વકલ્પિત તીવ્ર અધ્યવસાયથી વીર્યવિસર્ગ થાય છે. જો એમ ન હોય તો જગ્યા પછી તરતજ તે પુરૂષને તે સ્ત્રી જણાવી જોઈએ, અને સ્વમાનુભૂત નખ-દાન્ટના ક્ષત વિગેરે ચિન્હો પણ જણાવા જોઈએ. પરંતુ તેમાંનું કંઈ જણાતું નથી. ૨૨૯.

વળી સ્વપ્નગત સુરતક્રીડાથી થએલ વીર્યવિસર્ગ, જો સ્ત્રીસંગમથી જ થયો હોય, તો તે ભોગવેલી સ્ત્રીને “મેં અમુક પુરૂષ સાથે રતિક્રીડા અનુભવી” એવી પ્રતીતિ થવી જોઈએ. તથા રતિસુખ-ગર્ભધારણ-ઉદરવૃદ્ધિ-ઢોહક થવા-પુત્ર પ્રાપ્તિ વિગેરે તે સ્ત્રીને થવું જોઈએ, પણ તેવું કંઈ થતું નથી. તેથી તે સ્વપ્નગત સુરતક્રીડા નિષ્ફળ છે; કારણ કે સ્વપ્નમાં સ્ત્રીની પ્રાપ્તિ પૂર્વક વિશિષ્ટ સુરત ક્રીડા નથી, તેમ ગર્ભધારણાદિ રૂપ વિશિષ્ટ ફળ પણ નથી, પરંતુ તીવ્ર વેદોદયવડે ઉત્પન્ન થએલ અધ્યવસાય માત્રથી કરાયેલ જે સુરતક્રીડા, તેનું માત્ર વીર્યવિસર્ગરૂપ જ ફળ છે; પણ ગર્ભધારણાદિ રૂપ વિશિષ્ટ ફળ નથી. એ વિશિષ્ટ ફળના અભાવે તે ક્રિયા નિષ્ફળ છે, અને તેથી મનને પણ વિષય પ્રાપ્તિરૂપ પ્રાપ્યકારિતા નથી. ૨૩૦.

નળુ સિમિળલોડવિ કોઈ, સત્ત્વફલો ફલહ જો જહા વિદ્ધો ।

નળુ સિમિળમ્મિ નિસિદ્ધં, કિરિયા કિરિયાફલાઈં ચ ॥૨૩૧॥

જં પુણ વિણ્ણાણં, તપ્પલં ચ સિમિણા વિનુદ્ધમેત્તે ય ।

સિમિણયનિમિત્તમાવં, ફલં ચ તં કો નિવારેહ ! ॥૨૩૨॥

દેહપ્ફુરણં સહસોદયં ચ, સિમિણો ય કાદ્યાર્દિણિ ।

સગયાદિ નિમિત્તાદિ, સુમા-સુખફલં નિવેતંતિ ॥૨૩૩॥

સિમિણમિવ મન્નમાણસ્સ, થીળગિદ્ધિસ્સ વંજખોગહયા ।

હોજ્જ વ ન ઉ સા મણસો, સા સ્ખલુ સોઈંદિયાર્દિણં ॥૨૩૪॥

પોગલ-મોદય-વન્તે, ફરુસગ-વડસાલમંજણે ચેવ ।

થીળદ્વિયસ્સ યદ્, વિદ્ધંતા હોંતિ નાયવ્વા ॥૨૩૫॥

કોઈક સ્વપ્ન પણ જેવું ફીડું હોય તેવું ફળે છે, (એમ કહેવામાં આવે તો) તેમાં વાંધા નથી, કારણ કેઅમે તો સ્વપ્નમાં ક્રિયા તથા ક્રિયાનાં ફળ નિષેધ્યાં છે. સ્વપ્નમાંથી જાગ્યા પછી તેતું વિજ્ઞાન અને ફળ તથા સ્વપ્નનો નિમિત્તભાવ અને ફળ, તેનો કોણુ નિષેધ કરે છે ? દેહ સ્ફુરણ-સહસા યોલવું અને સ્વપ્ન વિગેરે સ્વગત કાર્યક્રાદિ નિમિત્તો શુભા-શુભ ફળ જણાવે છે. સ્વપ્ન જેવું માનનારા થીણુદ્ધિનિદ્રાવાળાને વ્યંજનાવચ્છેદ થાય, પણ તે વ્યંજનાવચ્છેદ મનને ન થાય, તે તો શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને જ થાય છે. પોગલ (માંસ)-મોદક-દાન્ત-કુંભાર-અને વડની શાખા ભાંગવા સંબંધી થીણુદ્ધિ નિદ્રાનાં ઉદાહરણો છે. ૧૩૧ થી ૨૩૫.

પ્રશ્ન :-સ્વપ્નમાં કોઈને રાજ્યપ્રાપ્તિ થાય છે, તે પછી કેટલેક વખતે તેને ખરેખર રાજ્ય લાભ થાય છે. એ રીતે કોઈ સ્વપ્ન સાક્ષાત્ ફળે પણ છે. તો પછી સ્વપ્નમાં પ્રાપ્ત થયેલ મેઝ્ ગમનઆદિ ક્રિયાને પણ સત્યરૂપે કેમ ન મનાય ?

ઉત્તર :-સ્વપ્ન સર્વથા સત્ય છે એમ ન સમજવું; કારણ કે સ્વપ્નમાં થતી મેઝ્ગમન-આદિ ક્રિયા અને માર્ગનો શ્રમ, તથા પુષ્પ પરિમલઆદિ ક્રિયાના ફળનો પૂર્વે કહેલી યુક્તિથી સત્યરૂપે અમોએ નિષેધ કરેલો છે. ૨૩૧.

સ્વપ્નમાં જેએલ જિનસ્નાત્રદર્શનઆદિતું જ્ઞાન, અને જાગ્યા પછી હર્ષઆદિરૂપ તેતું ફળ, ઇત્યાદિ સઘળું અનુભવ સિદ્ધ હોવાથી, તેનો નિષેધ કરી શકાય નહિ. વળી અમુક સ્વપ્નના નિમિત્તથી ભવિષ્યમાં અમુક ફળ અવશ્ય થવાતું, એવા પ્રકારના સ્વપ્નના નિમિત્ત-ભાવનો પણ નિષેધ કરી શકાય નહિ. પરંતુ સ્વપ્નમાં થએલ જે મેઝ્ગમનઆદિ ક્રિયા તે યુક્તિપૂર્વક વિચારતાં સંભવતી નથી, તેથી સ્વપ્નમાં તે ક્રિયાનો સત્યભાવે નિષેધ કર્યો છે, તેના જ્ઞાનાદિનો નિષેધ નથી કર્યો, કેમકે તે તો યુક્તિ યુક્ત છે. પરંતુ તત્સંબંધી વિજ્ઞાનઆદિ માનવા છતાં પણ મનની પ્રાપ્ત્યકારિતા સિદ્ધ થતી નથી. ૨૩૨.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય તો સ્વપ્નના નિમિત્ત ભાવનો પણ આપ નિષેધ કેમ નથી કરતા.

ઉત્તર :-ખાહું ફરકવો, અકસ્માત્ બોલેલું વચન, સ્વપ્ન વિગેરે કાર્યિક-વાચિક-અને માનસિક નિમિત્તો, ભવિષ્યમાં થનારા શુભાશુભ ફળને જણાવે છે, એ વાત શાસ્ત્રમાં અને લોકમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. તેથી યુક્તિયુક્ત તથા લોક અને શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ એવા એ નિમિત્તભાવનો નિષેધ કેમ કરી શકાય ? ૨૩૩.

પ્રશ્ન :-થીણુદ્ધી નિદ્રાના ઉદયમાં વર્તનાર, હસ્તિના દન્તને જે'ચી કાઢવા પ્રવર્તેલ મનુષ્યને સ્વપ્નમાં મનની પ્રાપ્ત્યકારિતા થાય છે, તેથી તત્પૂર્વક મનનો વ્યંજનાવગ્રહ પણ તેને થાય છે. જેમ કોઈ પ્રાણિ થીણુદ્ધી નિદ્રાના ઉદયમાં “હાથીદાંત જે'ચી કાઢવા રૂપ સ્વપ્ન હું જોઉં છું.” એ પ્રમાણે સ્વપ્ન માનીને મનોવિકલ્પ પૂર્વક દાંત જે'ચી કાઢવા રૂપ ક્રિયા તે મનુષ્ય કરે છે. તેથી મનની પ્રાપ્ત્યકારિતા પૂર્વક મનનો વ્યંજનાવગ્રહ પણ થાય છે જ.

ઉત્તર :-થીણુદ્ધી નિદ્રાના ઉદયવંત જીવને દાંત જે'ચી કાઢવા, માંસ લક્ષણ કરવું ઇત્યાદિ ગાઢનિદ્રાના ઉદયથી પરવશ હોવાથી થાય છે, તેથી સ્વપ્ન જેવું માનતા તેને સ્વપ્નઅવસ્થામાં વ્યંજનાવગ્રહ થાય, એનો અમે નિષેધ નથી કરતા, પરન્તુ ઉપર કહેલી યુક્તિથી સ્વપ્નઅવસ્થામાં વિષય પ્રાપ્તિનો અભાવ છે, તેથી વ્યંજનાવગ્રહ મનનો નથી થતો, એમાં તો પ્રાપ્ત્યકારી શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનો વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ થીણુદ્ધી નિદ્રાવાળાને રંગભૂમિ આદિમાં સંગીતઆદિ શ્રવણ કરતાં, શ્રોત્રેન્દ્રિયનો વ્યંજનાવગ્રહ થાય, કપૂરઆદિ સુંઘતાં દ્રાણેન્દ્રિયનો વ્યંજનાવગ્રહ થાય, માંસમોહકઆદિ ખાતાં રસનેન્દ્રિયનો વ્યંજનાવગ્રહ થાય, અને યુવતી આદિના સ્પર્શથી સ્પર્શનેન્દ્રિયનો વ્યંજનાવગ્રહ થાય. પરન્તુ ચક્ષુ અને મનનો વ્યંજનાવગ્રહ ન થાય, કારણ કે ચક્ષુ અને મનને અગ્નિ-છુરી આદિ વિષયની પ્રાપ્તિ નથી થતી; જો તેમને તે વિષયની પ્રાપ્તિ થતી હોય તો બળયું-છેદાયું વિગેરે થવું જોઈએ. પરન્તુ તેમ નથી થતું. તેથી વિષય પ્રાપ્તિ સિવાય વ્યંજનાવગ્રહ પણ નથી થતો. ૨૩૪.

પ્રશ્ન :-થીણુદ્ધી નિદ્રાના ઉદય વખતે સ્વપ્ન જેવું માનનાર મનુષ્ય શું કંઈ સત્ય ક્રિયા કરે છે, કે જેથી આપ તેને તે વખતે વ્યંજનાવગ્રહ કહો છો ?

ઉત્તર :-હા, તે વખતે તે સત્યક્રિયા-ચેષ્ટા કરે છે. એ સંબંધમાં માંસ લક્ષક-મોહક ખાનાર-દાન્ત જે'ચનાર-કુંભાર અને વડની શાખા લાંગનાર થીણુદ્ધી નિદ્રાવાળાના ઉદાહરણ શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે, તે આ પ્રમાણે છે.

૧. માંસ ખાનારનું ઉદાહરણ-

કોઈ ગામમાં એક કણુળી રહેતો હતો, તે માંસ ખાવામાં અતિ લુપ્થ હતો. કાચું-પાકું ગમે તેવું માંસ હોય, તો પણ તે ખાઈ જતો. એક વખત કોઈ ગુણવાન સ્થવિરોએ તેને બોધ પમાડીને દીક્ષા આપી. દીક્ષા પામેલો તે કણુળી પણ, સ્થવિરોની સાથે એક ગામથી બીજે ગામ, એમ સિદ્ધ સિદ્ધ સ્થળે વિહાર કરતો હતો. એમ વિહાર કરતાં કોઈક સ્થળે તેણે માંસલુપ્થ પુરૂષોને એક પાડો ચીરતા જોયા. તે જોઈને તેને પણ તે વખતે પૂર્વ સંસ્કારથી માંસ ખાવાની તોત્ર ઇચ્છા થઈ. એ તોત્ર ઇચ્છા એને આહાર કરતાં સ્થંડીલ-ભૂમિએ જતાં, અને છેઢી સૂત્ર પોરિસી, પ્રતિક્રમણ ક્રિયા, અને રાત્રિની પોરસી લણુવતાં સુધીમાં પણ શાન્ત ન થઈ. આખરે એ ઇચ્છાપૂર્વક જ તે સુઈ ગયો. સુતા પછી થીણુદ્ધી નિદ્રાનો ઉદય થયો. તેના પ્રભાવે સંચારમાંથી બિટીને ગામ બહાર પાડાઓના ટોળામાં ગયો. ત્યાં જઈ એક પાડાને મારી નાંખી તેવું માંસ ખાવા લાગ્યો. ખાતાં વધુ તે લઈ આવી, ઉપાશ્રયના ઉપર નાંખીને પુનઃ સુઈ ગયો. સવારમાં બિટીને “મેં આલું સ્વપ્ન જોયું”

અને આચાર્યશ્રીને કહ્યું, પણ બીજા સાધુઓએ તે લાવેલું માંસ ઉપાશ્રય ઉપર લેયું અને આચાર્યશ્રીને કહ્યું, તેથી સર્વને ખાત્રી થઈ કે આને થીણુદ્વી નિદ્રાનો ઉદય છે, માટે તે ચારિત્રને યોગ્ય નથી એવો નિશ્ચય થયો. એટલે શ્રીસંઘે તેનો મુનિવેશ લઈ, રજા આપી. આ થીણુદ્વી નિદ્રા સમયે માંસ ખાનારનું ઉદાહરણ છે,

૨-મોદક ખાનારનું ઉદાહરણ

કોઈ એક સાધુએ ભિક્ષાટન કરતાં, ગામમાં કોઈક ગૃહની અંદર થાળમાં ગોઠવેલા, સુરભિ-સ્તિગ્ધ અને મનોરંજ એવા મોદક લેયા. તે સ્થળે ઊભા રહીને, ઘણીવાર સુધી લુપ્થભાવે તે લેયા, પણ કોઈએ તેમાંથી કંઈ આપ્યું નહિ. છેવટે નિરાશ થઈ ત્યાંથી ઉપાશ્રયે ગયો અને તેજ લાડુની તીવ્ર અભિલાષા સાથે તે સાધુ રાત્રે સુઈ ગયો. સુતા પછી થીણુદ્વી નિદ્રાનો ઉદય થયો, તેના પ્રતાપથી લાડવાવાળા ગૃહ આગળ જઈ, ઘરના કમાડ તોડીને ઇચ્છા મુજબ લાડુ ખાધા અને ખાતાં વધ્યા, તે પાત્રમાં નાખી ઉપાશ્રયમાં લાવીને, પાત્રું સ્થાનકે મુકીને સુઈ ગયો. સવારે ગુરૂ પાસે જઈ કહ્યું, કે મને આ પ્રમાણે સ્વપ્ન આવ્યું. પણ બીજા સાધુ પડીલેહણા કરતી વખતે, એ પાત્રા પડીલેહતાં તે મોદક લેયા. આથી થીણુદ્વી નિદ્રાનો ઉદય છે, એમ જાણ્યું, તેથી તેનો મુનિવેશ લઈને શ્રીસંઘે રજા આપી.

૩-દાન્તનું ઉદાહરણ

કોઈક સાધુને એક દિવસે કોઈ હસ્તિએ ખડું હેરાન કર્યો, તેથી મહામુશીબતે ત્યાંથી ભાગીને ઉપાશ્રયમાં આવ્યો. પછી તે હસ્તિ ઉપર અવિચ્છિન્ન કૌપ યુક્ત રાત્રિએ સુઈ ગયો. સુતા પછી થીણુદ્વી નિદ્રાનો ઉદય થયો, થીણુદ્વી નિદ્રાના ઉદય વખતે વજ્ર-ઋષભનારાય સંઘચણુ વાળાને વાસુદેવના અર્ધબળ જેટલું બળ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી નગરના કમાડ ભાંગી, શહેરમાં જઈ, તે હાથીને મારી, તેના બે દાન્ત ખેંચી કાઢીને, પાછા આવી, ઉપાશ્રયના ખારણામાં તે દાન્ત મૂકીને સૂઈ ગયો. સવારે જાગીને ગુરૂ પાસે જઈ કહ્યું કે મને આવું સ્વપ્ન આવ્યું. પણ ગુરૂએ ખારણામાં દાન્ત જોવાથી જાણ્યું કે આને થીણુદ્વી નિદ્રાનો ઉદય છે. તેથી સંઘે તેનો સાધુવેશ લઈને રજા આપી. ૩.

૪-કુંભારનું દૃષ્ટાંત

કોઈ કુંભારે મોટા ગચ્છમાં દીક્ષા લીધી. તે પછી તેને એક દિવસે રાત્રિએ સૂતા પછી થીણુદ્વી નિદ્રાનો ઉદય થયો, તેથી તેણે પૂર્વના અભ્યાસથી, માટીના પિંડ તોડતો હોય, તેમ સાધુઓનાં મસ્તકો તોડીને, એક બાજુએ એકાન્તમાં ધડ અને મસ્તકનો દગલો કર્યો. તે વખતે જે બીજા સાધુઓ ખસી ગયા તેઓ ખચ્યા, સવારે તેની સર્વ ચેષ્ટા બધાએ જાણી. આથી શ્રીસંઘે તેનો વેશ લઈને રજા આપી. ૪.

૫-વડની શાખા ભાંગવાનું દૃષ્ટાંત

કોઈક સાધુ ગામમાંથી ગોચરી લઈને પાછા ફર્યો. પાછા ફરતાં ગરમીના લીધે થાકી ગયા. ભૂખ્યા તરસ્યા છાયાને ઇચ્છતા સાધુ માર્ગમાં આવેલા એક વડ વૃક્ષ નીચે આવ્યા. તે વડની એક ડાળી અતિશય નીચી હોવાથી, તે સાધુના મસ્તકે વાગી. આથી તે અતિશય પરિતાપ ખાચ્યા. ત્યાંથી ઉપાશ્રયે આવ્યા અને વડ ઉપર ક્રોધ સહિત જ રાત્રિએ સુતા. પછી થીણુદ્વીનો ઉદય થયો એટલે રાત્રિમાં જ ત્યાં જઈ, વડની શાખા ભાંગી નાખી,

ઉપાશ્રયના બારણા આગળ લાવીને નાંખી, પછી પાછા મુકી ગયા. સવારે જાગ્યા પછી “મને આવું સ્વપ્ન આવ્યું” એમ શરૂને કહ્યું, પણ કાર આગળ શાખા જોવાથી જણાયું કે એને થીજીદીનો ઉદય છે, તેથી તેનો સાધુવેશ લઇને શ્રીસંઘે રત્ન આપી. ૩

આ નિદ્રાના સંબંધમાં સંક્ષેપથી એ પ્રમાણે ઉદાહરણો છે, વિશેષથી જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ નિશીઘ્રસૂત્રની ચૂંચિધી જાણી થેવાં. ૨૩૫.

એ પ્રમાણે ૨૧૩ મી ગાથાના ‘પૂર્વાર્ધતું ખંડન કયુરું’, હવે તેના ઉત્તરાર્ધતું ખંડન કરવા માટે આચાર્ય શ્રી કહે છે.

જહ દેહત્થં ચર્મણુ, જંપહ ચંદં ગયં તિ ન ય સત્ત્વં ।

રૂઢં ગણસોઽપિ તહા, ન ય રૂઢી સત્ત્વિયા સત્ત્વા ॥૨૩૬॥

વિસયમસંપત્તસ્સઽપિ, સંવિજ્જહ વંજણોગહો મણસો ।

જમસંલેજ્જસમદ્ધો, ઉવઓગો જં ચ સન્નેસુ ॥૨૩૭॥

સયલેસુ મણોદન્વાહ, ગેણ્હ વંજણં ચ દન્વાહં ।

મણિયં સંવંધો વા, તેણ તયં જુજ્જણ મણસો ॥૨૩૮॥

દેહાદણિગયસ્સઽપિ, સકાયહિયયાદયં વિચિત્તયલો ।

નેયસ્સવિ સંવંધે, વંજણમેવંપિ સે જુત્તં ॥૨૩૯॥

ગેઝ્જારસ વંજણાણં, જં ગહણં વંજણોગહો સ મઓ

ગહણં મણો ન ગેઝ્જં, કો માગો વંજણે તસ્સ ? ॥૨૪૦॥

તદ્દેસચિન્તણે હોજ્જ, ન વંજણં જહ તઓ ન સમયમ્મિ ।

પહમે ચેવ તમત્થં, ગેણ્હેજ્જ ન વંજણં તમ્હા ॥૨૪૧॥

સમણ સમણ ગિણ્હ, દન્વાહં જેણ મુણહ ય તમત્થં ।

જં ચિંદિઓવઓગેઽપિ, વંજણાવગહેઽત્તીતે ॥૨૪૨॥

હોહ મણોવાવારો, પહમાઓ ચેવ તેણ સમયાઓ ।

હોહ તદત્થગહણં, તવણ્ણહા ન પ્પવત્તેજ્ઞા ॥૨૪૩॥

જેમ દેહમાં રહેલ ચક્ષુ ‘ચન્દ્ર તરફ ગઇ’ એમ કહેવાય છે એ સત્ય નથી પણ રૂઢિ છે, તેવી જ રીતે મનને આંગે પણ જાણવું. સર્વ રૂઢિ સત્ય નથી હોતી. જો એમ કહેવામાં આવે કે વિષય પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય પણ મનને વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે, કેમકે અસંજ્યાત સમયનો ઉપયોગ છે, ને તે સર્વ સગથોમાં (જીવ) મનોદ્રવ્યગ્રહણ કરે છે, દ્રવ્ય અને દ્રવ્યનો સંબંધ તે પણ વ્યંજન કહેલ છે, તેથી મનને વ્યંજનાવગ્રહ ઘટે છે. (વળી) શરીરમાંથી નીકળ્યા વિના પણ, શરીરના હૃદયનું ચિન્તન કરતાં, જેનો સંબંધ થવાથી મનને વ્યંજનાવગ્રહ ઘટે છે, એમ કહે તો તે અયોગ્ય છે, (કેમકે) ગ્રાહ્ય સંબંધી વ્યંજનોત્તં ગ્રહણ, તે વ્યંજનાવગ્રહ માન્યો છે. ગ્રહણ મનજ છે પણ ગ્રાહ્ય નથી, તેથી

તેનો કયો ભાગ વ્યંજનાવગ્રહ થઈ શકે ? તદ્દેશનું ચિન્તાવન કર્યા પછી પ્રથમ સમયે જ, તે અર્થને ગ્રહણ ન કરે, તો તે મનને વ્યંજનાવગ્રહ થાય, (પણ એમ બને નહિ.) તેથી તેને વ્યંજનાવગ્રહ થાય નહિ. દરેક સમયે (જીવ) મનો દ્રવ્યને ગ્રહણ કરે છે, અને તેથી તેને વ્યંજનાવગ્રહ થાય નહિ. બીજા પંચાંગમાં પણ વ્યંજનાવગ્રહ વીત્યાબાદ, મનોવ્યાપાર થાય અર્થ જાણે છે, અને ઇન્દ્રિયોપયોગમાં પણ વ્યંજનાવગ્રહ વીત્યાબાદ, મનોવ્યાપાર થાય છે. માટે પ્રથમ સમયથી જ તે અર્થનું ગ્રહણ કરવા માટે પ્રવર્તમાન થાય છે. તે સિવાય બીજી રીતે પ્રવર્તનું નથી. ૨૩૬-થી ૨૪૩

એમ શરીર ગત ચક્ષુ શરીરથી નિકળ્યા વિના પણ “મારી આંખ ચન્દ્ર તરફ ગઈ” એમ લોકો કહે છે. આ કથન ક’ઈ સત્ય નથી, જો સત્ય હોય તો અગ્નિ વિગેરેને જોવાથી ચક્ષુને ફાહ વિગેરે થવાં જોઈએ. એમ લોક કહેથી માત્ર એમ કહેવાય છે કે “મારી આંખ ચન્દ્ર તરફ ગઈ” એજ પ્રમાણે મન સંબંધી પણ કહેવાય છે કે, “મારું મન અમુક સ્થળે ગયું” આથી એમ ન સમજવું કે ક’ઈ સત્ય છે. કારણ કે બંધી કહેવા સત્ય નથી હોતી. વટે વટે વૈશ્રવણચત્વરે ચત્વરે ક્રિષ્ણઃ । પર્વતે પર્વતે રામઃ, સર્વગા મધુસૂદનઃ । ૧ । દરેક વડ પર કુબેર, દરેક ચોકમાં શિવ, દરેક પર્વતપર રામ, અને વિપ્લુ સર્વ સ્થળે છે. ઇત્યાદિ લોક ઉક્તિઓ અસત્ય પણ છે. ૨૨૬

પ્રશ્ન :-મેરૂશિખર-પાણી-અગ્નિ આદિ વિષયને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય પણ મનને વ્યંજનાવગ્રહ શા માટે ન માનવો ? કારણ કે છદ્મસ્થનો સર્વ ઉપયોગ અસંખ્યાત સમયનો સિદ્ધાન્તમાં કહ્યો છે, પણ એકાદ સમયનો નથી કહ્યો, તેથી તે ઉપયોગ પહેલાના સર્વ અસંખ્યાત સમયોમાં દરેક સમયે જીવ, મનોવર્ગજ્ઞામાંથી અનન્તાં મનો-દ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે. દ્રવ્ય અને દ્રવ્યનો જે સંબંધ તેને આપે વ્યંજનાવગ્રહ પૂર્વે કહેલ છે, તેથી તે મનોદ્રવ્ય અને તે મનનો સંબંધ, તે મનનો વ્યંજનાવગ્રહ છે. જેમ શ્રોત્ર-આદિ ઇન્દ્રિયોવડે અસંખ્યાતા સમય સુધી, ગ્રહણ કરાતા શબ્દઆદિ રૂપે પરિણામ પામેલા દ્રવ્યો અને તે શ્રોત્રનો સંબંધ તે વ્યંજનાવગ્રહ છે. તેમ અહીં પણ અસંખ્યાત સમય સુધી ગ્રહણ કરાતાં મનોદ્રવ્ય અને તેનો સંબંધ, તેને પણ વ્યંજનાવગ્રહ શા માટે ન કહેવો ? ૨૩૭-૨૩૮

વળી શરીરમાંથી બહાર નીકળ્યા સિવાય એટલે મેરૂઆદી અર્થને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય પણ પોતાની કાયામાં રહેલા હૃદયઆદિનું ચિન્તાન કરતાં મનનો, પોતાના શરીરમાં રહેલા હૃદયાદિ રોગની સાથે વિષય પ્રાપ્તિરૂપ જે સંબંધ થાય છે, તે પણ મનનો વ્યંજનાવગ્રહ જ છે. એ રીતે વિષય પ્રાપ્ત કર્યા વિના અને વિષય પ્રાપ્ત કરીને એમ ઉભય પ્રકારે મનનો વ્યંજનાવગ્રહ થી શકે છે. ૨૩૯

ઉત્તર :-તારી એ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે, કેમકે તું “વિષય પ્રાપ્તિ સિવાય અને વિષય પ્રાપ્તિથી એમ ઉભય પ્રકારે મનનો વ્યંજનાવગ્રહ કહે છે.” પણ તારું એ કથન સંબંધ વિનાનું છે. શ્રોત્રઆદિ ઇન્દ્રિય ચતુષ્પદી ગ્રાહ્ય શબ્દઆદિ વિષય સંબંધી વ્યંજનો એટલે શબ્દઆદિરૂપે પરિણામ પામેલ જે દ્રવ્યો, તેનો તે તે ઇન્દ્રિય સાથે સંબંધ થયો. તેને વ્યંજનાવગ્રહ કહેલ છે, એવું અનેકવાર કહેવાથી બીજા પણ જાણે છે, પણ તું કહે છે તે વ્યંજનાવગ્રહ નહિ.

પ્રશ્ન :-મનોદ્રવ્ય મનને ગ્રાહ્ય થશે અને તેથી શ્રોત્રઆદિ ઇન્દ્રિયોની પેઠે મનને પણ વ્યંજનાવગ્રહ કહી શકાશે. એમાં શું અચુક્રત છે ?

ઉત્તર :-એ તારૂં કથન યોગ્ય નથી. કેમકે ચિન્તાદ્રવ્યરૂપ મન એ ગ્રાહ્ય નથી, પણ પદાર્થને જાણવામાં કારણભૂત છે, મનને ગ્રાહ્ય તો મેરૂંશિખરઆદિ વિષયો છે. તેથી કરણરૂપ મનોદ્રવ્યરાશિનો કયો ભાગ વ્યંજનાવગ્રહમાં ઘટી શકે ? કોઈ જ નહિ. કારણ કે ગ્રાહ્ય વસ્તુને ગ્રહણ કરતાં જ વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે, મનોદ્રવ્ય ગ્રાહ્યવસ્તુપણે ગ્રહણ કરાતાં નથી, પણ કરણરૂપે ગ્રહણ કરાય છે. તેથી તેનો વ્યંજનાવગ્રહ ન થાય. ૨૪૦

“શરીરમાંથી નીકળ્યા સિવાય પણ, સ્વકાયસ્થિત હૃદયાદિતું ચિન્તવન કરતાં મનને પ્રાપ્તકારિપણું કહ્યું, અને વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે એમ કહ્યું.” તારૂં આ કથન પણ અયોગ્ય છે, કેમકે સ્વકાયસ્થિત હૃદયાદિ મનનો સ્વદેશ જ છે. જે વસ્તુ જે સ્થાનમાં રહે છે તે વસ્તુનો તેની સાથે સંબંધ હોય છે જ, એમાં વિવાદ જેવું શું છે ? શરીરની અંદર એવી કઈ વસ્તુ છે, કે જે આત્મદેશથી અસંબંધ હોય ? એ રીતે જો પ્રાપ્તકારિતા માનવામાં આવે, તો તે સર્વને જીવ સાથે સંબંધ હોવાથી, સર્વ જ્ઞાનપ્રાપ્તકારીજ છે, પણ એ પ્રમાણે અહીં પ્રાપ્તકારિતા નથી માની. બાહ્ય અર્થની અપેક્ષાએજ પ્રાપ્તકારી અને અપ્રાપ્તકારીપણાનો વિચાર અહીં પ્રસ્તુત છે. બાહ્ય અર્થ મનવડે પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય પણ ગ્રહણ કરાય છે, તેથી મનનો વ્યંજનાવગ્રહ નથી.

અથવા પોતાના હૃદયઆદિનો વિચાર કરતાં ભલે મનની પ્રાપ્તકારિતા થાય, પણ વ્યંજનાવગ્રહ નહિ થાય; કારણ કે સ્વકાયસ્થિત હૃદયઆદિતું ચિન્તવન કરતાં મનનો વ્યંજનાવગ્રહ ત્યારે જ થઈ શકે, કે જ્યારે મન પ્રથમ સમયે પોતાના હૃદયાદિ અર્થને જાણી ન શકે. પરંતુ એમ થતું નથી. પ્રથમ સમયે જ મન પોતાના અર્થને જાણે છે, અને તેથી તેને અર્થાવગ્રહ થાય છે. શ્રોત્રઆદિની પેઠે પ્રથમ વ્યંજનાવગ્રહ નથી થતો. કારણ કે શ્રોત્રઆદિ ઇન્દ્રિયોને તથાવિધ ઉત્તમ ક્ષયોપશમ ન હોવાથી, પ્રથમ અર્થનો (પદાર્થનો) અનુપલબ્ધિ કાળ હોય છે, અને તેથી તેમને પ્રથમ વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે, અને મનને તો તથાવિધ સારો ક્ષયોપશમ હોવાથી, ચક્ષુઇન્દ્રિયની પેઠે અર્થનો અનુપલબ્ધિકાળ નથી, તેથી પ્રથમ અર્થાવગ્રહ જ થાય છે. આ સંબંધમાં એવો નિયમ છે કે “જેનો જ્ઞેયની સાથે સંબંધ થયે છતે અનુપલબ્ધિ કાળ નથી, તેનો વ્યંજનાવગ્રહ નથી.” આ નિયમના અનુસારેજ જેમ ચક્ષુને અર્થનો સંબંધ થવા છતાં અનુપલબ્ધિ કાળ નથી, તેવી જ રીતે મનને પણ અર્થનો સંબંધ થવા છતાં અનુપલબ્ધિ કાળ નથી, તેથી તેનો વ્યંજનાવગ્રહ નથી. ઉપરોક્ત નિયમથી વિપરીત જ્યાં વ્યંજનાવગ્રહ છે ત્યાં જ્ઞેયનો સંબંધ થવા છતાં શ્રોત્રઆદિ ઇન્દ્રિયોની પેઠે અર્થનો અનુપલબ્ધિ કાળ છે. ૨૪૧

મનોદ્રવ્યને ગ્રહણ કરવાની શક્તિવાળો જીવ, કોઈ અર્થનો વિચાર કરતી વખતે દરેક સમયે મનોદ્રવ્યગ્રહણ કરે છે, અને તે ચિન્તનીય અર્થને દરેક સમયે જાણે છે. આ કારણથી પ્રથમ સમયેજ ચિન્તનીય અર્થનું ગ્રહણ થાય છે, તેથી એક સમય પણ અર્થનો અનુપલબ્ધિ કાળ ન હોવાથી મનનો વ્યંજનાવગ્રહ નથી સંભવતો.

પ્રશ્ન :-ત્યારે ઇન્દ્રિયના વ્યાપાર વિના જોરડા આદિમાં રહીને કેવળ મન વડે અર્થનો વિચાર થાય છે, ત્યારે મનનો વ્યંજનાવગ્રહ ભલે ન થાય, પણ શ્રોત્રઆદિ ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારની સાથે મનનો પણ જે વ્યાપાર થાય છે, ત્યાં પ્રથમ અનુપલબ્ધિ કાળ આપ માનો છો, તો તે વળતે મનનો વ્યંજનાવગ્રહ શા માટે ન માનવો ?

ઉત્તર :-શબ્દઆદિ અર્થને ગ્રહણ કરતી વખતે વ્યંજનાવગ્રહ થઈ ગયા બાદ, મનનો વ્યાપાર થાય છે, એટલે કે ઇન્દ્રિય વ્યાપાર અવસ્થામાં મનનો અર્થોવગ્રહરૂપ વ્યાપાર થાય છે, એટલું જ નહિ, પરન્તુ શ્રોત્રઆદિ ઇન્દ્રિયના વ્યાપાર કાળે પણ, કેવળ અર્થોવગ્રહથી જ માંડીને મન તો વ્યાપાર કરે છે, પણ વ્યંજનાવગ્રહ કાળે મન વ્યાપાર નથી કરતું. કેમકે અર્થના અનવબોધ રૂપ વ્યંજનાવગ્રહ છે, અથવા અર્થના અવબોધનું કારણ માત્ર છે, અને મન તો અર્થોવબોધ રૂપ જ છે. જે અર્થનું મનન કરે અથવા જે વડે અર્થનું મનન કરાય તે મન, એ પ્રમાણે મન સાર્થક નામવાળું છે. વળી જે વ્યંજનાવગ્રહકાળે મનનો વ્યાપાર હોય, તો તે વળતે મનનો વ્યંજનાવગ્રહ માનતાં મતિજ્ઞાનના અણવીસ લેહને બદલે જોગણવીસ થાય, માટે પ્રથમ સમયથી જ મનને અર્થ ગ્રહણરૂપ અર્થોવગ્રહ માનવો ઈષ્ટ છે. જે પ્રથમ સમયથી જ મનને અર્થોવગ્રહ ન માનવામાં આવે, તો મનની મનપણે પ્રવૃત્તિ જ ન થાય, પોતાની અનુત્પત્તિ જ હોય. કારણ કે જેમ સ્વ-અભિધેયઅર્થોને બોલતાં જ ભાષા કહેવાય, તથા સ્વવિષયભૂત અર્થોને બાણતા હોય તે જ અવધિ આદિ જ્ઞાન કહેવાય છે, પણ ન બાણતાં હોય તેઓને અવધિઆદિ જ્ઞાનો નથી કહેવાતાં. તેવી રીતે અહીં પણ સ્વવિષયભૂત અર્થોને પ્રથમ સમયથી માંડીને મનન કરે તોજ મન કહેવાય છે, અન્યથા અવધિઆદિની પેઠે તેની પ્રવૃત્તિ ન થાય.

એ સર્વ કથનનું તાત્પર્ય એ છે, કે મનને અનુપલબ્ધિ કાળ નથી. અનુપલબ્ધિકાળ ન હોવાથી તેનો વ્યંજનાવગ્રહ પણ નથી. આ અમે પોતાની બુદ્ધિથી યુક્તિ લગાવીને કહેતા નથી. આગમને વિષે પણ વ્યંજનાવગ્રહ થઈ ગયા પછી જ, ઇન્દ્રિયોના ઉપયોગને વિષે મનના વ્યાપારનું કથન છે. આ સંબંધમાં કલ્પભાષ્યની અંદર કહ્યું છે કે-અત્યાજંતરચારિ ચિત્તં નિયયં તિકાલવિસયંતિ । અર્થમિ પદુપ્પન્ને વિણિજોગં દ્વિયં લહ્હ ॥ એટલે મન નિશ્ચય અર્થાન્તરચારિ અને ત્રિકાળ વિષયી છે; પરન્તુ ઇન્દ્રિયો તો વર્તમાનમાં અર્થ પ્રાપ્ત થવાથી સંબંધ પામે છે.” અર્થાત્ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયના વ્યંજનાવગ્રહ વડે શબ્દાદિ અર્થ-ગ્રહણ કર્યા બાદ, અર્થોવગ્રહથી માંડીને મન પ્રવર્તે છે, પણ વ્યંજનાવગ્રહકાળે નથી પ્રવર્તતું, વળી મન ત્રિકાળ વિષયી છે અને ઇન્દ્રિયો સાંપ્રતકાળ વિષયી છે. ૨૪૨-૨૪૩ હવે મનની અનુપલબ્ધિ કાળનો અભાવ, તથા ચક્ષુની અપ્રાપ્યકારિતા યુક્તિપૂર્વક સિદ્ધ કરીને વ્યંજનાવગ્રહનો ઉપસંહાર કરે છે.

તેયાઝ ટ્વિચ્ય જં સો, લહ્હ સરૂવં પહ્વ-સહ્ વ્વ ।

તેજાજુતં તસસાસંકપ્પિયવંજણગહણં ॥૨૪૪॥

જહ નયણિન્દિયમપ્પત્તકારિ સવ્વં ન ગિણ્હણ કમ્હા ! ।

ગહણા-ગહણં કિંક્રયમપ્પત્તવિસયત્તસામન્ને ? ॥૨૪૫॥

વિસયપરિણામનિયમપત્તવિસયંતિ તસ્સ મણસો વ્વ ।

મણસોઽવિ વિસયનિયમો, ન કમહ્ જઓ સ સ્વત્થ ॥૨૪૬॥

અત્થગહ્ણેસુ મુજ્ઞહ્, સન્તેસુઽવિ કેવલાહ્મસેસુ ।

તં ક્રિંકયમગ્ગહણં, અપત્તકારિત્તસામન્ને ? ॥૨૪૭॥

કમ્મોદયઽ વ્વ સહાવઽ વ્વ, ન્ણુ લોયણેઽવિ તં તુલ્લં ।

તુલ્લો વ્વ ઉવાલંભો, एसो સંપત્તવિસएसવિ ॥૨૪૮॥

સામત્થામાવાઓ, મણો વ્વ વિસયં પરં ન ગેળ્હેઽજ્ઞા ।

કમ્મવસ્તઓવસમઓ, સાણુગ્ગહઓ ય સામત્થં ॥૨૪૯॥

જેય થકી જ મન પ્રદીપ અને શબ્દની પેઠે સ્વરૂપ પામે છે, તેથી તેને અસંકલ્પિત વ્યંજનગ્રહણ અધિકૃત છે. (શંકા) જો નયનેન્દ્રિય અપ્રાપ્યકારી છે, તો તે સર્વ વસ્તુને શા માટે નથી ગ્રહણ કરતી ? અપ્રાપ્ય વિષયપણું સમાન છતાં કોઈકને ગ્રહણ કરે અને કોઈકને ગ્રહણ ન કરે એમ શાથી થાય છે ? કેમકે તેને અપ્રાપ્ત વિષયપણુંથી મનની પેઠે વિષયનું પરિમાણ અનિયત છે. (ઉત્તર) મનના વિષયનો પણ નિયમ છે, તે પણ સર્વ પ્રસરતું નથી, કેવળજ્ઞાનઆદિથી ગમ્ય અને વિદ્યમાન છતાં, ગહન અર્થોમાં તે મન પણ (કાંઈક) સુંઝાય છે, (શંકા) તો અપ્રાપ્યપણું સમાન છતાં શા માટે મનથી તેનું ગ્રહણ ન થાય ? (ઉત્તર) કેટલાક અર્થને મન નથી ગ્રહણ કરતું તે કર્મના ઉદયથી અથવા સ્વભાવથી, તો તે લોચનમાં પણ તુલ્ય છે. અથવા પ્રાપ્ત વિષયમાં પણ આ ઉપાલંભ સરખોજ છે. માટે યજ્ઞ સ્વસામર્થ્યના અભાવે મનની પેઠે વિષય ઉપરાંત નથી ગ્રહણ કરતી. કર્મના ક્ષયોપશમ અને અનુગ્રહ એ બેથી એનું સામર્થ્ય છે. ૨૪૪-થી ૨૪૯,

દરેક સમયે મનોદ્રવ્યનું ગ્રહણ અને જેય અર્થનો યોગ્ય મનને થાય છે, તેથી તેને અનુપલબ્ધિ કાળ નથી. વળી જેય અથવા ચિન્તનીય વસ્તુથી જ તે સ્વરૂપ પામે છે, તે સિવાય નથી પામતું. તેથી કરીને જો તે જેય વસ્તુને ન જાણે, તો તેનાથી તેની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ શકે ? કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે મન-પ્રદીપ-શબ્દ-અગ્નિ-સૂર્ય વિગેરે શબ્દો સાર્થક ક્રિયા વાચી છે. જેમકે-જે જાણે અથવા મનન કરે તે મન. જે પ્રગટ કરે અથવા પ્રકાશ કરે તે પ્રદીપ. જે યોદ્ધાય તે શબ્દ. જે દાહ કરે-આળે તે દહન અથવા અગ્નિ. જે તપે તે તપન-સૂર્ય. આ પ્રમાણે વિશિષ્ટ ક્રિયા કરવામાં મન વિગેરે વસ્તુઓ પોતાની મનન લાભ્યુઆદિ અર્થક્રિયા ન કરે, તો તેઓના સ્વરૂપની હાની થાય. તે કારણથી જેમ પ્રદીપ-નીચ-શબ્દનીચઆદિ વસ્તુની અપેક્ષાએ પ્રદીપ-શબ્દ વિગેરે નામો પ્રવર્તે છે, તે પ્રદીપ-શબ્દ આદિ વસ્તુને અપ્રદીપ-અશબ્દન આદિરૂપ કહી શકાય નહિ. તેવી જ રીતે મનનીય વસ્તુનું મનન કરવાથી જ મન એવું નામ પ્રવર્તે છે, તેને અમનનરૂપ કહેવું એ ચોખ્ખું નથી. આજ કારણથી અસંકલ્પિત શબ્દઆદિ ભાવે પરિણામ પામેલા શબ્દાદિ દ્રવ્યો અને અંજનોનું ગ્રહણ મનન ઘટતું નથી. પરંતુ સંકલ્પિત (અર્થોવગ્રહકારી જાણેલા) શબ્દઆદિ દ્રવ્યોને મન ગ્રહણ કરે છે, માટે મનને અનુપલબ્ધિકાળ નથી, અનુપલબ્ધિકાળ ન હોવાથી તેનો વ્યંજનાવગ્રહ પણ નથી. ૨૪૪

પ્રશ્ન :-આપે જે આ મનને અનુપલબ્ધિનો કાળ નથી એમ કહ્યું, તે તો સમજાયું. પણ પૂર્વે જે ચક્ષુને અપ્રાપ્યકારી કહી છે, તેમાં હજી શંકા છે. તે આપ કૃપા કરી સમજાવો. જે પૂર્વે કહ્યા મુજબ ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી છે, તો તે ત્રિભુવનગત સર્વ વસ્તુ સમૂહને કેમ નથી ગ્રહણ કરતી? આપે કહ્યું છે કે અપ્રાપ્ત વિષયને ચક્ષુ ગ્રહણ કરે છે, તો પછી અપ્રાપ્ત વિષયપણું સર્વત્ર સમાન છતાં, કોઈકને ગ્રહણ કરે, અને કોઈકને ગ્રહણ ન કરે, એમ શા માટે? આથી આપના કહેવા મુજબ ચક્ષુ અપ્રાપ્ત વિષયને ગ્રહણ કરે છે, તેથી તેના ગ્રાહ્ય વિષય મનની પેઠે અપરિમિત થશે, કારણ કે—“જે અપ્રાપ્ત વિષયને જાણે છે, તેને વિષયનું પરિમાણ નથી હોતું.” જેમ મન અપ્રાપ્ત વિષયને ગ્રહણ કરે છે, તેથી તેના વિષયનું પરિમાણ નથી. તેમ ચક્ષુ પણ અપ્રાપ્ત વિષયને ગ્રહણ કરે છે તેથી તેના વિષયનું પરિમાણ પણ નથી. ૨૪૫

ઉત્તર :-મન અપ્રાપ્યકારી છે, તેને પોતાના વિષયનું પરિમાણ નથી, એમ જે તું કહે છે તે અયોગ્ય છે, કારણ કે મન સર્વ અર્થમાં નથી પ્રારતું. કેવળજ્ઞાન આદિથી જાણી શકાય એવા અનન્તા ગહન અર્થો વિદ્યમાન છે. તેમાંના કેટલાક અર્થમાં મંદમતિ-વાળા જીવનું મન સુગ્રામ્ય છે. એટલે કે તે અર્થોને તેમનું મન જાણી શકતું નથી. અહીં પણ અપ્રાપ્તકારીપણું સમાન છતાં, તેવા અર્થોને મન નથી ગ્રહણ કરતું તેનું શું કારણ? આ ઉપરથી એવો નિશ્ચય થાય છે, કે મનનો વિષય પરિમિત છે, અપરિમિત નથી. અને તેથી તારૂં દ્વિધાન્ત સાધ્યવિકલ હોવાથી સાધ્યની સિદ્ધિ નથી કરતું. ૩૪૬-૨૪૭.

મન કેટલાક અર્થને ગ્રહણ નથી કરતું, તે તદ્દાવરણીય કર્મના ઉદયથી અથવા સ્વભાવથી નથી ગ્રહણ કરતું, તેમ ચક્ષુમાં પણ એ નિયમ સમાન છે; તે પણ તદ્દાવરણીય કર્મના ઉદયથી અથવા સ્વભાવથી કેટલાક અર્થને ગ્રહણ કરે છે અને કેટલાકને નથી ગ્રહણ કરતી.

આ સાથે એ પણ સમજવું કે જેઓ ચક્ષુ અને મનને પ્રાપ્યકારી માને છે, તેઓને પણ આજ દ્રષણ પ્રાપ્ત થશે. જેમકે-ચક્ષુ પ્રાપ્ત અર્થને ગ્રહણ કરે છે, તો અંજન-રજ-મેલ-સળી વિગેરે અર્થને તે કેમ નથી ગ્રહણ કરતી? સર્વ અર્થને ગ્રહણ કરે છે, એમ કહેવામા આવે તો તે ખોટું છે, કેમકે જ્યારે તે ઘટને ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે પટ-શંખ-છીપ વિગેરેને કેમ નથી ગ્રહણ કરતી. આનો ઉત્તર એ કે ઘટની પ્રાપ્તિકાળે પટઆદિની પ્રાપ્તિ નથી થતી, તેથી મન તેને નથી ગ્રહણ કરતું. આ કથન પણ યોગ્ય નથી, કેમકે તે વખતે પટઆદિ પ્રાપ્ત નથી થયા, એમ શી રીતે કહેવાય? કોઈ વસ્તુનું તેમને આવરણ નથી, કદાચ આવરણ હોય, તો પણ મેરૂ આદિ દૂરની વસ્તુનું જ્ઞાન મનવડે થાય છે, તો તેમનું કેમ ન થાય? તેથી એમ કેમ કહી શકાય, કે ઘટની પ્રાપ્તિકાળે પટઆદિ પ્રાપ્ત નથી થયા. આ પ્રમાણે પ્રાપ્યકારી માનવાથી પણ દોષ પ્રાપ્ત થશે.

ચક્ષુ ઇન્દ્રિય આગમમાં કહેલા વિષય ઉપરાંત વિષયને ગ્રહણ કરી શકતી નથી, કેમકે તેને મનની પેઠે વિષય ઉપરાંત ગ્રહણ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. અપ્રાપ્તપણું સમાન છતાં જે અર્થોમાં જ્ઞાન થવા માટે, કર્મનો ક્ષયોપશમ અને પ્રકાશ આદિ સામગ્રીના સંબંધથી અનુગ્રહ હોય છે, તે અર્થોમાં કર્મના ક્ષયોપશમથી અને શેષ સામગ્રીના અનુગ્રહથી ચક્ષુ ગ્રહણ કરવા સમર્થ થાય છે. અને જે અર્થોમાં ગ્રહણ સંબંધી કર્મનો ક્ષયોપશમ તથા

શેષ સામગ્રી નથી હોતાં, ત્યાં ગ્રહણ થતું નથી. માટે ચક્ષુ અને મન અપ્રાપ્તકારી છે. આથી એ પણ સિદ્ધ થયું કે સ્પર્શન-રસના-ગ્રાણ-અને શ્રોત્ર એ ચારને જે વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે, તે ચક્ષુ તથા મનને નથી થતો. ૨૪૮

એ પ્રમાણે ચક્ષુ અને મન સિવાય બાકીની ઇન્દ્રિયોથી જ વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે માટે તે વ્યંજનાવગ્રહ ચાર પ્રકારે છે. એમ સિદ્ધ કર્યું. હવે પૂર્વે ૧૯૩ મી ગાથામાં કહ્યું છે કે-વ્યંજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ એમ અવગ્રહ બે પ્રકારે છે. તેમાં પ્રથમ વ્યંજનથી અર્થનું ગ્રહણ થાય છે માટે પહેલાં વ્યંજનાવગ્રહનું સ્વરૂપ કહીશું. પ્રતિબોધક અને કોડીયુત્ત્વા ઉદાહરણપૂર્વક તેનું સ્વરૂપ નન્દી અધ્યયનમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“વ્યંજનાવગ્રહનું પ્રરૂપણ પ્રતિબોધક (જાત્ર કરનાર)ના દ્વંદ્વોત્પત્તિ તથા મલ્લક માટીનું કોડીયુત્ત્વા ના દ્વંદ્વોત્પત્તિ કરીશ. પ્રતિબોધકનું દ્વંદ્વોત્પત્તિ આ પ્રમાણે-એમ કોઈ પુરૂષ બીજા સુતેલા પુરૂષને જાત્ર કરવા અરે ફલાણા ! ફલાણા ! એમ કહે, તે વળતે આ પ્રશ્ન થાય કે-એક સમયમાં પેઠેલા પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે, સંખ્યાતા સમયે પેઠેલા પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે, કે અસંખ્યાતા સમયે પેઠેલા ગ્રહણ થાય છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે, એક સમયમાં અથવા સંખ્યાતા સમયમાં પેઠેલા પુદ્ગળો ગ્રહણ નથી થતા, પણ અસંખ્યાતા સમયે પેઠેલા પુદ્ગળો જ ગ્રહણ થાય છે. આ પ્રમાણે પ્રતિબોધકનું ઉદાહરણ છે. હવે કોડીયુત્ત્વા ઉદાહરણ કહીએ-એમ કોઈ પુરૂષ સારી રીતે પાકેલું માટીનું કોડીયુત્ત્વા લઈને તેમાં એક પાણીનું ઘિન્દુ નાંખે, તે ચૂસાઈ જાય, બીજું નાંખે તે પણ ચૂસાઈ જાય, ત્રીજું નાંખે તે પણ ચૂસાય જાય. એ પ્રમાણે ઘિન્દુઓ નાંખતાં નાંખતાં પાણીનું ઘિન્દુ તેને લીનું કરશે, પછી અનુક્રમે તેમાં ઘિન્દુ રહેશે, વળી તે ભરાશે, છેવટે ઘિન્દુ ન સમાતાં બહાર નીકળી જશે, અને તેને પલાળી નાંખશે. એ પ્રમાણે અહીં વ્યંજનાવગ્રહમાં પણ અનન્તા પુદ્ગળો નાંખતાં જ્યારે તે (ઇન્દ્રિયરૂપ) વ્યંજન પૂર્ણ થાય છે, ત્યારે તે સુતેલો પુરૂષ ‘હું’ એમ કહે છે, પરન્તુ તે વળતે જાણતો નથી, કે શું આ શબ્દઆદિ છે કે બીજું કંઈ ?”

નન્દીઅધ્યયનની ટીકામાં પણ આ જ પ્રમાણે કહ્યું છે :- મૂળમાં “અસંખ્યાતા સમયે પ્રવેશેલા પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે” એમ જે કહ્યું છે, તે શબ્દ વિજ્ઞાન ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, અન્યથા સંખ્યા માત્રની અપેક્ષા એ કહીએ તો ન કહેવાય. કેમકે પ્રથમ સમયે જ પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે. અર્થાત્ પ્રથમ સમયથી આરંભીને અસંખ્યાતા સમય સુધી પ્રવેશ પામેલા, શબ્દ દ્રવ્યરૂપ પુદ્ગળો ગ્રહણ થાય છે, અને તે અર્થાવગ્રહરૂપ જ્ઞાનના હેતુ બને છે આ સર્વમાં છેલ્લા સમયે દ્વાબલ થએલા પુદ્ગળો જ અર્થાવગ્રહરૂપ વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ બને છે, તે સિવાયના બીજા પુદ્ગળો ઇન્દ્રિય ક્ષયોપશમમાં ઉપકારી છે. માટે સર્વ પુદ્ગળો સામાન્યથી ગ્રહણ થાય છે એમ કહ્યું છે. ૨૪૯

એ પ્રમાણે વ્યંજનાવગ્રહનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનાર એવો નન્દીસૂત્રનો બીજો ભાગ ઘણું કરીને સુગમ છે, એમ જાણીને “જ્યારે તે વ્યંજન પૂર્ણ થાય” ઇત્યાદિ પદની વ્યાખ્યા કરવા ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કે—

તોણ મલ્લગંપિવ, વંજણમાપૂરિયંતિ જં મણિયં ।

તં દર્શનમિદિયં વા, તસ્સંજોગો વ ન વિરૂદ્ધં ॥૨૫૦॥

દઢ્ઢં માણં પૂરિયમિદિયમાપૂરિયં તહા દોઢ્ઢં ।

અવરોપ્પરસંસાળો, જયા તયા ગિણ્હરૂ તમત્થં ॥૨૫૧॥

સામન્નમણિદ્દેસં, સરૂવનામાઢ્ઢકપ્પનારહિયં ।

જહુ એવં જં તેણં, ગહિય સદ્ધત્તિ તં કિહુ ણુ ? ॥૨૫૨॥

સદ્ધેત્તિ મળઈ વત્તા, તમ્મત્તં વા ન સદ્ધવુદ્ધીય ।

જહુ હોહ સદ્ધવુદ્ધિ, તોડવાઓ ચેવ સો હોજ્જા ॥૨૫૩॥

જહુ સદ્ધવુદ્ધિમેત્તયમવગ્ગહો તત્ત્વિસેસણમવાઓ ।

નણુ સહો નાસહો, ન ય રૂવાઈ વિસેસોડયં ॥૨૫૪॥

પાણીવડે મદ્ધકની પેઠે વ્યંજન પૂર્ણ થાય, એમ જે કહ્યું છે, તેમાં વ્યંજન એટલે દ્રવ્ય-ઇન્દ્રિય અથવા તે બેનો સંયોગ છે. તેમાં કંઈ વિરોધ નથી. દ્રવ્યનું પ્રમાણ પૂર્ણ થાય, ઇન્દ્રિય પૂર્ણ હોય અને એ ઉભયનો જનારે સંસર્ગ થાય, ત્યારે તે અર્થને ગ્રહણ કરે છે. સામાન્ય અનિર્દેશ્ય સ્વરૂપ-નામકલ્પનાદિ રહિત અર્થને ગ્રહણ કરે છે. (શિષ્ય) જો એમ છે, તો જે તેણે શબ્દગ્રહણ કર્યો. (એમ કહ્યું છે.) તેનું કેમ ? શુદ્ધ-‘શબ્દ’ એમ વક્તા કહે છે, અથવા તન્માત્ર (ગ્રહણ કરે છે), શબ્દબુદ્ધિએ નહિ. જો શબ્દબુદ્ધિએ ગ્રહણ કરે, તો તે અવશ્ય અપાય થાય. જો શબ્દબુદ્ધિ માત્ર બાહ્યે એ અવગ્રહ છે. અને તેનું શબ્દ તરીકે જ્ઞાન તે અપાય છે. કારણ કે શબ્દ છે અશબ્દ નથી એટલે રૂપાદિ નથી. એવો વિશેષ એમાં છે ૨૫૦-૨૫૪

પાણીવડે શરાવણાની પેઠે વ્યંજન પૂર્ણ થાય, એમ જે નન્દીસૂત્રકારે કહ્યું છે; તેમાં સૂત્રકારે વ્યંજન શબ્દથી ઇન્દ્રિય, દ્રવ્ય, અથવા દ્રવ્ય અને ઇન્દ્રિયનો સંયોગ એ ત્રણ વસ્તુ સમજાવી છે. કારણ કે શબ્દઆદિરૂપે પરિણામ પામેલા પુદ્ગળ સમૂહરૂપ દ્રવ્ય, શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો, અને એ બન્નેનો સંયોગ એ ત્રણેમાં પણ જે અર્થ પ્રગટ કરાય તે વ્યંજન કહેવાય, એવી વ્યંજન શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ઘટી શકે છે. ૨૫૦

“ન્યારે વ્યંજન પૂર્ણ થાય.” આમાં વ્યંજન શબ્દથી વાચ્ય દ્રવ્યાદિ ત્રણેના પૂર્ણ-પણામાં દરેકનો તદ્દાવત છે. ન્યારે વ્યંજન એટલે દ્રવ્ય એમ માનવામાં આવે, ત્યારે ‘વ્યંજન પૂર્ણ થાય’ એ પદનો અર્થ એવો કરવો કે-દરેક સમયે પ્રવેશ પામેલા શબ્દ-આદિ દ્રવ્યોનું પ્રમાણ સ્વગ્રહક જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાને સમર્થ હોય. તથા વ્યંજન એટલે ઇન્દ્રિય એમ ન્યારે માનવામાં આવે ત્યારે ઉપરોક્ત પદનો અર્થ ઇન્દ્રિય પૂર્ણ છે, વ્યાપ્ત છે, ભરેલ છે, અને વાસિત છે, એવો કરવો. અને વ્યંજન એટલે ઇન્દ્રિય તથા શબ્દ-આદિરૂપે પરિણામ પામેલા દ્રવ્યોનો સંયોગ, એમ ન્યારે માનવામાં આવે, ત્યારે પૂર્વોક્તપદનો અર્થ ઇન્દ્રિય અને દ્રવ્યનો અરસપરસ એકીભાવ પરિણામ, એવો સમજવો. એ ત્રણે પ્રકારનું વ્યંજન ન્યારે ત્રણે પ્રકારે પૂર્ણ થાય, ત્યારે તે વિવક્ષિત શબ્દઆદિ અર્થને અગ્રગતપણે એટલે નામ-ભૂતિ આદિની કલ્પના રહિતપણે ગ્રહણ કરે છે. અને તે પછી ‘હુ’ એમ કહે છે. અર્થાવગ્રહ એક સમયનો છે, તે સિવાયનો દ્રવ્ય પ્રવેશ રૂપ વ્યંજનાવગ્રહ, તે તે અર્થાવગ્રહની પૂર્વે અન્તર્યુદ્ધતનો બાહ્યવો. ૨૫૧

આદ્ય અર્થ સામાન્ય-વિશેષાત્મક છતાં, જીવ તેને પહેલાં સામાન્યરૂપે ગ્રહણ કરે છે, વિશેષ રૂપે ગ્રહણ નથી કરતો, કારણ કે અર્થોવગ્રહણો કાળ એક સમયનો જ છે, તેમાં વિશેષ રૂપે ગ્રહણ કરી શકાય નહિ. કોઈ સામાન્ય અર્થ ગામ-નગર-સેના આદિ શબ્દવડે નિર્દેશ્ય એટલે કહી શકાય એવા હોય છે. તેને જુદા પાડવા માટે ‘અનિર્દેશ્ય’ એવું વિશેષણ આપીને કોઈ પણ શબ્દથી ન કહી શકાય એવા સામાન્ય-અનિર્દેશ્ય રૂપે અર્થને ગ્રહણ કરે છે, એમ જણાવ્યું. કેમકે અર્થોવગ્રહમાં સ્વરૂપ નામ-જાતિ ક્રિયા-ગુણ-દ્રવ્ય-આદિની કલ્પના રહિત વસ્તુ ગ્રહણ કરે છે. (તેમાં ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયોવડે જાણી શકાય એવા રૂપ-રસાદિ અર્થોનો પ્રતિનિયત સ્વભાવ તે સ્વરૂપ, રૂપ રસાદિ અર્થોને કહેનાર ધ્વનિ તે નામ, રૂપત્વ-રસત્વ વિગેરે જાતિ, આ રૂપ પ્રીતિકર છે, આ રસ પુષ્ટિકારક છે. ઇત્યાદિ શબ્દ, ક્રિયાપ્રધાન હોવાથી તે ક્રિયા છે, (કૃષ્ણ-નીલ ગુણો છે, અને પૃથ્વી આદિ દ્રવ્ય છે.) એ રીતે અર્થોવગ્રહમાં અનિર્દેશ્ય-સામાન્ય રૂપે અર્થનું ગ્રહણ થતું હોવાથી, તે પદાર્થનાં સ્વરૂપ-નામ-જાતિ વિગેરે કાંઈ પણ પ્રકાર કહી શકાય નહિ.

પ્રશ્ન:-એ સ્વરૂપ, નામ, જાતિ, આદિની કલ્પનારહિત પદાર્થ અર્થોવગ્રહનો વિષય છે, તો પછી નન્દીસૂત્રમાં બે કહ્યું છે કે-‘સે જહા નાનણ વેદ પુરિસે અવ્વત્ત’ સદ્’ સુણેજ્ઞા, તેણં સદ્દસિ ડગ્ગહિય, ન ડગ જાણહ કે વેલ સદ્દાહ સિ’ કોઈ પુરૂષ અવ્યક્ત શબ્દ સાંભળે, તેણે ‘શબ્દ છે’ એમ જાણ્યું, પણ એ કયો શબ્દ છે તે નથી જાણતો.” એ પ્રમાણે કહ્યું છે, તેની સાથે આપે કહેલ વ્યાખ્યાનો વિશેષ જણાય છે; કારણ કે નન્દીસૂત્રમાં પ્રતીતિ કરનારે અર્થોવગ્રહવડે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો, એમ કહ્યું છે, અને આપ તો સર્વથા શબ્દઆદિ ઉલ્લેખ રહિત અર્થોવગ્રહ કહો છો તેનું શું કારણ ? રપર

ઉત્તર-‘તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો’ એમ બે સૂત્રમાં કહ્યું છે, ત્યાં ‘શબ્દ’ એ પદ સૂત્રકાર કહે છે. અથવા શબ્દ માત્રને રૂપ-રસાદિ વિશેષોથી જુદો કયાં સિવાય શબ્દપણે અનિશ્ચિત રૂપે ગ્રહણ કરે છે. આટલા અંશ ઉપરથી જ એમ કહ્યું છે કે ‘તેણે શબ્દગ્રહણ કર્યો.’ પણ શબ્દ બુદ્ધિથી ‘આ શબ્દ છે’ એવા અધ્યવસાયવડે તેણે તે ‘શબ્દ’ વસ્તુ ગ્રહણ કરેલ નથી, કેમકે ‘શબ્દ’ એવો ઉચ્ચાર કરતાં જ અન્તર્મુદ્ધત વળત થઈ જાય છે, અને અર્થોવગ્રહ તો એક સમયનો જ છે. માટે ‘તેણે શબ્દગ્રહણ કર્યો’ એમ માનવું તે યોગ્ય નથી. વળી બે અર્થોવગ્રહમાં શબ્દ બુદ્ધિ થાય (શબ્દનો નિશ્ચય થાય), એમ માનીએ તો તે અપાય જ કહેવાય, પણ અવગ્રહ નહીં, કેમકે નિશ્ચય તે અપાય રૂપ છે. અને શબ્દપણના નિશ્ચયરૂપ અપાયને, પ્રથમ જ થયેલો માનીએ તો અર્થોવગ્રહ અને ઇહાનો અભાવ થાય. માટે તે માન્યતા ઇષ્ટ નથી.

પ્રશ્ન-પ્રથમ સમયે રૂપાદિથી લિખ ‘આ શબ્દ છે’ એવા પ્રત્યયવાળો અર્થોવગ્રહ માનીએ તો શું હરકત છે ? કેમકે શબ્દ માત્રરૂપે એ સામાન્ય જ છે. એ પ્રમાણે સામાન્યરૂપ ગ્રહણ કર્યો બાદ, ઉત્તર કાળે ઘણું કરીને માધુર્યાદિ શંખશબ્દના ધર્મો અહીં ઘટે છે, પણ કર્કશાદિ શૃંગના શબ્દમાં રહેતા ધર્મો ઘટતા નથી. આવા પ્રકારની વિમર્શબુદ્ધિ તે ઇહા. તે પછી આ શંખનો જ શબ્દ છે એવો નિશ્ચય થાય તે અપાય. આ પ્રમાણે માનવાથી ‘તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો’ ઇત્યાદિ સર્વ આગમાનુસાર ગણાશે, અને ‘કયો શબ્દ છે એમ નથી જાણતો તે, તથા તે પછી ઇહામાં પ્રવેશ કરે છે.’ ઇત્યાદિ સર્વ બે સૂત્રમાં કહ્યું છે તે વિશેષ વિનાશુ થશે. રપ૩

ઉત્તર:-જો શબ્દબુદ્ધિમાત્રને ન માનતાં “આ શબ્દ છે” એવા નિશ્ચયજ્ઞાનને અર્થાવગ્રહ માનવામાં આવે અને તે શબ્દના વિશેષને (આ શબ્દનો શબ્દ છે. કૃત્યાદિ વિશેષજ્ઞાનને) અપાય માનવામાં આવે તો અવગ્રહ રૂપ મતિજ્ઞાનનો પ્રથમ લેહ ઘટે નહિ. કેમકે ‘આ શબ્દ છે’ એવો પ્રત્યય વિશેષજ્ઞાનથી થાય છે, અને એ વિશેષજ્ઞાન તો અપાય છે. કદી તું અહીં એમ કહીશ કે-‘આ શબ્દનો જ શબ્દ છે’ કૃત્યાદિ ઉત્તર કાળ ભાવિ જ્ઞાન જ વિશેષ ગ્રાહક છે, અને શબ્દજ્ઞાનમાં તો શબ્દસામાન્યનું જ ભાન થાય છે. તેથી તેમાં વિશેષજ્ઞાન કયાંથી આવ્યું ? કે જેથી એમાં અપાયનો પ્રસંગ થાય ? આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે- “આ શબ્દ છે, અશબ્દ નથી” આવો વિશેષ તે વિશેષજ્ઞાન જ છે. જ્યારે આ શબ્દ છે, એમ ગ્રહણ કરાય છે ત્યારે આ રૂપ-રસાદિ નથી એમ ભિન્નપણે ગ્રહણ કરતાં ‘આ અશબ્દ નથી’ એટલે કે શબ્દ છે એવો નિશ્ચય થાય છે. જો રૂપાદિથી ભિન્ન ગ્રહણ કરેલ ન હોય તો આ શબ્દ છે, એવો નિશ્ચય પણ ન થાય. માટે “આ શબ્દ છે, અશબ્દ નથી” એવું ભાન તે વિશેષજ્ઞાન જ છે. અને તેથી એ વિશેષજ્ઞાન અપાયરૂપ થવાથી તેની પહેલાં થવા ભેદતા અવગ્રહઆદિ ઘટે નહિ. ૨૫૪.

હવે અર્થાવગ્રહ અને અપાયના વિષયનો લેહ જણાવવા કહે છે.

થોવમિય નાવાઓ, સંઘાદિવિસેસણમવાઉ ત્તિ ।

તવમેયાવેક્ષાણ, નણુ થોત્તમિદં પિ નાવાઓ ॥૨૫૫॥

હ્ય સુબહુણા વિ કાલેણ, સવ્વમેયાડવધારણમસજ્ઞં ।

જમિમ હવેજ્જ અવાઓ, સવ્વો ટ્ચિય ઉગ્ગહો નામ ॥૨૫૬॥

કિં સહો કિમસહો, ત્તડણીહિણ સહ એવ કિંહ જુત્તં ? ।

અહ પુલ્લમીહિઝણં, સહો ત્તિ મયં, તર્હ પુલ્લં ॥૨૫૭॥

કિં તં પુલ્લં ગહિયં, જમીહઓ સહ એવ વિણ્ણાણં ।

અહ પુલ્લં સામણ્ણં, જમીહમાણસ્સ સહો ત્તિ ॥૨૫૮॥

અત્થો ગહઓ પુલ્લં, હોયલ્લં તસ્સ ગહણકાલેણં ।

પુલ્લં ચ તસ્સ વંજણકાલો સો અત્થપરિસુણ્ણો ॥૨૫૯॥

જહ સહો ત્તિ ન ગહિયં, ન ડ જાણહ જં ક એસ સહો ત્તિ ।

તમજુત્તં સામણ્ણે, ગહિણ મગ્ગિજ્જહ વિસેસો ॥૨૬૦॥

સવ્વત્થ દેસયંતો, સહો સહો ત્તિ માસઓ મણહ ।

હહરા ન સમયમેત્તે, સહો ત્તિ વિસેસણં જુત્તં ॥૨૬૧॥

અહવ સુણ ટ્ચિય મણિયં, જહ કોહ સુણેજ્જ સહમલ્લત્તં ।

અન્નત્તમણિદેસં, સામણ્ણં કપ્પણારહિયં ॥૨૬૨॥

અહ વ મર્દે, પુર્વં ચિય સો, ગહિઓ વંજળોગહે તેણં ।

જં વંજળોગહમ્મિ વિ, મળિયં વિળ્ળાણમવ્વત્તં ॥૨૬૩॥

અસ્થિ તયં અવ્વત્તં, ન ડ તં ગેળ્હ સયં પિ સો મળિયં ।

ન ય અગહિયમ્મિ જુજ્જહ, સહો તિ વિસેસણા વુદ્ધી ॥૨૬૪॥

પ્રશ્ન-આ થોડું છે તેથી અપાય નથી, શંખાઆદિ શબ્દથી જે વિશિષ્ટ તે અપાય છે. (ઉત્તર) તેના આગલ જાણવાના લેદોની અપેક્ષાએ એ પણ થોડું છે, તેથી એ પણ અપાય નહિ કહેવાય. એ પ્રમાણે ઘણા કાળે પણ સર્વ લેદોનો નિશ્ચય અસાધ્ય છે, (કેમકે) જેમાં અપાય થાય તે સર્વ અવગ્રહ છે. આ શબ્દ છે કે અશબ્દ છે ? એવી ઈડા સિવાય ‘શબ્દ જ છે’ એ કેમ ઘટે ? પહેલાં ઈડા કરીને ‘શબ્દ જ છે’ એવી માન્યતા હોય, તો તે ઈડા (તેની) પૂર્વે છે. તે ઈડાની પૂર્વે શું ગ્રહણ કર્યું, કે જેથી તે ઈડા કરનારને ‘શબ્દ જ છે’ એવું વિજ્ઞાન થયું ? તેમજ કયું પૂર્વે સામાન્ય ગ્રહણ કર્યું. કે જેથી તે ઈડાવું જ્ઞાન થયું. એ સામાન્ય ગ્રહણ અર્થાવગ્રહની પૂર્વે હોવું જોઈએ, પણ તેની પૂર્વે વ્યંજન કાળ છે, અને તે વ્યંજનકાળ અર્થ પરિશૂન્ય છે. જો આ ‘શબ્દ છે’ એમ ગ્રહણ ન કર્યું હોય તો “નથી જાણતો કે આ શબ્દ કયો છે.” એમ કહેણું ન ઘટે. સામાન્યગ્રહણ કયાં પછી વિશેષ શોધાય છે. માટે અહિં સર્વત્ર પ્રરૂપણા કરતાં “શબ્દ-શબ્દ” એમ શાસ્ત્રકાર કહે છે, અન્યથા સમયમાત્રમાં શબ્દ છે’ એવું વિશેષણ યોગ્ય નથી. અથવા સૂત્રમાં જ કહ્યું છે, કે-“જેમ કોઈ અવ્યક્ત શબ્દ સાંભળે” ત્યાં અવ્યક્ત એટલે અનિર્દેશ્ય-સામાન્ય-કલ્પનારહિત સમજવું. અથવા એવી મતિ થાય, કે પૂર્વે જ તે અવ્યક્ત વ્યંજનાવગ્રહમાં ગ્રહણ કરાયું છે, કેમકે વ્યંજનાવગ્રહમાં પણ અવ્યક્તજ્ઞાન કહ્યું છે. તેમાં અવ્યક્ત જ્ઞાન છે, પણ તેને સ્વયંગ્રહણ કરતો નથી એવું પણ કહ્યું છે. પરંતુ (સામાન્ય અવ્યક્ત શબ્દ) ગ્રહણ કયાં સિવાય ‘શબ્દ છે’ એવી વિશેષબુદ્ધિ ઘટે નહિ. ૨૫૫-થી-૨૬૪.

પ્રશ્ન-“આ શબ્દ છે” એવી બુદ્ધિવાળું જ્ઞાન અલ્પ વિશેષ ગ્રાહક હોવાથી અપાય નથી, પણ અવગ્રહ જ છે. જ્યારે આ શંખનો શબ્દ છે.” એવું વિશેષણયુક્ત જ્ઞાન થાય, ત્યારે તે જ્ઞાન વધારે વિશેષગ્રાહી હોવાથી અપાયરૂપ થાય છે. એ પ્રમાણે અવગ્રહ અને અપાયનો લેદ માનવામાં આવે તો શું હરકત છે ?

ઉત્તર-જો એ પ્રમાણે જે થોડું જ્ઞાન તે અપાય નહિ, એમ માનવામાં આવે તો અપાય સંખ્યાથી વાત જ બંધ કરવી પડશે. કારણ કે ઉત્તરોત્તર અર્થને વિશેષ ગ્રહણ કરવાની અપેક્ષાએ પૂર્વપૂર્વના અર્થનો જે નિશ્ચય તે અલ્પ છે, અને તેથી તે સર્વ અવગ્રહરૂપ જ થશે. તે શંખ શબ્દમાં પણ યુવાન-મધ્યમ-વૃદ્ધ-સ્ત્રી-પુરૂષથી ઉત્પન્ન થએલા-પણું મન્દ-મધુરાદિપણું એવા ઉત્તરોત્તર લેદોની અપેક્ષાએ “આ શંખનો શબ્દ છે” ઇત્યાદિ જે જ્ઞાન તે પણ થોડું જ છે. કારણ કે તે ઉત્તરોત્તર વિશેષ લેદોની અપેક્ષાએ અલ્પ વિશેષગ્રાહી છે. તેથી તે પણ અપાય નહિ બની શકે. અને છેવટે અપાયનો અભાવ થશે. ૨૫૫

જેમકે-“આ શંખનો શબ્દ છે.” એવી બુદ્ધિમાં શબ્દગત લેદોનો નિશ્ચય કરવો અસાધ્ય છે, કારણ કે શબ્દગત મન્દ-મધુરાદિ ઉત્તરોત્તર લેદ ઘણા છે. એ ઘણા લેદોની

અપેક્ષાએ “આ શંખનો શબ્દ છે” એવી બુદ્ધિ તે અપાય નહિ પણ અવગ્રહ થશે. એ પ્રમાણે ઘણા કાળે પણ શબ્દગત મન્દ્ર-મધુરાદિ લેહોનો નિશ્ચય થવો અશક્ય છે. કેમકે તેવા લેહો અનન્તા છે. આથી બધા લેહતું જ્ઞાન ઉત્તરોત્તર લેહજ્ઞાનની અપેક્ષાએ તારા કહેવા પ્રમાણે અલ્પ હોવાથી “આ શબ્દ છે” એવા જ્ઞાનની પંઠે અવગ્રહ જ થશે. પણ અપાય નહિ થાય.

વળી “આ શબ્દ જ છે” એવું જ્ઞાન અલ્પ હોવાથી તું તેને અર્થોવગ્રહ માને છે, પરંતુ તે જ્ઞાનની પહેલા પણ ઈહા થાય છે, તેથી તે જ્ઞાન ઈહાપૂર્વક હોવાથી તેને અર્થોવગ્રહ નહિ કહી શકાય. ૨૫૬ જેમકે-શું આ શબ્દ છે, કે અશબ્દ (રૂપાદિ) છે? એ પ્રમાણે પ્રથમ ઈહા કર્યા સિવાય ‘શબ્દ જ છે’ એવું નિશ્ચયજ્ઞાન અકસ્માત કેવી રીતે થાય? શબ્દગત અન્વય ધર્મોને રૂપાદિથી ભિન્નરૂપે ગ્રહણ કરવાથી એવું નિશ્ચયજ્ઞાન થાય છે, ને તે જ્ઞાન ઈહા કર્યા સિવાય નથી થતું. કેમકે નિશ્ચયકાળની પૂર્વે ઈહા દ્વારા જ “આ શબ્દ છે” એવું નિશ્ચયજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તો તમારા વચનથી જ નિશ્ચય જ્ઞાનપૂર્વક ઈહા સિદ્ધ થઈ. ૨૫૭

હવે એ પ્રમાણે નિશ્ચયજ્ઞાન ઈહાપૂર્વક થયું, તો ત્યાં એ પ્રશ્ન થાય છે, કે ઈહાની પૂર્વે પ્રમાતાએ કઈ વસ્તુ ગ્રહણ કરી, કે જેથી તે ઈહા કરનારને વસ્તુતું “આ શબ્દ જ છે” એવું નિશ્ચય જ્ઞાન થાય છે? વસ્તુ ગ્રહણ કર્યા સિવાય, કોઈ પણ અકસ્માત પ્રથમ જ ઈહા નથી કરતું. કદી અહીં એમ કહેવામાં આવે કે ઈહાની પૂર્વે નામ ભતિ આદિની કલ્પનારહિત સામાન્ય વસ્તુમાત્ર ગ્રહણ થાય છે, તેથી ઈહામાન વસ્તુતું “શબ્દ છે” એવું નિશ્ચય જ્ઞાન થાય છે. ૨૫૮

જે એ પ્રમાણે થતું હોય તો ઈહાની પૂર્વે જે સામાન્ય ગ્રહણ કરાય છે, તે સામાન્ય ગ્રહણ કાળ હોવો જોઈએ. તે ગ્રહણકાળ એક સામયિક અર્થોવગ્રહના કાળરૂપે તો નહિ કહી શકાય, કેમકે એથી અમારો મત માનવો પડશે. માટે તારા અભિપ્રાયથી તે સામાન્ય, અમે કહેલ અર્થોવગ્રહની પૂર્વે ગ્રહણકાળે બાણતું જોઈએ. તે ગ્રહણકાળ તો અમે કહેલા અર્થોવગ્રહની પૂર્વેનો વ્યંજનકાળ છે. (શબ્દાદિ દ્રવ્યોનો માત્ર ઇન્દ્રિયોવડે ગ્રહણ કરવાનો કાળ તે વ્યંજન કાળ) કદી એમ કહેવામાં આવે કે વ્યંજનકાળમાં પણ સામાન્ય અર્થતું ગ્રહણ થશે. તો તે ખોટું છે; કેમકે તે વ્યંજનકાળ અર્થપરિશુન્ય છે, એટલે તેમાં સામાન્ય કે વિશેષ કોઈપણ પ્રકારના અર્થતું જ્ઞાન નથી થતું. તે વખતે મનરહિત કેવળ ઇન્દ્રિયોનો જ વ્યાપાર છે, તેથી તેમાં અર્થતું જ્ઞાન થાય નહિ. એ પ્રમાણે તારૂં કથન કોઈપણ રીતે યુક્તિસંગત નથી થતું. માટે અમે કહેલ અર્થોવગ્રહ જ સામાન્ય ગ્રહણરૂપ ધર્મની વિચારણારૂપ ઈહા, અને તે પછી “આ શબ્દ જ છે” એવું નિશ્ચય જ્ઞાન તે અપાય. એમ માનવાથી બધું યુક્તિસંગત થશે. ૨૫૯

પ્રશ્ન :-અર્થોવગ્રહ સમયે પ્રથમ “આ શબ્દ છે” એ પ્રમાણે વસ્તુગ્રહણ ન કરી હોય તો નન્દીસૂત્રમાં “નથી બાણતો કે આ કયો શબ્દ છે” એમ જે કહ્યું છે, તે અસત્ય ઠરે. તેથી રૂપાદિથી ભિન્ન શબ્દરૂપ સામાન્ય ગ્રહણ કર્યા પછી “શું આ શંખનો શબ્દ છે, કે શૃંગનો છે?” એવા વિશેષનો વિચાર થાય. કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે “આ

શબ્દ શંખનો છે, કે શૃંગનો છે ?” એવા પ્રકારના વિશેષ જ્ઞાનનો તે વળતે સૂત્રમાં અભાવ કહ્યો છે, પણ શબ્દ સામાન્યમાત્રનું ગ્રહણ થવાનો અભાવ નથી કહ્યો. જો શબ્દ સામાન્યમાત્રનું ગ્રહણ ન થતું હોય, તો વિશેષનો વિચાર જ ન થઈ શકે. કારણ કે જે વિશેષ જ્ઞાસા છે તે સામાન્ય જ્ઞાનપૂર્વક જ હોય છે. માટે શબ્દરૂપ સામાન્યને ગ્રહણ કર્યા પછી જ તેના વિશેષનો વિચાર થવો ઘટે છે. ૨૬૦

ઉત્તર :-પૂર્વે સર્વ સ્થળે અને આદી’ આ સૂત્રના અવયવમાં અવગ્રહની પ્રરૂપણ કરતાં “શબ્દ શબ્દ” એમ વક્તા કહે છે. પરંતુ ત્યાં જ્ઞાનમાં શબ્દનો પ્રતિભાસ નથી થતો, જો એમ ન હોય તો એક સમયમાત્ર અર્થોવગ્રહના કાળમાં ‘શબ્દ’ એવું વિશેષણ યુક્ત નથી, કેમકે ‘શબ્દ છે’ એવો નિશ્ચય થતાં અન્તર્મુદૂર્ત વળત લાગે છે, આ વાત પૂર્વે કહેલીજ છે. અથવા સાંખ્યાવહારિક અર્થોવગ્રહની અપેક્ષાએ આ સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરાશે. તું ઉતાવળ મા કર. ૨૬૧

વળી જો સૂત્રને વીધે તારી વિશેષ શ્રદ્ધા છે, તો સૂત્રમાં પણ શબ્દોદ્દેખ રહિત અવ્યક્ત શબ્દમાત્ર ગ્રહણ કરવાતું કહ્યું છે. નન્દીઅધ્યયનમાં કહ્યું છે કે “સે જહાન્નામાય કેહ પુરિસે અવ્વત્તં સહં સુણેજ્ઞા ।” એટલે જેમ કોઈ પુરૂષ અવ્યક્ત શબ્દ સાંભળે.” આમાં ‘અવ્યક્ત શબ્દ’ કહ્યો છે, તેનો શો અર્થ ?, અવ્યક્ત એટલે “આ શબ્દ છે, કે રૂપાદિ છે ?” ઇત્યાદિ પ્રકારે અનિર્દેશ્ય તે અવ્યક્ત. (નામ-ભૂતિ આદિની કલ્પના રહિત). આ શંખનો શબ્દ છે કે શૃંગાદિનો શબ્દ છે. ? ઇત્યાદિ ભેદની અપેક્ષાએ આ શબ્દ છે, એમ શબ્દોદ્દેખ પણ અવ્યક્ત છે, તો આપે કહેલું વ્યાખ્યાન યોગ્ય નથી. એમ ન કહેવું, કારણ કે સૂત્રમાં અવગ્રહને અનાકાર ઉપયોગરૂપે કહેલ છે, તે અનાકાર ઉપયોગ સામાન્ય વિષયવાળો છે. અને તારા કહેવા સુજળ તો પ્રથમ સાકારભોધરૂપ અપાય થવાથી અવગ્રહ તથા ઈહાનો. અભાવ થાય છે. ૨૬૨

પ્રશ્ન :-અવ્યક્ત અનિર્દેશ્ય સ્વરૂપવાલા શબ્દને, અર્થોવગ્રહની પહેલાં વ્યંજના-વગ્રહમાં શ્રોતા ગ્રહણ કરે છે, એમ આપે કહ્યું છે, તો પછી અર્થોવગ્રહમાં પણ તેને અવ્યક્તરૂપે શાથી કહેા છે ? ૨૬૩

ઉત્તર :- વ્યંજનાવગ્રહમાં શ્રોતાને અવ્યક્ત જ્ઞાન છે, તેની અમે ના નથી કહેતા, પરંતુ તે જ્ઞાન અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી, શ્રોતા પોતે પણ જાણી શકતો નથી, તેમાં તો કેવળ વ્યંજનમાત્રનું જ ગ્રહણ થાય છે, શબ્દનું ગ્રહણ નથી થતું, જો એમ ન હોય તો તે વ્યંજનાવગ્રહ જ ન કહેવાય. આ વાત પૂર્વે ૧૯૭મી ગાથાના વિવેચનમાં સવિસ્તર કહી છે તેથી પુનઃ કહેવાની જરૂર નથી. વળી સામાન્યરૂપે અવ્યક્તશબ્દ ગ્રહણ કર્યા સિવાય અકસ્માત્-એકદમ ‘શબ્દ છે’ એવી વિશેષ યુદ્ધિ ન થાય. અને જો પ્રથમ જ એવી વિશેષ યુદ્ધિ માનીએ, તો અર્થોવગ્રહના કાળમાં અપાય થઈ જાય. આ વાત પણ પૂર્વે ઘણીવાર કહી છે. માટે તું કહે છે તે યોગ્ય નથી. ૨૬૪. અવ્યક્ત શબ્દજ્ઞાનને અર્થોવગ્રહરૂપે સાખીત કરી, તેમાં અનેક ઉપયોગનો નિષેધ કરતા કહે છે કે:-

અત્યો સિ વિસયમહણં, જહ તમ્મિ વિ સો ન વંજણં નામ ।

અત્યોમહો ત્વિચ તઓ, અવિસેસો સંકરો વા ॥૨૬૫॥

જેળત્યોગહકાલે, ગહણે-હા-ડવાયસંભવો નત્થિ ।

તો નત્થિ સદ્બુદ્ધી, અહત્થિ નાવગહો નામ ॥૨૬૬॥

સામણ-ત્તયણવિસેસેહા-વજ્જણ-પરિગ્ગહણઓ સે ।

અત્યોગસમઓવઓગવાહુલમાવણં ॥૨૬૭॥

અણે સામણાગહણમાહુ વાન્ત્સ જાયમેત્તસ્સ ।

સમયમ્મિં ચેવ પરિચિયવિસયસ્સ વિસેસવિનાણં ॥૨૬૮॥

તદવત્થમેવ તં પુવ્વદોસઓ તમ્મિં ચેવ વા સમણ ।

સસ્સ—મહુરાદ્ધિસુવહુયવિસેસગહણં પસજ્જેજ્ઞા ॥૨૬૯॥

અત્યોગહો ન સમયં, અહવા સમઓવઓગવાહુલં ।

સન્નવિસેસગહણં, સન્નમર્દં વોગહો ગિડ્ધો ॥૨૭૦॥

પગો વાડવાઓ ત્તિચ્ચ, અહવા સોડગહિય—ગીહિણ પત્તો ।

ઉક્કમ—વઢ્ઠકમા વા, પત્તા ધુવમોગહાર્દ્દિણં ॥૨૭૧॥

સામણં વ વિસેસો, સો વા સામણમુભયમુભયં વા ।

ન ય જુત્તં સન્નમિયં, સામણાલંઘણં મોત્તું ॥૨૭૨॥

અર્થ એટલે વિષયગ્રહણ, જો તે (વ્યંજનાવગ્રહ) માં પણ તે (શબ્દરૂપ વિશેષનું ગ્રહણ) માનીએ તો વ્યંજનાવગ્રહ ન થાય, તેથી તો અર્થાવગ્રહ જ થાય. અથવા (ઉભય) સામાન્ય થાય કે સાંકર્ય થાય, જેથી અર્થાવગ્રહકાળે ગ્રહણ-ઈહા ને અપાયનો સંભવ નથી, તેથી ત્યાં શબ્દબુદ્ધિ નથી, જો (શબ્દબુદ્ધિ) છે તો અવગ્રહ નથી. સામાન્ય અને તદન્ય વિશેષરૂપ ઈહા થાય. તે પછી (શ્રોતાને) વર્જન અને ગ્રહણ થાય. એમ એક સમયના અર્થાવગ્રહમાં ઘણા ઉપયોગ થાય. તુરતના જન્મેલા બાળકને સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે, અને પરિશ્રિત વિષયનું વિશેષવિજ્ઞાન તો પ્રથમ સમયે જ થાય છે, એમ બીજા (આચાર્યો) કહે છે. પૂર્વોક્ત દોષથી તે. તે સ્વરૂપવાળું જ થયું. અથવા તે જ સમયે શબ્દ-મધુર આદિ બહુ પ્રકારના વિશેષનું ગ્રહણ થાય. (એક સમયમાં વિશેષજ્ઞાન માનવાથી) અર્થાવગ્રહ એક સમયનો ન થાય. અથવા એક સમયમાં ઘણા ઉપયોગ થાય, સર્વ વિશેષનું ગ્રહણ થાય, સર્વ મતિ અવગ્રહરૂપ થાય, એક અપાય જ થાય, તે અપાય પણ ગ્રહણ કર્યા સિવાય અને ઈહા ધયા વિના જ પ્રાપ્ત થાય, અથવા અવગ્રહાદિનો ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમ સામાન્ય-વિશેષ તે ઉભયરૂપ થાય. માટે સામાન્ય આલંબન સિવાય થાય આ સર્વ યુક્ત નથી. ૨૬૫-થી-૨૭૨.

અર્થાવગ્રહમાં “અર્થ” શબ્દથી વિષયગ્રહણ માનેલ છે, (એટલે કે રૂપઆદિ લેહે અનિશ્ચિત અવ્યક્ત શબ્દઆદિ વિષયનું ગ્રહણ થયું, તે અર્થાવગ્રહ છે, એમ માનેલ છે.) વ્યંજનાવગ્રહમાં પણ જો તે અવ્યક્ત શબ્દાદિ જણાય છે, એમ માનીએ તો તેને વ્યંજ-

નાવગ્રહ જ ન કહેવાય. વળી વ્યંજનાવગ્રહમાં તો વ્યંજનોનો સંખંધ માત્ર જ કહ્યો છે, અને તું તો તે સંખંધ અતિક્રમીને થએલા અવ્યક્ત અર્થનું ગ્રહણ થવાનું માને છે. એ પ્રમાણે અવ્યક્ત અર્થ ગ્રહણ થતો હોય તો, તે અર્થાવગ્રહ જ કહેવાય. પણ વ્યંજનાવગ્રહ ન કહેવાય. કદી એમ કહીશ કે સૂત્રમાં વ્યંજનાવગ્રહની અંદર પણ અવ્યક્ત અર્થ ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છે, તો બાંનેમાં કંઈ તફાવત નહિ રહે. જે અર્થાવગ્રહ તે જ વ્યંજનાવગ્રહ થશે અથવા મેચકમણિની પ્રભાની પેઠે સંકરતા થશે. માટે એમ માનવું યોગ્ય નથી. વ્યંજનાવગ્રહમાં વ્યંજનોનો સંખંધ માત્ર જ થાય છે, અને અર્થાવગ્રહમાં અવ્યક્ત શબ્દઆદિ અર્થગ્રહણ થાય છે, પણ વ્યક્ત શબ્દઆદિ ગ્રહણ થતા. નથી ૨૬૫.

અર્થાવગ્રહમાં વ્યક્ત (પ્રગટ) શબ્દઆદિ અર્થનું જ્ઞાન નહિ થવાનું કારણ એ છે કે—પ્રથમ તો માત્ર અર્થગ્રહણ જ થાય, તે પછી ઇંડા અને તે પછી અપાય. એ પ્રમાણે મતિજ્ઞાનનો ઉત્પત્તિક્રમ છે. આ ત્રણે, પ્રથમ શબ્દાદિ અર્થનું અવ્યક્તપણે ગ્રહણ થાય છે, તે વળતે નથી થતા, કેમકે અર્થાવગ્રહકાળે અર્થગ્રહણ-ઇંડા-ને અપાયનો સંલવ નથી. તેથી અર્થાવગ્રહમાં “શબ્દ છે” એવી વિશેષબુદ્ધિ થતી નથી, તેવી વિશેષબુદ્ધિ પહેલાં અર્થગ્રહણ અને ઇંડા થાય છે. ત્યાં વિશેષબુદ્ધિ છે, એમ કહેવામાં આવે તો તે અર્થાવગ્રહ નહિ પણ અપાય જ થાય. અને એ યુક્ત નથી. અને એમ માનવાથી અર્થાવગ્રહ અને ઇંડા ઘટે નહિ. ૨૬૬.

વળી એક સામયિક અર્થાવગ્રહમાં ‘શબ્દ છે’ એવી વિશેષબુદ્ધિ માનવામાં આવે, તો બીજા દોષો પણ પ્રાપ્ત થાય છે, કેમકે એ વિશેષબુદ્ધિ નિશ્ચયરૂપ છે, તેવો નિશ્ચય એકદમ-અકસ્માત્ થાય નહિ, પણ અનુક્રમે થાય. પ્રથમ રૂપઆદિથી અભિન્ન શબ્દ સામાન્યનું ગ્રહણ થાય; તે પછી તેના વિશેષધર્મો સંખંધી વિચારણા થાય, તે પછી બીજા રૂપઆદિ વિશેષની બુદ્ધિ થાય. એ રીતે તેવા તેવા ધર્મો વડે “શું” આ શબ્દ છે, કે રૂપઆદિ છે ?” એવી ઇંડા થાય, તે પછી ગ્રહણ કરેલા શબ્દ સામાન્યનું ગ્રહણ થાય અને તેના વિશેષો ત્યાં ન હોવાથી બીજા રૂપઆદિથી તેનું નિવર્તન થાય. તારા કહેવા મુજબ તો એક સમયના અર્થાવગ્રહમાં સામાન્ય ગ્રહણઆદિ પ્રકારો વડે શ્રોતાને ઘણા ઉપયોગનો પ્રસંગ થાય. સિદ્ધાંતમાં એક સમયની અંદર ઘણા ઉપયોગનો નિષેધ કર્યો છે, માટે અર્થાવગ્રહમાં શબ્દાદિ વિશેષ બુદ્ધિ નથી થતી. ૨૬૭

પ્રશ્ન :-સર્વ વિશેષરહિત અવ્યક્ત સામાન્ય માત્ર વસ્તુનું ગ્રહણ કરવું, તે તરતના જન્મેલા બાળકને થાય છે. કારણ કે એ અવ્યક્તજ્ઞાન સંકેતઆદિ રહિત અપરિચિત-વિષયવાળું છે, પણ જે પરિચિતવિષયવાળું “આ શબ્દ” એવું જે જ્ઞાન, તે તો પ્રથમ શબ્દ શ્રવણ સમયે જ થાય છે. કેમકે તે સ્પષ્ટ છે. આ પક્ષની અપેક્ષાએ “તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો.” એમ કહેવાય છે. ૨૬૮

ઉત્તર :-પૂર્વોક્ત ૨૬૬-૨૬૭મી ગાથામાં તેનાં હ્રષણ બતાવ્યા છે. એ સિવાય બીજાં પણ હ્રષણ આવે છે, કે જે પરિચિતવિષયનું વિશેષજ્ઞાન જીવને પ્રથમ સમયે જ થતું હોય, તો તે સમયે આ શબ્દ શંખનો છે, કે શૂંગનો છે ? સ્નિગ્ધ-મધુર-કે કંઈક છે ? સ્ત્રી-પુરુષ-કે બાહ્ય-ત્રનો છે ? ઇત્યાદિ ઘણા વિશેષપ્રકારે પણ ગ્રહણ થવું જોઈએ. મતલબ કે પરિચિતવિષયવાળાને એકસમયના અર્થાવગ્રહમાં અવ્યક્ત શબ્દજ્ઞાન ઉદ્ભવીને

પ્રગટ શબ્દજ્ઞાનનો નિશ્ચય થાય છે, તો પછી બીજા કોઈ અતિશય પરિચિતવિષયવાળા અને સારા જોધવાળા જીવને તેજ સમયે પ્રગટ શબ્દજ્ઞાન ઉદ્ભવે તે “આ શ”બોનો શબ્દ છે” ઇત્યાદિ સંખ્યાતીત વિશેષ ગ્રહક જ્ઞાન પણ તેઓના અભિપ્રાયે થવું જોઈએ. કેમકે જીવોની શક્તિ અનુસારે તારતમ્યપણું પ્રગટ જણાય છે.

કેટલાકને પ્રથમ સમયે અતિવિશેષગ્રાહીજ્ઞાન પણ થાય છે. એમ કહેવામાં આવે તો તે જોડું છે. કારણ કે “આ કયો શબ્દ છે તે જાણતો નથી” એ સૂત્રના અવયવની સાથે તેનો વિરોધ થાય. મધ્યમ શક્તિવાળા પુરૂષ સખંધી એ સૂત્રાવયવ છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અસત્ય છે. કેમકે તે સ્થળે એવું કંઈ વિશેષણ કદું નથી. માટે પ્રથમ સમયે સર્વવિશેષવિષયિક જ્ઞાન થાય, એમ કહેવું યુક્તિરહિત છે ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિવાળાને પણ શબ્દધર્મીને ગ્રહણ કર્યા સિવાય, ઘણા ધર્મો ગ્રહણ થવા સંભવતા નથી, કેમકે નિરાધાર ધર્મોની ઉત્પત્તિ ઘટે નહિ. ૨૬૯

ઉપર કહ્યા મુજબ એક સમયમાં “શબ્દ છે” એવું વિશેષજ્ઞાન માનવાથી આગમ-વિરોધગ્રાહિ બીજા દોષો પણ પ્રાપ્ત થાય છે. સિદ્ધાન્તમાં એક સમયનો અર્થાવગ્રહ કહ્યો છે. એ અર્થાવગ્રહમાં વિશેષજ્ઞાન માનવામાં આવે, તો તે અર્થાવગ્રહ એક સમયનો ન થાય પણ અસંખ્યાત સમયનો થાય, કારણકે વિશેષજ્ઞાન અસંખ્યાતા સમયે થાય છે. (૧) વળી એક સમયમાત્રમાં વિશેષજ્ઞાન માનીયે, તો પૂર્વે ૨૬૭મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ એક સમયમાં ઘણા ઉપયોગો માનવા પડે. (૨) અથવા પરિચિતવિષયનું વિશેષજ્ઞાન એકજ સમયમાં માનવાથી, વધારે પરિચિતવિષયનું જ્ઞાન, તેજ સમયે હમણાં કહ્યા મુજબ સર્વ-વિશેષપ્રકારે ગ્રહણ થાય. (૩) અથવા અવગ્રહમાત્રથી વિશેષજ્ઞાન માનવામાં આવે, તો ઈંડા વિગેરે ઉત્પન્ન ન થવાં જોઈએ, સર્વ મતિજ્ઞાન અવગ્રહરૂપજ થવું જોઈએ. કેમકે અર્થાવગ્રહમાં પણ વિશેષ જ્ઞાન માનવાથી, તે વિશેષજ્ઞાન નિશ્ચયરૂપ થાય છે, અને તે નિશ્ચય અપાયરૂપ છે. એ પ્રમાણે એક સમયમાં અપાયની સિદ્ધિ થાય, ત્યારે “ઈંડા-અપાય-અન્તર્મુદ્ધૂર્તપ્રમાણ છે” એ સિદ્ધાન્તવાક્ય સાથે વિરોધ થાય. (૪) તથા અર્થાવગ્રહ થયા પછી ઈંડા થયા બાદ અપાય થાય છે એવો ક્રમ સિદ્ધાન્તમાં કહ્યો છે. તે ક્રમ જ પ્રથમ સમયમાં વિશેષ જ્ઞાન માનવાથી રહે નહિ. કેમકે-અવગ્રહ અને ઈંડા થયા વિના જ પ્રથમ એ અપાયની પ્રાપ્તિ થાય. (૬) વળી ત્રીજા ભેદરૂપે કહેલો અપાય તે “પ્રથમ સમયમાં જ પરિચિત વિષયનું વિશેષજ્ઞાન થાય છે” એ વચનથી પદુત્વની વિચિત્રતાએ પ્રથમ માનીએ, તો તે પદુત્વની વિચિત્રતાથી અવગ્રહ-ઈંડા-અપાય-ને ધારણાનો અવશ્ય ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમ-થાય.

એમ કોઈને શક્તિની વિચિત્રતાથી, પ્રથમ અપાય થાય એમ માનેલ છે, તેવી જ રીતે કોઈને પ્રથમ ધારણા જ થાય, તે પછી અપાય તે પછી ઈંડા અને તે પછી અવગ્રહ. એમ ઉત્ક્રમ થાય. બીજા કોઈને અવગ્રહ ઉદ્ભવે તે પ્રથમ ઈંડા જ થાય, ત્રીજા કોઈને ઈંડા ઉદ્ભવે તે અપાય થાય, ચોથા કોઈને અપાય અતિક્રમીને ધારણા જ થાય. ઇત્યાદિ પ્રકારે વ્યતિક્રમ થાય. પરંતુ ખરી રીતે એવો ઉત્ક્રમ વ્યતિક્રમ થવો યોગ્ય નથી, “અવગ્રહ-ઈંડા-અપાય-ને ધારણા” એ ક્રમસર જ એ ચારે ભેદો તીર્થ-કર-ગણધર આદિએ કહ્યા છે. તે અન્યથા પ્રકારે થઈ શકે નહિ. (૭) તથા પ્રથમસમયે જે

ગ્રહણ થાય છે તે વિશેષરૂપ છે એમ માનવાથી જે સામાન્ય છે, તે પણ વિશેષરૂપ થાય, કેમકે પ્રથમ સમયે સર્વ વસ્તુ અવ્યક્ત સામાન્યજ ગ્રહણ થાય છે (૮) વળી અહીં પ્રથમ સમયે વિશેષ બુદ્ધિ માનવાથી અહીં જે વસ્તુતઃ સામાન્ય છે તે તારા અભિપ્રાયે વિશેષ થશે, અને તે માનેલું વિશેષ તે સામાન્ય થશે. (૯) અથવા સામાન્ય અને વિશેષ બન્ને ઉભયસ્વરૂપને પામશે. જેમકે સામાન્ય ગ્રહણ કરે તે અવગ્રહ. આવી વ્યુત્પત્તિ વડે વસ્તુ સ્થિતિ પામેલું સામાન્ય, જે સ્વરૂપે સામાન્ય છે, તે તારા કહેવા મુજબ વિશેષ છે. એ પ્રમાણે એક જ સામાન્યને સામાન્ય તથા વિશેષરૂપતા ઉભય પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તું જેને વિશેષ કહે છે તે તારા અભિપ્રાયે વિશેષરૂપ છે, પણ વસ્તુતઃ તો સામાન્ય છે, એ રીતે વિશેષને પણ ઉભયરૂપતા પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૦) આ પ્રમાણે અર્થાવગ્રહને અવ્યક્ત સામાન્ય આલંબન સિવાય બીજા વિશેષ આલંબન માનીએ, તો ઉપરોક્ત સર્વ દોષો પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તે સર્વ અયોગ્ય છે. આમાંની છેલ્લી ત્રણ ગાથા-માંના કેટલાક દ્રષણો પૂર્વે કહ્યા છે, તે ફરીથી પ્રસંગોપાત કહ્યા છે તેથી પુનરુક્તિ દોષ ન સમજવો. ૨૬૫-થી-૨૭૨

કેટલાક અવગ્રહની પહેલાં ઇડા માને છે તે માટે કહે છે કે :-

કેદિદિહાલોયણપુલ્લમોગાંહ વેંતિ તત્થ સામણ્ણં ।

ગહિયમહત્થાવગ્ગહકાલે સદ્ધિ ત્તિ નિચ્છિણ્ણં ॥૨૭૩॥

તં વંજણોગાહાઓ, પુલ્લં પચ્છા સ એવ વા હોજ્જા ? ।

પુલ્લં તદત્થવંજણસંબંધામાવઓ નત્થિ ॥૨૭૪॥

અત્થોગાહો વિ જં, વંજણોગાહસ્સેવ ચરમસમયમ્મિ ।

પચ્છા વિ તો ન જુત્તં, પરિસેસં વંજણં હોજ્જા ॥૨૭૫॥

તં ચ સમાલોયણમત્થદરિસણં જહ ન વંજણં તો તં ।

અહ વંજણસ્સ તો કહમાલોયણમત્થસુણ્ણસ્સ ! ॥૨૭૬॥

આલોયણ ત્તિ નામં, હવેજ્જ તં વંજણોગાહસ્સેવ ।

હોજ્જ કહં સામણ્ણગાહણં તત્થત્થસુણ્ણમ્મિ ? ॥૨૭૭॥

ગહિયં વ હોઝ તહિયં, સામણ્ણં કહમણીહિણ તમ્મિ ।

અત્થાવગ્ગહકાલે વિસેસણં એસ સદ્ધો ત્તિ ? ॥૨૭૮॥

કેટલાક અહીં આલોચનાપૂર્વક અવગ્રહ કહે છે, ત્યાં (આલોચનામાં) સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે, પછી અર્થાવગ્રહકાળે રૂપાદિથી પૃથક્ કરીને ‘શબ્દ’ એવું જ્ઞાન થાય છે. તો તે આલોચના વ્યંજનાવગ્રહ પહેલાં, પછી, અથવા તે વ્યંજનાવગ્રહ જ થાય છે ? અર્થ અને વ્યંજનાના સંબંધનો અભાવ હોવાથી, પહેલાં તો તે આલોચના નહીં કહેવાય. વ્યંજનાવગ્રહના છેલ્લા સમયે અર્થાવગ્રહ થાય છે, તેથી પછી પણ તે યોગ્ય નથી. તેથી તે આલોચનાજ્ઞાન વ્યંજનાવગ્રહ થાય. સામાન્યરૂપ અર્થતુલ્ય દર્શન તે આલોચના હોય,

તો તે વ્યંજનાવગ્રહ નહિ, અને વ્યંજનાવગ્રહને આલોચન કહેવામાં આવે, તો તે અર્થ-શૂન્યનું આલોચન કેવી રીતે થાય ? વ્યંજનાવગ્રહ જ આલોચના થયો. (એમ કહેવામાં આવે, તો તે અયોગ્ય છે, કેમકે-) ત્યાં અર્થશૂન્યમાં સામાન્યગ્રહણ કેવી રીતે થાય ? અથવા તેમાં સામાન્યગ્રહણ થાય, તો પણ ઈહા સિવાય તે અર્થાવગ્રહકાળે “આ શબ્દ છે” એવું વિશેષજ્ઞાન કેવી રીતે થાય ? ૨૭૩-થી-૨૭૮

કેટલાક આ પ્રસ્તાવમાં આલોચનાપૂર્વક અર્થાવગ્રહ માને છે. તેઓનું એમ કહેવું છે કે સામાન્ય વસ્તુઆહી જ્ઞાન તે આલોચના. એવી આલોચના પ્રથમ થાય છે, અને તે પછી અર્થાવગ્રહ થાય છે. કહ્યું છે કે-“જાળ-મૂકઆદિના વિજ્ઞાન જેવું શુદ્ધ વસ્તુથી થએલું આલોચના જ્ઞાન પ્રથમ નિર્વિકલ્પક થાય છે.” આના આલોચના જ્ઞાનમાં સામાન્ય અવ્યક્ત વસ્તુ ગ્રહણ થાય છે, તે પછી તરત જ અર્થાવગ્રહકાળે તે સામાન્યને રૂપાદિથી ભિન્ન કરીને ‘શબ્દ છે, એવા વિશેષણયુક્ત ગ્રહણ કરાય છે, આથી હરીને “હ જહાનામ્પ કૈહ પુરિસે અવ્વજ્જં સહં સુણેજ્જ । જેમ કોઇ પુરૂષે અવ્યક્તશબ્દ સાંસાળ્યો.” ઇત્યાદિ જે કહ્યું છે તે આ આલોચના જ્ઞાનની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, અને “તિણં સદ્દેસિ ડગ્ગહિત” તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો.” ઇત્યાદિ જે કહ્યું છે તે અર્થાવગ્રહની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. એ પ્રમાણે માનવાથી બધું યુક્તિસંગત થયે-આવી માન્યતા યોગ્ય નથી, કેમકે અર્થાવગ્રહની પૂર્વે વ્યંજનાવગ્રહ જ થાય છે. ઉપર મુજબ માન્યતાવાળાને એમ પૂછીએ છીએ કે-તમે માનેલું સામાન્યઆહી આલોચનાજ્ઞાન તે વ્યંજનાવગ્રહની પૂર્વે થાય છે કે પછી થાય છે ? અથવા તે વ્યંજનાવગ્રહ જ આલોચનાજ્ઞાન રૂપે થાય છે ? વ્યંજનાવગ્રહની પૂર્વે તો તે નહિ કહી શકાય, કેમકે શબ્દાદિ વિષયરૂપે પરિણામ પામેલા દ્રવ્યના સમૂહવાલો અર્થ અને શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયરૂપ જે વ્યંજન તે બંનેનો સંબંધ તે વખતે નથી; એ અર્થ અને વ્યંજનનો સંબંધ તે વખતે હોય, તો સામાન્ય અર્થનું આલોચન થાય. અન્યથા એવા સંબંધ વિના પણ આલોચના માનવામાં આવે, તો સર્વત્ર નિરંતર તે આલોચના જ્ઞાન માનવું પડે, માટે વ્યંજનાવગ્રહની પૂર્વે અર્થ અને વ્યંજનનો સંબંધ ન હોવાથી, તેની પૂર્વે આલોચના જ્ઞાન થતું નથી.

બીજા વિકલ્પઅનુસાર વ્યંજનાવગ્રહની પછી, આલોચના જ્ઞાન માનવામાં આવે, તો તે પણ યોગ્ય નથી. કેમકે વ્યંજનાવગ્રહના છેલ્લા સમયે અર્થાવગ્રહ થાય છે, એમ પહેલાં નિશ્ચિત કર્યું છે. વળી વ્યંજનાવગ્રહની અને અર્થાવગ્રહની વચ્ચે એવો બીજો કાળ પણ નથી, કે જ્યાં તે આલોચના જ્ઞાન થાય, કારણ ઉપર જ કહ્યું છે કે વ્યંજનાવગ્રહના છેલ્લા સમયે જ અર્થાવગ્રહ થાય છે. એ પ્રમાણે વ્યંજનાવગ્રહની પૂર્વનાં અને પછીનાં કાળમાં આલોચના જ્ઞાન થતું નથી, હવે માત્ર રહ્યો ત્રીજો વિકલ્પ એટલે કે આલોચના જ્ઞાન જ વ્યંજનાવગ્રહ છે, પણ એ વ્યંજનાવગ્રહને જ આલોચના જ્ઞાન કહેવામાં આવતું હોય, તો કંઈ હરકત નથી. કેમકે એમાં કેવળ નામ માત્રનો જ તફાવત છે.

આ સ્થળે બીજા પણ બે વિકલ્પો થાય છે. જેમકે વ્યંજનાવગ્રહ કાળે માનેલું આલોચના જ્ઞાન, તે અર્થનું આલોચન કરે છે કે વ્યંજનોનું આલોચન કરે છે ? આ બેમાંથી પ્રથમ વિકલ્પઅનુસાર સામાન્યરૂપ અર્થનું દર્શન, તે આલોચના જ્ઞાન, એમ

માનવામાં આવે તો તે વ્યંજનાવગ્રહ થયું નહિ, કેમકે વ્યંજનાવગ્રહ તો વ્યંજનોના સંબંધ માત્રપુ હોવાથી અર્થ શૂન્ય છે. પૂર્વે રપદમી ગાથામાં પણ કહ્યું છે કે “તે અર્થાવગ્રહની પૂર્વે જે વ્યંજનકાળ છે, તે અર્થપરિશૂન્ય છે” માટે અર્થદર્શનરૂપ આલોચનને અર્થશૂન્ય વ્યંજનાવગ્રહ કહેવાશે નહિ.

ગીત વિકલ્પઅનુસાર શબ્દઆદિ વિષયપણે પરિણામ પામેલ, દ્રવ્યના સંબંધ માત્રરૂપ વ્યંજનને આલોચના જ્ઞાન માનવામાં આવે, તો તે પણ નહિ ઘટે; કેમકે વ્યંજનના સંબંધમાત્ર અર્થશૂન્ય એવો વ્યંજનાવગ્રહ સામાન્ય અર્થાલોચક કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉપર કહ્યા મુજબ આલોચના જ્ઞાન ગીત રીતે ઘટતું ન હોવાથી કહેવામાં આવે કે, વ્યંજનાવગ્રહનું ગીતું નામજ આલોચનાજ્ઞાન છે. કેમકે વસ્તુઓની વિવેકમાત્રથી ઘણાં નામ કરવામાં કંઈ હરકત નથી. તેમ માનવાથી તે આલોચનાજ્ઞાન સામાન્યગ્રાહી થાય અને અર્થાવગ્રહ વિશેષગ્રાહી થાય. તેથી અયોગ્ય છે. વળી જો વ્યંજનાવગ્રહજ આલોચનાજ્ઞાન થાય, તો એ અર્થ શૂન્ય વ્યંજનાવગ્રહમાં સામાન્ય ગ્રહણ કેવી રીતે થાય ? વસ્તુતઃ અર્થાવગ્રહજ સામાન્ય અર્થગ્રાહક છે, એના સિવાય ગીતું કોઈ આલોચના જ્ઞાન નથી. અને “આલોચનાજ્ઞાન પ્રથમ નિર્વિકલ્પ છે” એમ જે કહ્યું છે, તે પણ અર્થાવગ્રહની અપેક્ષાએજ ઘટે છે.

વિવાદની ખાતર કદાચ માની લઈએ કે વ્યંજનાવગ્રહમાં સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે, તોપણ ઈહા સિવાય અર્થાવગ્રહના કાળમાં “આ શબ્દ છે” એવું વિશેષજ્ઞાન અકસ્માત કેવી રીતે થાય ? કેમકે “આ શબ્દ છે” એવું જ્ઞાન તે નિશ્ચયરૂપ છે, અને એવો નિશ્ચય ઈહા વિના એકદમ થાય નહિ. માટે અર્થાવગ્રહમાં ઉપરોક્ત વિશેષ યુદ્ધિ ઘટતી નથી. ૨૭૩-થી-૨૭૮.

અર્થાવગ્રહના કાળમાં શબ્દઆદિના નિશ્ચયની સાથેજ ઈહા થાય છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ ઘટતું નથી. તે જણાવી વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહનું સ્વરૂપ કહી સંમાધાન કરે છે કે—

અત્યાવગાહસમય, વીસુમસંતેજસમદયા દો વિ ।

તત્કા—વગમસહાવા, ર્હા—ડવાયા કહં જુત્તા ? ॥૨૭૯॥

સ્તિપ્તે—ચરાદ્મએઓ, જમોગહો તો વિસેસવિળ્લાણ ।

જુજ્જહ વિગપ્પવસઓ, સદ્દો તિ સુયમ્મિ જં કેર્હે ॥૨૮૦॥

સ કિમોગહો તિ મળ્ણહ, ગહણે—હા—વાયલ્લક્ષણત્તે વિ ।

અહ ઉવયારો કીરહ, તો સુળ જહ જુજ્જપ સો, વિ ॥૨૮૧॥

સામળ્ણમેત્તગહણં, નેચ્છહઓ સમયમોગહો પદ્ધો ।

તત્તોડ્ણંતરમીદિયવત્થુવિસેસસ્સઃ જોડવાઓ ॥૨૮૨॥

સા પુણરીહાવાયાવેક્કાઓ વગમહોત્તિ ઉવયરિઓ ।

એસ વિસેસાવેક્કં, સામળ્ણં નેપ્પહ જેણ ॥૨૮૩॥

તત્તોડળંતરમીહા, તત્તોડવાઓ ય તત્ત્વિસેસસ્સ ।

इय सामण्ण-विसेसावेवस्सा जावंतिमो मेओ ॥२८४॥

સવ્વત્થં-હા-વાયા, નિચ્છયઓ મોત્તુમાહિસામણ્ણ ।

संववहारत्थं पुण, सव्वत्थाऽवगहोऽवाओ ॥२८५॥

તરતમજોગામાવેડવાઝ ચ્ચિય ધારણા તદંતમ્મિ ।

सव्वत्थ वासणा पुण, भणिया कालं तरसती य ॥२८६॥

સહો ત્તિ વ સુયમણિયં, વિગપ્પઓ જહ વિસેસવિણ્ણાણં ।

घेप्पेज्ज तं पि जुज्जइ, सव्ववहारोगहे सव्वं ॥२८७॥

खिप्पे-यराइमेओ पुब्बोइयदोसजालपरिहारो ।

जुज्जइ संताणेण य, सामण्ण-विसेसववहारो ॥२८८॥

નુદા નુદા અસંખ્યાત સમયે થનારા તર્ક અને નિશ્ચય સ્વભાવવાળા, ખન્ને જે ઈહા અને અપાય, તે અર્થોવગ્રહનાં એકજ સમયમાં કેમ ઘટે ? ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્રાદિ લેહવાળો અવગ્રહ કહ્યો છે. તેથી વિઠ્ઠવપશાત્ “શબ્દ છે” એવું વિશેષજ્ઞાન ત્યાં ઘટે છે. એમ કેટલાક કહે છે. ગ્રહણ-ઈહા અને અપાયત્વ છતાં પણ શુ તેને અવગ્રહ કહેવાય છે ? જે ઉપચાર કરાય છે, તો તે પણ જેમ ઘટે છે તેમ સાંભળો-સામાન્યમાત્રનું ગ્રહણ તે પ્રથમ એક સમયનો નિશ્ચયિક અર્થોવગ્રહ છે. તે પછી તરતજ ઈહિત વસ્તુ વિશેષનો જે નિશ્ચય તે અપાય, અને તે અપાય પુનઃ (આગલના) ઈહા અપાયની અપેક્ષાએ ઉપચારિત અર્થોવગ્રહ છે. કેમકે ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ તે સામાન્ય ગ્રહણ કરે છે. તે પછી તદ્વિશેષની ઈહા અને અપાય; એ પ્રમાણે સામાન્ય વિશેષની અપેક્ષા છેક છેલ્લા લેહ સુધી કરવી. આઘ સામાન્ય મૂકીને સર્વત્ર નિશ્ચયથી ઈહા અપાય થાય છે, પણ સંવ્યવહાર માટે સર્વત્ર અપાય તે અવગ્રહ છે. તરતમ યોગનાં અભાવે અપાયજ થાય, અને તેના અન્તે ધારણા થાય, તથા વાસના અને સ્મૃતિ તો સર્વત્ર કાળાન્તરે જ થાય છે. અથવા ‘શબ્દ છે’ એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે તે અને જે વિઠ્ઠવથી વિશેષજ્ઞાન માનીએ તો તે પણ સર્વ સંવ્યવહાર અર્થોવગ્રહમાં ઘટે છે (જે સુજળ માનવાથી) ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્રાદિ લેહવાળો પૂર્વોક્ત દોષોના સમૂહનો ત્યાગ થાય, અને પરંપરાએ સામાન્ય-વિશેષનો વ્યવહાર સંગત થાય. ૨૭૯-ચી-૨૮૮

અર્થોવગ્રહકાળે શબ્દઆદિના નિશ્ચય રૂપ ઈહા અને અપાય ઘટે નહિ. કારણ કે-નુદા નુદા અસંખ્યાત સમયે ઉત્પન્ન થનારા, તર્ક અને નિશ્ચયરૂપ ઈહા તથા અપાય, અર્થોવગ્રહના એકજ સમયમાં સાથે હોઈ શકે નહી. તે ઈહા-અપાય અનુક્રમે તર્ક અને નિશ્ચયરૂપ સ્વભાવવાળા હોવાથી, એક પછી એક ઉદય પામે છે. વળી અર્થોવગ્રહનો કાળ એક સમયમાત્રનો છે અને ઈહા-અપાયનો કાળ અન્તર્મુદ્ધર્તનો છે. તેથી અર્થોવગ્રહના એકજ સમયમાં ન હોઈ શકે. ૨૭૯

અર્થોવગ્રહમાં વિશેષજ્ઞાન જ્ઞાનવાનો આગ્રહ રાખનારાઓ પુનઃ એમ કહેવા માગે કે ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્ર આદિ લેહવાળો અવગ્રહ છે, તેથી ‘શબ્દ છે’ એવું જ્ઞાન અર્થોવગ્રહમાં

ઘટે છે. અને એ વિકલ્પોને લઈને સૂત્રમાં પણ તેજ સદ્દે તિ ઝગ્ગહિય” તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો” એમ કહ્યું છે.

અર્થાત્ જલ્દી ગ્રહણ કરે, લાંબા કાળે ગ્રહણ કરે, બહુ ગ્રહણ કરે, અલ્પ ગ્રહણ કરે, બહુ પ્રકારે ગ્રહણ કરે, થોડા પ્રકારે ગ્રહણ કરે અનિશ્ચિત ગ્રહણ કરે, નિશ્ચિત ગ્રહણ કરે, અસંદિગ્ધ ગ્રહણ કરે, સંદિગ્ધ ગ્રહણ કરે, દ્રુવ ગ્રહણ કરે, અદ્રુવ ગ્રહણ કરે એ બાર પ્રકારે અવગ્રહઆદિના લેહો કહ્યા છે, તે પ્રકારો અર્થાવગ્રહ જો એકજ સમયનો હોય તો ઘટે નહિ. અર્થાત્ અર્થાવગ્રહ માત્ર એકજ સમયનો જ નહિ પરન્તુ દીર્ઘકાળનો પણ છે. નહીંતર એક સમયમાત્રમાં ક્ષિપ્રગ્રહણાદિ પ્રકારો કેવી રીતે ઘટી શકે ? માટે અર્થાવગ્રહ અસંખ્યાત સમયનો પણ હોઈ શકે છે.

શંખ, ભેરી આદિ અનેક વાજીત્રોનો અવાજ સર્વને એક સરખો સંભળાવા છતાં, ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી (૧) કોઈક વાજીત્રનાં અવાજને સામુહિક રીતે જાણે છે. (૨) કોઈક ભેરી, શંખ આદિ પ્રકારોથી જાણે છે. (૩) કોઈક સ્ત્રી પુરુષ આદિ, વગાડનારને પણ જાણે છે. અને કોઈ એથી વિપરીત થોડા પ્રકારે ગ્રહણ કરે. એ રીતે બહુ બહુ-વિધાદિ અનેક વિકલ્પવશાત્ કોઈ વખત અવગ્રહમાં સામાન્યથી ગ્રહણ થાય છે અને કોઈ વખત વિશેષ ગ્રહણ થાય છે. માટે ઉલ્લેખ પ્રકારે માનવામાં કંઈ હરકત નથી. એજ અપેક્ષાએ સૂત્રમાં પણ “તેજ સદ્દે તિ ઝગ્ગહિય તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો” એમ કહીને અર્થાવગ્રહમાં વિશેષજ્ઞાન પણ માન્યું છે. ૨૮૦

બહુ બહુવિધ આદિ નિશ્ચય તે અપાય છે, અને તે અપાય અવગ્રહ અને ઈહાવિના થતો નથી, માટે બહુબહુવિધ આદિ વિશેષ યોધ અર્થાવગ્રહ ન કહેવાય.

પ્રશ્ન :- ગ્રહણ અને ઈહા એ બંને વિશેષયોધરૂપ નિશ્ચયનાં લક્ષણ લલે હો, કેમકે તે વિના તે વિશેષયોધ થાય નહી, પરન્તુ અપાય તે નિશ્ચયનું લક્ષણ કેવી રીતે થઈ શકે ? તેતો તેનું સ્વરૂપજ છે.

ઉત્તર :-એ કથન સત્ય છે, પરન્તુ લેહની વિવક્ષાવડે સ્વરૂપ પણ લક્ષણ બને છે જેમ પોતાનાં સ્વભાવથી-સ્વરૂપથી, વિષ અને અમૃતકલશ અને બલ અને સજ્જન પ્રકટ થાય છે.

પ્રશ્ન :-જો બહુ-બહુવિધાદિ વિશેષગ્રાહીયોધ અપાયજ છે, તો પછી અવગ્રહાદિના પણ એવા બહુ-બહુવિધાદિ લેહો શાથી કહ્યા છે ?

ઉત્તર :-જો અવગ્રહાદિ છે, તે અપાયના કારણ હોવાથી યોગ્યતાવડે કારણમાં સ્વરૂપે કાર્ય હોય છે, એમ ઉપચારથી તે અવગ્રહાદિકને પણ બહુ આદિ ગ્રાહક કહ્યા છે. આ ઉપરથી અપાયગત વિશેષજ્ઞાનનો અર્થાવગ્રહમાં ઉપચાર કરીશું એમ ન કહેવું, કારણ કે મુખ્યનો અભાવ હોય તો પ્રયોજનવાળા નિમિત્તમાં ઉપચાર થાય. અર્થાવગ્રહની અંદર અપાયગત વિશેષજ્ઞાનનો ઉપચાર કરવામાં કંઈ પ્રયોજન નથી, તેથી તેમાં તેનો ઉપચાર કરવો અયોગ્ય છે.

પ્રશ્ન :-“તેણે શબ્દ ગ્રહણ કર્યો.” ઇત્યાદિસૂત્રના યથાશ્રુત અર્થનો નિશ્ચય કરવાનું ત્યાં પ્રયોજન છે, તેથી ઉપચાર કરવામાં શું હરકત છે. ?

ઉત્તર :-એ સૂત્રમાં ‘શબ્દ’ એ પદ વક્તા કહે છે, એ સંખ્યાથી નિશ્ચય પૂર્વે રૂપરૂપી ગાથામાં કરેલો છે. માટે તે પ્રયોજન નથી.

પ્રશ્ન :-એ વ્યાખ્યાન આપે સામર્થ્યથી કરેલું છે, શ્રુતના અર્થ મુજબ નથી કરેલું.

ઉત્તર :-એ ઉપચારથી પણ સૂત્રના અર્થની વ્યાખ્યા કરાય છે. એમ તારૂં માનવું હોય, તો જેમ ઘટે તેમ ઉપચાર કરીએ. પરન્તુ તારા કહેવા મુજબ ઉપચાર ઘટશે નહીં. કારણ કે “માણવક સિંહ જેવો છે. તળાવ સમુદ્ર જેવું છે.” વિ.ની જેમ કિંચિત્ સમાનતા હોય અને ઉપચાર કર્યો હોય તો શોભે; પણ એવી સમાનતા તારા કહેવામાં નથી, એટલે ઉપચાર કેવી રીતે ઘટી શકશે ? કેમકે અર્થાવગ્રહના એક સમયની અંદર અસંખ્યાત સમયે થનારું વિશેષગ્રાહીજ્ઞાન હોઈ શકે નહીં.

પ્રશ્ન :-તો પછી આપ અર્થાવગ્રહમાં કેવી રીતે ઉપચાર ઘટાવો છો ?

ઉત્તર :-“તેણે શબ્દ સાંભળ્યો” ઇત્યાદિ સૂત્રમાં જે ‘શબ્દ’ પદ છે, તે વક્તા (સૂત્રકાર) કહે છે. એ વાત તો પૂર્વે રપઉમી ગાથામાં કહી છે. હવે ઉપચારિક અર્થ વડે તારૂં પ્રયોજન છે, ત્યારે એનું વ્યાખ્યાન જે પ્રકારે ઘટે છે, તે મુજબ ઘટાવીએ છીએ તે સાંભળ. ૨૮૧

સામાન્ય કે અવ્યક્ત અનિર્દેશ્ય વસ્તુને ગ્રહણ કરનાર નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહ એક સમયનો છે. એક સામયિક અર્થાવગ્રહની જ્ઞાનગ્રાહિવસ્તુએને પરમયોગીઓજ બાણે છે, તેથી તેને નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહ કહેવાય છે. અને છદ્મસ્થ મનુષ્યો જેને અર્થાવગ્રહ કહે છે, તે વ્યવહારિક અથવા ઉપચારિક અર્થાવગ્રહ છે, નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહ થયાબાદ, ઇહિત વસ્તુ વિશેષનો જે અપાય, તે અપાયજ પોતે ભાવિ ઇહા અને અપાયની અપેક્ષાએ, તથા ભવિષ્યમાં થનાર અન્યવિશેષોની અપેક્ષાએ ઉપચારિક અર્થાવગ્રહ છે.

પ્રથમ નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહમાં રૂપાદિથી અભિન્ન અબ્દત શબ્દાદિ સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે. તે પછી તેમાં ઇહા થયા બાદ ‘આ શબ્દજ છે’ ઇત્યાદિ નિશ્ચયરૂપ અપાય થાય છે. એ પ્રમાણે અપાય થયા પછી “શું આ શબ્દ શંખનો છે, કે શૂંગનો છે ?” ઇત્યાદિ શબ્દની વિશેષતા સંબંધી ફરી ઇહા થશે. તે પછી “આ શંખનોજ શબ્દ છે” ઇત્યાદિ શબ્દની વિશેષતા સંબંધી જે અપાય થશે તેની અપેક્ષાએ ‘આ શબ્દજ છે’ એવો જે પ્રથમનો નિશ્ચય તે અપાય છતાં પણ ઉપચારથી અર્થાવગ્રહ કહેવાય છે, કારણ કે તે પછી ઇહા-અપાય થાય છે. ઉપચારનું એ એક નિમિત્ત કહ્યું. હવે બીજું કહીએ છીએ. “આ શંખનો શબ્દ છે” ઇત્યાદિ ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ “આ શબ્દ છે” ઇત્યાદિ અપાય, જે શબ્દ-સામાન્ય ગ્રહણ કરે છે, તે અર્થાવગ્રહ છે. જેના પછી ઇહા-અપાય પ્રવર્તે છે, અને જે પ્રથમ નૈશ્વયિક અર્થાવગ્રહની પેઠે સામાન્ય ગ્રહણ કરે છે, તે અર્થાવગ્રહ છે. તે મુજબ અહીં પણ “આ શબ્દ જ છે” ઇત્યાદિ અપાય થયા બાદ ઇહા અપાય પ્રવર્તે છે, અને “આ શંખનો શબ્દ છે” ઇત્યાદિ ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ, “આ શબ્દ જ છે” એવો નિશ્ચય તે સામાન્ય છે. માટે અર્થાવગ્રહ ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ સામાન્ય કરે છે, એમ નક્કી થયું.

એ પ્રમાણે શબ્દ સામાન્યના નિશ્ચયરૂપ અપાય થયા બાદ “શું આ શંખનો શબ્દ છે, કે શૂંગનો છે ?” ઇત્યાદિરૂપ ઇહા પ્રવર્તે છે, તે પછી શંખ જ-આદિ શબ્દના ધર્મ વિશેષનો યોગ થવાથી “આ શંખનો શબ્દ છે” ઇત્યાદિ રૂપે અપાય થાય છે. આ અપાય પણ બીજા વિશેષની આકાંક્ષાવાળા પ્રમાતાને ભાવિ ઇહા ને અપાયની અપેક્ષાએ

સામાન્યગ્રહણરૂપ હોવાથી અર્થાવગ્રહ છે, એમ ઉપચાર કરાય છે. એ રીતે સામાન્ય-વિશેષની અપેક્ષા, છેક વસ્તુના અન્ય વિશેષ સુધી કરવી. (જે વિશેષ પછી વસ્તુના બીજા વિશેષ ભેદ ન હોય, અથવા વસ્તુના બીજા વિશેષો હોય, તોપણ જે વિશેષ પછી પ્રમાતાને તે સંબંધી જિજ્ઞાસા શાન્ત થાય, તે અન્ય વિશેષ કહેવાય.) ૨૮૨-૨૮૪

અર્થાત્ પ્રથમના અવ્યક્ત સામાન્ય માત્ર ગ્રાહી એક સામયિક જ્ઞાન સિવાય, સર્વત્ર વિપયનું જ્ઞાન કરવામાં ઇંડા અને અપાય થાય છે. નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહ થયા બાદ ઇંડા થાય અને તે પછી અપાય થાય. એમ વારંવાર એ જ ક્રમે છેક અન્ય વિશેષ પર્યન્ત ઇંડા-અપાય થાય છે, પણ અર્થાવગ્રહ થતો નથી. પરન્તુ સંવ્યવહાર માટે એટલે વ્યવહારીજનની અપેક્ષાએ, એ ઇંડા તે ઇંડા નથી, અને એ અપાય તે અપાય નથી. પણ અર્થાવગ્રહ જ છે. કેમકે ત્યાં જે જે અપાય છે તે તે અપાય ઉત્તરોત્તર ઇંડા-અપાયની અપેક્ષાએ તથા ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ ઉપચારથી અર્થાવગ્રહ છે. એ પ્રમાણે તારતમ્યતાથી ઉત્તરોત્તર વિશેષની આકાંક્ષા થાય ત્યાં સુધી સમજવું ૨૮૫

હવે જો એવી તરતમતા ન હોય તો, જ્ઞાતાને ભાવિ વિશેષની આકાંક્ષા શાન્ત થતાં અપાય જ થાય. પણ અવગ્રહ ન થાય, કેમકે એ અપાયના નિમિત્તભૂત ઇંડાદિનો અભાવ થાય છે, તેથી અવગ્રહ ન થતાં અપાય જ થાય છે. અને તે અપાય થયા પછી તે અર્થના ઉપયોગની અપ્રત્યુત્તર ધારણા થાય છે. આ અપ્રત્યુત્તર ધારણા અપાયના અન્તેજ છે, શેષ ધારણાના જે ભેદ વારાના અને સ્મૃતિ તો સર્વત્ર કાળાન્તરને વિષે હોય છે. ૨૮૬

એ પ્રમાણે વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહની અપેક્ષાએ, યથા શ્રુતાર્થનું વ્યાખ્યાન પણ સૂત્ર-વિરૂદ્ધ નથી. કેમકે “સદ્દેત્તિ વત્તા મળ્હ-શબ્દ એમ વક્તા કહે છે.” ઇત્યાદિ પ્રકારે ૨૫૩ મી ગાથામાં “તેણે સદ્દેત્તિ ઉગ્ગહિય” તેણે શબ્દગ્રહણ કર્યો.” ઇત્યાદિ સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. અથવા “તેણે સદ્દેત્તિ ઉગ્ગહિય” એમ જે સૂત્રમાં કહ્યું છે તેને જો વિકલ્પથી વિવક્ષાને કારણે વિશેષજ્ઞાન માગીએ તોપણ ઔપચારિક-સાંવ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં શબ્દ ગ્રહણ કરે છે, તેવું વિશેષજ્ઞાન પછી પૂર્વોક્ત યુક્તિમુજબ ઇંડા વગેરે થાય છે. આ પ્રમાણે માનવાથી “સે જહા નામય કેહ પુરિસે અવ્વત્તં સહં સુણેજ્ઞા” તેણે સદ્દેત્તિ ઉગ્ગહિય, ન ઉગ્ગ જાણે કે વેસ સદ્ ? તર્ઝોં ઈહં પવિસદ્, તર્ઝો અવાયં ગચ્છદ્” ઇત્યાદિ સૂત્રનો અર્થ પણ સંગત થશે.

પ્રશ્ન :-એ પ્રમાણે જો અર્થાવગ્રહ જ છે, તો પછી તેને તે રૂપે શા માટે નથી ગ્રહણ કરતા ?

ઉત્તર :-“આ શબ્દ જ છે” વિજ્ઞાન અપાયરૂપ અર્થાવગ્રહ છે. અપાય તો સામાન્ય-ગ્રહણ તથા ઇંડા સિવાય થતો નથી. આ વાત પૂર્વે ઘણીવાર કહી છે. તેથી પૂર્વનું વ્યાખ્યાન મુખ્ય છે અને આ ગૌણ છે. ૨૮૭

ઉપરોક્ત વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ માનવાથી, ક્ષિપ્ર-આક્ષિપ્રઆદિ પૂર્વોક્ત દોષો દૂર થાય છે. અર્થાત્ એક સમયના નૈશ્ચયિક અર્થાવગ્રહની વ્યાખ્યા કરનારને પહેલાં જે દોષો કહ્યા છે કે-જો અર્થાવગ્રહ એક સમયનો છે, તો તેને ક્ષિપ્રગ્રહણાદિ વિશેષણ કેમ ઘટે ? તથા જો અર્થાવગ્રહ સામાન્ય માત્રને જ ગ્રહણ કરે છે, તો તેને બહુ બહુવિધાદિ વિશેષનું ગ્રહણ કેમ ઘટે ? વળી અર્થાવગ્રહથી વિશેષ ગ્રહણ કરવામાં એક સમયની અંદર ઘણા

ઉપયોગો પ્રાપ્ત થાય છે, વિ. દોષો વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ માનવાથી દૂર થાય છે. એથી નૈશ્વરિક અર્થાવગ્રહ માનનાર હવે એમ કહી શકે છે કે ક્ષિત્ર-અક્ષિત્રઆદિ વિશેષણો વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ સંગ્રાહી છે. કેમકે તે અસંખ્યાત સમયે ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેમાં ક્ષિત્ર અક્ષિત્રાદિપણું ગ્રહણ થતે છે, તથા વિશેષણહી હોવાથી, તેમાં બહુ બહુ-વિધાદિપણું ગ્રહણ પણ થતે છે. વળી સામાન્ય ગ્રહણ અને ઇંદા એ વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં અસંખ્યાત સમયે થાય છે. તેથી પૂર્વે ૨૬૭મી ગાથામાં કહેલ એક સમયની અંદર ઘણા ઉપયોગ થવારૂપ દોષ પણ દૂર થશે.

પ્રશ્ન :-નૈશ્વરિક અર્થાવગ્રહમાં વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહને અપેક્ષીને ક્ષિત્ર-અક્ષિત્રાદિ વિશેષણો આપ કહો છો. તો શું નૈશ્વરિક અર્થાવગ્રહમાં તે સર્વથા ન હોય ?

ઉત્તર :-મુખ્યતાએ તો એ વિશેષણો વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં જ થતે છે. પરંતુ કારણમાં કાર્યના ધર્મને ઉપચાર કરવાથી, નૈશ્વરિક અર્થાવગ્રહમાં પણ એ ઘટી શકે છે. આ વાત પૂર્વે કહી છે, અને આગળ પણ કહેવાશે કે વિશિષ્ટ કારણથી કાર્ય પણ વિશિષ્ટ થાય છે. એ એ પ્રમાણે કારણ-કાર્યની સામ્યતા ન હોય તો ત્રિભુવનમાં અંશયોદિ પ્રાપ્તિ થાય, કાષ્ઠના ટુકડામાંથી પણ રત્નઆદિનો સમૂહ મળે. પરંતુ એમ થતું નથી. હવે ચાલતી બાબત કહે છે.

વળી લોકોમાં પરંપરાએ સામાન્ય-વિશેષનો જે વ્યવહાર રૂઢ છે, તે પણ વ્યવહારિક અવગ્રહ માનવાથી સંગત થાય છે, કેમકે લોકમાં જે વિશેષ છે, તે અપેક્ષાએ સામાન્ય છે અને જે સામાન્ય છે, તે પણ અપેક્ષાએ વિશેષ છે, ઉદાહરણ તરીકે “આ શબ્દ જ છે” એ પ્રમાણે નિશ્ચિત અર્થ તે પૂર્વસામાન્યની અપેક્ષાએ વિશેષ છે. અને “આ શબ્દનો શબ્દ છે” એવા ઉત્તરવિશેષની અપેક્ષાએ સામાન્ય છે. આ પ્રમાણે છેક અત્ય વિશેષ પર્યન્ત જાણી લેવું. ઉપર ઉપરના જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિરૂપ સંતાન વડે જે આ સામાન્ય-વિશેષનો વ્યવહાર લોકોમાં રૂઢ છે, તે ઔપચારિક અર્થાવગ્રહ માનવામાં આવે, તો જ ઘટી શકે, તે સિવાય ઘટે નહીં અને તે અંગીકાર કરે નહીં તો પ્રથમ અપાય થયા પછી, ઇંદાની ઉત્પત્તિ અને ઉત્તરવિશેષતું ગ્રહણ ન થાય. ઉત્તરવિશેષતું ગ્રહણ ન થવાથી પ્રથમ અપાયમાં નિશ્ચિતઅર્થ વિશેષરૂપ જ થાય, પણ સામાન્યરૂપ ન થાય, અને એથી પૂર્વોક્ત લોકપ્રસિદ્ધ સામાન્ય વિશેષ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થાય. પરંતુ એ પ્રથમ અપાયની પછી ઇંદાની ઉત્પત્તિ અને ઉત્તરવિશેષતું ગ્રહણ માનવામાં આવે, તો તેની અપેક્ષાએ પ્રથમ અપાયમાં નિશ્ચિતઅર્થ સામાન્યરૂપ થાય. “જે સામાન્ય ગ્રાહક છે અને જેની પછી ઇંદાદિ પ્રવૃત્તિ થાય છે તે નૈશ્વરિક આદ્ય અવગ્રહની પેઠે અર્થાવગ્રહ છે.” આ પ્રમાણે ઔપચારિક અથવા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ સિદ્ધ થયો. ૨૭૯-થી-૨૮૮

અહીં મતિજ્ઞાનના પ્રથમ લેદરૂપ અવગ્રહના બંને લેદનો વિચાર સમાપ્ત થયો.

સામાન્યગ્રહણરૂપ હોવાથી અર્થાવગ્રહ છે, એમ ઉપચાર કરાય છે. એ રીતે સામાન્ય-વિશેષની અપેક્ષા, છેક વસ્તુના અન્ત્ય વિશેષ સુધી કરવી. (જે વિશેષ પછી વસ્તુના બીજા વિશેષ ભેદ ન હોય, અથવા વસ્તુના બીજા વિશેષો હોય, તોપણ જે વિશેષ પછી પ્રમાતાને તે સંબંધી જિજ્ઞાસા શાન્ત થાય, તે અન્ત્ય વિશેષ કહેવાય.) ૨૮૨-૨૮૪

અર્થાત્ પ્રથમના અવ્યક્ત સામાન્ય માત્ર ગ્રાહી એક સામયિક જ્ઞાન સિવાય, સર્વત્ર વિષયનું જ્ઞાન કરવામાં ઇંડા અને અપાય થાય છે. નિશ્ચયિક અર્થાવગ્રહ થયા બાદ ઇંડા થાય અને તે પછી અપાય થાય. એમ વારંવાર એ જ ક્રમે છેક અન્ત્ય વિશેષ પર્યન્ત ઇંડા-અપાય થાય છે, પણ અર્થાવગ્રહ થતો નથી. પરન્તુ સંવ્યવહાર માટે એટલે વ્યવ-વહારીજનની અપેક્ષાએ, એ ઇંડા તે ઇંડા નથી, અને એ અપાય તે અપાય નથી. પણ અર્થાવગ્રહ જ છે. કેમકે ત્યાં જે જે અપાય છે તે તે અપાય ઉત્તરોત્તર ઇંડા-અપાયની અપેક્ષાએ તથા ભાવિ વિશેષની અપેક્ષાએ ઉપચારથી અર્થાવગ્રહ છે. એ પ્રમાણે તારત-મ્યતાથી ઉત્તરોત્તર વિશેષની આકાંક્ષા થાય ત્યાં સુધી સમજવું ૨૮૫

હવે જે એવી તરતમતા ન હોય તો, જ્ઞાતાને ભાવિ વિશેષની આકાંક્ષા શાન્ત થતાં અપાય જ થાય. પણ અવગ્રહ ન થાય, કેમકે એ અપાયના નિમિત્તભૂત ઇંડાદિને અભાવ થાય છે, તેથી અવગ્રહ ન થતાં અપાય જ થાય છે. અને તે અપાય થયા પછી તે અર્થના ઉપયોગની અપ્રત્યુતિરૂપ ધારણા થાય છે. આ અપ્રત્યુતિરૂપ ધારણા અપાયના અન્તેજ છે, શેષ ધારણાના બે ભેદ વારાના અને સ્મૃતિ તો સર્વત્ર કાળાનતરને વિષે હોય છે. ૨૮૬

એ પ્રમાણે વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહની અપેક્ષાએ, યથા શ્રુતાર્થનું વ્યાખ્યાન પણ સૂત્ર-વિરૂદ્ધ નથી. કેમકે “સદ્દેહિ વક્તા મળદ્-શબ્દ એમ વક્તા કહે છે.” ઇત્યાદિ પ્રકારે ૨૫૩ મી ગાથામાં “તેજ સદ્દેહિ ઉગ્ગદ્દિપ” તેણે શબ્દગ્રહણ કર્યો.” ઇત્યાદિ સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. અથવા “તેજ સદ્દેહિ ઉગ્ગદ્દિપ” એમ જે સૂત્રમાં કહ્યું છે તેને જે વિકલ્પથી વિવક્ષાને કારણે વિશેષજ્ઞાન માનીએ તોપણ ઔપચારિક-સાંવ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં શબ્દ ગ્રહણ કરે છે, તેવું વિશેષજ્ઞાન પછી પૂર્વોક્ત ચુકિતસુજબ ઇંડા વગેરે થાય છે. આ પ્રમાણે માનવાથી “સે જહા નામણ કેદ પુરિસે અવસત્ત સદ્દં સુણેજ્જા” તેજ સદ્દેહિ ઉગ્ગદ્દિપ, ન. ડળ જાણદે કે વેસ સદ્દ ? તઓ ફેહં પવિસદ્દ, તઓ અવાચં ગચ્છદ્દ” ઇત્યાદિ સૂત્રનો અર્થ પણ સંગત થશે.

પ્રશ્ન :-એ પ્રમાણે જે અર્થાવગ્રહ જ છે, તો પછી તેને તે રૂપે શા માટે નથી ગ્રહણ કરતા ?

ઉત્તર :-“આ શબ્દ જ છે” વિજ્ઞાન અપાચરૂપ અર્થાવગ્રહ છે. અપાય તો સામાન્ય-ગ્રહણ તથા ઇંડા સિવાય થતો નથી. આ વાત પૂર્વે ઘણીવાર કહી છે. તેથી પૂર્વનું વ્યાખ્યાન મુખ્ય છે અને આ ગૌણ છે. ૨૮૭

ઉપરોક્ત વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ માનવાથી, ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્રઆદિ પૂર્વોક્ત દોષો ફરે થાય છે. અર્થાત્ એક સમયના નેશ્ચયિક અર્થાવગ્રહની વ્યાખ્યા કરનારને પહેલાં જે દોષો કહ્યા છે કે-જે અર્થાવગ્રહ એક સમયનો છે, તો તેને ક્ષિપ્રગ્રહણાદિ વિશેષણ કેમ ઘટે ? તથા જે અર્થાવગ્રહ સામાન્ય માત્રને જ ગ્રહણ કરે છે, તો તેને બહુ બહુવિધાદિ વિશેષનું ગ્રહણ કેમ ઘટે ? વળી અર્થાવગ્રહથી વિશેષ ગ્રહણ કરવામાં એક સમયની અંદર ઘણા

ઉપયોગો પ્રાપ્ત થાય છે, વિ. દોષો વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ માનવાથી દૂર થાય છે. એથી નૈશ્વર્યિક અર્થાવગ્રહ માનનાર હવે એમ કહી શકે છે કે ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્રઆદિ વિશેષોંગો વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ સંગ્રહી છે. કેમકે તે અસંગ્રહાત સમયે ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેમાં ક્ષિપ્ર અક્ષિપ્રાદિપણુ' ગ્રહણુ ઘટે છે, તથા વિશેષગ્રાહી હોવાથી, તેમાં બાહુ બાહુ-વિધાદિપણુ' ગ્રહણુ પણ ઘટે છે. વળી સામાન્ય ગ્રહણુ અને ઇંડા એ વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં અસંગ્રહાત સમયે થાય છે, તેથી પૂર્વે રદગમી ગાથામાં કહેલ એક સમયની અંદર ઘણા ઉપયોગ થવારૂપ દોષ પણ દૂર થશે.

પ્રશ્ન :-નૈશ્વર્યિક અર્થાવગ્રહમાં વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહને અપેક્ષાને ક્ષિપ્ર-અક્ષિપ્રાદિ વિશેષણો આપ કહો છો. તો શું નૈશ્વર્યિક અર્થાવગ્રહમાં તે સર્વથા ન હોય ?

ઉત્તર :-સુખ્યતાએ તો એ વિશેષણો વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહમાં જ ઘટે છે. પરન્તુ કારણમાં કાર્યના ધર્મનો ઉપચાર કરવાથી, નૈશ્વર્યિક અર્થાવગ્રહમાં પણ એ ઘટી શકે છે. આ વાત પૂર્વે કહી છે, અને આગળ પણ કહેવાશે કે વિશિષ્ટ કારણથી કાર્ય પણ વિશિષ્ટ થાય છે. જો એ પ્રમાણે કારણ-કાર્યની સામ્યતા ન હોય તો ત્રિભુવનમાં અંશરૂપિ પ્રાપ્તિ થાય, કાષ્ઠના ટુકડામાંથી પણ રત્નઆદિનો સમૂહ મળે. પરન્તુ એમ થતું નથી. હવે ચાલતી બાબત કહે છે.

વળી લોકોમાં પરંપરાએ સામાન્ય-વિશેષનો જે વ્યવહાર રૂઢ છે, તે પણ વ્યવહારિક અવગ્રહ માનવાથી સંગત થાય છે, કેમકે લોકમાં જે વિશેષ છે, તે અપેક્ષાએ સામાન્ય છે અને જે સામાન્ય છે, તે પણ અપેક્ષાએ વિશેષ છે, ઉદાહરણ તરીકે “આ શબ્દ જ છે” એ પ્રમાણે નિશ્ચિત અર્થ તે પૂર્વસામાન્યની અપેક્ષાએ વિશેષ છે. અને “આ શબ્દનો શબ્દ છે” એવા ઉત્તરવિશેષની અપેક્ષાએ સામાન્ય છે. આ પ્રમાણે છેક અત્ય વિશેષ પર્યન્તઃ બાળી લેવું. ઉપર ઉપરના જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિરૂપ સંતાન વડે જે આ સામાન્ય-વિશેષનો વ્યવહાર લોકોમાં રૂઢ છે, તે ઔપચારિક અર્થાવગ્રહ માનવામાં આવે, તો જ ઘટી શકે, તે સિવાય ઘટે નહીં અને તે અંગીકાર કરે નહીં તો પ્રથમ અપાય થયા પછી, ઇંડાની ઉત્પત્તિ અને ઉત્તરવિશેષનું ગ્રહણુ ન થાય. ઉત્તરવિશેષનું ગ્રહણુ ન થવાથી પ્રથમ અપાયમાં નિશ્ચિતઅર્થ વિશેષરૂપ જ થાય, પણ સામાન્યરૂપ ન થાય, અને એથી પૂર્વોક્ત લોકપ્રસિદ્ધ સામાન્ય વિશેષ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થાય. પરન્તુ જો પ્રથમ અપાયની પછી ઇંડાની ઉત્પત્તિ અને ઉત્તરવિશેષનું ગ્રહણુ માનવામાં આવે, તો તેની અપેક્ષાએ પ્રથમ અપાયમાં નિશ્ચિતઅર્થ સામાન્યરૂપ થાય. “જે સામાન્ય ગ્રાહક છે અને જેની પછી ઇંડાદિ પ્રવૃત્તિ થાય છે તે નૈશ્વર્યિક આદ્ય અવગ્રહની પેઠે અર્થાવગ્રહ છે.” આ પ્રમાણે ઔપચારિક અથવા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહ સિદ્ધ થયો. ૨૭૬-થી-૨૮૮

અહીં મતિજ્ઞાનના પ્રથમ લેદરૂપ અવગ્રહના બંને લેદરો વિચાર સમાપ્ત થયો.

હવે મતિજ્ઞાનના ઇલા-અપાય ને ધારણાનું સ્વરૂપ કહે છે.

इय सामण्णगहणाणंतरमीहा सदत्थवीमंसा ।

કિમિદં સહોડસહો ? કો હોઝ્ઝ વ સંઘ-સંગાળ ? ॥૨૮૯॥

મહુરાઙ્ગુણત્તળઓ, સંઘસેવ તિ જં ન સિંગસસ ।

વિણ્ણાળં સોડવાઓ, અળુગમ-વહરેગમાવાઓ ॥૨૯૦॥

તયળંતરં તયત્થાવિચ્ચવળં, જો ચ વાસળાજોગો ।

કાલંતરે ચ જં પુળરળુસરળં ધારળા સા ડ ॥૨૯૧॥

એ પ્રમાણે સામાન્યઝડણ પછી વિદ્યમાન અર્થની વિચારણા તે ઇલા છે. (એમકે) શું આ શબ્દ છે કે અશબ્દ છે ? અથવા શ'ખનો શબ્દ છે કે શૃંગનો છે ? મધુરાદિ ગુણયુક્ત હોવાથી શ'ખનોજ શબ્દ છે, શૃંગનો નથી. એવું અન્વય-વ્યતિરેકના સદ્ભાવથી જે જ્ઞાન તે અપાય. એ અપાય પછી તે અર્થ'તું અચ્ચવન અને સંસ્કારરૂપે વાસનાને જે સંયોગ તથા કાળાન્તરે પુનઃ જે અતુસ્મરણ તે ધારણા કહેવાય છે. ૨૮૯-થી-૨૯૧.

નૈશ્વચિક અર્થોવઝડમાં રૂપગ્રાહિથી અભિન્ન અવ્યક્ત વસ્તુમાત્રતું ઝડણ થાય છે, અને વ્યવહારિક અર્થોવઝડમાં ઉત્તર વિશેષની અપેક્ષાએ શબ્દાદિ સામાન્ય ઝડણ થાય છે, એમ પૂર્વે કહ્યું છે. તે ઉભય પ્રકારના અવઝડ પછી વિદ્યમાન અર્થની વિશેષ વિચારણા તે ઇલા છે. ઉદાહરણ તરીકે મેં શું વસ્તુ ઝડણ કરી ? શબ્દઝડણ કર્યો, કે રૂપાદિ અશબ્દ ઝડણ કર્યો ? આવા પ્રકારની વિચારણારૂપ ઇલા નૈશ્વચિક અર્થોવઝડ પછી થાય છે. વ્યવહારિક અર્થોવઝડમાં શબ્દ સામાન્યઝડણ કર્યા પછી, શ'ખ અને શૃંગના શબ્દ-માંથી, આ શબ્દ શ'ખનો હશે કે શૃંગનો હશે ? એવી વિચારણારૂપ ઇલા, વ્યવહારિક અર્થોવઝડ પછી થાય છે. આ ઇલા સંશયજ્ઞાન નથી. ખરેખર રીતે તો વ્યતિરેક ધર્મ'તું નિરાકરણ અને અન્વય ધર્મની ઘટનાને વિષે પ્રવર્તેલો અપાયની સન્નુખ જે યોધ તે ઇલા સમજવી. તે આ પ્રમાણે છે. આ અરણ્ય છે, સૂર્ય અસ્ત પામેલ છે, તેથી ઘણું કરીને અચારે આડી મનુષ્ય સંભવે નહિ, પણ પક્ષિ વગેરે ત્યાં જંજાય છે, તેથી હું હોવું જોઈએ; આ બધું પૂર્વે કહેલું છે પણ થોડી બુદ્ધિવાલાના સ્મરણને માટે કરીને કહેવામાં આવ્યું છે. ૨૮૯

હવે મતિજ્ઞાનનો ત્રીજો ભેદ અપાય છે તેનું સ્વરૂપ કહે છે. ઉપર સુખબ ઇલા થાય બાદ, આ શબ્દ મધુર-સ્નિગ્ધાદિ ગુણવાળો હોવાથી શ'ખનો જ છે શૃંગનો નથી, એવું જે વિશેષ નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન છે તે અપાય છે. આમાં અન્વય-વ્યતિરેક ધર્મના વિચારનો સદ્ભાવ છે, એટલે કે સન્નુખ રહેલા અર્થના વિદ્યમાન ધર્મોના અસ્તિત્વનો અને અવિદ્યમાન અર્થના ધર્મોના અભાવનો નિશ્ચય થાય છે. વ્યવહારિક અર્થોવઝડના ક્રમથી થનારા અપાયતું સ્વરૂપ છે અને શ્રોત ગ્રાહ્યાદિ ગુણયુક્ત હોવાથી 'આ શબ્દ છે' પણ રૂપાદિ નથી એવા પ્રકારનો નિશ્ચય, તે નૈશ્વચિક અર્થોવઝડના ક્રમથી થનારા અપાયતું

સ્વરૂપ છે. હવે મતિજ્ઞાનનો ચોથો ભેદ ધારણા, તે અવિચ્યુતિ વાસના-સ્મૃતિના ભેદથી ત્રણ પ્રકારે છે. ૨૯૦

ઉપરોક્ત સ્વરૂપવાળા અપાયવડે અર્થનો નિશ્ચય થયા પછી, ત્યાં સુધી તે અર્થનો નિરંતર ઉપયોગ રહે, ત્યાં સુધી તે અવિચ્યુતિ નામે ધારણાનો પ્રથમ ભેદ સમજવો. નિશ્ચિત અર્થના ઉપયોગનું આવરણ થયા પછી, ફરી તે આવરણના ક્ષયોપશમવડે કાળાન્તરે ઇન્દ્રિય વ્યાપારઆદિ સામગ્રી પ્રાપ્ત થવાથી પુનઃ તે અર્થનો ઉપયોગ સ્મૃતિરૂપે ઉત્પન્ન થાય, તે આવરણના ક્ષયોપશમરૂપ વાસના નામે ધારણાનો બીજો ભેદ જણવો. અને કાળાન્તરે તેવી વાસનાના પ્રણોધથી પૂર્વકાળે ઇન્દ્રિયોવડે ઉપલબ્ધ અથવા અનુપલબ્ધ એવા અર્થનું, જે મનને વિષે સ્મરણ થાય, તે સ્મૃતિનામે ધારણાનો ત્રીજો ભેદ છે. ૨૯૧

“સે જહા જાગવ કેહ પુરિસે અવત્ત” સહ” સુનેજ્ઞા કોઈ પુરૂષ અબ્યકત શબ્દ સાંભળે” ઇત્યાદિ સૂત્રના અનુસારે શબ્દની અપેક્ષાએ અવગ્રહઆદિનો વિચાર કર્યો. હવે “एव एणं अभिलाषेण अवतत्त” રૂઝ રસ ગંધ ફાસં એજ પ્રમાણે અબ્યકત રૂપ-રસ-ગંધ-અને સ્પર્શનું પણ સમજવું” ઇત્યાદિ સૂત્રના અનુસારે રૂપ વિગેરેના અવગ્રહાદિનો વિચાર ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

સેસેસુ વિ રૂવાઈસુ, વિસપસુ હોતિ રૂવલ્લસાઈ ।

પાયં પચ્ચાસન્નત્તણેણમીહાઈવત્થૂણિ ॥૨૯૨॥

થાણુ—પુરિસાઈ—કુદ્દુ—ખ્ખલાઈ—સંમિયકરિલ્લ—મંસાઈ ।

સપ્પુ—ખ્ખલ્લાલાઈ વ, સમાણરૂવાઈવિસયાઈ ॥૨૯૩॥

एवं चिय सिमिणादिसु मणसो सहाइपसु વિસપસુ ।

હોતિદિયવાવારામાવે વિ અવગ્રહાઈયા ॥૨૯૪॥

બાકીના રૂપઆદિ વિષયોમાં પણ ઇડાઆદિ ભેદો, પ્રાયઃ સમાન લક્ષણવાળા હોય છે. જેમકે સ્થાણુ-પુરૂષઆદિ, કુદ્દ-પદ્મઆદિ, સંભૂત એવાં કારેલાં-માંસઆદિ, સર્પ અને ક્રમળનાળ આદિની જેમ સમાન રૂપઆદિ વિષયો એજ પ્રમાણે સ્વસ્માદિમાં શબ્દાદિ વિષયોને અંગે ઇન્દ્રિયના વ્યાપારનો અભાવ છતાં પણ મનને અવગ્રહાદિ થાય છે. ૨૯૨ થી ૨૯૪.

અર્થાવગ્રહમાં કેવળ સામાન્યમાત્ર વસ્તુ ગ્રહણ થાય છે, તેથી તેમાં બીજી વસ્તુની અપેક્ષા નથી. પણ ઇડા ઉભયવસ્તુગ્રાહી છે, તેથી તેમાં જણાતી વસ્તુ પ્રાયઃ બહુધર્મોથી સમાન છે. પરંતુ અત્યન્ત વિલક્ષણ વસ્તુ ગ્રહણ નથી થતી. કેમકે દૂર મન્દ-મંદ પ્રકાશમાં સામે “શુ” સ્થાણુ છે કે પુરૂષ છે ?” એવી ઇડા થાય છે. એમાં ઊભા રહેવું ચઢવું-બડાઈ-ઊઠાઈ વિગેરે ઘણા ધર્મોવડે પુરૂષ અને સ્થાણુ પ્રાયઃ સમાન છે; આથી વિપરીત “શુ” આ સ્થાણુ છે કે ઊંટ છે ?” એવા પ્રકારે ઇડા થતી નથી, કેમકે સ્થાણુ અને ઊંટ અત્યન્ત વિલક્ષણ છે. એટલા માટે સામાન્ય માત્ર ગ્રાહી અવગ્રહ ગ્રાહીયાં પ્રથમ કહ્યો નથી, પણ ઇડાદિનેજ કહેલાં છે. ઊભયવસ્તુના અવલંબથીજ ઇડા સમાન છે. “આ સ્થાણુજ છે. પુરૂષ નથી.” ઇત્યાદિ રૂપે અપાય પણ સાદૃશ્યથીજ થાય છે, તેથી ‘ઇડાદિ’ એમાં કહેલ ‘આદિ’ શબ્દથી તે અપાયઆદિ પણ સમજવા. ૨૯૨

ઇહા વિગેરે લેદોના વિષયો રૂપ આદિ સમાન છે, તે આ પ્રમાણે છે : ચક્ષુ ઇન્દ્રિયજન્ય ઇહા વિગેરેના રૂપવાળા વિષયો સ્થાણુ-પુરૂષઆદિની જેમ સમાનધર્મવાળા હોય છે. જેમકે—“શુ” આ સ્થાણુક છે, કે પુરૂષ છે ?” આદિ શબ્દથી “શુ” આ છીપ છે કે રૂપાનો ટુકડો છે ?” “મૃગજળ છે કે જળ છે ? દોરડું છે કે સર્પ છે ?” ઇત્યાદિ સમાનધર્મવાળા રૂપ વિષયોજ ચક્ષુજન્ય ઇહા વિગેરેમાં હોય છે.

“આ કુખનો ગંધ છે, કે પક્ષનો ? સમચ્છદવૃક્ષનો ગંધ છે કે હસ્તિના મદનો ? કસ્તૂરીનો ગંધ છે કે વનહસ્તિના મદનો ગંધ છે ?” ઇત્યાદિ બળે વસ્તુઓનો ગંધ પ્રાયઃસમાન છે, તેથી એ વિગેરે સમાનગંધના વિષયો દ્રાણેન્દ્રિયજન્ય ઇહાદિના બળવા. રાત્રિએ અંધારામાં જીભ ઉપર મૂકતાં “શુ” આ ‘સંભૂત વાંસકરેલાં છે કે માંસ છે ? ગોળ છે કે ખાંડ છે ? મૃદ્વીકા (દ્રાણ) છે. કે શુષ્કરાબ્દન (રાયણ) છે ?” ઇત્યાદિએ બળે વસ્તુઓનો રસ ઘણું કરીને સમાન હોય છે, તેથી સમાન રસવાળા વિષયો રસનેન્દ્રિય-જન્ય ઇહાદિના બળવા. “શુ” આ સર્પનો સ્પર્શ છે કે કમળનાળના ? સ્ત્રીનો સ્પર્શ છે કે પુરૂષનો ? ઢેકાનો સ્પર્શ છે કે પથ્થરનો ?” ઇત્યાદિ સમાનસ્પર્શવાળા વિષયો સ્પર્શેન્દ્રિયજન્ય ઇહાદિકના છે. ૨૯૩

ઇન્દ્રિયોની પેઠે નોઇન્દ્રિય-મનને પણ અવગ્રહાદિ થાય છે. સ્વપ્નમાં અથવા ક્રમાડ બંધ થવાથી અંધકારવાળા ઓરડામાં ઇન્દ્રિયના વ્યાપારનો અભાવ છતાં પણ, મનન કરતા શબ્દાદિ વિષયોમાં મનને અવગ્રહ-ઇહા-અપાચ-ને પારણા થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે સ્વપ્નમાં મનની વિચારણામાત્રથી સંભળાતા ગીત વિગેરે શબ્દમાં, પ્રથમ સામાન્ય-માત્ર વિચારમાં અવગ્રહ થાય છે, તે પછી “શુ” આ શબ્દ છે કે અશબ્દ છે ?” ઇત્યાદિ વિચારમાં ઇહા થાય છે, પછી શબ્દનો નિશ્ચય થવાથી અપાચ થાય છે. અને ત્યારબાદ પારણા થાય છે. એજ પ્રમાણે કોઇ દેવતું રૂપ જોતાં, કપૂરાદિનો ગંધ, સુંઘતાં, મોઢ-કાદિકના રસમાં, અને યુવતિના સ્પર્શમાં, તે તે વિચારમાં ઇન્દ્રિયના વ્યાપારવિના પણ કેવળ મનને અવગ્રહાદિ થાય છે. ૨૯૪.

એ અવગ્રહાદિ ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી કેમ ન થાય ? અથવા ઇહાદિ ત્રણ, એ કે એકજ કેમ ન હોય ? શા માટે ચાર લેહ માનવા જોઇએ ? આવી કોઇને શંકા થાય તો તેના સમાધાન માટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

उक्कमज्जोऽइक्कमज्જो, एगामावेऽवि वा न वत्थुरस ।

જં સઘ્માવાહિગમો, તો સઘ્મે નિયમિયક્કમા ય ॥૨૯૫॥

ईहिज्जइ नाऽगहिजं, नज्जइ नाणीहियं नयाऽनायं ।

घारिज्जइ जं वत्थुं, तेण कमोऽवगहाई उ ॥२९६॥

एतो च्चिय ते सज्जे, भवंति भिन्ना य णेव समकालं ।

ન વઙ્કમો ય તેસિ, ન અન્નહા નેયસઘ્માવો ॥૨૯૭॥

अन्मस्येऽवाजो च्चिय, कत्थइ लक्खिज्जणं इमो पुरिसो ।

અન્નતથ ધારણ ત્વિચ, પુરોવલદ્ધે ઇમં તં તિ ॥૨૯૮॥

ઉપ્પલદલસયવેહ જ્વ, દુલ્લિભાવત્તણેણ પઢિહાઈ ।

સમય વ સુક્કસવકુલિ, હસણે વિસયાણસુવલદ્ધી ॥૨૯૯॥

ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી અને એમાંના એકના પણ અભાવે વસ્તુનો યોગ ન થાય તેથી તે સર્વ સેદો માન્યા છે, અને તે નિયમિત ક્રમવાળા જ છે. વસ્તુને ગ્રહણ કર્યા સિવાય ઇંહા થતી નથી. ઇંહા થયા સિવાય અપાય થતો નથી, અને અપાય વિના ધારણા થતી નથી, અને તેથી અવગ્રહાદિનો એ ક્રમ છે. એથી જ તે સર્વ સિદ્ધ કાલે થાય છે, સમકાળે થતા નથી, તેમ જ તેમનો વ્યતિક્રમ પણ નથી. (કારણકે) અન્યથા જોયેનો સદ્ભાવ ન થાય. અભ્યસ્ત વસ્તુમાં કોઈ વખત અપાય જણાય છે. (જેમકે) “આ પુરૂષ છે” અન્યત્ર પૂર્વોપદાગ્રહ વસ્તુમાં ધારણા પણ થાય છે. (જેમકે) “આ તે જ વસ્તુ છે.” જેમ-ક્રમગણના સેકેડોપત્ર વિધતાં, અથવા શુદ્ધશકુલી લક્ષણ કરતાં અજાણતા એકી સાથે વિપયોની ઉપલબ્ધિ જણાય છે. તેમ (કોઈ વખત અપાયની, અને કોઈ વખત ધારણાની તેમજ કોઈ વખત દુર્લક્ષણભૂતી તે સાથે બધાની, પણ મતિ જણાય છે.) ૨૯૫-થી-૨૯૬

પશ્ચાતપૂર્વીએ થયું તે ઉત્ક્રમ અને અવગ્રહાદિક આરેમાંથી એકાદિને એકાદીને થયું તે અનાનુપૂર્વી એટલે વ્યતિક્રમ. એ ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી અવગ્રહાદિ થાય તો વસ્તુનું સદ્ભાવ સ્વરૂપ જણાય નહિ, તેમજ જો એ અવગ્રહાદિમાંથી એકનો પણ અભાવ હોય, તોપણ વસ્તુસ્વરૂપનો યોગ થાય નહિ. એ કારણથી અવગ્રહાદિ આરે નિયમિત ક્રમસર માન્યા છે. ૨૯૫ અવગ્રહવડે નહિ ગ્રહણ કરાએલી વસ્તુની ઇંહા થતી નથી, કેમકે ઇંહાવિચાર રૂપ છે, અને એ વિચાર વસ્તુ ગ્રહણ કર્યાસિવાય થઈ શકે નહિ, તેથી પ્રથમ અવગ્રહ કહીને પછી ઇંહા કહી છે. એ ઇંહા સિવાય અપાય થતો નથી, કેમકે અપાય નિશ્ચયરૂપ છે, એ નિશ્ચય વિચારપૂર્વકજ થાય છે, તેથી ઇંહા પછી અપાય કહ્યો છે. અપાયવડે નિશ્ચય થયાવિના ધારણા થતી નથી, કેમકે તે ધારણા અર્થોવધારણારૂપ છે, અને એવું અવધારણ નિશ્ચય થયાવિના થાય નહિ, તેથી અપાય કહ્યા પછી ધારણા કહી છે. આ પ્રમાણે અવગ્રહાદિનો નિયમિત ક્રમજ યોગ્ય છે. પણ ઉત્ક્રમ (પશ્ચાતપૂર્વીથી થયું તે) ને વ્યતિક્રમ (અનુક્રમ સિવાય ગમે તેમ થયું તે) યોગ્ય નથી, કેમકે એથી વસ્તુનો યોગ ન થાય. ૨૯૬

ગ્રહણ કર્યાસિવાય ઇંહા નથી થતી, ઇત્યાદિ કહેવાથી અવગ્રહાદિ આરે માનવા યોગ્ય છે. એમાંના એકનો પણ અભાવ હોય તો મતિજ્ઞાન થાય નહિ. “પ્રથમ ગ્રહણ કર્યું હોય તોજ ઇંહા થાય” ઇત્યાદિ કહેવાથી અવગ્રહાદિ આરે પરસ્પર સિદ્ધ છે, એમ જણાવ્યું છે, કેમકે તે ઉત્તરોત્તર સિદ્ધ નવિન પર્ચાયોને ગ્રહણ કરે છે. વળી “ગ્રહણ કર્યાસિવાય ઇંહા થતી નથી” એજ કથનથી અવગ્રહાદિ ચાર સમકાળે નથી થતા, તેમજ ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી પણ નથી થતા, પરંતુ ક્રમસર થાય છે. અને ચર્ચાક્રત ધર્મવાળાજ છે. જો તેથી વિપરીત ધર્મવાળા હોય તો જોયેનો સદ્ભાવ ન થાય; એટલે કે શબ્દાદિ જોયવસ્તુનો પણ એવો સ્વભાવ નથી, કે જે એ આરેમાંથી એકાદરહિત અસિદ્ધ, સમકાળે થનારા અને ઉત્ક્રમ વ્યતિક્રમથી થનારા અવગ્રહાદિવડે જણાય; પરંતુ એ શબ્દાદિ જોયવસ્તુનો પણ એવોજ સ્વભાવ અવસ્થિત છે, કે તે સર્વે સિદ્ધ જુદા જુદા કાળે થાય છે, અને

ઉત્ક્રમ-વ્યતિક્રમથી રહિત અર્થાત્ અવગ્રહાદિ હોય, તોજ તેઓવડે તે સ'પૂર્ણ જણાય છે. આ વાત જો કે ઉપરની રદપત્રી ગાથામાં કહી છે, પણ તે સંક્ષિપ્ત હોવાથી અહીં પુનઃ વિસ્તારથી કહી છે. ૨૬૭

પ્રશ્ન :-નિરન્તર પૂર્વે જોએલ હોય, વિચારેલ હોય, અને જોલેલ હોય, એવા બાણીતા વિષયમાં, ફરી કોઈ સ્થળે કોઈ વખતે એ વિષય જોવાથી, અવગ્રહ-ઇંડા છોડીને પ્રથમ અપાયજ થતો સમસ્ત જીવો નિર્વિવાદ અનુભવે છે. જેમકે “આ પુરૂષ છે.” વળી અન્યત્ર કોઈ સ્થળે, પૂર્વોપલબ્ધ યુનિશ્ચિત વસ્તુમાં દંઢવાસનાથી, તેની આ'દર અવગ્રહ ઇંડા-અપાય ઉલ્લંઘીને પ્રથમ સ્મૃતિરૂપ ધારણાજ થતી અનુભવાય છે. જેમકે “આ તેજ વસ્તુ છે કે જે મેં પૂર્વે જાણી હતી” આ પ્રમાણે થતું હોય એમ અનુભવાય છે, તો પછી આપ એમ કહો છો કે ઉત્ક્રમ-અતિક્રમવડે, કે ચારમાંથી એકાદનો પણ અભાવ હોય, તો પણ વસ્તુ સ્વરૂપનો જોધ ન થાય, અને ગ્રહણ કર્યાં સિવાય ઇંડા ન થાય ? ૨૬૮

ઉત્તર :-કોઈ વખત પ્રથમ અપાય જણાય છે, અને કોઈ વખત પ્રથમ ધારણા જણાય છે, એમ જે તું કહે છે તે અયોગ્ય છે. કેમકે જેમ સેંકડો કમળપત્ર વિંધવામાં કાળ દુર્લભ છે, તેમ અવગ્રહાદિનો કાળ પણ દુર્લભ છે, તેથી તેમ અનુભવાય છે. ઉદાહરણ તરીકે-જેમ કોઈ શક્તિશાળી યુવાનપુરૂષ, કમળના સેંકડો પત્રોને સોય આદિ વડે વિંધતાં પોતે એવું ગાને છે, કે મેં આ બધાં પત્ર એકી સાથે વીંધી નાખ્યાં. પરંતુ ખરી રીતે તો એ દરેક પત્ર સિન્ન સિન્ન કાળેજ લેવાય છે. પણ તે કાળ અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી, સિન્નપણે જણાતો નથી. પરંતુ એમ ન સમજવું કે તેમનો અભાવ છે.

વળી ઇંડાદિ કોઈ સ્થળે સ્પષ્ટ અનુભવાય છે. ત્યાં ત્યાં સ્પષ્ટ અનુભવથી ન જણાય ત્યાં ત્યાં પૂર્વે કહ્યા મુજબ સમજી લેવું કે “ગ્રહણ કર્યાં સિવાય ઇંડા નથી અને ઇંડાં વિના નિશ્ચય નથી.” માટે પ્રથમ અપાય અનુભવાય છે, તે આ કમળપત્ર વીંધવાના ઉદાહરણથી બ્રાન્તિ સમજવી. આના સંબંધમાં એક ણીચું ઉદાહરણ લઈએ. જેમ કોઈને સુકી અને લાંબી સખ્કલી-તલસાંકલીતું લક્ષણ કરતાં, તેનો શબ્દ થવાથી શબ્દજ્ઞાન થાય છે, જો સુકી ના હોય તો શબ્દ થાય નહીં, અને તે શબ્દ સાંભળતી વખતેજ એ લાંબી હોવાથી તેનું રૂપ જણાય છે. જો તે ટુંકી હોય તો તેને મુખમાં નાંખ્યા પછી, શબ્દ સાંભળવાની સાથે રૂપ જણાય નહિ, તેથી લાંબી સખ્કલી કહી છે, એ રૂપદર્શનની સાથેજ તેને ગન્ધ-રસ-અને સ્પર્શ પણ અનુભવાય છે. એ પ્રમાણે પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયની ઉપલબ્ધિ એકી સાથે થતી જણાય છે, પણ તે ઉપલબ્ધિ એકી કાલે થતી દેખાય છે, તે સત્ય નથી. કેમકે બધી ઇન્દ્રિયોતું જ્ઞાન એકીસાથે થાય નહિ. મન સાથે જોડાયેલ ઇન્દ્રિયજ, પોતાના વિષયતું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકે છે, પણ તે વિના નહીં. મન એક ઉપયોગવાળું હોવાથી, સર્વ ઇન્દ્રિયો સાથે એકજ સમયે જોડાતું નથી. તેથી એક કાળે અનેકની સાથે સંયોગ થવો અયોગ્ય છે. પરંતુ મન અતિશીઘ્રગતિવાળું હોવાથી, અને કાળનો લેદ દુર્લભ હોવાથી, સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની ઉપલબ્ધિ એકી સાથે થઈ, એમ બ્રાન્તિથી એમાં કાળ લેદ જણાતો નથી, તેમ અભ્યસ્ત સ્થાનોમાં અવગ્રહાદિના કાળના સંબંધમાં પણ સમજવું. માટે તે અવગ્રહઆદિમાં ચારે લેદ આવી બાય છે. તેમ ઉત્ક્રમ વ્યતિક્રમવાળા પણ નથી. શબ્કલિતું લાંબાપણું ગાથામાં કહ્યું નથી, પણ ઉપલક્ષણથી બાણતું. ૨૬૯.

અહીં સુધી આભિનિયોધિક જ્ઞાનના સંક્ષેપથી ચાર ભેદ કહ્યા, હવે તેના અઠવાવીસ તથા ત્રણસો છત્રીસ ભેદ જણાવે છે.

સોઈંદિયાઈમેણ, છત્વિહાડવગહાદઓડમિહિઆ ।

તે હોંતિ ચડવીસં, ચડત્વિહં વંજણોમહણં ॥૩૦૦॥

અઢાવીસઈમેઅં, એયં સુચનિસ્સિય સમાસેણં ।

કેહત્તુ વંજણોમહવજ્જે, છોદ્ધણમેયમ્મિ ॥૩૦૧॥

અસ્સુચનિસ્સિયમેવં, અઢાવીસઈવિહંતિ માસતિ ।

જમવમહો દુમેઓડવગહસામણ ઓણ્વકો ॥૩૦૨॥

ચડવઈરિત્તામાવા, જમ્હા ન તમોમ્મહાઈઓ મિત્તં ।

તેણોમ્મહાઈસામણઓ તયં તમયં ચેવ ॥૩૦૩॥

કિહ પઢિકુકુહીણો, જુજ્જે ધિવેણડવમહો રૂહા ।

કિં સુસિલિદ્ધમવાઓ, દપ્પણસકંતાવિંભં તિ ॥૩૦૪॥

જહ ડગહાઈસામણઓડવિ સોઈંદિયાઈણા મેઓ ।

તહ ડમ્મહાઈસામણઓડવિ તમણિસ્સિયા મિન્નં ॥૩૦૫॥

અઢાવીસઈમેયં, સુચનિસ્સિયમેવ કેવલં તમ્હા ।

જમ્હાં તમ્મિ સમત્તે, પુણસ્સુચનિસ્સિયં મણિયં ॥૩૦૬॥

શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના ભેદે છ પ્રકારે અવગ્રહાદિ કહેલ છે તેથી તેના ચોવીશ અને ચાર પ્રકારે વ્યંજનાવગ્રહ કહેલ છે. એમ અઠવાવીશ ભેદ સંક્ષેપથી શ્રુત નિશ્ચિતમતિના છે. કેટલાક વ્યંજનાવગ્રહ સિવાય (ચોવીશભેદોમાં) અશ્રુત નિશ્ચિતના ચાર ભેદ મેળવીને અઠવાવીસ ભેદ કહે છે, તેમાં બે ભેદવાળા અવગ્રહને સામાન્યથી એક અવગ્રહ માનેલ છે. તે વ્યંજન અને અર્થનો અવગ્રહ અવગ્રહાદિ ચારથી વ્યંતિરિક્ત ન હોવાથી તે અવગ્રહાદિથીસિન્ન નથી, માટે અવગ્રહાદિ સામાન્યની અપેક્ષાએ તે તદ્ગતજ છે. બીજા કુકડાવિના એક કુકડો કેવી રીતે યુદ્ધ કરે ? પ્રતિગિંબ સાથે આવો વિચાર તે અવગ્રહ. યુદ્ધ કરાવવા માટે શું ઠીક પડશે ? આ ઇલા. ૬૫૯માં સંકાંતગિંબ ઠીક પડશે, આ અપાય. જેમ અવગ્રહાદિ સમાન છતાં પણ શ્રોત્રેન્દ્રિયાદિવડે ભેદ છે. તેમ અવગ્રહાદિ સમાન છતાં તે શ્રુતનિશ્ચિતથી સિન્ન છે. કેવળ શ્રુતશ્રિતજ અઠવાવીસ ભેદ છે, તે પૂર્ણ થયા પછી (આગમમાં) પુનઃ અશ્રુતનિશ્ચિત કહ્યું છે. બહુ-બહુવિધ-ક્ષિપ્ર-અનિશ્ચિત અને અને ધ્રુવ એ છ, તથા તેના પ્રતિપક્ષિ (અબહુઆદિ) વડે ચાર પ્રકારે અવગ્રહાદિ છે. (તેને અઠવાવીસ ભેદ સાથે ગુણવાથી) ત્રણસો છત્રીસ ભેદ થાય છે. ૩૦૦-૩૦૬

શ્રોત્રાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો અને છઠું મન, એ છનાં અવગ્રહઆદિ ચાર ચાર થાય છે, તેથી અવગ્રહાદિ ચારને, એ છની સાથે ગુણવાથી ચોવીસ થયા, અને સ્પર્શન-રસન-ગ્રાણુ અને શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયથી ચાર પ્રકારે વ્યંજનાવગ્રહ થાય છે, માટે એ ચાર ભેદ પૂર્વોક્ત ચોવીસની સાથે મેળવતાં સર્વ મળીને અઠવાવીસ ભેદ શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના છે.

બીજા આચાર્યો અઠ્યાવીસ લેદ બીજરીતે ગણાવે છે.^૧ તેઓ આ અઠ્યાવીસ લેદો-માંથી શ્રુતનિશ્ચિતના વ્યંજનાવગ્રહના ચાર લેદ બાદ કરીને, બાકી રહેલા ચોવીસ લેદોમાં, ઔત્પત્તિકી, વૈનયિકી, કર્મજ્ઞ અને પારિણામિકી એ ચાર લેદ બુદ્ધિના છે, તે શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનમા મેળવીને અઠ્યાવીસ લેદે મતિજ્ઞાન છે એમ કહે છે. આના પુરાવામાં તેઓ એમ કહે છે કે—અહીં સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાનના લેદો કહેવાનો અધિકાર છે, તેમાં જો અશ્રુત-નિશ્ચિત બુદ્ધિ ચતુષ્ક ન ગણીએ, તો શ્રુતનિશ્ચિતરૂપ મતિજ્ઞાનના એક ભાગનાજ અઠ્યાવીસ લેદ કહ્યા ગણાય, પણ જ્યારે ઉપર શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુતનિશ્ચિત મેળવીએ, ત્યારે સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાનના લેદો શિદ્ધ થાય. જો કેવળ એમજ હોય; તો પછી વ્યંજનાવગ્રહના ચાર લેદનું શું કરવું ? એવી કોઇને શંકા થાય, તો તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે, પૂર્વે વ્યંજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહ એવા બે લેદ અવગ્રહના કહ્યા છે, તે અવગ્રહ અહીં સામાન્યથી એકજ પ્રકારે માનેલ છે. તેમાં વ્યંજનાવગ્રહના ચાર લેદ સમાઈ જાય છે. કેમકે સામાન્યમાં વિશેષનો અન્તર્ભાવ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ ‘સેના’ કહી, એટલે એમાં હાથીધોડા વિગેરે આવી ગયા; અને ‘વન’ કહેવાથી તેમાં ધવ-ખદિરાદિ વૃક્ષો પણ આવી ગયા. તેથી અવગ્રહ—ઈહા—અપાય અને ધારણા, એ ચારે પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા મન એ છવડે છ છ પ્રકારે છે. તેથી શ્રુતનિશ્ચિતમતિના ચોવીસલેદ અને અશ્રુતનિશ્ચિતમતિના બુદ્ધિચતુષ્ક-રૂપ ચાર લેદ એમ સર્વ મળીને મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ લેદ છે. ૩૦૦-૩૦૧-૩૦૨

આવી રીતે મતાન્તરથી જણાવેલા અઠ્યાવીસ લેદ યોગ્ય નથી, કેમકે અવગ્રહ—ઈહા અપાયને ધારણા, એ ચાર લેદથી અશ્રુતનિશ્ચિત સિન્ન નથી, તેના બુદ્ધિચતુષ્કરૂપ ચાર લેદ અવગ્રહાદિના અઠ્યાવીસ લેદમાં સમાઈ જાય છે, તો પછી વ્યંજનાવગ્રહના ચાર લેદ કાઢી નાંખીને ફરીથી પણ અશ્રુતનિશ્ચિતના ચાર લેદ એમાં ઉમેરવા એ ઠીક નહિ. કારણકે જે અઠ્યાવીસ લેદ કહ્યા છે. તે અવગ્રહાદિનાજ કહ્યા છે, અને એ અવગ્રહાદિ બુદ્ધિચતુષ્કમાં પણ છે. એટલા માટે અવગ્રહાદિની સાથે અશ્રુતનિશ્ચિત બુદ્ધિચતુષ્ક, પણ અઠ્યાવીસ લેદમાં આવી જાય છે.

પ્રશ્ન :-ઔત્પત્તિકી વિગેરે બુદ્ધિચતુષ્કમાં અવગ્રહાદિ કેવી રીતે સંભવે ?

ઉત્તર :-એ સંખ્યામાં નટપુત્ર ભરત, શિલા, ઘેડું, કુકડો, તલ, રેતી, હસ્તિ, કુવો, વનખંડ, પાયસ, આગમન, પાંદડાં, ખીસકોલી અને પાંચ પિતા વિગેરે ઘણા દૃષ્ટાન્ત આગમમાં કહ્યા છે. તેમાંથી એક કુકડાનું ઉદાહરણ ઔત્પત્તિકીબુદ્ધિમાં અવગ્રહાદિ સમજવા માટે લઈએ.

કોઈ રાત્રીએ નટપુત્ર ભરતની બુદ્ધિની પરીક્ષા કરવા કહ્યું કે—આ મારા કુકડાને બીજા કુકડાવિના એકલાનેજ ચુદ્ધ કરાવ. આ ઉપરથી નટપુત્રે મનમાં વિચાર્યું કે બીજા કુકડા સિવાય આ એકલો કુકડો કેવી રીતે ચુદ્ધ કરશે ? એમ વિચાર કરતાં મનમાં એકદમ સ્ફૂરી આવ્યું કે પોતાનું પ્રતિબિંબ આગળ જોવાથી અભિમાનવડે આ ચુદ્ધ કરશે. આ પ્રમાણે સામાન્યથી જાણ્યું, તે અવગ્રહનામનો મતિનો પહેલો લેદ થયો. તે પછી એવો વિચાર કરે કે તળાવના પાણીમાં પડેલું પ્રતિબિંબચુદ્ધ કરાવવાને ઠીક પડશે, કે દર્પણમાં પડેલું પ્રતિબિંબ ઠીક પડશે ? ઇત્યાદિ બિંબસંખ્યાથી વિચારણા તે ઇહા. એવી ઇહા થયાં

ખાદ એવો નિશ્ચય કરે, કે પાણી આદિમાં પડેલું' પ્રતિબિંબ ક્ષણેક્ષણે દૂર થાય, અને સ્પષ્ટ હોય તેથી યુદ્ધ કરાવવામાં તેવું' પ્રતિબિંબ ઠીક નહિ પડે, પણ અરિસામાં પડેલું' પ્રતિબિંબ સ્થિર અને સ્પષ્ટ હોવાથી, ચરણાઘાત કરવામાં ઠીક પડશે, માટે તેજ યોગ્ય છે. એ પ્રમાણે બિંબ વિશેષનો નિશ્ચય તે અપાય. આ રીતે બુદ્ધિના બીજા ઉદાહરણમાં પણ અવગ્રહાદિ વિચારી લેવા.

એ પ્રમાણે બુદ્ધિચતુષ્કમાં પણ અવગ્રહાદિ છે. તેથી શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનના અવગ્રહાદિ અઠ્યાવીસ લેદોમાં બુદ્ધિચતુષ્ક અવગ્રહઆદિવાળા હોવાથી અનતર્ભાવ થાય છે. માટે અઠ્યાવીસ લેદોમાંથી વ્યંજનગ્રહ ચતુષ્ક દૂર કરીને બુદ્ધિચતુષ્કને ફરી ઉમેરવું, એ ઠીક નથી. ૩૦૪

પ્રશ્ન :-એ એ પ્રમાણે અવગ્રહાદિની સમાનતાથી, શ્રુતનિશ્ચિતના અવગ્રહાદિમાં અશ્રુતનિશ્ચિત અનતર્ભાવ પામે છે, તો પછી આગમમાં આભિનિભાધિકજ્ઞાનના બે લેદ કહ્યા છે, તે કેવી રીતે ઘટશે ?

ઉત્તર :-એમ શ્રોત્રેન્દ્રિયના અર્થાવગ્રહ વિગેરે, દ્રાણેન્દ્રિયના અર્થાવગ્રહ વિગેરે, મનના અર્થાવગ્રહ વિગેરે, ઇત્યાદિ જેમ અવગ્રહાદિના લેદ છે, તેમ અહીં પણ અવગ્રહાદિપણું' સમાન છતાં, અશ્રુતનિશ્ચિત શ્રુતનિશ્ચિતથી ભિન્ન છે. મતલબ કે મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ લેદના વિચારમાં, અવગ્રહાદિ સામાન્યધર્મની અપેક્ષાએ, અશ્રુતનિશ્ચિતનો શ્રુતનિશ્ચિતમાં અનતર્ભાવ થાય છે, અને શ્રુતનિશ્ચિત અશ્રુતનિશ્ચિતના વિચારમાં વિશિષ્ટધર્મની અપેક્ષાએ શ્રુતનિશ્ચિતથી અશ્રુતનિશ્ચિત ભિન્ન મનાય છે. આ પ્રમાણે, માનવાથી આગમમાં કહેલો તેઓનો લેદ કાયમ કહે છે.

પરસ્પર વિરોધી વસ્તુઓથી ભિન્ન અને અભિન્ન કેવી રીતે થાય ? એવી શંકા ન કરવી. કારણ કે બે એકજ ધર્મવડે લેદ અને અલેદ માનવામાં આવે તો વિરોધ થાય, પણ ભિન્ન ધર્મથી લેદ અને અલેદ માનવાથી વિરોધ ન થાય. જગતમાં એવી કઈ વસ્તુ છે કે જેના અન્યવસ્તુથી લેદ અને અલેદ ન થાય ? ઘટાદિવસ્તુ ઘટાદિપણે સમાન હોવાથી, પરસ્પર અલેદવાળી છે, તોપણ સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળાદિપણે તો ભિન્ન છે. આ સંબંધમાં અહીં ઘણું કહેવા જેવું છે, પણ અંત વિસ્તારના ભયથી નથી કહેતા વિશેષ બાણવાની ઇચ્છાવાળાએ અનેકાન્તજયપતાકાદિ ગ્રંથમાંથી જોઈ લેવું. ૩૦૫

પ્રશ્ન :-એવા કપમાં ઉતરવાનું શું પ્રયોજન છે ? પૂર્વે મન્તાતરથી શ્રુતનિશ્ચિત અશ્રુતનિશ્ચિત લેદ માની સમસ્ત મતિજ્ઞાનના અઠ્યાવીસ લેદ કહ્યા છે તેજ સુખાકારી લાગે છે.

ઉત્તર :-એ પ્રમાણે માનવું તે સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાયથી ઉલટું છે. કેમકે અવગ્રહાદિની સમાનતાથી અશ્રુતનિશ્ચિતનો શ્રુતનિશ્ચિતમાં અનતર્ભાવ કરીને કેવળ શ્રુતનિશ્ચિત મતિજ્ઞાનજ અઠ્યાવીસ લેદે કહેવું ઉચિત છે, પણ વ્યંજનાવગ્રહ દૂર કરીને શ્રુતનિશ્ચિત-અશ્રુતનિશ્ચિત મેળવીને અઠ્યાવીસ લેદ કરવા તે ઉચિત નથી; કારણકે આગમમાં લેદ-પૂર્વક શ્રુતનિશ્ચિત કહીને પછીથીજ અશ્રુતનિશ્ચિત કહ્યું છે, તેથી કેવી રીતે તેનાં તેમાં પ્રશ્ન કરાય ? આગમના અભિપ્રાયે શ્રુતનિશ્ચિતમતિનાજ અઠ્યાવીસ લેદ છે. માટે બીજા આચાર્યોનું આપ્ત્થાન યોગ્ય નથી.

એ પ્રમાણે ૩૦૩ મી ગાથાનું વ્યાખ્યાન ટીકાકારે મૂળ ટીકાના અભિપ્રાયે કહ્યું. બીજાઓ એ ગાથાનું વ્યાખ્યા બીજી રીતે કરે છે, પણ તેમનો અભિપ્રાય ગંભીર હોવાથી ટીકાકાર મલધારીગઢારાજે તદ્દનુસાર વ્યાખ્યાત નથી કર્યું, તેથી અમે પણ તેમાંનું કંઈ લખી શકતા નથી. ૩૦૬

અહીં સુધી મતિજ્ઞાનના અઠયાવીસ ભેદો જે રીતે થાય છે, તે ખતાવીને હવે બીજીરીતે તેના ઘણા ભેદો થાય છે તે કહીએ છીએ.

જં बहु-बहुविह-खिप्पा-ऽनिस्सिय-निच्छिय-धुवेयरविभिन्ना ।

પુણરુગાહાદઓ, તો તં છત્તીસતિસયમેયં ॥૩૦૭॥

ખડુ ખડુવિધ-ક્ષિપ્ર-નિશ્ચિત, નિશ્ચિત અને ધ્રુવ એ છ ભેદો છે. તથા તેના પ્રતિપક્ષિ અખડુ-અખડુવિધ અક્ષિપ્ર-અનિશ્ચિત-અનિશ્ચિત અને અધ્રુવ. એ છ મળી ખાર પ્રકારે દરેક આવગ્રહાદિ છે. એ બારે પ્રકારને મતિજ્ઞાનના અઠયાવીસ ભેદ સાથે ગુણવાથી ત્રણસોછત્રીસ ભેદ થાય. શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોવડે કોઈ ખડુ ગ્રહણ કરે, કોઈ અલ્પ ગ્રહણ કરે, કોઈ ખડુ પ્રકારે ગ્રહણ કરે, કોઈ થોડા પ્રકારે ગ્રહણ કરે. એ પ્રમાણે ધ્રુવ-અધ્રુવ સુધી કહેણું. જેમ અવગ્રહમાં ભેદો થાય છે તે પ્રમાણે ઇંડા-અપાય ને ધારણના દરેક ભેદોમાં પણ એ બાર બાર ભેદ યોજવા. એથી મતિજ્ઞાનના અઠયાવીસ ભેદોને બારે ગુણતાં ત્રણસોછત્રીસ ભેદો થાય છે. ૩૦૭

હવે શબ્દરૂપ વિપયની અપેક્ષાએ ખડુઆદિ અર્થની વ્યાખ્યા કરે છે.

नानासहसमूहं, बहुं पिहं मुणइ गिन्नजार्इयं ।

बहुविहमणोगमेयं, एक्केकं निद्ध-महुराई ॥૩૦૮॥

खिप्पमचिरेण तं चिय, सरूवओ जं अनिस्सियमलिङ्गं ।

निच्छियमसंसयं जं, धुवमच्चंतं न उ कयाई ॥૩૦૯॥

एत्तो च्चिय पडिवक्खं, साहिज्जा, निस्सिए विसेसो वा ।

परधमेहि विमिस्सं, निस्सियमविणिस्सियં इयरं ॥૩૧૦॥

णवं वज्झ-व्मेतरનિમિત્તવજ્જિતઓ મહ્વહુત્તં ।

किंचिमैत्तविसेसेण, मिज्जमाणं पुणोऽणंतं ॥૩૧૧॥

વિવિધપ્રકારના શબ્દસમૂહને પૃથક્પૃથક સિન્નભતિપણે બાણે તે ખડુ. દરેકને સ્વરૂપ-મધુરાદિ અનેક ભેદે બાણે તે ખડુવિધ. શીઘ્રબાણે તે ક્ષિપ્ર. તેનેજ લિંગ રહિત સ્વરૂપથી બાણે તે અનિશ્ચિત. સંશયરહિત બાણે તે નિશ્ચિત, અને નિરન્તર બાણે તે ધ્રુવ, પણ કદાચિત બાણે એમ નહિ. એ ખડુઆદિના પ્રતિપક્ષભૂત અખડુઆદિ (એથી વિપરીતપણે) સાધી લેવા. પણ નિશ્ચિત-અનિશ્ચિતમાં તફાવત છે. પરધર્મોવડે વિમિશ્ર તે નિશ્ચિત, અને અવિમિશ્ર તે અનિશ્ચિત. એ પ્રમાણે બાહ્ય અને અલ્પચન્તરનિમિત્તની વિચિત્રતાથી મતિજ્ઞાનના ઘણા ભેદ છે. વળી કિંચિન્માત્ર વિશેષથી ભેદ યામતું મતિજ્ઞાન અનન્તભેદવાળું પણ છે. ૩૦૮-૩૧૧.

સાંભળી શકાય એવા યોગ્યસ્થળે વાજિંત્રોનો સમૂહ એકીસાથે વાગવાથી કોઈ શ્રોતા તે વાજિંત્રોના સમૂહના શબ્દને જાણે છે. જેમકે નગારું, ટક્કા, શંખ. ભેરી વિગેરેના વિવિધ શબ્દો સાંભળીને ક્ષયોપશમ વિશેષથી અવગ્રહાદિવડે ભિન્ન ભિન્ન જાતિના શબ્દો જાણે. એટલેકે (૧) આટલા ભેરીના શબ્દો છે આટલા ભાણુકના શબ્દો છે અને આટલા શંખ-પડહ વિગેરેના શબ્દો છે. એ પ્રમાણે વિવિધ શબ્દસમૂહને ભિન્ન ભિન્ન જાતિપણે જાણે તે બહુ. (૨) કોઈ વ્યક્તિ અલ્પક્ષયોપશમથી સામાન્યપણે વિવિધ વાજિંત્રોના આ શબ્દો છે એટલુંજ માત્ર જાણે તે અબહુ (૩) કોઈ શ્રોતા ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી દરેક શંખ-ભેરી આદિના શબ્દોને સ્તિગ્ધ-મધુર-સુવાન વૃદ્ધાદિજન્ય વિગેરે ધ્યાનધર્મો સહિત જાણે તે બહુવિધ. (૪) કોઈ શ્રોતા સ્તિગ્ધ-મધુરદિ થોડા ધર્મવાળા ભિન્ન જાતિય વિવિધ શબ્દોનો સમૂહ છે, એમ જાણે તે અબહુવિધ. (૫) લાંબો વિચાર કયાં સિવાય શીઘ્ર જાણે તે ક્ષિપ્ર. (૬) લાંબો વિચાર કરીને જાણે તે અક્ષિપ્ર. (૭) કોઈ શ્રોતા લિંગના સંબંધવિના શબ્દસમૂહને સ્વરૂપથી જ જાણે. જેમકે તેવા પ્રકારની ધ્વની જણાય છે, માટે અહીં દેવાલય છે એ પ્રકારે લિંગનિશ્ચય કયાં વગર સ્વરૂપથી જ જાણે તે અનિશ્ચિત. (૮) કોઈ લિંગની નિશ્ચય જાણે તે નિશ્ચિત. (૯) આ આમ જ છે. એમ સંશયરહિત જાણે તે નિશ્ચિત. (૧૦) આ અમુક આમ હશે કે અન્યથા હશે ? એમ સંદેહ યુક્ત જાણે તે અનિશ્ચિત. (૧૧) એક વખત બહુઆદિરૂપે જેવું જાણ્યું હોય, તેવું જ હંમેશાં જાણે તે ધ્રુવ કહેવાય. (૧૨) અને કોઈ વ્યક્તિ કોઈવખત બહુઆદિરૂપે જાણે કોઈવખત અબહુ આદિરૂપે જાણે તે અધ્રુવ કહેવાય છે. ૩૦૮-૩૦૯.

એ પ્રમાણે બહુઆદિ બાર ભેદોની વ્યાખ્યા છે, તેમાંના નિશ્ચિત-અનિશ્ચિતનો અર્થ બીજી રીતે પણ થાય છે. જેમકે અશ્વાદિના પરંધર્મોવડે મિશ્ર, ગાય આદિ વસ્તુ ગ્રહણ કરતાં નિશ્ચિત થાય છે. અર્થાત્ ગાયને અશ્વરૂપે ગ્રહણ કરતાં, જે વિપરીત ઉપલબ્ધિ થાય, તે નિશ્ચિત કહેવાય છે, તથા પરંધર્મોવડે મિશ્ર વસ્તુને ગ્રહણ ન કરે, પરંતુ યથાવસ્થિતપણે, એટલે કે ગાય આદિને ગાય આદિપણે જ, ગ્રહણ કરતાં જે અવિપરીત ઉપલબ્ધિ થાય, તે અનિશ્ચિત કહેવાય છે.

પ્રશ્ન :-બહુ-બહુવિધાદિ જ્ઞાનના વિશેષણો, સ્પષ્ટ અર્થ ગ્રહણ કરનારા અપાયાદિમાં ભલે હો; પરંતુ વ્યંજનાવગ્રહ અને નિશ્ચયિક અર્થોવગ્રહમાં એ કેવી રીતે સંભવે ? કારણકે સામાન્ય-અનિર્દેશ્યસ્વરૂપ, નામાદિ કલ્પનારહિત નિશ્ચયિક અર્થોવગ્રહમાં, શબ્દાદિ વિશેષમાત્રનું પણ ગ્રહણ નથી થતું. તો પછી ઉપરોક્ત બહુઆદિ જ્ઞાનનો સંભવ કેવીરીતે હોઈ શકે ? તથા વ્યવહારિક અર્થોવગ્રહ વિશેષગ્રાહી છે, તેથી તેમાં એ વિશેષણો ઘટે છે એમ કહેતા હો, તો ભલે એમ હો, પણ અઘ્યાવીસ ભેદમાંના વ્યંજનાવગ્રહને એ વિશેષ કેમ ઘટી શકે ? નજ ઘટી શકે. કેમકે વ્યંજનાવગ્રહમાં સામાન્ય અર્થનું પણ ગ્રહણ નથી થતું, તો પછી બહુઆદિજ્ઞાન તો કયાંથી જ થાય ?

ઉત્તર :-વ્યંજનાવગ્રહ વિગેરે અપાય આદિનાં કારણ છે, એટલે કે વ્યંજનાવગ્રહાદિ વિના અપાયાદિ નથી થતા. તેથી અપાયાદિગત બહુઆદિ જ્ઞાન અપાય વિગેરેના કારણ-ભૂત વ્યંજનાવગ્રહ વિગેરેમાં યોગ્યતાપણે માનેલ છે, કેમકે સર્વથા અવિશિષ્ટ કારણથી

વિશિષ્ટકાર્ય ઉત્પન્ન થાય નહિ, જો એમ ન હોય તો કોદરા વિગેરેના ધીજથી હાંગર આદિની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, પણ થતું નથી. માટે જેવું કારણ હોય તેવું જ કાર્ય થાય. ૩૧૦

પ્રકાશ-વિષય વિગેરે મતિજ્ઞાનના બાહ્યનિમિત્ત છે, એમ વિષયાદિના સ્વપ્ર અવ્યક્ત-મધ્યમ-અદ્ય-મહત્-નજીક દૂર આદિ લેદોથી બાહ્યનિમિત્તની વિચિત્રતા છે. આવરણનો ક્ષયોપશમ-ઉપયોગ-અને ઉપકરણેન્દ્રિય એ અભ્યન્તર નિમિત્ત છે. તેના પણ શુદ્ધ-અશુદ્ધ-મધ્યમાદિ લેદોથી અભ્યન્તરનિમિત્તની વિચિત્રતા છે. એ ઉભય નિમિત્તની વિચિત્રતાથી ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મતિજ્ઞાનના ઘણા લેદ કહ્યા છે. એજ મતિજ્ઞાન યથોક્ત બે નિમિત્તના કિંચિન્માત્ર લેદથી અનન્તલેદવાળું પણ કહેવાય છે. કેમકે સામાન્યથી મતિજ્ઞાનવાળા જીવો અનન્તા છે, તેમના ક્ષયોપશમના લેદે મતિજ્ઞાનના પણ તેટલાજ લેદો થાય છે. ૩૧૧.

પ્રશ્ન :-સંશયઆદિની જેમ, અવગ્રહઆદિમાં સ્વપ્રચાર્યું ભાન નથી થતું, તેથી તે જ્ઞાનરૂપ ન જણાતા હોવાથી, અવગ્રહઆદિ મતિજ્ઞાનના લેદ કેવી રીતે હોઈ શકે ?

ઉત્તર :-તારી તે માન્યતા અંયોગ્ય છે, કારણકે અવગ્રહમાં જ્ઞાન ધાય છે.

इह संसयादणंतवभावाओऽवगहादओ नाणं ।

अणुमाणमिवाह, न संसयाइसवभावाओ तेसुं ॥३१२॥

ननु सैदिद्धे संसय—विवज्जया संसओऽहवेहावि ।

वच्चासो वा निस्सियमवगहोऽणज्झवसियं तु ॥३१३॥

इह सज्झमोगहाईण, संसयाइतणं तहवि नाम ।

अवमुवंगंतुं भण्णइ, नाणं चिय संसायाईया ॥३१४॥

वत्थुस्स देसगमगतभावओ परमतप्पमाणं व ।

किह वत्थुदेसविण्णाणहेयवो, सुणसु तं वोच्छं ॥३१५॥

इह वत्थुमत्थ—वयणाइपज्જયાणંતસત્તિસંપન્નં ।

તસેગદેસવિચ્છેયકારિણો સંસયાઈયા ॥૩૧૬॥

અહીં સંશયઆદિથી ભિન્ન એવા અવગ્રહઆદિ અનુમાનની જેમ જ્ઞાન છે ? ના. તેમાં સંશયઆદિ હોવાથી તે જ્ઞાન નથી. સંદેહમાં સંશય અને વિષયોસ છે, ઇંહા પણ સંશયરૂપ છે. અથવા નિશ્ચિત એ વિષયોસરૂપ છે, અને અવગ્રહ અનધ્યવસાયરૂપ છે. અહીં અવગ્રહઆદિમાં સંશયાદિપણું સિદ્ધ કરવાતું છે તોપણ દલીલ ખાતર, સંશયાદિ જ્ઞાનજ છે એમ અમે કહીએ છીએ. ધીજઓએ માનેલા પ્રમાણની પેઠે (સંશયઆદિ) વસ્તુના એક દેશને જણાવનાર હોવાથી જ્ઞાન છે. તે કેવી રીતે વસ્તુના એક દેશના વિજ્ઞાનના હેતુઓ છે ? સાંભળ, તે કહીએ છીએ. અહીં જે કોઈ વસ્તુ છે, તે બધી અર્થ અને વચનાદિના અનન્તપર્યાયરૂપ શક્તિયુક્ત છે. તે વસ્તુના એક દેશને ગ્રહણ કરનારા સંશયાદિ છે, ૩૧૨-૩૧૬.

સંશય-વિષય અને અનધ્યવસાયથી અવગ્રહઆદિ ભિન્ન હોવાથી, અનુમાનની જેમ જ્ઞાનરૂપ છે. આ હેતુમાં સંશયઆદિરૂપ નહિ એવા ગન્ધાદિ પુદ્ગલદ્રવ્ય સાથે

અસંગતિ હોવાથી, આત્મધર્મ છતે સંશયાદિથી અલગ રીતે થનારા અવગ્રહાદિ જ્ઞાનરૂપ છે, એમ સમજવું.

પ્રશ્ન :-વિશેષણપૂર્વક હેતુ હોવાથી તેમાં અનેકાન્તિક દોષ નહિ આવે, પણ અસિદ્ધતાદોષ તો નિવારી નહિ શકાય. કેમકે સંશયઆદિના સદ્ભાવથી અવગ્રહઆદિ સંશયરૂપજ છે, અને તે સંશયાદિથી અલગ થાય છે, માટે આપે કહેલો હેતુ અસિદ્ધ છે. ૩૧૨.

વળી પૂર્વે ૩૦૬ મી ગાથામાં આપે કહ્યું છે કે “સંશયરહિત જાણે તે નિશ્ચિત” અને “સંદિગ્ધ જાણે તે અનિશ્ચિત” ત્યાં સંદિગ્ધજ્ઞાન થવાથી, તે જ્ઞાન સ્વરૂપ સંશયરૂપજ છે, ત્યાં સંશય હોય, ત્યાં તે સંદેહવાળાને કોઈવખત વિપર્યય પણ થાય, માટે ઉપરોક્ત હેતુમાં સંશય અને વિપર્યય દૂર કરી શકાય એમ નથી. અથવા ઉત્તરલેદરૂપ સંદિગ્ધજ્ઞાનમાં દૂષણ આવે છે એટલું નહિ, પણ મૂળલેદરૂપ જે ઇંડા છે, તે પણ સંશયરૂપજ છે. જો એને નિશ્ચયરૂપ માનવામાં આવે તો તે અપાય થાય. વળી ૩૧૦મી ગાથામાં આપે કહ્યું કે “પરધર્મવડે મિશ્ર જાણે તે નિશ્ચિત” એ નિશ્ચિતજ્ઞાન પણ ગાયઆદિને અગ્નિઆદિ રૂપે ગ્રહણ કરતાં વિપર્યયરૂપજ છે. અન્ય વસ્તુ અન્યરૂપે ગ્રહણ કરવી, તે વિપર્યય કહેવાય છે. તથા નૈશ્ચિક અર્થાવગ્રહરૂપ અવગ્રહ અનિર્દેશ્ય સામાન્યમાત્ર ગ્રાહી હોવાથી, અનધ્યવસાયરૂપજ છે. કેમકે એમાં કોઈપણ અર્થસંગ્રાહી નિશ્ચય નથી થતો. એ પ્રમાણે અવગ્રહ વિગેરે સંશયઆદિરૂપ હોવાથી, જ્ઞાનસ્વરૂપ નથી, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ ન હોવાથી એ મતિજ્ઞાનના લેહો નથી, જો તેમને મતિજ્ઞાનના લેહો માનીએ, તો તેમાં સેંકડો દોષો પ્રાપ્ત થશે. ૩૧૩.

ઉત્તર :-સંદિગ્ધ એટલે વસ્તુ નહિ જાણવાથી અને વિપર્યય થવાથી, ત્યાં સંશય-વિપર્યય થાય, એમ નહીં પણ સત્ય નિશ્ચય થવા છતાં પણ તે જ્ઞાનમાં તથાવિધક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી મનમાં કંઈક અલ્પશંકા રહે તે. જેમકે-“બરાબર નથી જાણતો, આ એમ હશે કે અન્યથા હશે?” એટલી અલ્પશંકામાત્રથી, એ જ્ઞાનને અજ્ઞાન કહેવું યોગ્ય નથી, કેમકે એથી વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થાય છે. ધૂમ અને વાદળાં આદિથી અગ્નિ અને જલઆદિનો નિશ્ચય થવા છતાં, મુગેથી તે નિર્લુપ જાણાવતાં બધા પ્રમાતાઓને સ્કેજ શંકા રહે છે, આથી તેઓ નિશ્ચિત વસ્તુ નથી જાણતા એમ ન કહેવાય, એમને એ જ્ઞાનમાં કયાંઈપણ સંશય કે વિપર્યય નથી જાણતા.

વળી “ઇંડા પણ સંશયરૂપજ છે.” એ કથન પણ યોગ્ય નથી કારણ કે “શું આ સ્થાણ છે કે પુર છે?” એવા પ્રકારનાં સંશયને ઇંડા નથી માનેલ, પરંતુ જે બોધપદ્ધતિ તરતજ અવશ્ય નિશ્ચય થાય છે, તથા અન્યધર્મના સંભવ અને વ્યતિરેકધર્મના ત્યાગથી સન્મુખ થયેલા બોધને ઇંડા માનેલ છે. એ પ્રમાણે પૂર્વે ઘણીવાર કહેલું છે. આવો બોધ નિશ્ચયાભિમુખ હોવાથી સંશય નથી, તેમજ નિશ્ચયની સમીપ હોવાથી નિશ્ચયરૂપ પણ નથી. નિશ્ચય સિવાય અન્ય સર્વ સંશયરૂપ હોવાથી ‘અજ્ઞાન’ છે, એમ કહેવાથી નિશ્ચયના ઉત્પત્તિક્ષણને પણ અજ્ઞાન કહેવું પરશે. તેમ થવાથી નિશ્ચય પણ અજ્ઞાન બનશે. અવિશિષ્ટ કારણથી વિશિષ્ટ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય નહિ. અહીં નિશ્ચય ઉપાદાન ક્ષણ કારણ છે, અને નિશ્ચયરૂપ કાર્ય છે, માટે અજ્ઞાનરૂપ નિશ્ચયઉપાદાનક્ષણથી, જ્ઞાનરૂપ નિશ્ચય ઉત્પન્ન ન થાય. “નિશ્ચિતજ્ઞાન તે વિપર્યયરૂપ છે.” એમ કહેવું પણ અયોગ્ય છે. કારણ કે

લિંગઆશ્રિતજ્ઞાન તે નિશ્ચિતજ્ઞાન, એવો અર્થ કરીએ તો, એ દોષ ઘટતો જ નથી, અને પર-ધર્મવડે મિશ્રજ્ઞાન તે નિશ્ચિતજ્ઞાન, એવો અર્થ કરીએ, ત્યારે તો બીજી રીતે માત્ર વ્યાખ્યા જ કરી છે. એ વ્યાખ્યાથી તે જ્ઞાનમાં પરધર્મોની શંકામાત્ર જણાવી છે, તેવા ધર્મોનો તેમાં નિશ્ચય છે, એમ નથી કહ્યું. જેમકે “અહીં” ગાય છે, પણ અશ્વ જેવી જણાય છે.” આટલા કારણથી જ આ વિપરીત ઉપલબ્ધિ બાણવી. સર્વથા વિપરીતધર્મના નિશ્ચયથી વિપરીત ઉપલબ્ધિ ન બાણવી. કેમકે સર્વથા વિપરીત ઉપલબ્ધિ માનવાથી ત્યા અધ-આદિ હોવા બેઠાં, આથી એમ ન કહેવું કે એમ હોય તો નિશ્ચયતો અનિશ્ચયતથી ભેદ નથી; કેમકે ત્યાં પરધર્મની નિશ્ચયતાનો અભાવ હોવાથી, વિવક્ષિત વસ્તુના અભા-વથી શંકામાત્રજ છે. વસ્તુ પ્રાપ્તિમાં વિવક્ષા અભાવે વિપર્યય ધર્મની શંકામાત્રથી પણ અજ્ઞાનતા ન કહેવાય. “અવગ્રહ અનધ્યવસાયરૂપ છે” એ કથન પણ અયોગ્ય છે, કારણકે અવગ્રહમાં, સાક્ષાત્ અધ્યવસાય (નિશ્ચય) નથી, પણ યોગ્યતાથી છે. જો એમ ન હોય તો અવગ્રહના કાર્યભૂત અપાચઆદિમાં એ અધ્યવસાય અથવા નિશ્ચય થાય છે, તે ન થવા બેઠાં. અતિ ઉન્નત અને મૂઝાં પામેલાતું જ્ઞાન જ અનધ્યવસાયરૂપ કહેવાય, ત્યાં યોગ્યતાથી પણ અધ્યવસાય કહી શકાય નહીં. કેમકે અવગ્રહના કાર્યભૂત અપાચાદિના અધ્યવસાયનું ત્યાં લક્ષણ જ નથી.

એ રીતે અવગ્રહઆદિમાં સંશયઆદિ ન હોવા છતાં માનીએ તો પણ સંશય-વિપર્યય ને અનધ્યવસાય એ જ્ઞાનજ છે, તેથી અવગ્રહાદિમાં સંશયઆદિ હોવા છતાં પણ, મતિ-જ્ઞાન રૂપે માનવામાં વિરોધ આવતો નથી. કારણ કે “ઇચ્છિત વસ્તુ જણાવનાર હોય તે જ્ઞાન, અને તે સિવાયનું અજ્ઞાન.” એ પ્રમાણે પ્રમાણ-અપ્રમાણભૂત જ્ઞાન-અજ્ઞાનનો વિચાર કરવા અમે તૈયાર નથી; પરન્તુ “જે વડે કંઈપણ જણાય તે સમ્યગ્દષ્ટિ સંબંધી જ્ઞાન છે” એટલું જ માત્ર અમે કહીએ છીએ. તદનુસાર વસ્તુનું જ્ઞાનમાત્ર તો સંશયાદિમાં પણ હોય છે, એટલે તેનામાં સમ્યગ્દષ્ટિ સંબંધી જ્ઞાનની હાની નથી. ૩૧૪

સ્વપર્યાયોવડે અનન્તધર્મયુક્ત ગાય આદિ વસ્તુના એક દેશને જણાવનાર હોવાથી સંશયાદિ, બીજાઓએ માનેલા નિશ્ચયજ્ઞાનરૂપ પ્રમાણની પેઠે જ્ઞાનરૂપજ છે.

પ્રશ્ન :-આ વાત અસિદ્ધ છે, કારણ કે વસ્તુના એક દેશના જ્ઞાનનું કારણ સંશયાદિ, જેવી રીતે બની શકે ? કારણકે અંશરહિત વસ્તુમાં દેશનોજ અભાવ છે, તોપણી તે સંશયાદિ એક દેશઆહી કેમ કહી શકાય ?

ઉત્તર :-ઘટાદિવસ્તુ માટીથી બનેલ, પહોળી, ગોળ, લાંબો કાંઠો ઇત્યાદિ અર્થરૂપ પર્યાયો અનન્તા છે; તથા ઘટ, કુટ, કુંભ, કળશ વિગેરે વ્યવસ્થા પર્યાયો પણ અનન્તા છે, તેમજ આદિશબ્દથી પરવ્યાવૃત્તિરૂપ પર્યાયો પણ અનન્તા છે. એ અર્થપર્યાય અને વચના-દિપર્યાયરૂપ વસ્તુ અનન્ત શક્તિયુક્ત છે, તેવી વસ્તુના એક દેશને ગ્રંહણ કરનારા હોવાથી સંશયાદિ જ્ઞાનરૂપ છે. વસ્તુને અમે નિરંશ નથી માનતા, પણ ઉપર કહ્યા મુજબ અનન્ત ધર્મયુક્ત માનીએ છીએ, તેથી વસ્તુના અનન્ત દેશો છે. તેમાંથી એક દેશને સંશયાદિ ગ્રંહણ કરે છે, તેથી તે જ્ઞાનરૂપ છે. જો એ સંશયાદિ કંઈપણ ગ્રંહણ ન કરતા હોય, તો તે ઉત્પન્નજ ન થાય. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે “જે વડે જણાય તે જ્ઞાન” એ વ્યુત્પત્તિથી સંશયાદિ જ્ઞાન છે. ૩૧૬

સમસ્ત વસ્તુસ્વરૂપને ગ્રહણ કરનાર હોય તે જ જ્ઞાન છે, એક દેશને ગ્રહણ કરનાર જ્ઞાન નથી. એ કથન અયોગ્ય છે, કારણકે—

અહવા ન સન્વધ્મમાવભાસયા તો ન નાળમિદ્દં તે ।

નણુ નિન્નઓઽવિ તદ્દેસમેત્તગાહિ તિ અન્નાણં ॥૩૧૭॥

જહ એવં તેણ તુહં, અન્નાણી નત્થિ કોહ સંસારે ।

મિચ્છદ્દિટ્ઠીણં તે, અન્નાણં નાળમિયરેસિ ॥૩૧૮॥

સદસદવિસેસણાઓ, ભવહેઠ્ઠ જહિચ્છિઓવલ્લમાઓ ।

નાળફલાભાવાઓ, મિચ્છદ્દિટ્ઠિસ્સ અળ્લાણં ॥૩૧૯॥

એગં જાણં સવ્વં, જાણહ સવ્વં ચ જાણમેગં તિ ।

ઇય સન્વમયં સવ્વં સમ્મદ્દિટ્ઠિસ્સ જં વત્થુ ॥૩૨૦॥

જે સંસયાદિગમ્મા, ધમ્મા વત્થુસ્સ તેઽવિ પજ્ઞાયા ।

તદ્દહિગમગત્તણઓ, તે નાળં ચિય સંસયાદિયા ॥૩૨૧॥

અથવા તે સર્વ ધર્મને જણાવનાર ન હોવાથી તે જ્ઞાનરૂપ નથી. જો એમ હોય તો નિર્ણય પણ અજ્ઞાન થાય, (કેમકે તે) તેના એક દેશનેજ ગ્રહણ કરે છે. શંકા—જો એમ હોય તો, તમારા મતે કોઈપણ સંસારી અજ્ઞાની નહીં થાય, ઉત્તર—મિથ્યાદષ્ટિને અજ્ઞાન છે અને સમ્યક્દષ્ટિને જ્ઞાન છે. સદ્—અસદ્ના અવિશેષપણાથી, ભવહેટુકપણાથી, યદ્યચ્છાએ, ઉપલબ્ધ થતી હોવાથી, અને જ્ઞાનના વિરતિરૂપ રૂપનેના અભાવ હોવાથી, મિથ્યાદષ્ટિ (જ્ઞાન) અજ્ઞાનરૂપ છે. સમ્યક્દષ્ટિ એક વસ્તુને જાણતાં સર્વ વસ્તુ જાણે છે, અને સર્વ વસ્તુ જાણતાં એકને જાણે છે, એમ તેને સર્વ વસ્તુ સર્વમય છે, એવો ઘોષ છે (તેથી તેને જ્ઞાન છે) જે સંશયાદિગમ્ય ધર્મો છે, તે વસ્તુના પર્યાયો છે, તેને જાણનાર સંશયાદિ છે, માટે તે પણ જ્ઞાન છે. ૩૧૭-થી-૩૨૧

સંશયાદિ ગાય વિગેરે વસ્તુના સર્વ ધર્મને ગ્રહણ કરતા નથી, માટે તે જ્ઞાનરૂપ નથી, પણ જે સંપૂર્ણ વસ્તુસ્વરૂપને ગ્રહણ કરે, તેજ જ્ઞાનરૂપ છે. એમ કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે; કારણકે એથી તો જ્ઞાનરૂપે માનેલ નિર્ણય પણ અજ્ઞાન થશે. એ નિર્ણય પણ ગાય આદિ વસ્તુના એક દેશનેજ ગ્રહણ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે—ગૌરવ આવું રૂપ છે માટે “આ બળદ છે” આ ઘટ છે, આ પટ છે, ઇત્યાદિ નિર્ણયવડે બળદ, ઘટ, પટ, વિગેરે વસ્તુના ઘટસ્વ-વિગેરે એક દેશજ ગ્રહણ કરાય છે. તેથી તે પણ જ્ઞાન કેમ થાય ?

ધર્મ ધર્મીથી કદીપણ ભુલે હોતો નથી, તેથી એક દેશરૂપ ધર્મ ગ્રહણ કરવાથી, ધર્મીરૂપ સંપૂર્ણ વસ્તુ પણ નિર્ણયવડે ગ્રહણ થાય છે, માટે નિર્ણય જ્ઞાનરૂપ છે. આમ ઇત્યાદિ પ્રકારના સંશયથી સ્થાણુવાદિરૂપ વસ્તુના એક દેશને જાણે છે. વિપર્યાય પણ દેશને જાણે છે, તેથી વસ્તુના એક દેશને જાણનાર હોવાથી સંશય વિગેરે સમગ્રવસ્તુને જાણે છે, તોપણ તેપણ જ્ઞાન કેમ ન કહેવાય ?

વળી સંશયાદિવડે વસ્તુનો એક દેશ ગ્રહણ કરાય છે, એટલે કે સંશયવડે કેવળ સંદિગ્ધ, વિપર્યાસવડે કેવળ વિપરીત અને અનધ્યવસાયવડે કેવળ સામાન્ય ગ્રહણ થાય છે, તેથી તે જ્ઞાન નથી, એમ કહેવામાં આવે, તો તે માટે, “જે વડે જણાય તે જ્ઞાન” એવી વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે મતિરૂપ, જે જ્ઞાન તે મતિજ્ઞાન સામાન્યથી સમ્યગ્દષ્ટિ સંબંધી મતિજ્ઞાનનો વિચાર અહીં પ્રસ્તુત છે, તેથી સમ્યગ્દષ્ટિના સંશયઆદિને અથવા નિર્ણયને જ્ઞાન કહેવામાં કંઈ વિરોધ નથી. કેમકે ઉપરોક્તજ્ઞાનની વ્યુત્પત્તિ, એ સર્વમાં ઘટે છે. આ ઉપરથી સંશયઆદિ પણ મતિજ્ઞાનરૂપ છે, તેથી તે મતિજ્ઞાનના ચારને બદલે સાત ભેદ થશે એમ ન કહેવું; કારણકે અનધ્યવસાય સામાન્યમાત્ર આહી હોવાથી તેનો અવ-ગ્રહમાં સમાવેશ થાય છે, સંશયનો ઈહામાં સમાવેશ થાય છે, (જે કે પહેલા સંશયને ઈહારૂપ નથી માનેલ, પણ તે વ્યવહારીજનની અતુવૃત્તિથી નિષેધેલ છે, સર્વથા નિષેધ નથી કર્યો.) અને વિપર્યાસ (વિપરીત) નિશ્ચયરૂપ હોવાથી, અપાયમાં અન્તર્ભાવ પામે છે. એ પ્રમાણે સંશયાદિ ગણેના અવગ્રહાદિ ગણમાં સમાવેશ થાય છે, તેથી સાત ભેદ નહીં થાય. અન્યથા જો એમ ન માનવામાં આવે, તો સમ્યગ્દષ્ટિના સંશયાદિને મતિજ્ઞાનથી જુદા પાડીને કયાં અન્તર્ભૂત કરવા ? અજ્ઞાનમાં તો તેનો સમાવેશ નહીં કરી શકાય, કારણ કે શ્રીગાનૂ ગૌતસ્વામિએ ભગવન્ત મહાવીરદેવને પૂછ્યું છે કે—“સમ્પ્રદિદ્ધી જં મંતે ! કિં નાળી અન્નાળી ? ગોચમા । નાળી, નો અન્નાળી.” ભગવન્ ! સમ્યગ્દષ્ટિજીવે જ્ઞાન કે અજ્ઞાન ? ગૌતમ ! સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની છે, અજ્ઞાની નથી.” ઇત્યાદિ આગમવચનથી સમ્યગ્દષ્ટિને સર્વદા જ્ઞાનજ હોય છે, અજ્ઞાન નથી હોતું.

પ્રશ્ન :-અહીં સમ્યગ્દષ્ટિ સંબંધી મતિજ્ઞાનનોજ અધિકાર છે એમ આપ શાથી કહો છો ?

ઉત્તર :-અહીં પાંચ જ્ઞાનનો વિચાર પ્રસ્તુત છે, તે જ્ઞાન સમ્યગ્દષ્ટિનેજ હોય છે; માટે સમ્યગ્દષ્ટિ સંબંધી મતિજ્ઞાનનોજ અહીં વિચાર કરાય છે અને તેમનાજ સંશય-આદિ જ્ઞાન તરીકે સિદ્ધ કરીએ છીએ.

પ્રશ્ન-જો ઉપર સુજબ સંશયઆદિને પણ આપ જ્ઞાનરૂપ કહેશો, તો કોઈપણ સંસારી જીવ અજ્ઞાની નહિ થાય. કેમકે સંશયાદિ અજ્ઞાન છે અને નિર્ણય તે અખાધિત જ્ઞાન છે, એમ લોકવ્યવહારની સ્થિતિ છે. હવે જો એ સંશયઆદિને આપ જ્ઞાનરૂપ કહેશો, તો અજ્ઞાનરૂપ લોકવ્યવહારનો નાશ થશે, પણ લોકમાં તો અજ્ઞાનનો વ્યવહાર જણાય છે તેની શી વ્યવસ્થા કરશો ?

ઉત્તર :-મિથ્યાદષ્ટિના સંશયાદિ તથા નિર્ણય અજ્ઞાનરૂપ છે, અને સમ્યગ્દષ્ટિના સંશયાદિ તથા નિર્ણય જ્ઞાનરૂપ છે. આ પ્રમાણે માનવાથી અજ્ઞાન વ્યવહારનો નાશ નહિ થાય. અર્થાત્ લૌકિક જ્ઞાન-અજ્ઞાનનો વ્યવહાર અહીં નથી કર્યો, પણ આગમના અભિપ્રાયે નૈશ્વચિકવ્યવહાર અહીં કર્યો છે એટલેકે આગમમાં મિથ્યાદષ્ટિને સંશયાદિ તથા નિશ્ચય બધું અજ્ઞાનરૂપ કહ્યું છે, અને એજ સંશયાદિ તથા નિશ્ચય સમ્યગ્દષ્ટિને જ્ઞાનરૂપ કહ્યું છે. આગમના અભિપ્રાયે સંશયાદિ મિથ્યાદષ્ટિને કારણે અજ્ઞાન છે. અહીં માત્ર સમ્યગ્દષ્ટિના અવગ્રહઆદિનો વિચાર પ્રસ્તુત છે. ૩૧૮

પ્રશ્ન :-મિથ્યાદષ્ટિનું બધું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપજ છે, એમ આપ શાથી કહો છો ?

ઉત્તર :-મિથ્યાદષ્ટિને સદ્અસદ્નો તદ્વાવત નથી, તેનું જ્ઞાન ભવહેતુક છે, ચદ્વજાએ-
ગમેતેમ તેની ઉપલબ્ધિ થાય છે, અને જ્ઞાનનું દેખ જે વિસ્તરિ, તે તેમને નથી, માટે તેઓનું
જ્ઞાન તે અજ્ઞાનરૂપ છે. ૩૧૯

પ્રશ્ન :-સમ્યક્દષ્ટિને એવું શું વિશેષ છે, કે જેથી તેઓનો સર્વ બોધ જ્ઞાનજ કહેવાય ?

ઉત્તર :-પરમાણુ વિગેરે દરેક વસ્તુ. સ્વ-પર પર્ચાયોવડે ત્રિભુવનગત સર્વ વસ્તુ સાથે
સંબંધ ધરાવે છે. જેમકે-એક પરમાણુમાં એકગુણકાલત્વાદિ અનન્તા વર્ણ, ગન્ધ, રસ
વિગેરેના સ્વપર્ચાયો છે, અને એ પરમાણુ બીજા પરમાણુ, દ્રવ્યલુક, ત્ર્યણુકાદિ સર્વવસ્તુથી
ક્ષેત્ર-કાળ આદિવડે ભિન્ન છે, તેથી તેના વ્યાવૃત્તિરૂપ અનન્તા પરપર્ચાયો છે. જે અન્ય
વસ્તુઓથી એ પરમાણુ ભિન્ન છે, તે ગંધી વસ્તુઓનો તે પરમાણુમાં અભાવ છે. જો એમ
ન હોય તો તે પરમાણુ તેઓથી ભિન્ન છે, એમ જણાય નહિ. કારણકે અભાવ તે અભા-
વવાનનો ધર્મ છે, જ્યાં ધર્મ હોય ત્યાં ધર્મી કથચિત્ હોવોજ જોઈએ. એમ ન હોય, તો
તે તેનો ધર્મ ન કહી શકાય. આથી એ સિદ્ધ થયું કે સર્વ વસ્તુઓ, તે પરમાણુમાં સ્વ-
અભાવવૃત્તિથી વર્તે છે, અને તેથી તે પરમાણુ પણ સર્વ વસ્તુ સાથે તેવા પ્રકારનો સંબંધ
ધરાવે છે. આજ રીતે દ્રવ્યલુક-ત્ર્યણુકાદિના સંબંધમાં પણ સમજી લેવું. તે પણ અન્યથી
ભિન્ન છે, અને તેથી સર્વવસ્તુ સર્વમય છે, એમ નિશ્ચિત થયું. જે કોઈ અમુક એક
વસ્તુ જાણે છે, તે બીજી પણ ગંધી વસ્તુઓ જાણે છે. ગંધી વસ્તુઓ જાણ્યા વિના
અમુક વસ્તુ તેનાથી ભિન્ન છે, એમ જાણી શકાય નહિ. તેથી જે સર્વ વસ્તુઓ જાણે છે,
તેજ અમુક એક વસ્તુ પણ જાણે છે. સમસ્ત વસ્તુના જ્ઞાનવિના એક વસ્તુનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન
થાય નહી. તે સર્વ વસ્તુઓ વિવક્ષિત વસ્તુથી જુદી છે એમ જાણ્યા વિના તે તેનાથી
ભિન્ન છે એમ જાણી શકાય નહી.

પ્રશ્ન :-એવું જ્ઞાનતો કેવળીનેજ હોય છે. બીજાને નથી હોતું, કેમકે કેવળી સિવા-
યના બીજા સૂક્ષ્મ, અતીત, વ્યવહિત, અમૂર્ત આદિ સર્વ વસ્તુઓ અહણ કરી શકે નહિ.

ઉત્તર :-હા સત્ય છે, એ પ્રમાણે સાક્ષાત્પણે તો કેવળીજ જાણે છે, પરન્તુ તેમના
વચન ઉપરની શ્રદ્ધાદ્વારા ભાવથી બીજા સમ્યક્દષ્ટિ પણ દરેક વસ્તુને સર્વમય જાણે છે.
“જે યગં જાણઈ સે સર્વં જાણઈ, જે સર્વં જાણઈ સે યગં જાણઈ” ઇત્યાદિ કેવળીભાષિત
આગમવચનથી જે એક જાણે છે તે સર્વ જાણે છે, અને જે સર્વ જાણે છે તે એક જાણે
છે. આ પ્રમાણેનો આગમ સમ્યક્દષ્ટિને સર્વથા પ્રમાણભૂત છે, અન્યથા તે સમ્યક્દષ્ટિ ન
કહેવાય. જોકે બધા સમ્યક્દષ્ટિ એ પ્રમાણે સર્વસ્તુને સર્વમય નથી જાણતા, પણ યથોક્ત
આગમશ્રદ્ધા દ્વારા ભાવથી તો જાણે છેજ, તેથી તે હંમેશ જ્ઞાની કહેવાય છે. કારણકે
કેવળીદષ્ટિ યથાર્થ સ્વરૂપને પ્રમાણ માનીને તેઓ સર્વદા તે પ્રમાણે જાણે છે. એટલે કે
એક વસ્તુને જાણતાં સર્વ વસ્તુને જાણે છે, અને સર્વ વસ્તુને જાણતાં એક વસ્તુ જાણે છે.
એ પ્રમાણેનું સિદ્ધાન્ત સમ્યક્દષ્ટિ નિરન્તર પ્રમાણપણે માને છે, તેથી પરમાણુ આદિ જે
કંઈ વસ્તુ છે, તે સર્વને સ્વ-પર પર્ચાયોવડે સર્વમય માને છે. જગતાં, ઉદ્ધતાં, ઉભા
રહેતાં અને ચાલતા નિરન્તર સમ્યક્દષ્ટિના હૃદયમાં પરમચંદ્રપ્રભીત યથોક્ત વસ્તુ
સ્વરૂપની દહ શ્રદ્ધા હોય છે. તેથી તે હંમેશાં જ્ઞાનીજ કહેવાય. ૩૨૦.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય તો સમ્યક્દષ્ટિને નિશ્ચયરૂપ જ્ઞાન ભલે હો પરન્તુ લોકમાં

સંશયઆદિ અજ્ઞાન તરીકે રૂઢ છે, તે સમ્યક્દષ્ટિને કેવી રીતે જ્ઞાન હોય શકે ?

ઉત્તર :-સંશયાદિથી જાણાતા જે ધર્મો છે, તે ધર્મો પણ વસ્તુના પર્યાયો જ છે, તેથી તે પણ જ્ઞાનના હેતુ હોવાથી, સમ્યક્દષ્ટિના સંશયાદિ જ્ઞાનરૂપજ છે. લોકવ્યવહારમાં રૂઢ સંશયાદિને આગમમાં અજ્ઞાનના કારણરૂપે નથી માનેલ, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિના સંબંધને અજ્ઞાનતું કારણ માનેલ છે, અને એવો સંબંધ સમ્યક્દષ્ટિના સંશયાદિમાં નથી, તેથી તેઓના સંશયાદિ જ્ઞાનરૂપજ છે. જે વડે કિંચિત્ જાણાય તે જ્ઞાન કહેવાય છે, સંશયાદિવડે કંઈપણ નથી જાણાતું એમ ન કહેવું. કેમકે તેમને પણ વસ્તુ પર્યાયો જાણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ દૂર સ્થાણ પડેલ હોય છતાં “આ સ્થાણ છે કે પુરૂષ છે ?” એવો સંશય થાય છે, તેમાં જે સ્થાણપણું અને પુરૂષપણું જાણાય છે, તે બંને તેમાં પર્યાયપણે હોય છે. સ્થાણપણું એમાં અનુગતરૂપે હોય છે અને પુરૂષપણું અભાવરૂપે હોય છે. અથવા સ્થાણપણું તે સ્થાણક્રોના પર્યાય છે અને પુરૂષપણું તે પુરૂષનો પર્યાય છે. તથા સ્થાણમાં “આ પુરૂષજ છે” એવો જે વિપર્યય થાય છે, તેમાં પણ પુરૂષપણું એ વ્યાવૃત્તિરૂપે સ્થાણનોજ પર્યાય છે, અને અનુગતપણે પુરૂષનો પર્યાય છે. અન્યવસાયમાં જાણાતું સામાન્ય તે તો વિવાદરહિત સ્થાણક આદિ વસ્તુનોજ પર્યાય છે. એ રીતે સંશયાદિવડે વસ્તુપર્યાયો જાણાય છે, અહીં સમ્યક્દષ્ટિના સંશયાદિનો અધિકાર નથી, વળી લોકરૂઢ સંશયાદિને અજ્ઞાનપણાતું કારણ નથી માન્યું. તેથી સમ્યક્દષ્ટિના સંશયાદિ જ્ઞાનરૂપજ છે. ૩૨૧.

પ્રશ્ન :-અનન્તપર્યાયવાળી સર્વ વસ્તુઓ છે, એમ આપે કહ્યું છે. તેવી અનન્ત પર્યાયવાળી ઘટાદિ વસ્તુના ઘટવાદિરૂપ એકજ પર્યાયને એક કાળમાં સમ્યક્દષ્ટિ ગ્રહણ કરે છે. આમ અનન્તપર્યાયવાળી વસ્તુ છતાં, તેને એક પર્યાયપણે ગ્રહણ કરતાં સમ્યક્દષ્ટિને જ્ઞાન કેમ રહેવાય ? કારણકે અન્યસ્વરૂપે રહેલી વસ્તુને, તે અન્યરૂપે ગ્રહણ કરે છે. આચાર્યશ્રી આના ઉત્તરમાં કહે છે કે—

પજ્ઞાયમાસયંતો, એકંપિ તઓ પઞાયણવસાઓ ।

તત્તિયપજ્ઞાયં ચિય, તં ગેણ્હ માવઓ વત્થું ॥૩૨૨॥

નિણયકાલેઽવિ જઓ, ન તહારૂવં વિદંતિ તે વત્થું ।

મિચ્છદ્દિટ્ઠી તમ્હા, સર્વં ચિય તેસિમણાણં ॥૩૨૩॥

કદ્ઠયરં વડ્ઞનાણં, વિવજ્જઓ ચેવ મિચ્છદ્દિટ્ઠીણં ।

મિચ્છામિણિવેસાઓ, સર્વત્થ ઘડે વ્વ પહ્વુહી ॥૩૨૪॥

અહવા જહિંદનાણોવઓગઓ.તમ્મયત્તણં હોહ ।

તહ સંસયાહમાવે, નાણં નાણોવઓગઓ ॥૩૨૫॥

તુલ્લમિયં મિચ્છસ્સઽવિ, સો સમ્મત્તાહમાવસુન્નો ત્તિ ।

ઊવઓગમ્મિઽવિ તો, તસ્સ નિચ્ચમ્મનાણપરિણામો ॥૩૨૬॥

જં નિન્નઓવઓગેઽવિ, તસ્સ વિવરીઅવત્થુપહ્વિવત્તી ।

તો સંસયાહકાલે, કત્તો નાણોવઓગો સે ? ॥૩૨૭॥

સમ્યગ્દષ્ટિ પ્રયોજનવશાત્ એક પણ પર્યાયને ગ્રહણ કરતાં છતાં, તેટલાજ પર્યાય-વાળી તે વસ્તુને ભાવથી ગ્રહણ કરે છે. નિર્ણયકાળે પણ મિથ્યાદષ્ટિ વસ્તુને તેવા રૂપે નથી જાણતો; તેથી તેઓને ગધુ અજ્ઞાનજ છે. અથવા મિથ્યા અભિનિવેશથી ઘટમાં પટખુદ્ધિની જેમ વિપર્યયજ થાય છે, તેથી મિથ્યાદષ્ટિને કષ્ટતર અજ્ઞાન છે. અથવા જેમ ઇન્દ્રજ્ઞાનોપયોગથી (ઉપયોગવાનને) તન્મયપણું (ઇન્દ્રપણું) થાય છે, તેમ સમ્યગ્દષ્ટિને સંશયાદિ છતાં પણ જ્ઞાનોપયોગથી જ્ઞાન છે, મિથ્યાત્વીને પણ એ તુલ્ય છે. (એમ કહેવામાં આવે તો તે) અયોગ્ય છે. (કેમકે) તે સમ્યક્ત્વાદિભાવ શૂન્ય હોવાથી તેને ઉપયોગ છતાં પણ હંમેશાં અજ્ઞાન પરિણામ છે. નિર્ણીત ઉપયોગમાં પણ તેને વિપરીતવસ્તુની પ્રતિપત્તિ હોય છે, તો પછી સંશયાદિકાળે તો જ્ઞાનોપયોગ ક્યાંથી હોય? ડરરથી ડરડ.

પ્રયોજનવશાત્ ઘટાદિ વસ્તુના ઘટત્વાદિ એકજ પર્યાયને ગ્રહણ કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિ, પૂર્વોક્ત પ્રકારે અનન્તપર્યાયવાળી વસ્તુજ આગમપ્રાણ અંગીકાર કરીને, ભાવથી ગ્રહણ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે-કોઈ સુવર્ણનો ઘડો બેઠને, તેને ઘડાનુંજ પ્રયોજન છે, તેથી તે માણસ “આ ઘડો છે” એમ ઘટપણુનો નિશ્ચય કરે છે, અને જેને સુવર્ણનું પ્રયોજન છે, તે માણસ “આ સુવર્ણ છે” એમ સુવર્ણપણુનો નિશ્ચય કરે છે, જેને પાણી ભરવાનું પ્રયોજન છે, તે માણસ “આ પાણી ભરવાનું ભાજન છે” એવો નિશ્ચય કરે છે. વળી કેટલાક અભ્યાસપટુતા-અને પ્રત્યાસનિ (નજીકપણા) આદિથી ગ્રહણ કરે છે. જેમકે-કોઈ બ્રાહ્મણને દ્વારમાં ઉભેલો બેઠને કોઈ વ્યક્તિ અભ્યાસના વશથી “આ લિશ્તુક છે” એમ કહે છે, કોઈ પટુતાવશાત્ “આ બ્રાહ્મણ છે” એવું કહે છે, અને કોઈ તેની પાસે ભણેલો હોય, તે પ્રત્યાસનિથી “આ મારા ઉપાધ્યાય છે” એમ કહે છે. આ પ્રમાણે અનન્ત-પર્યાયવાળી વસ્તુના એક પર્યાયને ગ્રહણ કરતાં છતાં પણ, ભાવથી યથાવસ્થિત વસ્તુ-સ્વરૂપને ગ્રહણ કરનાર સમ્યગ્દષ્ટિને સંશયાદિ કાળે પણ જ્ઞાનજ છે. ડરર.

પ્રશ્ન-જો પ્રમાણે મિથ્યાદષ્ટિને પણ જ્ઞાન માનવામાં આવે તો શું હરકત છે ?

ઉત્તર :-મિથ્યાદષ્ટિઓને કેવળીદષ્ટ યથાવસ્થિત વસ્તુ સ્વરૂપનો સ્વીકાર ન હોવાથી, તેમને નિર્ણયકાળે પણ પરમશુદ્ધે ઉપદેશેલ અનન્તપર્યાયવાળી વસ્તુનો યોધ નથી, તેથી તેઓના નિશ્ચય અને સંશય સર્વ અજ્ઞાનરૂપજ છે. ડરડ. અથવા મિથ્યાત્વીને સામાન્યથી અજ્ઞાન છે એમ નહીં, પણ અતિ કષ્ટતર અજ્ઞાન છે. કારણ કે સંશય-અનધ્યવસાય-અને વિપર્યય એ ત્રણે સામાન્યથી અજ્ઞાનરૂપ કહેવાય છે, પણ મિથ્યાદષ્ટિને તો તે અતિદુઃસહ મહાદુઃખના હેતુભૂત હોવાથી, વિશેષતર અજ્ઞાનરૂપ છે. કેમકે તેઓને સર્વજ્ઞભાષિત યથા-વસ્થિત વસ્તુમાં વિપર્યાસજ થાય છે, સંશય અને અનધ્યવસાય નથી થતા. એ કારણથી સંશય અને અનધ્યવસાય કરતાં એ વિપર્યય અતિ વિશેષ અજ્ઞાનરૂપ છે. એ વિપર્યય થવાનું કારણ તેમને સર્વત્ર મિથ્યાઅભિનિવેશ હોય છે, એટલે કે મોક્ષમાં સંસારમાં અથવા નરકાદિમાં મિથ્યાઅભિનિવેશથી ઘટમાં પટખુદ્ધિની પેઠે સર્વજે કહેલ વસ્તુમાં વિપરીત અધ્યવસાયજ થાય છે. તેથી તેઓને કષ્ટતર અજ્ઞાન છે, અને સર્વજે કહેલ યથા-વસ્થિત વસ્તુતત્ત્વ માનવાથી સમ્યગ્દષ્ટિને હંમેશાં જ્ઞાન છે. ડરડ

અથવા જેમ ઇન્દ્રજ્ઞાનના ઉપયોગથી, તે ઉપયોગવાન વ્યક્તિ ગરીબ હોવા છતાં પણ

ઈન્દ્ર કહેવાય છે, તેમ સમ્યગ્દષ્ટિને પણ સમ્યગ્દર્શનનો લાભ થતો વળતોજ, મતિ આદિ જ્ઞાનનો લાભ થવાથી સર્વદા જ્ઞાનોપયોગજ હોય છે. જો એમ ન હોય તો તે મિથ્યાદષ્ટિ કહેવાય, માટે સંશયાદિકાળે પણ મૂળ જ્ઞાનોપયોગથી તે જ્ઞાનીજ છે. જેમ રસકુંપિકામાંના મહારસમાં પહેલું ઘાસ પણ તદ્રુપપણાને પામે છે તેમ તે સમ્યગ્દર્શન હોવાથી જ્ઞાનીજ કહેવાય છે. ૩૨૫

પ્રશ્ન :-સમ્યગ્દષ્ટિને જે જ્ઞાનોપયોગથી જ્ઞાન કહ્યું છે, તે જ્ઞાનોપયોગ મિથ્યાદષ્ટિને પણ છે, તો પછી તેઓને જ્ઞાની શામાટે ન કહેવાય ?

ઉત્તર :-તારી તે માન્યતા અયોગ્ય છે, કારણ કે મિથ્યાદષ્ટિ સમ્યક્ત્વ જ્ઞાન આદિ ભાવરહિત હોવાથી તેને જ્ઞાનોપયોગ નથી હોતો, જો તેને સમ્યક્ત્વાદિ ભાવ હોય, તો તે મિથ્યાદષ્ટિ ન કહેવાય. માટે મિથ્યાદષ્ટિને અજ્ઞાન પરિણામ સિવાય અન્ય ઉપયોગ નથી, તેથી તે સર્વદા અજ્ઞાની છે; અને સમ્યગ્દષ્ટિને જ્ઞાનપરિણામ હોવાથી હંમેશાં જ્ઞાની છે. તેમ હોવાથી બંને તુલ્ય કયાંથી હોય. ૩૨૬.

વળી નિર્ણયરૂપ ઉપયોગકાળે પણ, તે મિથ્યાદષ્ટિને સર્વજ્ઞભાવને કહેલી વસ્તુમાં વિપરીત જ્ઞાન થાય છે, એટલે કે નિશ્ચિત ઉપયોગમાં પણ તેને જ્ઞાન પરિણામ નથી થતો, તો પછી એ બિચારાને સંશયાદિકાળે તો જ્ઞાનપરિણામ કયાંથીજ થાય ? નજ થાય. માટે સમ્યગ્દષ્ટિની પેઠે મિથ્યાદષ્ટિને જ્ઞાનના સંપાદન માટે તું ફોગટ એક પામે છે. ૩૨૭

સમ્યગ્દષ્ટિ સંખ્યાની મતિજ્ઞાન અહીં વિચારીએ છીએ, એમ ધારીને ૩૧૪ મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ સંશયાદિમાં જ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું, અને એથી સંશયાદિ છતાં પણ અવગ્રહાદિ અજ્ઞાનરૂપ નથી એમ સિદ્ધ થયું. તેથી “સંશયરૂપ હોવાથી અવગ્રહાદિમાં અજ્ઞાનપણું છે.” એવી જે પૂર્વે શંકા કરી હતી તે અયોગ્ય છે, ગથવા અહીં માત્ર જ્ઞાનનોજ વિચાર કરવાનો આરાંભ નથી, કેળેથી અજ્ઞાનનું. અહણુ બાધક થાય; પરંતુ અહીં તો જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ સામાન્ય મતિજ્ઞાનનોજ વિચાર કરવાનો છે. એ પ્રમાણે જણાવવાને આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

અહવા જહ સુયનાણાવસરે સામણ્ણદેસણં મણિયં ।

તહ મદનાણાવસરે, સવ્વમદ્વિનિરુવણં કુણ્ણં ॥૩૨૮॥

એસા સમ્માણુમયા, સવ્વા નાણં વિવજ્જણં ઇયરં ।

અવિસેસિઆ મદ્દ ચ્ચિય, જમ્હા નિદ્દિટ્ઠમાર્હણ ॥૩૨૯॥

વિવરીઅવલ્લુગ્ગહણે, જં સો સાહણવિવજ્જયં કુણ્ણં ।

તો તસ્સડ્ઢનાણફલં, સમ્મદિટ્ઠિસ્સ નાણ્ણફલં ॥૩૩૦॥

જહ સોડવિ તસ્સ ધમ્મો, કિં વિવરીયત્તણંતિ ? તં ન મ્હે ।

ધમ્મોડવિ જઓ સવ્વો, ન સાહણં કિતુ જો જોમો ॥૩૩૧॥

જોમો—જોગવિશેષં, અમુણંતો સો વિવજ્જયં કુણ્ણં ।

સમ્મદિટ્ઠી ઉણ કુણ્ણં, તસ્સ સદ્ધાણવિણિઓમં ॥૩૩૨॥

અથવા જેમ શ્રુતજ્ઞાનનાં અવસરમાં સામાન્યપણે (શ્રુત) કહ્યું છે, તેમ મતિજ્ઞાનના અવસરે સર્વ મતિજ્ઞાનનું નિરૂપણ કયું છે. સમ્યક્ત્વાનુગત આ સર્વ મતિ તે જ્ઞાન છે, અને વિપર્યયમાં અજ્ઞાન છે. કારણકે અવિશેષિત સર્વ મતિજ છે. એમ પ્રથમ કહ્યું છે. મિથ્યાદષ્ટિ વિપરીત વસ્તુ ગ્રહણ કરવાથી, સાધનમાં વિપર્યય કરે છે, તેથી તેનું જ્ઞાન અજ્ઞાનસ્વરૂપ છે અને સમ્યગ્દષ્ટિનું જ્ઞાન જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જો તેપણ તેનો ધર્મ છે, (તો તેમાં) વિપરીતપણું શું છે ? એમ નહિ કહેવું. કેમકે બધા ધર્મ કાંઈ સાધન નથી, પણ જે યોગ્ય હોય, તેજ સાધન છે. યોગ્યાયોગ્ય વિશેષ નહિ બાણનાર મિથ્યાદષ્ટિ વિપર્યય કરે છે, અને સમ્યગ્દષ્ટિ સ્વસ્થાને વિનિયોગ કરે છે. ૩૨૮-થી-૩૩૨.

પૂર્વે ૭૯મી ગાથામાં જેમ જ્ઞાન-અજ્ઞાન ઉભયરૂપે શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે, પણ એકત્વ સમ્યક્શ્રુત નથી કહ્યું, કારણ કે આગળ શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ ભેદ ગણાવાશે, તેમાં મિથ્યાશ્રુત પણ કહેવાશે. એ રીતે જેમ દૂકમાં જ્ઞાન-અજ્ઞાન ઉભયરૂપે શ્રુતજ્ઞાન કહ્યું છે, તેમ અહીં પણ સંશય વિપર્યય-અનધ્યવસાય અને નિર્ણયરૂપ જ્ઞાન-અજ્ઞાનાત્મક સર્વ પ્રકારના મતિજ્ઞાનનું સામાન્યથી નિરૂપણ કયું છે. અહીં પાંચજ્ઞાનનાં અધિકાર હોવાથી, સમ્યગ્દષ્ટિને ઉદ્દેશીને, લૌકિક પ્રમાણ પ્રમાણને ઉદ્દેશીને મતિનો નિર્ણય નથી કર્યો, પરંતુ જ્ઞાન, અજ્ઞાન સ્વરૂપમતિનો સામાન્યતથા વિચાર કર્યો છે, અને તેથી અવગ્રહઆદિને સંશયરૂપ નિર્ણયરૂપ માનવામાં કંઈ હાની નથી. અહીં તો શ્રુતની જેમ દૂકમાં મતિજ્ઞાનની વિચારણા છે.

પ્રશ્ન :-ભલે એ સામાન્યમતિનું નિરૂપણ હોય, પરંતુ બ્યારે જ્ઞાન અને અજ્ઞાનનો વિચાર કરવાનો આવે ત્યારે લેવાનું છે. તેમાં જ્ઞાન કયું અને અજ્ઞાન કયું ?

ઉત્તર :-સામાન્યપણે કહેલી સમ્યગ્દષ્ટિ સંખંધી, સંશયરૂપ કે નિશ્ચયરૂપ મતિ; જ્ઞાનજ છે, અને મિથ્યાદષ્ટિની સંશયરૂપ કે નિશ્ચયરૂપ મતિ, અજ્ઞાનજ છે. આ સંખંધમાં અવગ્રહાદિનું નિરૂપણ કરતાં પ્રથમ નહીં સૂત્રકારે કહ્યું છે કે-“અવિસેસિઆ મર્દ મહનાણ મહજ્ઞનાણ ચ, વિસેસિયા મર્દ સમ્મંહિટ્ઠિસ્સ મર્દ મહનાણ મિચ્છહિટ્ઠિસ્સ મર્દ મહજ્ઞનાણ” એટલે કે કે અવિશેષિત મતિ તે મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન છે, તથા વિશેષમતિ એટલે સમ્યગ્દષ્ટિની મતિ, તે મતિજ્ઞાન છે અને મિથ્યાદષ્ટિની મતિ, તે મતિ અજ્ઞાન છે. એ પ્રમાણે સમ્યગ્દષ્ટિનું સર્વ જ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ છે, અને મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન તે સર્વ અજ્ઞાનરૂપ છે. ૩૨૬ અથવા મિથ્યાત્વના ઉદયથી મિથ્યાદષ્ટિ જીવ, જગદંશરૂ પ્રણીત સર્વ વસ્તુતત્ત્વને વિપરીતજ ગ્રહણ કરે છે. તેથી જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ સાધનને મોક્ષાદિના સાધનરૂપે નથી માનતો, પણ એથી વિપરીત અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ-અને અવિરતિ આદિને મોક્ષ આદિના સાધનરૂપે માને છે; તેથી તેનું જ્ઞાન અજ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી, નરકાદિનું કારણ બને છે, તેથી અજ્ઞાન જ છે; અને સમ્યગ્દષ્ટિનું જ્ઞાન જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી મોક્ષાદિનું કારણ બને છે, તેથી જ્ઞાનજ છે.

બીજી વિપરીતરૂપે વસ્તુને ગ્રહણ કરનાર મિથ્યાદષ્ટિ કહે છે કે-“વેદવિહિતાં હિંસા ન દોષાય” વેદવિહિત હિંસા દોષવાળી નથી. તેમજ શ્રુતવચનથી અશ્વમેધ યજ્ઞના મધ્યના દિવસે, પાંચસો સંતાણું પશુઓ બોધશે, તથા હબરો જીવોને હણીને સેકડો પાપ કરવા છતાં, પવિત્ર ગંગાના જળમાં સ્નાન કરીને જીવો મોક્ષે જાય છે.” એ પ્રમાણે સંસારના હેતુ ભૂત જીવહત્યાદિના કારણરૂપ મિથ્યાજ્ઞાનને તેઓ મોક્ષઆદિના સાધનપણે માને છે; તથા જળસ્નાન-પશુવધ અને પુત્ર પરિવારના કારણભૂત મૈથુનાદિ ક્રિયાને તેઓ મોક્ષનું સાધન

માને છે, તેથી તેમનું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ જ છે, અને સમ્યક્દષ્ટિનું જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન ક્રિયાના સંયોગથી મોક્ષાદિમાં પ્રવર્તે છે, તેથી તેઓનું જ્ઞાન જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાનરૂપ જ છે. ૩૩૦

પ્રશ્ન :-મિથ્યાદષ્ટિએ વિપરીત ક્રિયા લક્ષણ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ ધર્મને, મોક્ષ સાધકપણે માનેલ છે, અને તેજ ધર્મ સમ્યક્દષ્ટિએ માનેલ સમ્યગ્જ્ઞાનાદિ રૂપ મોક્ષ સાધનનો ધર્મ છે, તો પછી એમાં મિથ્યાદષ્ટિને વિપરીત શું છે ? આપે ૩૨૦મી ગાથામાં કહ્યું છે કે- “इयं सर्वमयं सर्वं सत्सद्द्विद्विस्त जं वत्तु.” એ પ્રમાણે સમ્યક્દષ્ટિને સર્વ વસ્તુ સર્વમય છે, એ કથનથી “સર્વ વસ્તુ સર્વમય છે” એમ આપનો સિદ્ધાન્ત થયો. એ ઉપરથી તો જેમ સમ્યગ્જ્ઞાનઆદિ સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રરૂપ સાધનનો ધર્મ છે, તેમ મિથ્યાજ્ઞાનાદિ પણ તે સાધનનો ધર્મ છે એમ થયું, જો એમ ન હોય તો “સર્વ વસ્તુ સર્વમય છે” એમ નહીં કહી શકાય. સમ્યક્દષ્ટિએ મોક્ષ સિદ્ધિમાટે જે સાધનને ધર્મ માનેલ છે, તે સાધનનો ધર્મ તેની જ સિદ્ધિ માટે મિથ્યાદષ્ટિએ પણ માનેલ છે. એમાં ધર્મ ગ્રહણ કરવાથી ધર્મી પણ કથચિત્ ગ્રહણ થાય છે. એટલે એમાં મિથ્યાદષ્ટિને વિપરીત શું છે કે જેથી તેઓના જ્ઞાનને આપ અજ્ઞાનરૂપ કહો છો ?

ઉત્તર :-અનન્ત ધર્માત્મક વસ્તુના બધા ધર્મો એક જ અર્થને સાધતા નથી; પરંતુ યોગ્યતા મુજબ કોઈ ધર્મ, કોઈક અર્થને સિદ્ધ કરે છે. જેમ કલશ કોડીયું કપાલ વિગેરેમાં માટી સમાન હોવા છતાં પણ કળશની જેમ કપાલઆદિ મંગળ કાર્ય, અથવા પાણી ભરવા રૂપ કાર્ય કરતાં નથી, વળી સુવર્ણપણું સમાન હોવા છતાં પણ કુંડળની જેમ નૂપુર કાનનું આલ્મણનું બનતું નથી, તેમજ ચોખા-દાળ-ધી વિગેરેમાં કોઈક ધર્મ સમાન હોવા છતાં પણ, રસની જેમ ગન્ધ વિગેરે શરીરની પુષ્ટિ-તૃપ્તિ વિગેરે કરતા નથી. એજ પ્રમાણે મિથ્યાજ્ઞાનઆદિ મોક્ષઆદિ સાધનના વિરુદ્ધ ધર્મ હોવાથી મોક્ષ સાધતા નથી, પણ સંસારને જ સાધે છે. મોક્ષઆદિને તો તેના સાધનયોગ્ય સમ્યગ્જ્ઞાનઆદિ ધર્મ જ સાધે છે, કારણ કે મોક્ષઆદિના સાધનભૂત અનન્ત ધર્માત્મકવસ્તુ સમ્યક્દષ્ટિએ ગ્રહણ કરવા છતાં પણ, મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે તો તેને યોગ્ય સમ્યગ્જ્ઞાનઆદિ ધર્મનો તે આશ્રય કરે છે; અને અયોગ્ય સાધન-મિથ્યાજ્ઞાન વિગેરેને છોડી દે છે. મિથ્યાદષ્ટિ તો મિથ્યાત્વના ઉદયને કારણે અજ્ઞાનદષ્ટિથી તેમાં મિથ્યાજ્ઞાનઆદિની અયોગ્યતા બેચા વિના તેનો જ આશ્રય લે છે, તેથી તેનું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ છે- ૩૩૧

વળી મિથ્યાદષ્ટિ યોગ્ય-યોગ્ય સાધનધર્મો બહુતો ન હોવાથી, સાધનનો વિપરીત ઉપયોગ કરે છે, અને સમ્યક્દષ્ટિ યોગ્ય-યોગ્ય સાધન ધર્મને બહુતો હોવાથી, તે સાધનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરે છે. તેથી તે સમ્યક્ આરાધક થઈને ઇષ્ટરૂપનો ભોક્તા થાય છે. કહ્યું છે કે “सुरसुर वहनीय एवा तीर्थं कर गणधर लाषित आगमने, योग्यकाणे परमलक्षितयोः लक्षणार, योग्यकाणे दर्शनप्रसावक शास्त्रेनो बहूनार, अष्टप्रवचन मातानां पालनमां उपयोग-वाणे। થઈને આચાર્ય આદિ માટે શુદ્ધ આહાર પાણીની ગવેષણા કરનાર, વિશુદ્ધપરિણામી અસપ્તયોગ સેવનાર, ક્રિયાકુશળ એવો સમ્યક્દષ્ટિજીવ, જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર આરાધીને, સાત-આઠ લવમાં કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, નિર્મળ, શાશ્વત મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યાં જન્મ-જરા-મરણ-રોગ-તુષા-ક્ષુધા-અને ભય આદિથી રહિત શુદ્ધ સાદિ અનન્ત કાળ પર્યન્ત, તે અનન્ત સુખ ભોગવે છે.” આ કારણથી સમ્યક્દષ્ટિનું જ્ઞાન તે જ જ્ઞાનરૂપ છે. ૩૩૨-૩૩૩

હવે અવગ્રહઆદિના કાળનું નિરૂપણ કરે છે.

(૪) ઊગ્રહુ એકં સમયં, ર્દ્વા-ડનાયા મુહુત્તમં તુ ।

કાલમસંસ્ત્રં સંસ્ત્રં ચ ધારણા હોઽ નાયવ્વા ॥૩૩૩॥

અત્યોગ્રહો જહન્નો, સમયં સેસોગ્રહાદયો વીસું ।

અંતોમુહુત્તમેયં તુ, વાસણા ધારણં મોતું ॥૩૩૪॥

સોત્તાર્દિણં પત્તાઈવિસયયા પુલ્વમત્થયો મળિયા ।

રહ કંઠા સદ્ઠાણે, મળ્ણઈ વિસયપ્પમાણં ચ ॥૩૩૫॥

અવગ્રહનો એક સમય, ઇંડા-અપાયનો અન્તર્મુહૂર્ત અને ધારણાનો સંખ્યાતો-અસંખ્યાતો સ્થિતિ કાળ બાણવો. અર્થાવગ્રહ જઘન્યથી એક સમય સુધીનો છે અને વાસનારૂપ ધારણા સિવાય ગાઝીના, અવગ્રહઆદિ દરેક અન્તર્મુહૂર્તના છે. શ્રોત્ર વિગેરેની પ્રાપ્તિવિષયતા પૂર્વે અર્થથી કહી છે, હવે અહીં તે મૂળ ગાથાથી કહેવાશે અને તેના વિષયનું પ્રમાણ કહેવાશે. ૩૩૩-થી-૩૩૫.

નૈશ્વર્યિક અર્થાવગ્રહનો કાળ એક સમયનોજ છે, તથા ઇંડા-અને અપાયનો કાલ જઘન્યથી, તેમજ ઉલ્કૃષ્ટથી અન્તર્મુહૂર્તનો છે. વ્યંજનાવગ્રહ તથા વ્યવહારિક અર્થાવગ્રહનો કાળ અન્તર્મુહૂર્તનો છે. અવિચ્યુતિ અને સ્મૃતિરૂપ ધારણાનો કાળ અન્તર્મુહૂર્તનો છે, તથા-જ્ઞાનાવરણકર્મના ક્ષયોપશમરૂપ અને સ્મૃતિના બીજરૂપ જે વાસનારૂપધારણા છે, તેનો કાળ સંખ્યાતા વર્ષના આયુષવાળાને સંખ્યાતાકાળ સુધીનો છે, અને અસંખ્યાત-વર્ષના આયુષવાળાને અસંખ્યાતકાળ સુધીનો છે. ૩૩૩.

પક્ષ માસ-ઋતુ-અયન-સંવત્સરઆદિ કાળની સંખ્યા જેમાં ન હોય, તે પદ્યોપમ આદિ અસંખ્યાતો કાળ કહેવાય છે, અને જેમાં એ પક્ષ-માસઆદિ કાળનું પ્રમાણ હોય તે સંખ્યાતો કાળ કહેવાય છે. અવગ્રહ એટલે અર્થાવગ્રહ સમજવું અને તે નિશ્ચય તથા વ્યવહાર એમ બે પ્રકારનો છે.

અહીં ૧૭૮મી ગાથામાં ગણેલી નિયુક્તિની ગાથાનું વ્યાખ્યાન કરતી વખતે લાબ્ય-કારે ૨૦૪મી ગાથામાં વ્યંજનાવગ્રહનું વ્યાખ્યાન કરતા શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્ત-અપ્રાપ્ત વિષયતા પૂર્વે કહેલી છે. હવે અહિં નિયુક્તિની ગાથાથી નિયુક્તિકાર મહારાજ પોતે તેની પ્રાપ્ત-અપ્રાપ્ત વિષયતા કહે છે અને તે સાથે પ્રસંગોપાત સર્વ ઇન્દ્રિયોનો વિષયનું પ્રમાણ પણ કહે છે. ૩૩૪-૩૩૫.

ઇન્દ્રિયોની પ્રાપ્તપ્રાપ્તિવિષયતા અને તેના વિષયનું પ્રમાણ

(૫) પુટ્ઠં સુણેઈ સદં, રૂવં પુણ પાસઈ અપુટ્ઠં તુ ।

ગંધં રસં ચ ફાસં ચ, વદ્ધપુટ્ઠં વિયાગરે ॥૩૩૬॥

પુટ્ઠં રેણું વ તણ્ણમિ, વદ્ધમ્પીકયં સદેસેઈ ।

છિક્કાઈ ચિય ગિણ્ણઈ, સદ્દવ્વાઈ જં તાઈ ॥૩૩૭॥

વહુ—સુહુમ—માવુગાઈ, જં પડુયતં ચ સોત્તવિણાણં ।

ગંધાઈદવાઈ, વિવરીયાઈ જઓ તાઈ ॥૩૩૮॥

ફરિસાણંતરમત્તપ્પણ્ણમીસીકયાઈ ઘેપ્પંતિ

પડુયવિણાણાઈ, જં ચ ન ઘાણાઈકરણાઈ ॥૩૩૯॥

અપ્પત્તકારિ નયણં, મળો ય નયણસ્સ વિસયપરિમાણં ।

આયંગુલેણ લક્કલં, અરિત્તં જોયણાણં તુ ॥૩૪૦॥

સ્પર્શોલો શબ્દ સંલગાય છે, અસ્પર્શોલ રૂપ બોવાય છે, અને ગન્ધ, રસ, તથા સ્પર્શ બદ્ધસ્પૃષ્ઠપણે ગ્રહણ થાય છે. શરીરઉપર રેતીની જેમ સંબદ્ધ તે સ્પૃષ્ઠ કહેવાય છે, અને આત્મપ્રદેશો સાથે ગાઠ સંબદ્ધ તે બદ્ધ કહેવાય છે. શબ્દઆદિ દ્રવ્યો સ્પર્શ માત્રથીજ ગ્રહણ થાય છે, કેમકે તે દ્રવ્યો ઘણા—સૂક્ષ્મ અને વાસિત હોય છે, તેમજ શ્રોત્રેન્દ્રિયનું વિજ્ઞાન અતિ પટુ હોય છે. ગન્ધાદિ દ્રવ્ય એથી વિપરીત છે, કેમકે તે દ્રવ્યો સ્પર્શ થયા પછી, આત્મપ્રદેશ સાથે મિશ્ર થયેલા ને ગાઠ સંબંધવાળા હોય, તે જ ગ્રહણ કરાય છે. વળી ઘ્રાણુઆદિ ઇન્દ્રિયો પટુતર વિજ્ઞાન વાળી નથી. ચક્ષુ અને મન અપ્રાપ્તકારી છે. ચક્ષુના વિષયનું પરિમાણ, આત્માશુદ્ધથી એક લાખ યોજન કરતાં અધિક છે. ૩૩૬-થી-૩૪૦

શરીરપર રજના સ્પર્શની જેમ શબ્દ દ્રવ્યને, સ્પર્શ માત્રથીજ શ્રોત્રેન્દ્રિય ગ્રહણ કરે છે, કેમકે ઘ્રાણુઆદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયભૂત દ્રવ્યો કરતાં તે શબ્દ દ્રવ્યો સૂક્ષ્મ-ઘણા-અને લાવુક (વાસિત કરનાર) હોય છે. વળી વિષયને ગ્રહણ કરવામાં બીજી ઘ્રાણુઆદિ ઇન્દ્રિયો કરતાં શ્રોત્રેન્દ્રિય વધારે પટુ છે.

ઘ્રાણુેન્દ્રિય-રસનેન્દ્રિય અને સ્પર્શેન્દ્રિય અનુક્રમે સ્વવિષયભૂત ગંધ-રસ-અને સ્પર્શ-વાળા દ્રવ્યને બદ્ધ સ્પૃષ્ઠ હોય તો જ ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે સ્વપ્રદેશો સાથે, એ દ્રવ્યો અત્યંત ગાઠ સંબંધવાળા હોય, તોજ તેને ઘ્રાણુઆદિ ઇન્દ્રિયો ગ્રહણ કરી શકે છે, અન્યથા નહી. કારણ કે વિષયભૂત એ ગંધઆદિ દ્રવ્યો શબ્દ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ થોડા છે, સ્થૂલ છે અલાવુક (વાસિત કરવાના સ્વભાવ વિનાના) છે; વળી વિષયને ગ્રહણ કરવામાં શ્રોત્રેન્દ્રિયની અપેક્ષાએ ઘ્રાણુઆદિ ઇન્દ્રિયો અપટુ છે. એટલા માટે બદ્ધ-સ્પૃષ્ઠ ગંધઆદિ દ્રવ્ય સમૂહને ઘ્રાણુઆદિ ગ્રહણ કરે છે.

ચક્ષુ ઇન્દ્રિય યોગ્ય દેશમાં રહેલા સ્વવિષયભૂત રૂપને, સ્પર્શ વિનાજ ગ્રહણ કરે છે, પણ અયોગ્ય દેશમાં રહેલ સૌધર્મ દેવલોકઆદિ, અથવા ભીત આદિથી અન્તરિત ઘટ-આદિવસ્તુને (તે ગ્રહણ કરી શકતી નથી) નોંધ શકતી નથી. કારણ કે-ચક્ષુ અને મન અપ્રાપ્તકારી છે. તેથી તે સ્પર્શ વિનાજ વસ્તુ ગ્રહણ કરે છે. ૩૩૬

પ્રશ્ન :-જો એ પ્રમાણે ચક્ષુ અપ્રાપ્ત રૂપને ગ્રહણ કરે છે, તો લોકાન્તની પહેલાં જે કંઈ હોય, તે સર્વને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય નોંધ શકે. કેમકે અપ્રાપ્તપણું સર્વત્ર સમાન છે.

ઉત્તર :-આગમમાં ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પરિમાણ આત્માશુદ્ધથી એક લાખ યોજનથી અધિક કહ્યું છે. આથી સર્વ સ્થળે અપ્રાપ્તકારીપણું સમાન હોવા છતાં પણ કહેલા પ્રમાણથી અધિક દૂર રહેલી, વસ્તુને ચક્ષુ નોંધ શકતી નથી.

અંશુલના ત્રણ પ્રકાર છે. (૧) આત્માંશુલ તે તે સમયનાં મનુષ્યનાં પ્રમાણ મુજબનું હોય તે. (૨) ઉત્સેધાંશુલ અનુક્રમે શ્લક્ષણ, શ્લક્ષણિકારૂપ પરમાણુ, ત્રસરેણુ, સ્થરેણુ, વાંલાય, લીળ, બુ, ચવને આઠ ગણાં કરવાથી થાય તે. (૩) પ્રમાણાંશુલ—હંતર ઉત્સેધાંશુલથી થાય તે. (સાત હાથની ઊંચાઈવાળાનાં એક હંતર ઉત્સેધાંશુલથી પ્રમાણાંશુલ થાય) આત્માંશુલવડે વસ્તુઓ, ઉત્સેધાંશુલવડે શરીર અને પ્રમાણાંશુલવડે પર્વત-પૃથ્વી-વિમાન વિગેરે મપાય છે. ૩૩૬-થી-૩૪૦

નળુ મળિયમુસ્સયંગુલપમાણઓ જીવદેહમાણાઈ ।

દેહપમાણ ચિય, તં ન ઉ ઈંદિય-વિસયપરિમાણં ॥૩૪૧॥

જં તેળ પચધણુસયકરાહવિસયવવહારવોચ્છેઓ ।

પાવહ સહસ્સગુણિયં, જેળ પમાણંગુલં તત્તો ॥૩૪૨॥

ઈંદિયમાણેડવિ તયં, મળિયજ્જં તિગાઉઆઈણં ।

જિંઘિમદિયાહમાણં, સંવવહારે વિરુજ્જેજ્જા ॥૩૪૩॥

તળુમાણં ચિય તેળં, હવિજ્જ મળિયં સુણડવિ તં ચેવ ।

પ્પણ દેહમાણાઈ, નારગાઈણ મિજ્જંતિ ॥૩૪૪॥

ઉત્સેધાંશુલ પ્રમાણથી જીવના દેહનું જ માપ થાય છે પણ ઇન્દ્રિય-અને તેના વિષયનું પરિમાણ નથી થતું. જો ઉત્સેધાંશુલ વડે તે માનીએ તો પાંચસો ધનુષ્યાદિના વિષયના વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થાય, કેમકે પ્રમાણાંશુલ તો તેથી હંતરગણું છે. ઇન્દ્રિય પ્રમાણમાં પણ તેની ભજના છે, કેમકે ત્રણગાઉઆદિ શરીરપ્રમાણ વાળાના જીવ્હાદિઇન્દ્રિયોત્ત્વં માન વ્યવહારમાં વિરોધ પામે. તેથી ઉત્સેધાંશુલ વડે શરીરનું માન જ હોવું જોઈએ, સૂત્રમાં પ્રણ એમજ કહ્યું છે કે-ઉત્સેધાંશુલથી નારકાદિના શરીરનું માન જાણવું. ૩૪૧-થી-૩૪૪ પ્રશ્ન :-અન્યત્ર કહ્યું છે કે-નારકી વિગેરેના શરીરઆદિનું પ્રમાણ-ઉત્સેધાંશુલથી જાણવું. એમાં આદિ શબ્દથી ઇન્દ્રિય તથા તેના વિષયનું પ્રમાણ પણ આવી ગયું, એમ ખીજ માને છે. કેમકે ઇન્દ્રિયો શરીરમાં જ હોવાથી તેના વિષયનું પરિમાણ પણ ગ્રહણ કરાય છે. એ પ્રમાણે શરીર-ઇન્દ્રિય-અને તેના વિષયનું પ્રમાણ આત્માંશુલથી કહો છો તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર :-તાં કથન યોગ્ય નથી. કેમકે અન્યત્ર ઉત્સેધાંશુલ વડે માપવાનું કહ્યું છે તે કેવળ દેહનું પ્રમાણ જ સમજવું, તેની સાથે ઇન્દ્રિય અને તેના વિષયનું પરિમાણ ઉત્સેધાંશુલથી ન સમજવું; કારણ કે તે તો આત્માંશુલથી જ માપવા યોગ્ય છે. ૩૪૧

જો કદી ઉત્સેધાંશુલથી ઇન્દ્રિયના વિષયનું પરિમાણ માનવામાં આવે, તો પાંચસો ધનુષ-સાડા ચારશે ધનુષાદિ શરીર પ્રમાણવાળા ભરત સગસાદિ મનુષ્યોનો, શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિય વડે શબ્દાદિ વિષય ગ્રહણ કરવાનો પ્રસિદ્ધ વ્યવહાર નાશ પામે, કારણ કે ભરત-ચક્રિના આત્માંશુલરૂપ જ પ્રમાણ અંશુલ, તે ઉત્સેધાંશુલથી હંતરગણું કહ્યું છે. વળી ભરત-ચક્રિ આદિની અયોધ્યા વિગેરે નગરીઓ અને લશ્કરની ઊવણીઓ, આત્માંશુલ પ્રમાણથી ખાર યોજન લાંબી સિદ્ધાંતમાં કહેલ છે, જો તે સર્વની ઉત્સેધાંશુલે ગણતરી કરી હોય

તો, અનેક હજાર યોજન પ્રમાણ થાય, અને એથી આયુષશાંતામાં અને સ્કંધાવારમાં વગાડેલ ભેરી આદિનો શબ્દ સર્વને તારા અભિપ્રાય વડે તો સંભળાય નહિ; કેમકે બાર યોજનથી આવેલો આ શબ્દ શ્રોત્રેન્દ્રિય ગ્રહણ કરે છે, તે કરતાં વધારે દૂરથી આવેલો શબ્દ શ્રોત્રેન્દ્રિય ગ્રહણ કરી શકતી નથી. હવે જો એ શ્રોત્રેન્દ્રિયના વિષયવાળા બાર યોજન, તારા કહેવા મુજબ ઉત્સેધાંશુલથી ગણીએ, તો હજારો યોજન દૂરથી આવેલા ભેરી આદિના શબ્દને તે બધા નગરવાળા તથા સ્કંધાવારવાળા શ્રવણેન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરે નહિ, પણ ભરતની આખી નગરી અને છાવણીમાં એ શબ્દ સંભળાય છે, માટે ઇન્દ્રિયોત્તમ પ્રમાણ આત્માંશુલથી જ સમજવું, પણ ઉત્સેધાંશુલથી નહિ. ૩૪૨

વળી કદંબયુગ્માદિ આકારવાળી શ્રોત્રાદિ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયોત્તમ પ્રમાણ. અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગાદિતું છે, તેમાં એક સ્પર્શનેન્દ્રિયનું પ્રમાણ ઉત્સેધાંશુલથી મપાય છે અને બાકીની ઇન્દ્રિયોત્તમ પ્રમાણ આત્માંશુલથી મપાય છે. ત્રણ ગાઉ આદિના શરીરવાળા યુગલિકોની જીંડાઇન્દ્રિયનું માન જો ઉત્સેધાંશુલ વડે માનીએ, તો તેમને કલ્પવૃક્ષના રસ વિગેરેના જ્ઞાનના વ્યવહારમાં વિરોધ આવે, કેમકે આગમમાં જીંડા ઇન્દ્રિયનું પ્રમાણ બેથી નવ અંશુલનું કહ્યું છે, ત્રણ ગાઉ આદિ પ્રમાણવાળા જીવોને શરીરાંતુસારે તેમના મુખ અને જીંડા વિશાળ હોય છે, હવે જો ઉત્સેધાંશુલ વડે તેમની જીંડા ઇન્દ્રિય બેથી નવ અંશુલ પ્રમાણ માનીએ, તો એવા વિશાળ મુખમાં એવી ક્ષુદ્ધક આકારવાળી અતિ ન્હાની જીંડા પુરી પડે નહિ, અને તેથી તે વડે રસાંતુલવરૂપ વ્યવહાર થાય નહિ. માટે આત્માંશુલ વડે જીંડા ઇન્દ્રિયનું પ્રમાણ માનવું તે યોગ્ય છે. આ પ્રમાણે શરીરની બધી ઇન્દ્રિયો ઉત્સેધાંશુલથી નથી મપાતી, તો પછી ઇન્દ્રિયોત્તમ પ્રમાણ તો ઉત્સેધાંશુલથી કયાંથી જ મપાય ? ૩૪૩

ઇન્દ્રિયનું અને ઇન્દ્રિયના વિષયનું પરિગણું એકાન્તે ઉત્સેધાંશુલ વડે માનવામાં ઉપર મુજબ દોષો બતાવ્યા છે, તેથી તે બે સિવાય કેવળ શરીરનું પ્રમાણ જ ઉત્સેધાંશુલ વડે હોવું જોઈએ; અન્યથા યુગલધર્મી જનોને રસવેદન વ્યવહારનો તથા ચંકવર્તિ ભરતની નગરી આદિમાં શબ્દ શ્રવણના વ્યવહારનો અભાવ થાય, એટલે કે તેઓને રસનું અને શબ્દનું જ્ઞાન થાય નહિ. એ વાત હમણાં જ ઉપર કહી ગયા છીએ, વળી ઇન્દ્રિય અને તેના વિષયનું પરિમાણ ઉત્સેધાંશુલથી તું કહે છે, તે કેવળ તારી મતિકલ્પનાથી જ કહે છે. સૂત્રમાં એવું સાક્ષાત્ કોઈ પણ સ્થળે નથી કહ્યું. તેમાં તો કેવળ ઉત્સેધાંશુલથી શરીર જ માપવાનું કહ્યું છે. જેમકે—“इकवेणं उस्तेहं गुल्फमाणेणं नेरइअ-तिरिक्खजोणिय मणुस्स-देवाणं सरीरोगाहणाउ मिज्जंति” એ ઉત્સેધાંશુલ પ્રમાણ વડે નારકી-તિથિ-અ-મનુષ્ય અને અને દેવોનાં શરીરની બિંચાઈ મપાય છે. આ પ્રમાણે સૂત્રમાં તો માત્ર શરીરની અવગાહના જ ઉત્સેધાંશુલથી માપવાની કહી છે, પણ ઇન્દ્રિય કે તેના વિષયનું પરિમાણ ઉત્સેધાંશુલથી માપવાનું નથી કહ્યું. ૩૪૧-થી-૩૪૪

હવે પૂર્વાપર વિરોધ દૂર કરીને ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પ્રમાણ બતાવે છે.

अखेहि एकत्रिसप्त, साइरेगेहि पुक्खरद्धमि ।

હવે પેચ્છંતિ નરા, સૂરં ડકોસપ દિવસે ॥૩૪૫॥

નયણિદિયસ્સ તમ્હા, વિસયપમાણં જહા સુણ્ઠમિહિયં ।

આડસ્સેહપમાણંગુલાણમેગેણઽવિ ણ જુત્તં ॥૩૪૬॥

સુત્તામિપ્પાલ્લોઽયં, પયાસણિજ્જે તયં ન ડ પયાસે ।

વક્કલાણલો વિસેસો, ન હિ સંદેહાદલ્લક્ખણયા ॥૩૪૭॥

ઉત્કૃષ્ટ દિવસે પુષ્કરવરદ્વીપના અર્ધભાગમાં એકવીસલાખ યોજનથી અધિક દૂર ઉદય પામેલા સૂર્યને (ત્યાંના) મનુષ્યો જુએ છે, તેથી ઇન્દ્રિયતા વિષયનું પરિમાણ જે સૂત્રમાં કહ્યું છે, તે આત્માંગુલ-ઉત્સેધાંગુલ-કે પ્રમાણાંગુલ, એમના કોઈ પણ અંગુલ વડે યુક્ત નથી. (એમ નહિં કહેવું કારણ કે) લાખ યોજનનું પ્રમાણ પ્રકાશનીય વસ્તુને અંગે છે, પ્રકાશકને અંગે નથી, એવો સૂત્રનો અભિપ્રાય છે. આ તદ્દાવત વ્યાખ્યાનથી સમજવો, પણ સંદેહથી અસમજસપણું ન માનવું. ૩૪૫-થી-૩૪૭

પ્રશ્ન :-“છેતાળીસ હજાર અસોયોજન અને ઉપર સાઠીયા એકવીસ લાખ, આટલા દૂરથી સૂર્યને કઈ સંક્રાન્તિમાં અહીંના મનુષ્યો જુએ છે;” તથા પુષ્કરવરદ્વીપના અર્ધ ભાગમાં પૂર્વ-પશ્ચિમે રહેનારા મનુષ્યોની ચક્ષુ ઇન્દ્રિયતા વિષયનું પ્રમાણ એકવીસલાખ-ચોત્રીસ હજાર-પાચસોને સાડત્રીસ યોજનનું જાણવું.” કારણ કે આટલા દૂરથી ત્યાંના મનુષ્યો ઉદય પામતા સૂર્યને જુએ છે. તેમ અસ્ત પામતા પણ જાણવું. વળી પ્રજ્ઞાપનાદિ સૂત્રમાં ચક્ષુ ઇન્દ્રિયતા વિષયનું પરિમાણ, અધિક એક લાખ યોજન કહ્યું છે, તે આત્માંગુલ ઉત્સેધાંગુલ કે પ્રમાણાંગુલનાં કોઈ પણ અંગુલપ્રમાણથી પુષ્કરાર્ધ માટે ઘટવું નથી; કેમકે એક લાખ યોજન, પ્રમાણઅંગુલવડે માનીએ, તો પ્રમાણાંગુલ નિષ્પન્ન એકવીસલાખ યોજન કરતાં એ એક લાખ યોજન એકવીસમા ભાગે હોવાથી મોટું અન્તર પડે છે. આમ એક ઠેકાણે અધિક એક લાખ યોજનથી અધિક વિષય કહ્યો અને બીજે સ્થળે એકવીસ લાખ યોજનથી અધિક દૂરથી સૂર્ય દેખાવવાનું જણાવી ચક્ષુ ઇન્દ્રિયતા વિષયનું પરિમાણ એકવીસ લાખથી અધિક કહ્યું છે. તેથી સિદ્ધાન્તોક્ત કથનમાં પરસ્પર વિરોધ જણાય છે. ૩૪૫-થી-૩૪૬

ઉત્તર :-એક લાખ યોજનથી અધિક ચક્ષુ ઇન્દ્રિયતા વિષયનું પરિમાણ જે સૂત્રમાં કહ્યું છે, તે સ્વયં પ્રકાશ રહિત પર્વતાદિ વસ્તુની અપેક્ષાએ કહ્યું છે, પણ ચંદ્ર-સૂર્ય આદિ સ્વયં પ્રકાશક વસ્તુની અપેક્ષાએ નથી કહ્યું. ઉદાહરણ તરીકે જેમ કોઈ નિર્મળ ચક્ષુવાળો જીવ એક લાખ યોજનથી અધિક દૂર રહેલા પર્વતઆદિને જુએ છે. આ અપેક્ષાએ ચક્ષુતા વિષયનું પરિમાણ એક લાખ યોજન અધિક કહ્યું છે; પરન્તુ ચંદ્ર-સૂર્ય આદિ પ્રકાશક વસ્તુ માટે એવો નિયમ નથી, એવી વસ્તુઓ તો અધિક દૂરથી પણ જોઈ શકાય. આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાનથી ભેદ સમજવો જોઈએ, તે સમજ્યા સિવાય માત્ર ઉભય અધિકાર સાંભળીને સંદેહથી સર્વજ્ઞ પ્રણીત સૂત્રમાં વિરોધ માનવો એ કેવળ અજ્ઞાનતા જ છે. ૩૪૭.

કહ્યું છે કે, જેમ સૂત્રમાં કહ્યું છે તેમજ તે વસ્તુ માત્ર માનવાની હોય અને વિચાર કરવાનો ન હોય, તો આચાર્યોએ શ્રુતની વ્યાખ્યા કરવાનું શું કામ હતું ! અર્થાત્ બીજે અધિકાર સાંભળી તે વિચાર કરવાની જરૂર છે.

હવે ચક્ષુ સિવાયની શેષ ઇન્દ્રિયોના વિષયનું પ્રમાણ કહે છે.

વારસહિતો સોત્તં, સેસાહં નર્વહિ જોયણેહિતો ।

ગિર્હંતિ પત્તમત્થં, एत्तो परओ न गेर्हंति ॥૩૪૮॥

दब्बाण मंदपरिणामओ य परओ ण इंदियवलं पि ।

अवरमसंखेज्जंगुलभागाओ नयणवज्जाणं ॥૩૪૯॥

સંલેજ્જહમાગાઓ નયણસ્સ, મણસ્સ ન વિસયપરિમાણં ।

પોગલમિત્તનિબંધામાવાઓ કેવલસ્સેવ ॥૩૫૦॥

બાર યોજનથી આવેલા શબ્દને શ્રોત્ર અને નવ યોજનથી આવેલા પ્રાપ્ત અર્થને બાકીની (દ્રાણ વગેરે) ઇન્દ્રિયો અહણુ કરે છે; એ કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા અર્થને અહણુ કરતી નથી. દ્રવ્યોના મંદપરિણામપણુથી અને ઇન્દ્રિયોનું તેણું બળ ન હોવાથી વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દાદિ અર્થને શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો અહણુ કરતી નથી. ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયોનું વિષય પરિમાણ જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગનું છે, ચક્ષુના વિષયનું પરિમાણ (જઘન્યથી) અંગુલના સંખ્યાતમા ભાગનું છે, પુદ્ગલ માત્રના નિબંધનના અભાવથી કેવળજ્ઞાનની પેઠે મનના વિષયનું પરિમાણ નથી. ૩૪૮-થી-૩૫૦

મેઘગર્જના વિગેરેના શબ્દ બાર યોજનથી આવેલા હોય, તો તેને શ્રોત્રેન્દ્રિય અહણુ કરે છે, અને શ્રોત્ર સિવાયની શેષ દ્રાણુ-રસ-અને સ્પર્શનેન્દ્રિય વધારેમાં વધારે નવ યોજન દૂરથી આવેલા ગંધ-રસ-અને સ્પર્શરૂપ અર્થને અહણુ કરે છે, એ કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા હોય તો તેને તે ઇન્દ્રિયો અહણુ કરતી નથી.

પ્રશ્ન :-મેઘગર્જનાદિનો શબ્દ, તથા વર્ષા ઋતુમાં પહેલી વૃષ્ટિ થવાથી દૂરથી આવતો ગંધ અહણુ કરાય છે, એમ અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે, પણ રસ અને સ્પર્શ એટલે દૂરથી આવેલા કેવી રીતે અહણુ કરાય ?

ઉત્તર :-જેમ દૂરથી આવેલો ગંધ અનુભવાય છે, તેમ એ ગંધવાળા દ્રવ્યનો રસ પણ કોઈકને અનુભવાય છે. દ્રાણુન્દ્રિય સાથે ગંધનો સંબંધ થાય તે વખતે તેના રસનો પણ રસન્દ્રિય સાથે સંબંધ થાય છે; એટલે ઘણા લોકો એમ કહે છે કે-“આ કટુ અથવા તીખી વિગેરે વસ્તુનો ગંધ છે.” આમાં કટુપણું અથવા તીખાપણું એ રસનો જ ધર્મ છે, તેથી જણાય છે કે ગંધ અહણુ થતાં તેના રસનો પણ જીભાદિ સાથે સંબંધ થવાથી તે પણ અનુભવાય છે. એ જ પ્રમાણે સરોવર-સંરિતા-કે સમુદ્રાદિ ઉપરથી આવેલા વાયુનો શીતસ્પર્શ પણ અનુભવાય છે. ૩૪૮

પ્રશ્ન :-જો બાર કે નવ યોજન દૂરથી આવેલા શબ્દ અને ગંધાદિ જણાય છે, તો પછી બાર યોજન અને નવ યોજન કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દ અને ગંધ વિગેરે શાથી નથી અહણુ થતા ?

ઉત્તર :-બાર અને નવ યોજન કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દ અને ગંધાદિ દ્રવ્યો મંદપરિણામવાળા થઈ જવાથી, શ્રોત્ર તથા દ્રાણુદિ ઇન્દ્રિયોને જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી, વળી તે ઇન્દ્રિયોની તેવી શક્તિ પણ નથી, કે જેથી તે કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દાદિને અહણુ કરીને પોતાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે. ઇન્દ્રિયોના વિષયનું એ પરિમાણ

વધારેમાં વધારે સમજવું, અને જઘન્યથી તો ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયોના વિષયનું પરિમાણ અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે, એટલે કે ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયો જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગથી આવેલા શબ્દાદિ અર્થને અહણ કરે છે. ૩૪૯

ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પરિમાણ જઘન્યથી અંગુલના સંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે, પણ અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું નથી, કેમકે અતિશય નજીકમાં રહેલ અંજન-સળી-મેલ વિગેરેને ચક્ષુ જોઈ શકતી નથી.

ક્ષેત્રથી મનનો વિષય અપરિમિત છે. તે દૂર, નજીક, મૂર્ત, અમૂર્ત સર્વ વસ્તુને કેવલજ્ઞાનની જેમ વિષય તરીકે અહણ કરે છે. કેવળ પુદ્ગળોને જ તે જાણી શકે છે, એવો નિયમ તેને માટે નથી. “જે પુદ્ગળ માત્રને જ અહણ કરવામાં નિયત નથી, તેને વિષયનું પરિમાણ નથી.” મૂર્ત, અમૂર્ત સર્વને અહણ કરનાર હોવાથી જેમ કેવલજ્ઞાનને અપરિમિત વિષય છે, તેમ મનને પણ અપરિમિત વિષય છે. અને જેને વિષયનું પરિમાણ છે, તે અવધિ-મનઃપર્યય-જ્ઞાનની જેમ પુદ્ગળ માત્રને જ અહણ કરવારૂપ નિયમ સહિત છે.

પ્રશ્ન :-આપે કહેલો હેતુ મતિ-શ્રુત જ્ઞાનસાથે અસંગત જણાય છે, તેથી તે અને-કાન્તિક છે, કારણ કે મૂર્ત-અમૂર્ત સર્વ વસ્તુને વિષયરૂપે એ બન્ને અહણ કરે છે, છતાં તે બન્ને પોતાના વિષયોને અહણ કરવામાં નિયમવાળા છે. શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિય જન્ય મતિ-શ્રુતનું ક્ષેત્રથી વિષયપરિમાણ બાર યોજન આઠીનું છે, કેમકે બાર યોજન આદિથી આવેલા જ શબ્દાદિ વિષયો અહણ થાય છે.

ઉત્તર :-ઇન્દ્રિયજન્ય મતિશ્રુતના વિષયનું એ પરિમાણ છે, અને ઇન્દ્રિયો તો પુદ્ગળમાત્રને જ અહણ છે, એટલે એમાં કંઈ હરકત નથી; પરંતુ મનોજન્ય મતિ-શ્રુત જેમ પુદ્ગળમાત્ર અહણ કરવામાં નિયત નથી, તેમ ક્ષેત્રથી વિષયનું પરિમાણ પણ તેમને નથી. તો પછી અમે કહેલ હેતુમાં અનેકાન્તિક દોષ ક્યાંથી આવે ? ૩૫૦

પ્રશ્ન :-૩૩૬મી ગાથામાં “સ્પર્શાએલો શબ્દ (શ્રોત્રેન્દ્રિય) સાંભળે છે” એમ આપે કહ્યું છે. તેમાં શબ્દપ્રયોગથી મૂકાએલાં શબ્દદ્રવ્યો જ કેવળ સંભળાય છે, અથવા બીજાં તેથી વાસિત એવાં શબ્દદ્રવ્યો સંભળાય છે, કે મિશ્ર શબ્દદ્રવ્યો સંભળાય છે ?

ઉત્તર :-વ્યવનયોગથી મૂકાએલાં કેવળ શબ્દદ્રવ્યો સંભળાતાં નથી, પણ મિશ્ર શબ્દદ્રવ્યો અથવા બીજા તદ્વાસિત શબ્દદ્રવ્યો સંભળાય છે, કેમકે તે વાસિત કરવાનાં સ્વભાવવાળા છે અને શબ્દદ્રવ્યથી લોક આખો વ્યાપ્ત છે. આ વાતની વધુ સ્પષ્ટતા માટે વિસ્તારથી કહીએ છીએ.

(૬) માસાસમસેઢીઓ, સદં જં સુણહ મીસયં સુણહ ।

વીસેઢી પુણ સદં, સુણેહ નિયમા પરાધાણ ॥૩૫૧॥

સેઢી પપસપંતી, વદતો સવ્વસસ છદ્ધિસં તાઓ ।

જાસુ વિમુક્કા ધાવહ, માસા સમયમ્મિ પદ્મમ્મિ ॥૩૫૨॥

માસાસમસેઢિઠીઓ, તત્ત્માસામીસિયં સુણહ સદ્દં ।

તદ્દવ્વમાવિયાહં, અણ્ણાહં સુણેહ વિદિસથો ॥૩૫૩॥

અણુસેઢીગમણાઓ, પઢિધાયામાવઓઽનિમિત્તાઓ ।

સમયંતરાણવત્થાણઓ ય મુક્કાહં ન સુણેહ ॥૩૫૪॥

હવે ચક્ષુ સિવાયની શેષ ઇન્દ્રિયોના વિષયનું પ્રમાણ કહે છે.

વારસાંહિતો સોત્તં, સેસાઈ નવહિ જોયણેહિતો ।

ગિપ્હંતિ પત્તમર્થં, એતો પરઓ ન ગેપ્હંતિ ॥૩૪૮॥

દન્વાણ મંદપરિણામઓ ય પરઓ ણ ઈંદિયવલં પિ ।

અવરમસંલેજ્જંગુલમાગાઓ નયણવજ્જાણં ॥૩૪૯॥

સંલેજ્જહમાગાઓ નયણસ્સ, મણસ્સ ન વિસયપરિમાણં ।

પોગલમિત્તનિવંધામાવાઓ કેવલસ્સેવ ॥૩૫૦॥

બાર યોજનથી આવેલા શબ્દને શ્રોત્ર અને નવયોજનથી આવેલા પ્રાપ્ત અર્થને બાકીની (ધ્રાણુ વગેરે) ઇન્દ્રિયો અહણુ કરે છે; એ કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા અર્થને અહણુ કરતી નથી. દ્રવ્યોના મંદપરિણામપણાથી અને ઇન્દ્રિયોનાં તેણું બળ ન હોવાથી વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દાદિ અર્થને શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયો અહણુ કરતી નથી. ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયોનાં વિષય પરિમાણ બદ્ધન્યથી અંશુલતા અસંખ્યાતમા લાગતું છે, ચક્ષુના વિષયનું પરિમાણ (બદ્ધન્યથી) અંશુલતા સંખ્યાતમા લાગતું છે, પુદ્ગળ માત્રના નિબંધનના અભાવથી કેવળજ્ઞાનની પેઠે મનના વિષયનું પરિમાણ નથી. ૩૪૮-થી-૩૫૦

મેઘગર્જના વિગેરેનો શબ્દ બાર યોજનથી આવેલ હોય, તો તેને શ્રોત્રેન્દ્રિય અહણુ કરે છે, અને શ્રોત્ર સિવાયની શેષ ધ્રાણુ-રસ-અને સ્પર્શનેન્દ્રિય વધારેમાં વધારે નવયોજન દૂરથી આવેલા ગંધ-રસ-અને સ્પર્શરૂપ અર્થને અહણુ કરે છે, એ કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા હોય તો તેને તે ઇન્દ્રિયો અહણુ કરતી નથી.

પ્રશ્ન :-મેઘગર્જનાદિનો શબ્દ, તથા વર્ષા ઋતુમાં પહેલી વૃષ્ટિ થવાથી દૂરથી આવતો ગંધ અહણુ કરાય છે, એમ અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે, પણ રસ અને સ્પર્શ એટલે દૂરથી આવેલા કેવી રીતે અહણુ કરાય ?

ઉત્તર :-એમ દૂરથી આવેલો ગંધ અનુભવાય છે, તેમ એ ગન્ધવાળા દ્રવ્યનો રસ પણ કોઈકને અનુભવાય છે. ધ્રાણુન્દ્રિય સાથે ગંધનો સંબંધ થાય તે વખતે તેના રસનો પણ રસન્દ્રિય સાથે સંબંધ થાય છે; એટલે ઘણા લોકો એમ કહે છે કે-“આ કડું અથવા તીખી વિગેરે વસ્તુનો ગંધ છે.” આમાં કડુંપણું અથવા તીખાપણું એ રસનો જ ધર્મ છે, તેથી જણાય છે કે ગંધ અહણુ થતાં તેના રસનો પણ જીવ્હાની સાથે સંબંધ થવાથી તે પણ અનુભવાય છે. એ જ પ્રમાણે સરોવર-સરિતા-કે સમુદ્રાદિ ઉપરથી આવેલા વાયુનો શીતસ્પર્શ પણ અનુભવાય છે. ૩૪૮

પ્રશ્ન :-જો બાર કે નવ યોજન દૂરથી આવેલા શબ્દ અને ગંધાદિ જણાય છે, તો પછી બાર યોજન અને નવ યોજન કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દ અને ગંધ વિગેરે શાથી નથી અહણુ થતા ?

ઉત્તર :-બાર અને નવ યોજન કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દ અને ગંધાદિ દ્રવ્યો મંદપરિણામવાળા થઈ જવાથી, શ્રોત્ર તથા ધ્રાણુદિ ઇન્દ્રિયોને જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી, વળી તે ઇન્દ્રિયોની તેવી શક્તિ પણ નથી, કે જેથી તે કરતાં વધારે દૂરથી આવેલા શબ્દાદિને અહણુ કરીને પોતાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે. ઇન્દ્રિયોના વિષયનું એ પરિમાણ

વધારેમાં વધારે સમજવું, અને જઘન્યથી તો ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયોના વિષયનું પરિમાણ અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે, એટલે કે ચક્ષુ સિવાયની ઇન્દ્રિયો જઘન્યથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગથી આવેલા શબ્દાદિ અર્થને ગ્રહણ કરે છે. ૩૪૯

ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયનું પરિમાણ જઘન્યથી અંગુલના સંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે, પણ અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું નથી, કેમકે અતિશય નજીકમાં રહેલ અંગન-સળી-મેલ વિગેરેને ચક્ષુ જોઈ શકતી નથી.

ક્ષેત્રથી મનનો વિષય અપરિમિત છે. તે દૂર, નજીક, મૂર્ત, અમૂર્ત સર્વ વસ્તુને કેવલજ્ઞાનની જેમ વિષય તરીકે ગ્રહણ કરે છે. કેવળ પુદ્ગળોને જ તે જાણી શકે છે, એવો નિયમ તેને માટે નથી. “જે પુદ્ગળ માત્રને જ ગ્રહણ કરવામાં નિયત નથી, તેને વિષયનું પરિમાણ નથી.” મૂર્ત, અમૂર્ત સર્વને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી જેમ કેવળજ્ઞાનને અપરિમિત વિષય છે, તેમ મનને પણ અપરિમિત વિષય છે. અને જેને વિષયનું પરિમાણ છે, તે અવધિ-મન:પર્યય-જ્ઞાનની જેમ પુદ્ગળ માત્રને જ ગ્રહણ કરવારૂપ નિયમ સહિત છે.

પ્રશ્ન :-આપે કહેલો હેતુ મતિ-શ્રુત જ્ઞાનસાથે અસંગત જણાય છે, તેથી તે અને-કાન્તિક છે, કારણ કે મૂર્ત-અમૂર્ત સર્વ વસ્તુને વિષયરૂપે એ બંને ગ્રહણ કરે છે, છતાં તે બંને પોતાના વિષયોને ગ્રહણ કરવામાં નિયમવાળા છે. શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિય જન્ય મતિ-શ્રુતનું ક્ષેત્રથી વિષયપરિમાણ બાર યોજન આદીનું છે, કેમકે બાર યોજન આદિથી આવેલા જ શબ્દાદિ વિષયો ગ્રહણ થાય છે.

ઉત્તર :-ઇન્દ્રિયજન્ય મતિશ્રુતના વિષયનું એ પરિમાણ છે, અને ઇન્દ્રિયો તો પુદ્ગળમાત્રને જ ગ્રહણ છે, એટલે એમાં કંઈ હરકત નથી; પરંતુ મનોજન્ય મતિ-શ્રુત જેમ પુદ્ગળમાત્ર ગ્રહણ કરવામાં નિયત નથી, તેમ ક્ષેત્રથી વિષયનું પરિમાણ પણ તેમને નથી. તો પછી અમે કહેલ હેતુમાં અનેકાન્તિક દોષ ક્યાંથી આવે ? ૩૫૦

પ્રશ્ન :-૩૩૬મી ગાથામાં “સ્પર્શાએલો શબ્દ (શ્રોત્રેન્દ્રિય) સાંભળે છે” એમ આપે કહ્યું છે. તેમાં શબ્દપ્રયોગથી મૂકાએલાં શબ્દદ્રવ્યો જ કેવળ સંભળાય છે, અથવા બીજાં તેથી વાસિત એવાં શબ્દદ્રવ્યો સંભળાય છે, કે મિશ્ર શબ્દદ્રવ્યો સંભળાય છે ?

ઉત્તર :-વચનયોગથી મૂકાએલાં કેવળ શબ્દદ્રવ્યો સંભળાતાં નથી, પણ મિશ્ર શબ્દદ્રવ્યો અથવા બીજા તદ્વાસિત શબ્દદ્રવ્યો સંભળાય છે, કેમકે તે વાસિત કરવાનાં સ્વભાવવાળા છે અને શબ્દદ્રવ્યથી લોક આજો વ્યાપ છે. આ વાતની વધુ સ્પષ્ટતા માટે વિસ્તારથી કહીએ છીએ.

(૬) માસાસમસેદીઓ, સદં જં સુણહ મીસયં સુણહ ।

વીસેદી પુણ સદં, સુણેહ નિયમા પરાધાણ ॥૩૫૧॥

સેદી પદસંપત્તી, વદતો સ્વસ્સ છદ્ધિસિ તાઓ ।

જાણુ વિમુક્કા ધાવહ, માસા સમયમ્મિ પદ્મમ્મિ ॥૩૫૨॥

માસાસમસેદિઓ, તન્માસામીસિયં સુણહ સદદં ।

તદ્વદ્વમાવિયાહં, અણ્ણાહં સુણેહ વિવિસત્થો ॥૩૫૩॥

અણુસેદીગમણાઓ, પહ્ધિવાયામાવઓઽનિમિત્તાઓ ।

સમયંતરાણવત્થાણઓ ય મુક્કાહં ન સુણેહ ॥૩૫૪॥

લાષાસમશ્રેણિમાં ગયેલો શબ્દ મિશ્ર સંલગાય છે, અને વિશ્રેણિથી ગયેલો શબ્દ વાસિત જ સંલગાય છે. શ્રેણિ એટલે આકાશ પ્રદેશની પંક્તિ. તે પંક્તિઓ બોલનારા વક્તાની પૂર્વ-પશ્ચિમ-ઉત્તર-દક્ષિણ ઉપર અને નીચે, એમ છએ દિશાઓમાં હોય છે. તથા વક્તાએ દિશાઓમાં છોડેલી લાપા તે પ્રથમ સમયમાં જ લોકાન્ત પર્યન્ત જાય છે. તેથી લાષાની સમશ્રેણિમાં રહેલા શ્રોતા, મૂકેલા શબ્દદ્રવ્યોથી મિશ્રશબ્દોરૂપે તે લાપાને સાંભળે છે, અને વિદિશામાં રહેલો શ્રોતા, મૂલ શબ્દ દ્રવ્યવડે (લાવિત)બીજા દ્રવ્યોને જ સાંભળે છે, પણ તે મૂલ શબ્દ દ્રવ્યોને નથી સાંભળતો; કારણ કે શબ્દની ગતિ શ્રેણિ અનુસારે હોય છે. નિમિત્ત અને પ્રતિઘાત નથી હોતા, સ્થિતિ એકસમયની હોય છે. ૩૫૧-થી-૩૫૫

જે બોલાય તે લાપા, અથવા વક્તાએ શબ્દ તરીકે છોડેલ દ્રવ્યસમૂહ તે લાપા, તેની સરખીદિશાએજ આકાશ પ્રદેશની પંક્તિરૂપ સમશ્રેણિ તે લાષાસમશ્રેણિ કહેવાય. એવી લાષાસમશ્રેણિમાં રહેલ શ્રોતા, વક્તાનો કે ભેરીઆદિનો જે શબ્દ સાંભળે છે, તે મિશ્ર શબ્દ છે. મિશ્ર શબ્દ એટલે વક્તાએ છોડેલા શબ્દદ્રવ્યો અને તે શબ્દદ્રવ્યથી વાસિત થએલા વચ્ચેનાં બીજાં શબ્દ દ્રવ્યો. એવા મિશ્ર શબ્દને જ સમશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા સાંભળે છે, તથા વિશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા, પણ વિશ્રણિ, કહેવાય છે તે કેવળ વાસિતશબ્દ જ સાંભળે છે. વાસિતશબ્દ એટલે વક્તાએ શબ્દપણે છોડેલા દ્રવ્યો અથવા ભેરી આદિના શબ્દદ્રવ્યોની વચ્ચે રહેલા, શબ્દ યોગ્ય પુદ્ગલોમાં શબ્દરૂપે પરિણામ પામેલાં, શબ્દવર્ગીણાનાં પુદ્ગલદ્રવ્યો તે. એવા વાસિતશબ્દનેજ વિશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા સાંભળે છે. પણ સમશ્રેણિગત શબ્દને સાંભળતો નથી. કેમકે તે પુદ્ગલો તો શ્રેણિના અનુસારે ગતિ કરતા હોવાથી, વિશ્રેણિ-વિદિશામાં નથી જતાં. ઢેકા વિગેરે સ્થૂલ દ્રવ્યોને વિદિશામાં જવામાં ભીંત આદિનો અવરોધ નિમિત્ત થઈ શકે છે, પરંતુ શબ્દ સૂક્ષ્મ હોવાથી નિમિત્ત બનતો નથી.

પ્રશ્ન :-પ્રથમ સમય પછીનાં સમયોમાં એ શબ્દ દ્રવ્યો સ્વયં વિદિશામાં જતા હોવાથી, વિશ્રેણિમાં રહેલા શ્રોતા પણ, મિશ્ર શબ્દ સાંભળી ન શકે ?

ઉત્તર :-એ શબ્દો, નિકળવાના સમયથી પછીના સમયોમાં શબ્દરૂપે, (લાપા પરિણામરૂપે) નથી રહેતા કેમકે-“માણ્યમાણૈવ ભાષા, ભાષાસમયાનન્તરં ભાષાઽમાર્ષવ” લાખ્ય-માણ હોય તેજ લાપા છે, લાપાસમય પછીની લાપા તે લાપા નથી.” જે કે ચાર સમયે સંપૂર્ણ લોક, લાપાવડે પૂર્ણ થાય છે, તેમાં પણ બીજા સમયોમાં લાપાદ્રવ્યવડે વાસિત થએલાં દ્રવ્યોજ, લાપારૂપે થાય છે.

પ્રશ્ન :-વક્તાએ છોડેલા લાપાદ્રવ્યો પ્રથમ સમયે દિશામાં જાય છે. અને એક સમય પછી લાપારૂપે નથી રહેતા, તો એ શબ્દદ્રવ્યોવડે વાસિત થએલા શબ્દદ્રવ્યો બીજા સમયે વિદિશામાં જાય છે, આથી દિશામાં તથા વિદિશામાં રહેલા શ્રોતાને, જુદા જુદા સમયે શબ્દ સંલગાવો બેઠ્યો, પણ સર્વને એકીસાથેજ શબ્દ સંલગાય છે. તેવું કારણ શું ?

ઉત્તર :-શબ્દ જુદા જુદા સમયે સંલગાય છે, પણ સમચાદિ કાળનો ભેદ અતિ-સૂક્ષ્મ હોવાથી જણાતો નથી.

પ્રશ્ન :-ભલે એમ હો, પરંતુ “માણ્યમાણૈવ ભાષા” લાખ્યમાણ હોય તેજ લાપા” એ વચનાનુસાર બોલતી વખતે જે શબ્દો નીકળે તેજ લાપા છે, અને તેથી બીજા સમયે વિશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા જે સાંભળે છે, તે અલાપાજ સાંભળે છે એમ નક્કી થયું.

ઉત્તર :-અભાષાજ સાંભળે છે એમ ન કહેવું, કેમકે એ પુદ્ગળો પણ ભાષાદ્રવ્ય વડે વાસિત થએલા હોવાથી, તેના જેવા જ છે, તેથી તેને પણ ભાષા કહેવામાં કંઈ વિરોધ નથી. આજ કારણથી ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં ફરીથી પણ ‘શબ્દ’નું ગ્રહણ કર્યું છે. કેમકે તે પરાધાતથી વાસિતદ્રવ્યોમાં પણ તથાવિધ શબ્દપરિણામને જણાવનાર છે, આ પ્રમાણે અમારી માન્યતા છે, એ સંખ્યાથી વિશેષ તત્ત્વ તો બહુશ્રુત બાણે. ધ્રાણુઆદિ ઇન્દ્રિયો પણ મિશ્રગન્ધ આદિ દ્રવ્યનેજ ગ્રહણ કરે છે, કેમકે બારીમાંથી પ્રાપ્ત થતી રજની પેઠે, તે ગંધ દ્રવ્યો સ્થૂલ હોવાથી, તેમને શ્રેણિના અનુસારે ગતિનો નિયમ નથી, એમ વૃદ્ધ ટીકાકાર કહે છે. ૩૫૧

શ્રેણિ એટલે આકાશપ્રદેશની પંક્તિ, તે પંક્તિઓ આકાશમાં સર્વત્ર હોવાથી, લોકના મધ્યમાં રહીને બોલનારા વક્તાની પૂર્વ-પશ્ચિમ-ઉત્તર-દક્ષિણ-ઉપર-અને નીચે એમ છઠ્ઠે દિશાઓમાં હોય છે. તેથી વક્તાએ છોડલી ભાષા પ્રથમ સમયે પણ સર્વ દિશામાં લોકાન્ત પર્યન્ત બાધ છે. ૩૫૨

ભાષાની સમશ્રેણિમાં રહેલો શ્રોતા, બોલનારના તથા શંખ ભેરીના ભાષારૂપે નિકળેલા પુદ્ગલ સમૂહથી મિશ્ર થયેલો શબ્દ સાંભળે છે, અને વિદિશામાં રહેલો શ્રોતા, તે શબ્દ-વડે વાસિત બીજા દ્રવ્યોનેજ સાંભળે છે, પણ તે મૂલવક્તાએ બોલેલ શબ્દ નથીજ સાંભળતો ૩૫૩.

વક્તાએ મૂકેલા શબ્દદ્રવ્યોની ગતિ તો શ્રેણિના અનુસારે થાય છે. તેથી તે વક્તાના મૂલ શબ્દને સાંભલતો નથી અને એ શબ્દદ્રવ્યને પ્રતિધાત (સ્ખલના) નથી થતો, કેમકે શબ્દદ્રવ્યો સૂક્ષ્મ હોવાથી ભીંતઆદિ નિમિત્તો તેને સ્ખલના કરી શકતા નથી. વળી શબ્દ નીકળવાના સમય પછી બીજા આદિ સમયોમાં એ શબ્દ દ્રવ્યમાં શ્રવણજનક શક્તિ રહેતી નથી, તેથી વક્તાએ મૂકાયેલા શબ્દદ્રવ્યોને વિદિશામાં રહેલો શ્રોતા સાંભળતો નથી, પણ તે શબ્દવડે વાસિત થએલા બીજા શબ્દદ્રવ્યનેજ તે સાંભળે છે. ૩૫૪.

ભાષાદ્રવ્યનું ગ્રહણ-વિસર્જન અને તેની પ્રક્રિયા.

(૭) ગિણ્હૃ ય કાઙ્ઘણં, નિસિરહૃ તહ વાઙ્ઘણ જોણં ।

ઘંતરં ચ ગેણ્હૃ, નિસિરહૃ ઘંતરં ચેવ ॥૩૫૫॥

ગિણ્હૃજ્ઞ કાઙ્ઘણં, કિહ નિસિરહૃ વાઙ્ઘણ જોણં ? ।

કો વાડયં વાજોગો ? કિં વાયા કાયસંરમો ॥૩૫૬॥

વાયા ણ જીવજોગો, પોગ્ગલપરિણામઓ રસાહ વ્વ ।

ન ય તાણ નિસિરિજ્ઞહૃ, સ ચ્ચિય નિસિરિજ્ઞણ જમ્હા ॥૩૫૭॥

અહ સો તણસંરમો, નિસિરહૃ તો કાઙ્ઘણ વત્તવ્વં ।

તણુજોગવિસેસ ચ્ચિય, મણ-વહ્જોગ તિ જમ્હોસો ॥૩૫૮॥

કિં પુણ તણસંરમેણ, જેણ મુંવહૃ સ વાહઓ જોગો ।

મણ્ણઈ ય સ માણસિઓ, તણુજોગો ચેવ ય વિમત્તો ॥૩૫૯॥

તળુજોગો ટ્વિચ મળ-વહજોગા કાણ દલ્લગહણાઓ ।

આણાપાણ વ્વ ન ચે, તઓડવિ જોગંતરં હોઝ્જા ॥૩૬૦॥

તુલે તળુજોગત્તે, કીસ વ જોગંતરં તઓ ન કઓ ? ।

મળ-વહજોગા વ કયા, મળ્ણહ વવહારસિદ્ધત્થં ॥૩૬૧॥

કાયકિરિયાહરિત્તં, નાણાપાણુપ્પલ્લં જહ વહૈય ।

દીસહ મળસો ય ફુહં, તળુજોગવ્વંતરો તો સો ॥૩૬૨॥

અહવા તળુજોગાહિઅવહ્વસમૂહજીવવાવારો ।

સો વહજોગો મળ્ણહ, વાયા નિસિરિજ્જણ તેળં ॥૩૬૩॥

તહ તળુવાવારાહિઅમળવ્વસમૂહજીવવાવારો ।

સો મળજોગો મળ્ણહ, મળ્ણહ નેયં જઓ તેળં ॥૩૬૪॥

ગાથાર્થ :- કાયયોગ વડે (શબ્દદ્રવ્ય) અહ્મદ કરે છે, અને વચનયોગ વડે ખંડાર કાઢે છે. તેને એકાન્તરે અહ્મદ કરે છે અને એકાન્તરે જ ત્યાગ કરે છે. જો કાયયોગ વડે (શબ્દ-દ્રવ્ય) અહ્મદ કરે છે, તો વચનયોગ વડે કેવી રીતે મૂકે છે ? અથવા એ વચનયોગ 'શુ' વાચ્યા છે, કે કાયાનો વ્યાપાર છે ? વાચ્યા તો જીવનો વ્યાપાર નથી, કેમકે તે રસઆદિની પેઠે પુદ્ગળનો પરિણામ છે. વળી વાચ્યા વડે શબ્દ મૂકાય નહિ, કેમકે તે વાચ્યા પોતેજ મૂકાય છે, જો વચનયોગ તે કાયાનો વ્યાપાર હોય, તો કાયયોગ વડે શબ્દ ખંડાર કાઢે છે, એમ કહેવું જોઈએ. ઉત્તર-મનોયોગ અને વચનયોગ તે કાયયોગ વિશેષ જ છે. તેથી (એમ કહેવામાં) કંઈ દોષ નથી. ૩૫૫-થી-૩૫૮

જે કાયયોગ વડે શબ્દ મૂકાય છે તે વચનયોગ, અને જે કાયયોગ વડે મનન કરાય છે તે મનોયોગ. એમ કાયયોગ જ (ઉપાધિ ભેદે) ત્રણ પ્રકારે છે. કાયયોગ વડે દ્રવ્ય અહ્મદ થાય છે, માટે શ્વાસોચ્છવાસની પેઠે મનોયોગ ને વચનયોગ તે કાયયોગ જ છે, જો એમ ન હોય તો શ્વાસોચ્છવાસ પણ જુદો યોગ ગણાય. (પ્રશ્ન) કાયયોગ સમાન હોવા છતાં શ્વાસોચ્છવાસને જુદો યોગ શા માટે ન ગણ્યો, અને મનોયોગ તથા વચનયોગને જુદા ગણ્યા ? (ઉત્તર) વ્યવહારની સિદ્ધિ માટે. અર્થાત્ જોમ વચનયોગ અને મનોયોગનું ફળ કાયિકક્રિયાથી પ્રગટ રીતે જુદું જણાય છે. તેમ શ્વાસોચ્છવાસનું ફળ કાયિકક્રિયાથી જુદું જણાતું નથી, તેથી તે કાયયોગની અન્તર્ગત ગણ્યો છે. અથવા કાયયોગ વડે અહ્મદ કરેલા વચન દ્રવ્યના સમૂહથી જીવનો વ્યાપાર, તે વચનયોગ કહેવાય છે, કેમકે તે વડે વચન નીકળે છે. તથા કાયયોગ વડે અહ્મદ કરેલા મનોદ્રવ્યના સમૂહથી જીવનો વ્યાપાર, તે મનોયોગ કહેવાય છે, કેમકે તે વડે જ્ઞેયવસ્તુનું મનન થાય છે. ૩૫૯-થી-૩૬૪

યોગ એટલે વ્યાપાર-કર્મ અથવા ક્રિયા, સર્વ વસ્તુઓ કાયયોગ વડે (કાયાના વ્યાપાર વડે) શબ્દદ્રવ્ય અહ્મદ કરે છે અને વચનયોગ વડે મૂકે છે. એ પ્રમાણે દરેક સમયે અહ્મદ કરે છે ને મૂકે છે. જોમ એક ગામથી બીજું ગામ આમાન્તર કહેવાય છે, અથવા અન્તર રહિત છતાં એક પુરૂષથી બીજો પુરૂષ પુરૂષાન્તર કહેવાય છે તેવી જ રીતે એક સમયથી બીજો સમય તે સમયાન્તર કહેવાય છે તેમાં અહ્મદ કરે છે અને તેમાં મૂકે છે. ૩૫૫

પ્રશ્ન :-“સર્વ વક્તાઓ કાયયોગ વડે શબ્દ દ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે.” આપતું એ કથન માની શકાય છે, કેમકે કાયાના વ્યાપાર સિવાય દ્રવ્ય ગ્રહણ કરી શકાય નહિ; પરન્તુ “વચનયોગવડે શબ્દ મૂકે છે” એમ આપે કહ્યું છે, તે માની શકાતું નથી, કેમકે ગ્રહણ કરાતી ભાષાને જીવવ્યાપારરૂપ યોગનો અભાવ હોવાથી, આપ કહો છો તેમ સંભવતું નથી. અર્થાત્ આપ જેને વચનયોગ કહો છો, તે વચનયોગ વક્તાએ મૂકેલ ભાષાદ્રવ્યના સમૂહરૂપ વાચા જ છે ? કે એ ભાષાને મૂકવાના હેતુભૂત કાયાનો વ્યાપાર છે ? યોગ તો શરીરજીવનો વ્યાપાર છે. તે પુદ્ગળ પરિણામ સ્વરૂપ નથી, જ્યારે ભાષા તો જીવ-વ્યાપાર નથી અને પુદ્ગળ પરિણામ સ્વરૂપ છે. તથા ભાષા પોતેજ મુકાય છે માટે કર્મ છે. જે કર્મ હોય તે કરણ ન બને. ભાષાથી કાંઈ પણ મુકાતું નથી, તેથી ભાષા જ વચન-યોગ છે, એવો જે પ્રથમ પક્ષનો વિકલ્પ તે યોગ્ય નથી. હવે બીજા વિકલ્પથી કાયાનો વ્યાપાર એજ વચનયોગ છે. એમ આપ કહેતા હો, તો કાયયોગવડે શબ્દ મૂકે છે એમ કહેવું જોઈએ, પણ વચનયોગવડે મૂકે છે એમ શા માટે કહો છો ?

ઉત્તર :-મનોયોગ અને વચનયોગ કાયાનો વ્યાપાર વિશેષ છે. પણ કાયાનો સામાન્ય વ્યાપાર નથી. કારણ કે દેહધારી જીવોને કાયયોગ સર્વ અવસ્થામાં હોય છે. કેવળ અશરીરી સિદ્ધાત્માઓનેજ કાયયોગ નથી. માટે ભાષા નીકળતી વખતે વચનયોગરૂપ વિશિષ્ટ પ્રકારનો કાયયોગજ છે. ૩૫૬ થી ૩૫૮.

પ્રશ્ન :-જો વિશિષ્ટ પ્રકારનો કાયયોગજ મનોયોગ અને વચનયોગ છે, તો પછી એ મનોયોગ અને વચનયોગ સંબંધી કથાજ શા માટે કરવી ?

ઉત્તર :-સર્વ સ્થળે કાયયોગ અનુગત હોવાથી, જે યોગવડે મનોદ્રવ્ય અને વચન-દ્રવ્ય ગ્રહણ કરાય છે તે કાયયોગ છે. અમે જે યોગવડે તે વચન મુકાય તે વચનયોગ, અને જે યોગવડે ચિંતન કરવામાં મનોદ્રવ્ય વપરાય તે મનોયોગ છે. એમ એક કાયયોગ જ ઉપાધિના લેહથી ત્રણ પ્રકારે છે, ખરી રીતે તો સર્વત્ર એક કાયયોગ જ છે. ૩૫૯

શ્વાસોચ્છવાસને યોગ્ય પુદ્ગળ દ્રવ્ય કાયયોગવડે જ ગ્રહણ કરાતા હોવાથી, શ્વાસો-ચ્છવાસનો વ્યાપાર જેમ કાયયોગ છે, તેમ તદ્દતજ વચન અને મનનને યોગ્ય દ્રવ્યસમૂહ કાયયોગ વડે જ ગ્રહણ થતાં હોવાથી, વચનયોગ અને મનોયોગ પણ કાયયોગ જ છે. જો શ્વાસોચ્છવાસનાં વ્યાપારને કાયયોગ ન માનીએ, તો તેને એથો યોગ માનવો અનુ-ચિત્ત હોવાથી, તે કાયયોગ જ છે.

પ્રશ્ન :-સર્વત્ર કાયયોગ સમાન છતાં, મનોયાગ અને વચનયોગ કાયયોગથી જેમ જુદા ગણ્યા છે, તેમ શ્વાસોચ્છવાસને પણ કાયયોગથી જુદો ગણીને એથો યોગ શા માટે ન માનવો ? અને જો એ માન્યતા અયોગ્ય હોય, તો મનોયોગ અને વચનયોગને પણ કાયયોગથી જુદા ગણીને તેમના જુદા યોગ શા માટે માનવા ? અર્થાત્ સર્વત્ર કાયયોગ સમાન હોવાથી એક કાયયોગજ માનવો, અથવા તો ઉપાધિના લેહે ચાર યોગ માનવા.

ઉત્તર :-લોક અને લોકોત્તર વ્યવહારની સિદ્ધિ માટે મનોયોગ તથા વચનયોગને કાયયોગથી જુદા માન્યા છે, અને શ્વાસોચ્છવાસને જુદો નથી માન્યો. ૩૬૧.

સ્વાધ્યાય કરવો બીજાને પ્રતીતિ કરાવવી વિગેરે વાણીતું કળ, અને ધર્મધ્યાન-ચિન્તન વિગેરે મનતું કળ, એ જેમ કાયયોગથી ભિન્ન જણાય છે, તેમ શ્વાસોચ્છવાસતું કળ

કાયયોગથી જુદું નથી જણાતું. યોગનિરોધ કરતી વખતે પણ કાયયોગનો રોધ કહીને શ્વાસોચ્છવાસ રોકવાનું ગણાવ્યું છે.

પ્રશ્ન :-“આ જુવે છે” એવી પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરનાર શ્વાસોચ્છવાસનું રૂપ પ્રગટ જણાય છે, તો શા માટે તેને યોગ ન માનવો ?

ઉત્તર :-એવું પ્રયોજન તો ઘણે સ્થળે હોય છે. એટલા માત્રથી તેને જુદો યોગ માનવામાં આવે, તો દોડવું વગગવું વિગેરે વ્યાપાર પણ સિન્ન ગણાય અને તેથી એમને પણ જુદા જુદા યોગ માનવા પડે, માટે વિશિષ્ટ વ્યવહારના અંગભૂત અને પરને પ્રતીતિ કરાવનાર હોવાથી મનોયોગ તથા વચનયોગને કાયયોગથી જુદા ગણ્યાં છે. પણ શ્વાસોચ્છવાસને જુદો નથી ગણ્યો. ૩૬૨.

એ પ્રમાણે સાધા બોલવામાં વ્યાપારાતો કાયયોગ તે વચનયોગ છે, અને મનન કરવામાં વ્યાપારાતો કાયયોગ તે મનોયોગ છે, એ રીતે મનોયોગ તથા વચનયોગ તે કાયયોગ વિશેષ જ છે.

અથવા એ બંને યોગ સ્વતંત્ર છે. કાયિક વ્યાપારવડે ગ્રહણ કરેલ જે વચન દ્રવ્યના સમુહરૂપ સહકારી કારણ દ્વારા શબ્દ બોલવા માટે, જે જીવનો વ્યાપાર, તે વચનયોગ કહેવાય છે, અને કાયયોગવડે ગ્રહણ કરેલ મનોદ્રવ્યના સમુહરૂપ સહકારી કારણ દ્વારા વસ્તુના ચિન્તન માટે, જે જીવનો વ્યાપાર, તે મનોયોગ કહેવાય છે. આ વ્યાખ્યામાં શબ્દ નીકળતી વખતે અને ચિન્તન કરતી વખતે જો કે ક્રિયાનો વ્યાપાર છે, તો પણ અહીં વચનદ્રવ્ય અને મનદ્રવ્યની મુખ્યતાએ જીવનો વ્યાપાર કહ્યો છે, તેથી વચનયોગ અને મનોયોગ-બંને સ્વતંત્ર છે, પણ વિશિષ્ટ કાયયોગરૂપ નથી એમ સમજવું.

શ્વાસોચ્છવાસની મુખ્યતાએ, શ્વાસોચ્છવાસ મુકવામાં પણ જીવનો સ્વતંત્ર વ્યાપાર હોવા છતાં, તે લૌકિક કે લોકોત્તર કાર્ય સિદ્ધ કરતો ન હોવાથી, તેને જુદો નથી ગણ્યો. ૩૬૩-૩૬૪.

જહ ગામાઓ ગામો, ગામંતરમેવમેગ ઇગાઓ ।

ઇગંતરં તિ મળ્લજ્ઞ, સમયજોઽન્તરો સમજો ॥૩૬૫॥

કેઈ ઇગંતરિયં, મળ્લજ્ઞેગંતરં તિ તેસિ ચ ।

વિચ્છિન્નાવલિહ્વો, હોઈ ઘણી સુયવિરોહો ય ॥૩૬૬॥

આહ, સુઈ ચ્ચિય નિસિરહ, સંતરિયં ન ઉ નિરંતરં મળિયં ।

ઇએણ જજો ગિળ્લહ, સમણેએણ સો મુયહ ॥૩૬૭॥

અણુસમયમળંતરિયં, ગહણં મળિયં જજો વિમુક્કસોઽવિ ।

જુત્તો નિરંતરો ચ્ચિય, મળ્લજ્ઞ કહ સંતરો મળિજો ? ॥૩૬૮॥

ગહણાવેક્કલાઈ તઓ, નિરંતરં જમ્મિ જાઈં ગહિયાઈં ।

નવિ તમ્મિ ચેવ નિસિરહ, જહ પઢમે નિસિરણં નત્થિ ॥૩૬૯॥

નિસિરિજ્ઞહ નાગહિયં, ગહણંતરિયંતિ સંતરં તેણં ।

ન નિરંતરંતિ ન સમયં, ન જુગવમિતિ હોંતિ પજ્જાયા ॥૩૭૦॥

ગહણં મોક્ષો ભાસા, સમયં ગહનિસરણં ચ દો સમયા ।

હોંતિ જહણંતરઓ, તં તસ્સ કિત્તીયસમયમ્મિ ॥૩૭૧॥

ગહણં મોક્ષો ભાસા, ગહણ—વિસમ્મો ય હોંતિ ઉક્કોસં ।

અંતોમુહુત્તમેસં, પયત્તમેણ મેઓ સિં ॥૩૭૨॥

ગાથાર્થ :-જેમ એક ગામથી બીજું ગામ આમાન્તર કહેવાય છે, તેમ એક સમયથી બીજા સમય તે સમયાન્તર કહેવાય છે. કેટલાક અહણ અને નિસર્ગ એકાન્તર સમયે માને છે. પણ એ માન્યતાથી તેમને વિચ્છિન્ન આવલિટ્પ ધ્વનિ પ્રાપ્ત થાય છે અને શ્રુત વિરોધ પણ થાય. સૂત્રમાં નિસર્ગ અવશ્ય સાન્તરિત કહ્યો છે પણ નિરન્તર નથી કહ્યો, કેમકે એક સમયે અહણ કરે અને એક સમયે મૂકે છે. નિરન્તર દરેક સમયે અહણ કહ્યું છે. તેથી ત્યાગ પણ નિરન્તર જ યોગ્ય છે; પરન્તુ તે સાન્તર કેમ કહ્યો છે ? અહણની અપેક્ષાએ ત્યાગ સાન્તર કહ્યો છે, જેમ પ્રથમ સમયે અહણ કરેલા પ્રથમ સમયે ન નીકળે તેમ જે સમયે જે અહણ કર્યા હોય તે નેજ સમયે ન નીકળે. કેમકે નહીં અહણ કરેલાનો ત્યાગ થતો નથી અને ત્યાગ, અહણાંતરિત હોવાથી સાંતર છે, નિરન્તર નથી, તેમજ સાથે નથી—યુગપદ્ નથી એ એના પર્ચાંચો છે. અહણ—ત્યાગ—અને ભાષા એ દરેકનો જઘન્યથી એક સમય પ્રમાણ કાળ છે, તથા અહણ અને ત્યાગનો—એ સમયનો કાળ છે. તેમજ—અહણ—ત્યાગ—અને ભાષા એ દરેકનો તથા અહણ અને ત્યાગ એ ઉભયનો ઉત્કૃષ્ઠી અન્ત-સુદ્ધર્ત માત્ર કાળ છે. એમનો પ્રયત્નના લેદે લેદ છે. ૩૬૫-૩૭૨.

જેમ એક ગામથી બીજું ગામ અન્તરરહિત છતાં આમાન્તર કહેવાય છે અથવા એક પુરથી બીજા પુર પણ અન્તર રહિત છતાં પુર્યાન્તર કહેવાય છે, તેમ અહિં પણ એક સમય પછીનો બીજા સમય અન્તર રહિત છતાં એકાન્તર સમય કહેવાય છે. એ એકાંતર સમયે એટલે દરેક સમયે ભાષા પુરુષોને અહણ કરે છે અને મૂકે છે. ૩૬૫.

કેટલાક વ્યાખ્યાતાઓ એકેક સમયના અન્તરે અહણ અને નિસર્ગ માને છે, તેઓની એ માન્યતા અયોગ્ય છે, કારણ કે એથી તો અન્તરે અન્તરે છુટી પડેલી રત્નાવળી પેઠે શુદ્ધ અને તેનું શ્રવણ પ્રાપ્ત થાય. વળી અન્તરે અન્તરે અહણ કરવાના સમયોમાં સર્વને સંભળાય નહિ. તેમજ “અણુસમયમવિરહિયં નિરંતરં ગિણ્હ” દરેક સમયે અવિરહિત; નિરન્તર અહણ કરે છે, એમ ન માનવાથી આગમ વિરોધ પણ થાય. કેમકે એ સૂત્ર દરેક સમયે અહણ કરવાનું પ્રતિપાદન કરે છે, દરેક સમયે નિસર્ગ પણ તે સૂત્રથી જ સમજી લેવું. અહણ કરેલ હોય તેનો બીજા સમયે અવશ્ય નિસર્ગ થાય છે જ. ૩૬૬.

પ્રશ્ન :-મહારાજ ! પ્રજાપનાસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“સંતરં નિસિરહ, નો નિરંતરં નિસિરહ; પ્ણેણં સમયેણં ગિણ્હ, પ્ણેણં નિસિરહ” એટલે સાન્તર મૂકે છે, નિરન્તર મૂકતો નથી. એક સમયે અહણ કરે છે, અને એક સમયે મૂકે છે. આ સૂત્રથી અન્તર સહિત મૂકવાનું આગમમાં કહ્યું છે તેનું કેમ ? ૩૬૭

ઉત્તર :-અણુસમયં ધત્યાદિ પ્રથમ સૂત્રથી દરેક સમયે અહણ કરવાનું કહ્યું છે, તેથી તેનો ત્યાગ પણ અન્તરસહિત દરેક સમયે થવો યોગ્ય છે; કેમકે-અહણ કરેલાનો બીજા સમયે અવશ્ય ત્યાગ થવો જોઈએ.

પ્રશ્ન :-પન્નવણ્ણમાં તે જ સ્થળે ત્યાગ કરવાનું પણ અન્તર સહિત કહ્યું છે, તેનું શું ? ૩૬૮

ઉત્તર :-એમાં વિષયનો વિભાગ કરીને સમજવાનું છે. ત્યાં અન્તર સહિત ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે, તે ભાષાદ્રવ્ય અહણ કરવાની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. કેમકે પ્રથમાદિ સમયે જે ભાષાદ્રવ્ય અહણ કરેલ હોય, તે દ્રવ્ય તે જ સમયે ન નીકળે, પરન્તુ અહણના સમય પછી બીજા સમયે નીકળે છે. એટલે કે પહેલા સમયે અહણ કરેલ ભાષાદ્રવ્ય, પહેલા સમયે ન નીકળે, પણ બીજા સમયે નીકળે છે. એ જ પ્રમાણે બીજાસમયે અહણ કરેલા ત્રીજાસમયે, ત્રીજાસમયે અહણ કરેલા ચોથાસમયે, ચોથાસમયે અહણ કરેલા પાંચમાંસમયે નીકળે. આ પ્રમાણે અહણ કરવાની અપેક્ષાએ ત્યાગ કરવો તે અન્તર સહિત છે, કેમકે અહણ કર્યાં સિવાય ત્યાગ થાય નહિ, પરન્તુ સમયની અપેક્ષાએ તો નિરન્તર થાય. બીજા સમયથી માંડીને સર્વ સમયોમાં ત્યાગ હોય છે જ. ૩૬૯.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય તો અહણ પણ ત્યાગની અપેક્ષાએ અન્તર સહિત જ હોવું જોઈએ.

ઉત્તર :-ના, અહણ સ્વતંત્ર છે અને ત્યાગ તો અહણને પરતંત્ર છે. કારણ કે-“અહણ કર્યાં સિવાય કદી પણ ત્યાગ થતો નથી” એવો નિયમ હોવાથી પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં ત્યાગ સાન્તર કહ્યો છે, એટલે કે અહણ કર્યા પછી ત્યાગ થાય છે. પણ “ત્યાગ કર્યાં સિવાય અહણ ન થાય”. એવો નિયમ નથી. કેમકે પ્રથમ સમયે ત્યાગ સિવાય પણ અહણ થાય છે. આથી ત્યાગ પરાધીન છે. અને અહણ સ્વાધીન છે, તેથી ત્યાગ અન્તર સહિત કહ્યો છે. આ પ્રમાણે “સંતરં નિસિરહ” અન્તર સહિત નીકળે છે, એ સૂત્રાવયવની વિષયવિભાગ-વડે વ્યવસ્થા છે.

હવે “તો નિરંતરં નિસિરહ” “નીરન્તર ન નીકળે” એ સૂત્રાવયવની વિષયવિભાગવડે વ્યવસ્થા કહીએ. નિરન્તર ન નીકળે એટલે નિરન્તર ત્યાગ થાય નહિ, તેમ અહણની સાથે જ ત્યાગ એમ યુગપત્ પણ થાય નહિ; પરન્તુ પૂર્વ સમયે અહણ અને ઉત્તર સમયે ત્યાગ એમ થાય છે. તથા ઇમેણં સમયેણં ગિણ્હહ, ઇમેણં નિસિરહ. “એક સમયે અહણ કરે છે અને એક સમયે ત્યાગ કરે છે.” આ સૂત્રાવયવનો ભાવાર્થ પણ ઉપર મુજબ સમજી લેવો. એટલે કે પ્રથમ એક સમયે અહણ જ કરે છે, ત્યાગ નથી કરતો, બીજા સમયથી આરંભીને ત્યાગની પ્રવૃત્તિ થાય છે, અને છેલ્લા સમયે કેવળ ત્યાગ કરે છે, અહણ નથી કરતો, કેમકે ભાષાનો અભિપ્રાય પછી શાન્ત થયેલો હોય છે. આ પ્રમાણે એ સૂત્રના વિષય-વિભાગની વ્યવસ્થાવડે પહેલા સમયે કેવળ અહણ, છેલ્લા સમયે કેવળ ત્યાગ, અને વચલા સમયોમાં અહણ તથા ત્યાગ બન્ને થાય છે. ૩૭૦.

ભાષાદ્રવ્યનું અહણ, અહણ કરેલાનો ત્યાગ, અને ભાષા એ ત્રણેનો સિન્ન સિન્ન જઘનથી એક સમયનો કાળ છે; પરન્તુ અહણ અને ત્યાગ એ ઉભયનો ઉપરોક્ત દેખાડેલ

ન્યાયે ગ્રહણ કર્યા પછી બીજા સમયે ત્યાગ કરીને મરનારને-અથવા વચન બ્યાપારથી ઉપરમ થયેલાને જઘન્યથી બે સમયનો કાળ છે.

બોલાય તે જ ભાષા, એ વાસ્તવમાં ભાષાદ્રવ્યનો ત્યાગ છે. તેનો કાળ જઘન્યથી એક સમયનો છે. માટે જઘન્યથી બે સમયનાં કાળવાળા ગ્રહણ અને ત્યાગ, એ બંનેને ભાષા ન કહેવાય. ગ્રહણમાં ભાષાની યોગ્યતા છે, પરંતુ “માસિજ્જમાણા માસા” એ બ્યુત્પત્તિ ઘટતી ન હોવાથી આગમવિરોધ આવે. ભાષા અને મોક્ષ (ત્યાગ) એક જ હોવા છતાં સ્પષ્ટતા ખાતર અલગ કહ્યાં છે ?

એ સર્વનો ઉત્કૃષ્ટકાળ સિન્ન સિન્ન અન્તર્મુદૂર્ત પ્રમાણ છે. તેટલા કાળ પછી યોગાન્તર પામે અથવા મૃત્યુ પામે. એ ઉત્કૃષ્ટકાળ પ્રમાણમાં જે મહાપ્રયત્નવાળો હોય તેને નાના અન્તર્મુદૂર્ત જેટલો પ્રમાણકાળ હોય છે, અને જે અદ્યપ્રયત્નવાન હોય તેને મોટા અન્તર્મુદૂર્ત જેટલો પ્રમાણકાળ હોય છે. ૩૭૧-૩૭૨.

પ્રથમસમયે કેવળ ભાષાદ્રવ્યનું ગ્રહણ અને છેલ્લાસમયે કેવલ ત્યાગ, એમ આપે કહ્યું તે તો ઠીક છે, પરંતુ મધ્યના સમયોમાં ગ્રહણ અને ત્યાગ ઉભય કહ્યાં છે, તે યોગ્ય નથી. કેમકે-

ગહળ-વિસમગપયત્તા, પરોપ્પરવિરોહિણો કહં સમણ ? ।

સમણ દો ડવબોગા, ન હોજ્જ કિરિયાણ કો દોસો ? ॥૩૭૩॥

(૮) તિવિહમ્મિ સરીરમ્મી, જીવપણસા હવંતિ જીવસ્સ ।

જેહિ ડ ગિણ્હહ ગહળં, તો માસહ માસઓ માસં ॥૩૭૮॥

ગાથાર્થ :-ગ્રહણ અને ત્યાગ રૂપ બન્ને પ્રયત્ન વિરોધી છે, તે એક સમયમાં કેવી રીતે થાય ? ઉત્તર-એકસમયમાં બે ઉપયોગ ન થાય, પણ બે ક્રિયા થવામાં શો કોષ છે ? ત્રણ પ્રકારના શરીરોમાં જીવના પોતાના પ્રદેશો હોય છે, જેથી ભાષાદ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે, અને તેથી વક્તા ભાષા બોલે છે. ૩૭૩-૩૭૪.

પ્રશ્ન :-નિરંતર ગ્રહણ અને ત્યાગ માનવાથી, બીજા સમયોથી આરંભીને, છેક છેલ્લાના પહેલા સમય સુધી, ગ્રહણ અને ત્યાગરૂપ બન્ને પ્રયત્ન દરેકસમયે સાથેજ થાય છે. અને તે પ્રયત્નો પરસ્પર વિરોધી હોવાથી એક સમયમાં કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઉત્તર :-ગ્રહણ અને ત્યાગમાં વિરોધ માનવો એ જ મોટી ભૂલ છે. કેમકે બે દ્રવ્યોનું ગ્રહણ થાય, તે જ દ્રવ્યોનો તે જ સમયે બે ત્યાગ થતો હોય, તો વિરોધ માની શકાય, પરંતુ એવું કંઈ થતું નથી. પૂર્વ સમયે ગ્રહણ કરેલા દ્રવ્યોનો પછીના સમયે ત્યાગ થાય છે અને ત્યાંજ નવાદ્રવ્યોનું ગ્રહણ થાય છે.

પ્રશ્ન :-પ્રયત્ન ભલે અવિરોધી હો, પણ એક સમયે જેમ બે ઉપયોગ ન હોય તેમ બે ક્રિયા કેમ ?

ઉત્તર :-ગ્રહણ, ત્યાગ એ ક્રિયારૂપ હોવાથી એક સમયમાં સાથે થવામાં કંઈ હરકત નથી. કારણ કે-“જુગવં દો નત્થિ ડવબોગા” એટલી સાથે બે ઉપયોગ નથી. એ આગમવચનથી એક સમયમાં બે ઉપયોગનો નિષેધ કર્યો છે, પરંતુ ઘણી ક્રિયાઓનો નિષેધ નથી કર્યો.

“મંણિયસુયં ગણંતો વટ્ટહ તિવિદ્દેવિ જ્ઞાણમ્મિ” ભંજબલવાલા શ્રુતને ગણનાર ત્રણ પ્રકારના ધ્યાનમાં વર્તે છે. એ વચનથી મન-વચન-અને કાયાની અવૃત્તિ એકજ સમયે માની

છે. વળી આંગળી વિગેરેની સંયોગ વિયોગરૂપ ક્રિયા, એકઠું કરવું કે છુટું કરવું તે રૂપ ક્રિયા, ઉત્પાદવ્યરૂપક્રિયા, ઇત્યાદિ અનેક ક્રિયાઓ એકજ સમયની અંદર ઘણે સ્થળે કહી છે. કેાઈ વ્યક્તિ ડાબા હાથે ઘાંટડી વગાડે, જમણા હાથે ધૂપ ઉખેલે, દંપિવડે જિનેશ્વરની પ્રતિમાદિનું દર્શન કરે, મુખથી શ્લોકઆદિ બોલે ઇત્યાદિ ઘણી ક્રિયાઓ એક જ સમયમાં સાથે થતી પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે, તો પછી એક સમયમાં ગ્રહણ અને ત્યાગરૂપ બે ક્રિયાઓ સાથે થાય તેમાં કાંઈ દોષ નથી. ૩૭૩

પૂર્વે “કાયયોગવડે ગ્રહણ કરે છે” એમ કહ્યું છે, તે કાયયોગ ઔદારિકઆદિ શરીરના પાંચ ભેદો હોવાથી પાંચ પ્રકારે છે. એ પાંચ પ્રકારના યોગમાંથી ઔદારિકઆદિ ત્રણ કાયયોગવડે વચનદ્રવ્ય ગ્રહણ થાય છે. કેમકે ઔદારિકઆદિ ત્રણ શરીરોમાં જીવના પ્રદેશો હોય છે, બીજામાં નથી હોતા. કેમકે તૈજસકાર્મણ શરીર આત્મપ્રદેશમાં હોય છે, પણ તેમાં આત્માના પ્રદેશો નથી હોતા. આ કથનથી “લિશ્તુનું પાત્ર” ઇત્યાદિની જેમ જીવ અને તેના પ્રદેશોનો ભેદ ન સમજવો, એટલે કે લિશ્તુનું પાત્ર જેમ લિશ્તુથી લિન્ન છે, તેમ જીવના પ્રદેશો લિન્ન નથી. વળી આ ઉપરથી “આત્મા પ્રદેશ રહિત છે” એ મતનું પણ ખંડન થયું સમજવું. કેમકે “આત્મા પ્રદેશ રહિત છે” એ કથન ખરોખર નથી. જેમકે પગને તળીએ સંખંધ રાખનારા જીવપ્રદેશોનો મસ્તક સાથે સંખંધ રાખનારા પ્રદેશો સાથે ભેદ છે કે અભેદ છે? જો ભેદ છે તો જીવ સપ્રદેશી કેમ ન કહેવાય? અને જો અભેદ હોય તો શરીરના બધા અવયવો મળી જવા ભેધએ. ઇત્યાદિ તર્ક અનુસાર સમજ લેવું. ઉપરોક્ત જીવપ્રદેશોવડે બોલવાનો અભિપ્રાય વિગેરે સામગ્રી થએથી લાષાદ્રવ્ય-સમૂહ ગ્રહણ કરાય છે, અને તે વડે વક્તા શબ્દ બોલે છે. પણ અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં, અથવા બોલવાની ઇચ્છાના અભાવે કોઈ બોલતું નથી. અહીં “વક્તા બોલે છે,” એ વાક્યથી “જે બોલાતી હોય તે જ લાષા છે” પણ તેની પહેલા અથવા પછી લાષા કહેવાય નહિ. એ પ્રમાણે જણાવવા માટે મૂળમાં “માસપ માસં-લાષાને બોલે છે એમાં લાષા શબ્દગ્રહણ કર્યો છે. ૩૭૪

કયા ત્રણ પ્રકારના શરીરથી સંખંધવાળા જીવપ્રદેશોવડે લાષાદ્રવ્ય ગ્રહણ કરીને વક્તા બોલે છે?

(૯) ઓરલિય-વેઝન્વિય-આહારઓ ગેળ્હૈ મુયઈ માસં ।

સચ્ચં સચ્ચામોસં મોસં ચ અસમચ્ચોસં ચ ॥૩૭૫॥

સચ્ચા હિયા સયામિહ, સંતો મુળઓ ગુણા પક્થા વા ।

તન્વિવરીઆ મોસા, મીસા જા તદુભયસહાવા ॥૩૭૬॥

અળધિકયા જા તીસુડવિ, સહો ચ્ચિય કેવલો અસચ્ચમુસા ।

એયા સમેયલક્ષણસોદાહરણા જહા મુત્તે ॥૩૭૭॥

(૧૦) કઙ્ઙહિ સમણ્હિ લોગો, માસાણ નિરંતરં તુ હોઈ ફુડો ।

લોગસ્સ ય કઙ્ઙાણ, કત્તિમાઓ હોઈ માસાણ ॥૩૭૮॥

ગાથાર્થ :-ઐહારિક-વૈક્રિય-અને આહારક શરીરવાન્ જીવ, સત્ય, સત્યામૃષા, મૃષા, અને અસત્યામૃષાદ્ય ભાષાનાં દ્રવ્યો ગ્રહણ કરે છે અને મૂકે છે. સત્પુરુષોને હિતકારી તે સત્યભાષા, અહીં સત્ એટલે મુનિઓ-ગુણો-અથવા જીવાદિ પદાર્થો સમજવા. સત્યથી વિપરીત તે મૃષા ભાષા, જે ઉભય સ્વભાવવાળી તે મિશ્રભાષા અને જે એ ત્રણમાંથી એકેકેમાં ન કહી શકાય, પણ કેવળ શબ્દમાત્ર તે ચોથી અસત્યામૃષાભાષા. એના ઉદાહરણો લક્ષણપૂર્વક ભેદ સહિત સૂત્રમાં કહ્યાં છે. કેટલા સમયે ભાષાદ્રવ્યવહે સંપૂર્ણ લોકવ્યાપ્ત થાય છે અને લોકના કેટલામાભાગને ભાષાનો કેટલામો ભાગ વ્યાપે છે ? ૩૭૫-૩૭૮

ઐહારિક-વૈક્રિય-અને આહારક શરીરવાન્ જીવ સત્ય, સત્યામૃષા, મૃષા, અને અસત્યામૃષાદ્ય ભાષાદ્રવ્યની સંહિતિ (સમૂહ) તે ગ્રહણ કરે છે અને મૂકે છે. ૩૭૫

સત્પુરુષોને હિતકારી આરાધવાયોગ્ય એટલે યથાવસ્થિતવસ્તુની પ્રતીતિ કરાવનાર જે ભાષા તે સત્યભાષા. સત્ એટલે મુનિઓ, તેમને આલોક-પરલોકમાં મુક્તિ પમાડનાર છે માટે તે હિતકારી છે. અથવા સત્ એટલે મૂળગુણ ઉત્તરગુણદ્વય ગુણો અથવા જીવઅજીવાદિ પદાર્થો. તેમનું અવિપરીત-સત્ય પ્રરૂપણ કરવાથી જે ભાષા હિત કરનાર છે તે સત્યભાષા કહેવાય છે. એથી વિપરીત ભાષા તે મૃષાભાષા. એ ઉભય ભાષા તે સત્યામૃષા-મિશ્રભાષા. અને સત્ય, મૃષા, તથા સત્યામૃષા એ ત્રણે પ્રકારની ભાષાથી વિલક્ષણ, કોઈને આમંત્રણ કરવું, આજ્ઞા કરવી ઇત્યાદિ સંબંધી કેવળ વ્યવહારિક શબ્દમાત્રની પ્રવૃત્તિરૂપ ભાષા, તે ચોથી અસત્યામૃષા ભાષા કહેવાય છે. આ ચારે પ્રકારની ભાષાઓના ભેદ લક્ષણ તથા ઉદાહરણ દશવૈકલિકનિયુક્તિ વિગેરે સૂત્રમાં વિસ્તારની કહેલ છે. વિશેષ જાણવાની જીજ્ઞાસાવાળાએ ત્યાંથી જોઈ લેવું. અહીં ભાષાદ્રવ્યનું ગ્રહણ-વિસર્જન કરવા સંબંધી વિચારવાતું જ પ્રસ્તુત હોવાથી ભાષા સંબંધી વિશેષ વિચાર નથી કહેતા. ૩૭૬-૩૭૭

પ્રશ્ન :-ઐહારિક શરીરવાન્ જીવ ભાષાદ્રવ્ય ગ્રહણ કરે છે અને મૂકે છે. એમ આપે કહ્યું. પણ એ મૂકેલી ભાષા કેટલા ક્ષેત્ર સુધી વ્યાપે છે ? જે સર્વ લોકપર્યન્ત વ્યાપે છે એમ કહેતા હો તો આપે પહેલાં કહ્યું છે કે-ખાર યોજન કરતાં વધારે દૂરથી આવેલો શબ્દ મન્દપરિણામવાળો થઈ જવાથી સંભળાતો નથી. તો શું ખાર યોજન કરતાં વધારે દૂરથી ભાષાદ્રવ્ય આવે છે ? જે આવતાં હોય, તો વિષયની મર્યાદામાં નિરન્તર એ દ્રવ્યનું જેવું વાસના સામર્થ્ય છે, તેવું સામર્થ્ય એ મર્યાદાની બહાર પણ છે કે નહિ ? કેટલાક દ્રવ્યનું સામર્થ્ય સમગ્ર લોકની વ્યાપ્તિ પર્યન્ત છે. તો કેટલા સમયે સંપૂર્ણ લોકમાં ભાષાદ્રવ્ય વ્યાપ્ત થાય છે ? અને લોકના કેટલામા ભાગે ભાષાદ્રવ્યનો કેટલામો ભાગ હોય છે ? ૩૭૮.

એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આચાર્યથી નિયુક્તિની ગાથાથી આપે છે.

(૧૧) ચરહિં સમપહિ લોગો, માસાણ નિરંતરં તુ હૌઈ ફુહો ।

લોગસ્ય ચ ચરિમંતે, ચરિમંતો હોઈ માસાણ ॥૩૭૯॥

કોઈ મંદપયતો, નિસિરહ સયલાહં સન્વદન્વાહં ।

અન્નો તિવ્વપયત્તો, સો મુંચદ મિદિત્તં તાઈં ॥૩૮૦॥

ગંતુમસંલેજ્જાઓ, અવગાહનવગ્ગા અમિત્તાઈં ।

મિજ્જંતિ ધંસમેતિ ય, સંલિજ્જે જોઅણે ગંતું ॥૩૮૧॥

મિત્તાઈં સુહુમયાઈ, અણતગુણવડ્ઢિઆઈં લોગંતં ।

પાવંતિ પૂરંયંતિ ય, માસાર્પ નિરત્તરં લોગં ॥૩૮૨॥

જહ્ણસમુધાયગઈર્પ, કેઈંમાસંતિ ચરૂહિં સમર્પહિં ।

પૂરૂહ સયલો લોગો, અન્ને ડણ તીંહિં સમર્પહિં ॥૩૮૩॥

પદમસમર્પ ચ્ચિય જઓ, મુકાઈં જંતિ છદ્ધિંસિં તાઈં ।

વિત્તિયસમયમ્મિ તે ચ્ચિય, છ દંડા હંતિ છ મ્મંથા ॥૩૮૪॥

મંથંતરેઈં તહર્પ, સમર્પ પુત્તેઈં પૂરિઓ લોગો ।

ચરૂહિં સમર્પહિં પૂરૂહ, લોગતે માસમાણસ્સ ॥૩૮૫॥

દિસિં વિઢ્ઠિયસ્સ પદમોડતિગમે તે ચેવ સેસયા તિન્નિ ।

વિદિસિં ઢ્ઠિયસ્સ સમયા, પંચાતિગમમ્મિ જં દોણિ ॥૩૮૬॥

ચરૂસમયમજ્ઞગહ્ણે, તિ—પંચગહ્ણં તુલાઈમજ્જસ્સ ।

જહ ગહ્ણે પજ્જંતેગહ્ણં ચિતા ય સુત્તગઈં ॥૩૮૭॥

કત્થઈં દેસગહ્ણં, કત્થઈં ધેપ્પંતિ નિરવસેસાઈં ।

ઉક્કમ—કમજુત્તાઈં, કારણવસઓ નિરુત્તાઈં ॥૩૮૮॥

ચરૂસમયવિગહે સત્તિ, મહલ્લવંધમ્મિ તિસમઓ જહ વા ।

મોતુ તિ—પંચસમર્પ, તહ ચરૂસમઓ રૂહ નિવદ્ધો ॥૩૮૯॥

હોઈ અસંલેજ્જાઈમે, માગે લોગસ્સ પદમ—વિત્તિયસુ ।

માસા અસંલમાગો, મયણા સેસેસુ સમર્પસુ ॥૩૯૦॥

ગાથાર્થ :—કોઈકની ભાષા ચાર સમયે સંપૂર્ણ લોકમાં વ્યાપ્ત થાય છે, અને લોકના અસંખ્યાતમાભાગને ભાષાને અસંખ્યાતમાભાગ વ્યાપ્ત હોય છે. કોઈ મંદપ્રત્યક્તવાળો સંપૂર્ણ સર્વ દ્રવ્ય મૂકે છે, અને કોઈ તીવ્ર પ્રત્યક્તવાળો તે દ્રવ્યો ભેદીને મૂકે છે. અભિન્ન દ્રવ્યો અસંખ્યાતી અવગાહનાવર્ગણા પર્યંત નહીં ભેદાય છે અને સંખ્યાત થોજના ગયા પછી નાશ પામે છે. ભિન્ન દ્રવ્યો સૂક્ષ્મપણાને લીધે અનન્તગુણવૃદ્ધિ પામીને લોકાન્તપર્યંત નય છે, અને ભાષાવડે સંપૂર્ણ લોકને પૂર્ણ કરે છે. કેવલિંસમુદ્ઘાતની ગતિએ ચાર સમયવડે સમગ્ર લોક પૂર્ણ થાય છે, એમ કેટલાક કહે છે; અને બીજા કેટલાક ત્રણ સમયે લોક પૂર્ણ થાય છે એવું કહે છે. પ્રથમ સમયે મૂકેલા દ્રવ્યો છએ દિશામાં નય છે, તે દ્રવ્યો બીજા સમયે દંડભૂત થઈને છ મન્થાનરૂપ થાય છે અને ત્રીજા સમયે એ મન્થાનનાં

આન્તરાં પુરાવાથી સમગ્ર લોક પૂર્ણ થાય છે. તથા લોકાન્તે રહેલ વક્તાના ભાષાદ્રવ્યવહે ચાર સમયે લોક પૂર્ણ થાય છે, દિશામાં રહેલ વક્તાના ભાષાદ્રવ્યવહે પહેલા સમયે ત્રસનાડીમાં પ્રવેશ થાય છે, અને બાકીના ત્રણ સમયે હવે કહેવાશે તેમ સમજવું. વિદિશામાં રહેલ વક્તાના ભાષાદ્રવ્યથી પાંચ સમયે લોક પૂર્ણ થાય છે. કેમકે તેમને ત્રસનાડીમાં પેસતાં બે સમય લાગે છે. જેમ ત્રાજવાના મધ્ય ભાગને ગ્રહણ કરવાથી આદ્યન્ત ભાગ ગ્રહણ થાય છે, તેમ ચાર સમયરૂપ મધ્યને ગ્રહણ કરવાથી આદ્યન્તવર્તિ ત્રણ અને પાંચ સમય પણ ગ્રહણ થાય છે. કારણકે સૂત્રની ગતિ વિચિત્ર છે. સૂત્રમાં કોઈક સ્થળે દેશથી ગ્રહણ થાય છે, કોઈક સ્થળે સંપૂર્ણ ગ્રહણ થાય છે અને કોઈ વખત કારણવશાત્ ક્રમરહિત અને ક્રમસહિત પણ સૂત્રો ચોળાય છે. જેમ ચાર સમયોનો વિગ્રહ છતાં (ભગવતીજમાં) મહાબળદેવશક્તી અંદર ત્રણ સમયનો વિગ્રહ કહ્યો છે; તેમ અહીં પણ ત્રણ તથા પાંચ સમય મૂકીને ચાર સમયે લોકવ્યાપ્તિ કહી છે. પહેલા અને બીજા સમયે લોકના અસંખ્યાતમાભાગે ભાષાના અસંખ્યાતમો ભાગ હોય છે, તથા બાકીના સમયોમાં ભજના હોય છે. ૩૭૬-થી-૩૮૦.

કોઈકની ભાષાથી ચાર સમયે સંપૂર્ણ લોક વ્યાપ્ત થાય છે, અને લોકના અસંખ્યાતમાભાગે ભાષાનો અસંખ્યાતમોભાગ હોય છે. ૩૭૬.

હૃદયના રોગથી મંદપ્રયત્નવાળો કોઈ વક્તા સંપૂર્ણ એવાં ભાષાદ્રવ્યો લેધ્યા વગર મૂકે છે, અને તીવ્રપ્રયત્નવાલો કોઈ નીરોગી વક્તા, ગ્રહણ અને ત્યાગના પ્રયત્નવડે ભાષાદ્રવ્યને લેદી-સૂક્ષ્મ હુકડા કરીને મૂકે છે. ૩૮૦.

એકેક ભાષાદ્રવ્યના સ્કંધ છે, તેનો આધારભૂત એવો અસંખ્યેયપ્રદેશાત્મક ક્ષેત્રવિભાગ, અવગાહના કહેવાય. એવી અવગાહનાનો સમુદાય એટલે અનન્તભાષાદ્રવ્યના સ્કંધના આધારભૂત ક્ષેત્રવિશેષરૂપ અવગાહનાઓનો સમુદાય, તે અવગાહનાવર્ગણા કહેવાય. એવી અસંખ્યાતી અવગાહનાવર્ગણા ગયા પછી મંદપ્રયત્નવાળા વક્તાએ મૂકેલા ભાષાદ્રવ્યો લેદાય છે, અને તે પછી સંખ્યાતા ચોળનગયા બાદ એ ભાષાદ્રવ્યમાંથી ભાષાપરિણામ નાશ પામે છે. એ સંખ્યાતા પ્રણાપનાસૂત્રના ભાષાપદની અંદર પણ કહ્યું છે કે-“જાઈ અભિન્નાઈ નિસિરઈ, તાઈ અસંસ્વેજ્જાઓ ઓગાહણવગ્ગણાઓ ગન્તા મેયમાવજ્જતિ, સંસ્વિજ્જાઈ જોયનાઈ ગન્તા વિદ્ધસમાગચ્છંતિ ॥” જે પુદ્ગળો લેદાયા વગર નીકળે છે તે અસંખ્યાત અવગાહનાવર્ગણા જઈને લેદ પામે છે, તથા સંખ્યાતા ચોળન જઈને નાશ પામે છે.”

મહાપ્રયત્નવાળો વક્તા પ્રથમથી જ લેદીને ભાષાદ્રવ્ય મૂકે છે, તે સૂક્ષ્મ અને ઘણા હોવાથી અનન્તગુણ વધીને છએ દિશાઓમાં લોકાન્તપર્યન્ત જાય છે, અને પરાઘાત દ્વારા વાસનાવિશેષથી, જે દ્રવ્યસમૂહમાં ભાષાપરિણામ ઉત્પન્ન થયો હોય, તેવી ભાષાવડે શેષ સમસ્ત લોક ત્રણ ચાર કે પાંચ સમયે પૂર્ણ થાય છે. આ સંખ્યાતામાં કહ્યું છે કે-“જાઈ અભિન્નાઈ નિસિરઈ, તાઈ અણંતગુણપરિવુદ્ધીપ પરિવદ્ધમાણાઈ લોયત્ત ફુસંતિ ॥” જે દ્રવ્યો લેદાએલાં નીકળે છે તે અનન્તગુણ વધીને લોકાન્તને સ્પર્શે છે. ૩૮૧-૩૮૨.

કેવળી સમુદ્ઘાતની ગતિવડે ચારસમયે સકળલોકપૂર્ણ થાય છે. અર્થાત્ “પહેલા સમયે દંડ, બીજા સમયે કળાટ, ત્રીજા સમયે મન્થાન, અને ચોથા સમયે સમગ્ર લોક

વ્યાપ્ત થાય છે.” એ પ્રમાણે કેવળીસમુદ્ગાતના ક્રમથી સમગ્રલોક ચાર સમયે ભાષાદ્રવ્યવહે પૂરાય છે, એમ કેટલાક કહે છે, પણ તે યોગ્ય નથી, એ સંખ્યાનો આગળ વિવેચન કરાશે. વળી કેટલાક કહે છે ત્રણ સમયે સમગ્ર લોકભાષાદ્રવ્યથી પૂરાય છે. ૩૮૩. લોકના મધ્ય ભાગમાં રહેલા કોઈ મહાપ્રયત્નવાન વક્તાએ મૂકેલાં ભાષાદ્રવ્યો, પ્રથમ સમયેજ છએ દિશામાં જાય છે. કેમકે જીવ અને સૂક્ષ્મપુદ્ગલોની ગતિ શ્રેણિના અનુસારે હોય છે. તે પછી બીજા સમયે છએ દિશામાં ગએલા દ્વંડરૂપ દ્રવ્યો ચારે દિશામાં શ્રેણિના અનુસારે વાસિતદ્રવ્યોથી ફેલાઈને છ મંથાનરૂપ થાય છે, અને તે પછી ત્રીજા સમયે મંથાનના આન્તરાં પૂરાવાથી સર્વલોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય છે. ત્રણ સમયે સર્વ લોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂરાય છે એવું તથા સ્વયંભૂરમણસમુદ્રના છેદલા છેડાવાલા લોકાન્તે એટલે અલોકની અત્યન્ત નજીક રહીને બોલનારના અથવા ત્રસનાડીની બહાર ચાર દિશામાંથી કોઈપણ દિશામાં રહીને બોલનારના ભાષાદ્રવ્યથી ચાર સમયે સમગ્ર લોકપૂર્ણ થાય છે. ૩૮૪-૩૮૫. ત્રસનાડીની બહાર ચાર દિશામાંથી કોઈપણ દિશામાં રહેલા બોલનારાનાં ભાષાદ્રવ્યો પ્રથમ સમયે ત્રસનાડીમાં પ્રવેશ કરે છે, અને બાકીના સમયોમાં શુ થાય છે તે આગળ (૩૯૦ મી ગાથાના વિવેચનમાં કહેવાશે. અને લોકાંતે પણ ચારે દિશામાંથી કોઈપણ દિશામાં રહેલા બોલનારના ઉર્દ્ધ અધોલોકની સ્ખલનાથી ભાષાનાં દ્રવ્યો પ્રથમ સમયે લોકમધ્યે પ્રવેશ કરે છે. અને બાકીના ત્રણ સમયની ભાવના આગળ કહેવાશે તે પ્રમાણે સમજવી.

ત્રસનાડીની બહાર કોઈપણ વિદિશામાં રહીને બોલનારના ભાષાદ્રવ્યથી સમગ્ર લોક પૂર્ણ થવામાં પાંચ સમય લાગે છે. પહેલા સમયે વિદિશામાંથી નીકળેલાં ભાષાદ્રવ્યો લોકનાડીની બહાર દિશાઓમાં આવે છે, બીજા સમયે લોકનાડીની મધ્યમાં આવે છે, એ રીતે લોકનાડી અથવા ત્રસનાડીમાં પેસતાં બે સમય લાગે છે. બાકીના ત્રણ સમયની ભાવના ચાર સમયે લોકપૂર્ણ થાય છે, તેમાં કહ્યા મુજબ સમજવી. એ રીતે પાંચ સમયે લોક પૂરાય છે. ૩૮૬

પ્રશ્ન:-જો એ પ્રમાણે ત્રણ ચાર અને પાંચ સમયે સમગ્ર લોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય છે તો પછી નિર્ચુક્તિકારમહારાજે માત્ર ચાર સમયેજ સમગ્ર લોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય છે એમ શાથી કહ્યું ? ૩૮૭

ઉત્તર:-જેમ ત્રાજવાની દાંડીને મધ્યભાગે ગ્રહણ કરવાથી તેના આદ્ય અને અન્ત બન્ને છેડા ગ્રહણ થઈ જાય છે. તેમ અહીં પણ ચાર સમયરૂપ મધ્યને ગ્રહણ કરવાથી આદ્ય-અન્તવર્તિ ત્રણ અને પાંચ સમયનું ગ્રહણ પણ નિર્ચુક્તિકારે કરેલું છે. કારણકે સૂત્રની પ્રવૃત્તિ વિચિત્ર પ્રકારની હોય છે. કોઈ સ્થળે સૂત્રમાં દેશ ગ્રહણ થાય છે અને કોઈ સ્થળે સંપૂર્ણ ગ્રહણ થાય છે, વળી કોઈ વખત કારણવશાત્ ક્રમરહિત અને ક્રમસહિત પણ સૂત્રો યોગ્ય છે ૩૮૮ ઉદાહરણ તરીકે જેમ ચાર સમયનો વિગ્રહ છતાં ભગવતીસૂત્રના મહાખંધોદ્દેશકમાં ત્રણ સમયનો વિગ્રહ કહ્યો છે; તેમ અહીં પણ ત્રણ તથા પાંચ સમય મૂકીને નિર્ચુક્તિકારે ચાર સમયે લોક વ્યાપ્તિ કહી છે. એમાં કાંઈ દોષ નથી ૩૮૯

હવે ઉપર જે ત્રણ ચાર અને પાંચ સમયે ભાષાદ્રવ્યથી લોકની વ્યાપ્તિ કહી છે, તેનો વિચાર કરીએ—

લોકમાં વ્યાપ્ત થતી ભાષાનો અસંખ્યાતમો જ ભાગ પહેલા ધીજી સમયે લોકમાં અસંખ્યાતમાં ભાગે હોય છે, એટલે કે ત્રણસમયની વ્યાપ્તિમાં, ચારસમયની વ્યાપ્તિમાં ને પાંચ સમયની વ્યાપ્તિમાં, પહેલા અને ધીજી સમયે સર્વત્ર લોકના અસંખ્યાતમા ભાગે ભાષાનો પણ અસંખ્યાતમો ભાગજ હોય છે. વિશેષ નહિ, કેમકે ત્રણ સમયની વ્યાપ્તિમાં પહેલા સમયે છ દંડ થાય થાય છે, અને ધીજી સમયે છ મન્થાન થાય છે. એ દંડાદિની લંબાઈ જો કે લોકાન્ત સ્પર્શી હોય છે, તો પણ વક્તાના મુખથી નીકળેલ હોવાથી, તેના અનુસારે જડાઈમાં ચાર અંશુલાદિ પ્રમાણુવાળા હોય છે, અને એ ચાર અંશુલાદિ પ્રમાણુ, તે તો લોકના અસંખ્યાતમા ભાગ જ છે. આ પ્રમાણે ત્રણ સમયની વ્યાપ્તિમાં પહેલા ને ધીજી સમયે ભાષાનો અસંખ્યાતમો ભાગજ હોય છે. ચારસમયની વ્યાપ્તિમાં પણ એમજ સમજવું.

એટલે કે પહેલા સમયે ભાષાદ્રવ્ય લોકના મધ્યમાં પેસે છે, અને ધીજી સમયે દંડોનો સફલાવ છે, તેથી એ પણ લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગજ છે. પાંચ સમયની વ્યાપ્તિ તો સુખે સમજાય એવી છે. એટલે કે પહેલા સમયે ભાષાદ્રવ્ય વિદિશામાંથી પ્રવેશ કરે છે. અને ધીજી સમયે લોકના મધ્યમાં પ્રવેશ કરે છે. એથી એ પણ લોકનો અસંખ્યાતમો ભાગ જ છે. એ રીતે ત્રણ આદિ સમયની વ્યાપ્તિમાં સર્વત્ર પહેલા ને ધીજી સમયે લોકના અસંખ્યાતમાભાગે ભાષાનો અસંખ્યાતમો ભાગ જ હોય છે. એ સિવાયના બાકીના ત્રીજી ચોથા ને પાંચમાં સમયે ભજના સમજવી. એટલે કે એ સમયોમાં કોઈ વખત લોકના અસંખ્યાતમા ભાગે ભાષાનો અસંખ્યાતમો ભાગ જ હોય છે, વળી કોઈક વખત લોકના સંખ્યાતમાભાગે ભાષાનો સંખ્યાતમો ભાગ જ હોય છે અને કોઈ વખત સર્વલોક વ્યાપી હોય છે.

જેમકે-ત્રણ સમયની વ્યાપ્તિમાં ત્રીજી સમયે ભાષા સર્વલોકમાં વ્યાપનાર હોય છે, ચારસમયની વ્યાપ્તિમાં ત્રીજીસમયે લોકના સંખ્યાતમા ભાગે ભાષાનો સંખ્યાતમો ભાગ જ હોય છે, કેમકે સ્વયંભૂરમણના પાશ્ચિમતટવર્તિ લોકાન્તે અથવા ત્રસનાડીની બહાર પશ્ચિમ દિશામાં રહીને બોલનાર વ્યક્તિના ભાષાદ્રવ્ય પહેલે સમયે ચાર અંશુલાદિ જડાઈવાળો એક રાજ લાંબો દંડ થઈ તિછોં થઈને સ્વયંભૂરમણના પૂર્વતટવર્તિ લોકાન્ત સુધી જાય છે. તે પછી ધીજી સમયે એ દંડમાંથી ઉપર-નીચે ચૌદરાજ બીંચો અને પૂર્વ-પશ્ચિમ તિછોં એક રાજ પહોળો પરાઘાતવાસિત દ્રવ્યોનો દંડ થાય છે. અને લોકના મધ્યમાં રહી બોલનાર વ્યક્તિના ભાષાદ્રવ્યના દક્ષિણ ને ઉત્તર દિશાથી પરાઘાતવાસિત દ્રવ્યના ચાર અંશુલાદિ જડાઈવાળા ને એક રાજ પહોળા બે દંડ નીકળીને સ્વયંભૂરમણના દક્ષિણ-ઉત્તરવર્તિલોકાન્ત સુધી જાય છે. આમ હોવાથી ચાર અંશુલાદિ જડાઈવાળું ને એક રાજ પહોળું સર્વત્ર લોકના મધ્યમાં ગોળ છત્વર સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે થયા પછી ત્રીજી સમયે ઉર્ધ્વ-અર્ધા વ્યવસ્થિત દંડમાંથી ચારે દિશામાં ફેલાએલો પરાઘાતવાસિતદ્રવ્યનો સમૂહ મંથાનરૂપે થાય છે, અને લોકના મધ્યમાં રહેલા સર્વ તરફ એક રાજ વિસ્તૃત છત્વરથકી ઉપર-નીચે ફેલાએલો વાસિતદ્રવ્યનો સમૂહ સમસ્ત ત્રસનાડી પૂરી દે છે. આમ થવાથી ઉપર-નીચે રહેલ દંડ અને મંથાનભાવે લોકની સંપૂર્ણ ત્રસનાડી પૂરાય છે. આટલું ક્ષેત્ર એ લોકનો સંખ્યાતમો ભાગ છે. અને તેથી ચાર સમયની

વ્યાપ્તિના ત્રીજાસમયે, લોકના સંખ્યાતમા ભાગે સર્વલોકવ્યાપિની ભાષાનો પણ સંખ્યાતમે ભાગ હોય છે એમ સિદ્ધ થયું.

પાંચ સમયની વ્યાપ્તિના ત્રીજા સમયે લોકના અસંખ્યાતમાભાગે ભાષાનો અસંખ્યાતમે ભાગ હોય છે, કેમકે એ વ્યાપ્તિમાં દંડસમય હોવાથી તેનું અસંખ્યેય ભાગ વર્તિપણું પૂર્વે કહેલું છે, તથા ચાર સમયની વ્યાપ્તિમાં ચોથાસમયે મંથાનના અન્તર પૂરવાથી ભાષાદ્રવ્ય સર્વલોકમાં વ્યાપે છે. અને પાંચસમયની વ્યાપ્તિમાં ચોથાસમયે લોકના સંખ્યાતમાભાગે ભાષાનો સંખ્યાતમે ભાગ હોય છે. એ વિચાર પણ પૂર્વે કહેલ છે, પરન્તુ પાંચ સમયની વ્યાપ્તિમાં પાંચમા સમયે મન્થાનના અન્તર પૂરાવાથી ભાષાદ્રવ્ય સર્વ લોકવ્યાપિ થાય છે. આ પ્રમાણે ત્રણ-ચાર-અને પાંચસમયે ભાષાદ્રવ્યની લોકવ્યાપિપણાની જાળના છે. આ સર્વ હકીકત મહાપ્રયત્નવાન વક્તાએ મૂકેલા દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જાણવી. મન્દપ્રયત્નવાન વક્તાએ મુકેલા દ્રવ્યો તો લોકના અસંખ્યાતમાભાગેજ હોય છે, કેમકે દંડાદિના ક્રમથી તે દ્રવ્યોવડે લોકપૂર્ણ થતો નથી. ૩૯૦.

પૂર્વે કહેલી વાત જણાવે છે.

આપૂરિયમ્મિ લોગે, દોળહવિ લોગસ્સ તહ ય માસાણ્ ।

ચરિમંતે ચરિમન્તો, ચરિમે સમયમ્મિ સન્વત્થ ॥૩૯૧॥

ન સમુઘાયગઈણ્, મીસયસવર્ણ મતં વ દંઢમ્મિ ।

જહ તોડવિ તીહિ પૂરહ, સમણ્હિ જઓ પરાધાઓ ॥૩૯૨॥

જહણે ન પરાધાઓ, સ જીવજોગો ય તેણ ચડસમઓ ।

હેઠ હોજ્જાહિ તહિ, ઇચ્છા કર્મ સહાવો વા ॥૩૯૩॥

ચંધોડવિ વીસસાણ્, ન પરાધાઓ ય તેણ ચડસમઓ ।

અહ હોજ્જ પરાધાઓ, હવેજ્જ તો સોડવિ તિસમહંઓ ॥૩૯૪॥

ણ્ણદિસમાહસમણ્, દંઢં કાઠળ ચડહિ પૂરેહં ।

અન્ને મળતિ તંપિ ય, નાગમ-જુત્તિક્કમં હોહ ॥૩૯૫॥

ગાથાર્થ : લોકપૂર્ણ થયે લોકનો તથા ભાષાનો ચરમાંતે ચરમાંતે સર્વત્ર છેલ્લા સમયે થાય છે. જૈનસમુદ્ધાત (કેવળીસમુદ્ધાત)ની ગતિએ માનીયે તો મિશ્ર શબ્દ શ્રવણ ન થાય, અને જો દંડમાં તારો મત માનવામાં આવે તો પણ પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્યવડે ત્રણ સમયમાં લોકપૂર્ણ થાય છે. જૈનસમુદ્ધાતમાં વાસના નથી, તે તો જીવનો વ્યાપાર છે તેથી ચાર સમય થાય છે. તેમાં ઇચ્છા-કર્મ-અથવા-સ્વભાવ હેતુ છે. સ્કંધ પણ વિશ્ર-સાપરિણામે થાય છે તેમાં પરાધાત નથી, તેથી ચાર સમયે લોક પૂર્ણ કરે છે; જો તેમાં પરાધાત હોય, તો તે પણ ત્રણ સમયે લોક પૂર્ણ કરે. એક દિશામાં દંડ કરીને ચાર સમયે લોકને પૂર્ણ કરે છે. એમ જીનઓ કહે છે, તે પણ આગમ અને યુક્તિથી સંગત નથી. ૩૯૧-થી-૩૯૫.

ત્રણ-ચાર અને પાંચ સમયે ભાષાવડે સમગ્ર લોકપૂર્ણ થવાથી તે ત્રણ આદિ સમયના છેલ્લા સમયે પર્યન્તવર્તિ અન્ત થાય છે અને ભાષાનો પણ પર્યન્તવર્તિ અન્ત થાય છે.

કેમકે ત્રણ આદિ સમયના છેલ્લા સમયે લોકનો છેડો આવવાથી ભાષા પણ ત્યાં પૂર્ણ થાય છે, તે પછી આગળ ધર્માસ્તિકાચના અભાવે તે ભાષાદ્રવ્યની ગતિ નથી થતી. આદી જે અન્ત કહ્યો છે, તે પર્યાંતભાગે રહેલો અંત સમજવો, પણ આદિમાં રહેલો અંત ન સમજવો એજ કારણથી ‘ચરિમાન્ત’ શબ્દ ગ્રહણ કર્યો છે. ૩૯૧.

હવે ૩૮૩ મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ જૈનસમુદ્ધાત-કેવળીસમુદ્ધાતની ગતિના અનુસારે ભાષાદ્રવ્યથી લોકપૂર્ણ થાય છે, એમ માનવામાં આવે, તો સર્વ દિશાઓમાં મિશ્રશબ્દ સંભળાય નહિ. કેમકે કેવળી સમુદ્ધાતમાં પ્રથમ સમયે ઉર્ધ્વ-અધોદિશા તરફ જનારો દંડ થાય છે. તેવો દંડ ભાષાદ્રવ્યમાં પણ માનીએ, તો ઉર્ધ્વ અને અધો એ બે દિશામાંજ મિશ્રશબ્દ સંભળાય, પૂર્વ-પશ્ચિમ-ઉત્તર-અને દક્ષિણ દિશામાં ન સંભળાય. કારણકે એ દિશાઓમાં વિદિશાની પેઠે વક્તાએ મૂકેલાં દ્રવ્ય જતાં નથી. માટે પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્યજ સંભળાય. વળી સામાન્યથી “માસાસમસેદ્દીઝો સદ્દં જં સુણ્હ મીસયં સુણ્હ-ભાષા-સમગ્રેણિથી જે શબ્દ સંભળાય છે તે મિશ્ર સંભળાય છે.” આ કથનથી છએ દિશાઓમાં મિશ્રશબ્દ સાંભળવાનું કહ્યું છે, અથવા વ્યાખ્યાથી વિશેષ પ્રતિપત્તિ થાય, એ ન્યાયથી ઉપરોક્ત કથન માન્ય કરીએ, તો ઉપર-નીચે બે દિશામાં રહેલા દંડમાં જ મિશ્ર શબ્દ સંભળાય, અને બાકીની દિશાઓમાં પરાધાતથી વાસિત દ્રવ્યોજ સંભળાય, એમ વિવાદની ખાતર ઉપરોક્ત મત માની લઇએ તોપણ એથી ત્રણ સમયે ભાષાદ્રવ્યથી લોકપૂર્ણ થાય છે, ચાર સમયે પૂર્ણ નથી થતો. કેમકે ભાષાદ્રવ્યમાં વાસના સ્વભાવ હોવાથી તે દંડ ઉપર-નીચે જતાં સામાન્યથી ચાર દિશામાં શબ્દયોગ્ય દ્રવ્યને વાસિત કરીને શબ્દ-પરિણામવાળા કરે છે, તે પછી બીજાસમયે મંથાન કરીને ત્રીજા સમયે અન્તર પૂર્ણ કરીને લોક પૂર્ણ કરે છે. એ રીતે ત્રણ સમયે લોકપૂર્ણ થાય છે. ૩૯૨.

પ્રશ્ન :-કેવળીસમુદ્ધાતની પેઠે ભાષાદ્રવ્યથી પણ ચારસમયે લોક પૂર્ણ થાય છે, એમ માનવામાં આવે તો ક’ઈ દોષ છે ?

ઉત્તર :-કેવળીસમુદ્ધાતમાં આત્મપ્રદેશોજ સ્વરૂપે લોકને પૂર્ણ કરે છે તેમાં કોઈનો પરાધાત કે વાસના નથી; ને તેથી જ બીજાસમયે મંથાન નથી થતો પણ કપાટજ થાય છે. વળી કેવળીસમુદ્ધાત એ જીવનો વ્યાપાર છે, તેથી લોકવ્યાપ્તિને અપેક્ષીને ચાર સમય કહ્યાં છે.

પ્રશ્ન :-કેવળીસમુદ્ધાતમાં બીજાસમયે મંથાન કેમ ન થાય ?

ઉત્તર :-ત્યાં કેવળજ્ઞાનથી કેવળી શુષ્ક-દોષનો વિચાર કરીને બીજાસમયે મંથન નથી કરતા. અથવા ભવોપગ્રાહી કર્મના વશથી કે સ્વભાવથીજ તે વખતે મંથાન નથી કરતા, પણ કપાટ જ કરે છે, તે પછી ત્રીજાસમયે મંથાન કરીને ચોથાસમયે આંતરાં પૂરે છે. એ પ્રમાણે કેવળીસમુદ્ધાતમાં લોક પૂર્ણ કરતાં ચાર સમય લાગે છે; પરન્તુ ભાષા-દ્રવ્યની ગતિ શ્રેણિના અનુસારે થાય છે અને જે પરાધાત સ્વભાવ છે તે લોકવ્યાપ્તિમાં હેતુ છે. તેથી પહેલાસમયે ઉર્ધ્વ-અધોગામી દંડ કરીને બીજાસમયે ચાર દિશામાં શ્રેણિના અનુસારે ગતિ થતી હોવાથી, તે બીજાસમયે એ ભાષાદ્રવ્યના મંથાનજ થાય છે. કારણકે-ઉર્ધ્વ-અધોગામી દંડવડે અન્ય દ્રવ્યોને પરાધાત થાય છે. વળી તેનો તેવો વાસકસ્વભાવ અને ભાષાદ્રવ્યો સર્વત્ર સુલભ હોવાથી બીજાસમયે મંથાન જ થાય, અને ત્રીજાસમયે મંથાનનાં

અંતર પૂરાવાવડે સમગ્ર લોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂર્ણ થાય. એ રીતે લોકપૂર્ણ થવામાં ત્રણ સમય લાગે પણ ચાર સમય ન લાગે. ૩૬૩.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય, તો અચિત્ત મહાસ્કંધમાં જીવનો વ્યાપાર નથી, તો પણ તેનો ખીજ સમયે કપાટ કહ્યો છે, અને તેથી પ્રજ્ઞાપનાદિ સૂત્રમાં તેનાવડે લોક પૂર્ણ થતાં. ચાર સમય કહ્યા છે, તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર :-અચિત્ત મહાસ્કંધ કેવળ વિશ્રસાપરિણામથી થાય છે, જીવપ્રયોગ વડે થતો નથી. એ વિશ્રસાપરિણામ વિવિત્ર હોવાથી તેમાં પ્રશ્ન કરવો યોગ્ય નથી. તેથી એ પ્રમાણે ચાર સમયે લોક પૂર્ણ થાય છે. વળી એ દ્રવ્યોમાં પરાઘાત સ્વભાવ નથી તેથી ખીજ-દ્રવ્યોમાં તે સ્વપરિણામ ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી, પરંતુ પોતાના પુદ્ગળોવડે જ લોકને પૂર્ણ કરે છે. જો એમાં પણ પરાઘાત સ્વભાવ હોય, તો તે પણ ત્રણ સમયે લોકને પૂર્ણ કરે; પરંતુ એમ નથી, તે કારણથી સિદ્ધાન્તમાં અચિત્ત મહાસ્કંધ માટે ચાર સમય કહ્યા છે, અને ભાષાદ્રવ્યમાં પરાઘાતસ્વભાવ હોવાથી લોક પૂર્ણ થવા માટે ત્રણ સમય કહ્યા છે. એટલી તે અચિત્ત મહાસ્કંધમાં ને આ શબ્દપુદ્ગલોની વ્યાપ્તિમાં વિષમતા છે. ૩૬૪.

આ સંબંધમાં કેટલાક એમ કહે છે કે પ્રથમ સમયે ઉર્ધ્વ દિશામાં ફંડ કરે છે અને ખીજ સમયે ત્યાંજ મંથાન કરે છે, તથા અધો દિશામાં પુનઃ ફંડ કરે છે, ત્રીજ સમયે ઉર્ધ્વ દિશાના મંથાનના અંતર પૂરે છે અને અધો દિશામાં મંથાન કરે છે, પછી ચોથા સમયે નીચેના અંતર પૂરીને સમગ્ર લોક ભાષાદ્રવ્યથી પૂર્ણ કરે છે. ઉપર મુજબ ખીજઓનું કથન યોગ્ય નથી. કેમકે આગમમાં એ પ્રમાણે ક્યાંઈ પણ જોયું કે સાંભળ્યું નથી. વળી તે યુક્તિસંગત પણ નથી. કેમકે શ્રેણિના અનુસારે ગતિ કરવાના સ્વભાવવાળા પુદ્ગલો શું એકજ દિશામાં ગતિ કરે છે ? ખીજ દિશામાં નથી કરતા ? વક્તાના મુખ-તાલુ આદિના પ્રયત્નથી એ પ્રમાણે ગતિ થાય છે એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ યોગ્ય નથી. કેમકે કોઈ વખત વક્તા વિશ્રંખિ સન્મુખ રહીને વિશ્રંખિ તરફ ભાષના પુદ્ગલોને પ્રેરે, તો તેથી વિદિશામાં પણ એ પુદ્ગલો જાય. વળી એમ થવાથી પડક આદિના શબ્દ-પુદ્ગલોને ચાર સમયનો નિયમ ન રહે. કેમકે એવા પુદ્ગલોને વક્તાનો પ્રયત્ન નથી, તેથી ગમે તેમ ગતિ કરે. માટે ઉપરોક્ત માન્યતા યુક્તિરહિત અને આગમ વિરુદ્ધ હોવાથી ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. ૩૬૫.

હવે આભિનિષેધિક-મતિજ્ઞાનના પ્રયાંયો કહે છે.

(૧૨) ईहा अपोह वीमंसा, मग्गणा य गवेसणा ।

સળ્ળા સર્ઈ મર્ઈ પળ્ળા, સવ્વં આભિણિબોહિયં ॥૩૯૩॥૧૨॥

હોઈ અપોહોડવાઓ, સર્ઈ ધિર્ઈ સવ્વમેવ મહ-પળ્ળા ।

ઈહા સેસા સવ્વં, ઇદમાભિણિબોહિયં જાળ ॥૩૯૭॥

મહ-પળ્ળા-ડભિણિબોહિય-બુદ્ધીઓ હોંતિ વચળપજ્જાયા ।

જા ડગહાઈસળ્ળા, તે સવ્વે અત્થપજ્જાયા ॥૩૯૮॥

સવ્વં વાડભિણિબોહિયમિહો-ગહાઈવચળેણ સંગહિયં ।

કેવલમત્થવિસેસં, પઙ્ મિન્ના ડગહાઈયા ॥૩૯૯॥

અંગહણમોમહોત્તિ ય, અવિસિદ્ધમવગહો તયં સર્વં ।

ईहा जं मइचेद्दठा, मइवावारो तयं सर्वं ॥૪૦૦॥

અવગમણમવાહુત્તિ ય, અત્થાવગમો તયં હવઈ સર્વં ।

धरणं च धारणंति य, तं सर्वं धरणमत्थस्स ॥૪૦૧॥

ગાથાર્થ :- ઇહા-અપોહ-વિમર્શ-માર્ગણા ગવેષણા-સંજ્ઞા-સ્મૃતિ-મતિ-અને-પ્રજ્ઞા એ સર્વ આલિનિબોધિક જ્ઞાન છે. અપોહ તે અપાય છે, સ્મૃતિ તે ધારણા છે, મતિ અને પ્રજ્ઞા એ સર્વ મતિજ્ઞાનજ છે. બાકીના નામે ઇહારૂપ છે. એ સર્વ આલિનિબોધિક જ્ઞાન છે. મતિ-પ્રજ્ઞા-આલિનિબોધિક-અને બુદ્ધિ એ સર્વ વચનપર્થાયો છે, તથા અવગ્રહાદિ-નામે છે, તે સર્વ અર્થપર્થાયો છે. અથવા ઇહા-અવગ્રહાદિવચન વડે સર્વ આલિનિ-બોધિક જ્ઞાન ગ્રહણ કરીએ છીએ. કેવળ અર્થવિશેષ પ્રતિ અવગ્રહાદિ લિન્ન છે. ગ્રહણ કરવું તે અવગ્રહ, એમ સામાન્યથી સર્વ અવગ્રહરૂપજ છે, અને ઇહા જે મતિની ચેષ્ટા છે, તેથી પણ તે સર્વ મતિનેજ વ્યાપાર છે. નિશ્ચય તે અપાય, એથી સર્વ અર્થ નિશ્ચયરૂપ છે. અને ધારી રાખવું તે ધારણા, એથી સર્વ અર્થને ધારણ કરે છે. ૩૯૬-થી-૪૦૧

અન્વય-વ્યતિરેકી પદ્યોની વિચારણા તે ઇહા, નિશ્ચય તે અપોહ, ઇહાની પછી અને અપાયની પહેલાં “મસ્તક ખજવાળવું વિગેરે પુરૂષના ધર્મો અહીં ઘટે છે.” એવા પ્રત્યય તે વિમર્શ, અન્વયધર્મનો વિચાર તે માર્ગણા, વ્યતિરેકધર્મનો વિચાર તે ગવેષણા, અવગ્રહની પછી થનાર મતિવિશેષ તે સંજ્ઞા, પૂર્વે અનુભવેલા અર્થના આલંબનથી થએલ પ્રતીતિ તે સ્મૃતિ, અર્થનો ઝાઝ થયા છતાં કોઈ વખત સૂક્ષ્મ ધર્મની આલોચના કરવા રૂપ બુદ્ધિ તે મતિ. વિશિષ્ટજ્ઞોપશમથી ઘણી વસ્તુ સંખંધી યથાવસ્થિત ધર્મની આલો-ચનારૂપ મતિ તે પ્રજ્ઞા. એ સર્વ આલિનિબોધિકજ્ઞાનના બુદ્ધાં બુદ્ધાં નામે છે. કોઈ વખત એમાં કિંચિત્ લેદ જણાય છે, તો પણ ખરી રીતે આ સર્વ આલિનિબોધિક જ્ઞાનજ છે. ૩૯૬

અપોહ એ મતિજ્ઞાનનો ત્રીજો લેદ નિશ્ચયરૂપ અપાય છે. સ્મૃતિ તે ધારણાનો લેદ છે. અવયવમાં સમુદાયનો ઉપચાર કરી ધારણા કહેવાય છે. મતિ અને પ્રજ્ઞા પણ મતિ-જ્ઞાનવિશેષજ છે. એ સિવાય વિમર્શ-માર્ગણા ગવેષણા ને સંજ્ઞા એ સર્વ ઇહાની અંત-ર્ભૂત છે, કેમકે તે સર્વનો ઇહામાંજ અન્તભોવ થાય છે. આ સર્વમાં વિશેષધર્મથી કોઈ વખત લેદ જણાય છે, તો પણ સામાન્યધર્મથી તો એ સર્વ આલિનિબોધિકજ્ઞાનરૂપજ છે. એ સર્વમાંથી ઇહા-અપોહ વિગેરે કેટલાક અર્થપર્થાયો છે અને કેટલાક વચનપર્થાયો છે. ૩૯૭

જે શબ્દો વસ્તુને સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિપાદન કરતા હોય, તે શબ્દો વસ્તુના વચન-પર્થાયો કહેવાય છે, અને જે શબ્દો વસ્તુના એકદેશને કથન કરતા હોય, તે શબ્દો અર્થ-પર્થાયો કહેવાય છે. મતિ-પ્રજ્ઞા-આલિનિબોધિક-અને બુદ્ધિ એ ચાર શબ્દો મતિજ્ઞાનના વચનપર્થાયો છે, કેમકે એ શબ્દો સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાનનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે. તથા ઇહા અપોહ વિગેરે જે શબ્દો છે, તે સર્વ અર્થપર્થાયો છે; કેમકે તે શબ્દો મતિજ્ઞાનના એકદેશને જણાવ-નારા છે. એ બધા અર્થપર્થાયો અને વચનપર્થાયો સામાન્યથી આલિનિબોધિક જ્ઞાનજ છે.

અથવા સર્વવસ્તુનું કથન કરનારા શબ્દો તે વચનપર્થાયો, અને તે શબ્દોથી અસિધ્ધેય જે અર્થ તેના પોતાના લેદો (જેમકે સુવર્ણના કંઠો-આબુખંધ વિગેરે) તે અર્થપર્થાયો

છે. આ વ્યાખ્યાથી મતિ, પ્રજ્ઞા, અવગ્રહ, ઇંડા વિગેરે સર્વ શબ્દો મતિજ્ઞાનનાં વચનપર્યાયોજ છે. અને એ શબ્દોથી મતિજ્ઞાનના કહેવા યોગ્ય ભેદો તે સર્વ અર્થપર્યાયો છે.

પ્રથમ મતિ-પ્રજ્ઞા વિગેરે શબ્દો સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાનવાચી છે, અને અવગ્રહ, ઇંડા વિગેરે શબ્દો મતિજ્ઞાનનાં એકદેશવાચી છે, એમ કહ્યું, હવે અવગ્રહ-ઇંડા વિગેરે શબ્દો પણ સંપૂર્ણમતિજ્ઞાન વાચી છે, એમ જણાવવા માટે કહે છે. ૩૯૮

અથવા અવગ્રહ-ઇંડા આદિ શબ્દોવડે સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાનજ અહણુ થાય છે, પણ તેનો એકદેશ અહણુ થાય છે એમ નહિ.

પ્રશ્ન:-જે એમ હોય તો ઘણા પુરૂષોએ ઉચ્ચારેલા ઘટાદિ કેટલાક શબ્દની જેમ અવગ્રહાદિ સર્વ શબ્દો એકરૂપજ થવા ભેઈએ.

ઉત્તર : કેવળ અર્થવિશેષની અપેક્ષાએ અવગ્રહાદિ શબ્દો લિન્ન છે. એટલે કે અહણુ કરવારૂપ અર્થવડે અવગ્રહ શબ્દ, ચેષ્ટારૂપ અર્થ વડે ઇંડા શબ્દ, નિશ્ચયરૂપ અર્થ વડે અપાય શબ્દ અને ધારી રાખવારૂપ અર્થવડે ધારણા શબ્દ. એ સર્વશબ્દોથી આલિનિ-બોધિક જ્ઞાન જ અહણુ થાય છે. એ રીતે અહણુ કરવાદિરૂપ અર્થવિશેષની અપેક્ષાએ જ અવગ્રહાદિ શબ્દો લિન્ન છે. વસ્તુતઃ તો આલિનિબોધિક જ્ઞાનને જ જણાવનારા છે.

પ્રશ્ન :-જે એ પ્રમાણે અવગ્રહાદિ શબ્દો વડે સર્વ આલિનિબોધિક જ્ઞાન જ અહણુ કરાય છે, તો પછી અવગ્રહ-ઇંડા-અપાય અને ધારણારૂપ આલિનિબોધિકજ્ઞાનના સર્વ-ભેદોની સંકરતા પ્રાપ્ત થશે. કારણકે તેમની વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે ફરેકમાં અવગ્રહાદિતું સ્વરૂપ છે, એટલેકે અવગ્રહતું સામાન્ય અહણુ કરવારૂપ, ઇંડાતું વિચારણારૂપ ઇત્યાદિ સ્વરૂપ યથાયોગ્ય સર્વમાં છે.

ઉત્તર :-કેવળ અર્થવિશેષને અપેક્ષાને અવગ્રહાદિ લિન્ન લિન્ન છે. એટલેકે સામાન્ય અહણુ-વિચારણા-નિશ્ચય-અને ધારીરાખવારૂપ સામાન્ય સ્વરૂપ, એ સર્વમાં અતુકમે હોવાથી, અવગ્રહાદિશબ્દવડે અવગ્રહાદિ કહેવાય છે; તોપણ અર્થવિશેષની અપેક્ષાએ એ સર્વ જુદા જુદા છે. જેમકે અવગ્રહની અંદર જેવું સામાન્ય અર્થનું અહણુ થાય છે, તેવું ઇંડામાં નથી થતું, પરન્તુ તેનાથી વિશેષ અર્થ અહણુ અતુકમે ઇંડા-અપાયને-ધારણામાં થાય છે. વળી જેવી મતિની ચેષ્ટા ઇંડામાં થાય છે, તેવી બીજે નથી થતી, પણ તે કરતાં વિશેષ અપાય ને ધારણામાં થાય છે. અવગ્રહમાં તો સામાન્યપણે જ થાય છે. તેમ જ અર્થનો નિશ્ચય પણ અપાય કરતાં ધારણામાં વિશેષ થાય છે, ઇંડા અને અવગ્રહમાં એક બીજાથી વધારે સામાન્યરીતે થાય છે. તથા અર્થને ધારી રાખવાનું જેવું ધારણામાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ થાય છે, તેવું અવગ્રહ-ઇંડા-અને અપાયમાં નથી થતું. આ રીતે અવગ્રહણાદિ માત્ર સર્વને સમાન છતાં, અર્થવિશેષની અપેક્ષાએ અવગ્રહાદિ લિન્ન લિન્ન છે. વળી એ અર્થવિશેષ આ અવગ્રહઆદિથી ગ્રાહ્ય છે, એમ પહેલાં વિસ્તારથી કહી ગયા છીએ. આ બીજી વ્યાખ્યા વૃદ્ધ સંમત છે, અને પ્રથમની વ્યાખ્યા યુક્તિસંગત છે તેથી બન્ને વ્યાખ્યા નિર્દોષ છે. ૩૯૯

પ્રશ્ન:-અવગ્રહાદિ શબ્દવડે સંપૂર્ણ આલિનિબોધિક જ્ઞાન કેવી રીતે અહણુ કરાય છે?

ઉત્તર:-અહણુ કરવું તે અવગ્રહ, એ વ્યુત્પત્તિથી અવગ્રહ-ઇંડા-આદિ ભેદવાળું સર્વ આલિનિબોધિકજ્ઞાન અવગ્રહરૂપ જ છે, કારણકે જેમ અવગ્રહ કોઈપણ અર્થને અહણુ કરે છે. તેમ ઇંડા પણ કોઈક અર્થને અહણુ કરે છે; એજ પ્રમાણે અપાય અને ધારણા પણ

અર્થ ગ્રહણ કરે છે-જાણે છે, તથા મતિની એટા (વ્યાપાર) તે ઇડ-એટા કરવી, એવી તેની વ્યુત્પત્તિથી સર્વ આભિનિર્ગોધિક જ્ઞાન, મતિના વ્યાપારરૂપ જ છે, તેથી તે સર્વ સામાન્ય પણે ઇડારૂપ જ છે. કેમકે અવગ્રહ અપાય ને ધારણા પણ સામાન્યથી મતિની એટારૂપ જ છે. ૪૦૦.

વળી નિશ્ચય તે અપાય, એ વ્યુત્પત્તિથી સર્વ આભિનિર્ગોધિકજ્ઞાન અર્થ-નિશ્ચયરૂપ છે, કેમકે અવગ્રહ-ઇડા-અને ધારણામાં પણ સામાન્યપણે અર્થનો નિશ્ચય હોય છે જ. તેમજ ધારી રાખવું તે ધારણા એ વ્યુત્પત્તિથી સર્વ આભિનિર્ગોધિકજ્ઞાન અર્થને ધારી રાખવારૂપ હોવાથી ધારણારૂપ છે, કેમકે અવગ્રહ-ઇડા-અને અપાયમાં પણ સામાન્ય-પણે અર્થધારી રાખવાપણું હોય છે જ. આ પ્રમાણે અવગ્રહાદિ શબ્દવડે સંપૂર્ણ મતિજ્ઞાન ગ્રહણ કરાય છે. આથી પ્રથમ જે સંકરતા દોષ આપ્યો હતો તે દૂર કર્યો. ૪૦૧

હવે આભિનિર્ગોધિકજ્ઞાનનો વિષય કહે છે.

તં પુણ ચઞ્ચિદ્, નેયમેયઓ તેણ જં તદુવત્તો ।

આદેસેણ સ્વ, દન્વાદ્ ચઞ્ચિદ્ મુણદ્ ॥૪૦૨॥

આણ્સોત્તિ પગારો, ઓહાદેસેણ સ્વદન્વાદ્ ।

ધર્મત્થિઆહ્યાદ્, જાણદ્ ન ડ સ્વમેણ ॥૪૦૩॥

સ્વેત્તં લોગા-લોગં, ફાલં સ્વદ્ધમહવ તિવિહંતિ ।

પંચોદ્દહ્યાદ્, માવે જં નેયમેવદ્યં ॥૪૦૪॥

આણ્સોત્તિ વ સુત્તં, સુઓવરુદ્ધેસુ તસ્સ મહનાણં

પસરદ્ તથમાવણયા, વિણાડવિ સુત્તાનુસારેણં ॥૪૦૫॥

ગાથાર્થ :-વળી તે (આભિનિર્ગોધિક) જ્ઞાન જ્ઞેયના ભેદથી ચાર પ્રકારે છે, તેવડે તેના ઉપયોગવાલો જીવ આદેશથી ચારે પ્રકારનાં સર્વ દ્રવ્યાદિ જાણે છે. આદેશ એટલે પ્રકાર. તેમાં સામાન્ય આદેશે ધર્મસ્તિકાયાદિ સર્વ દ્રવ્યો જાણે છે, સર્વ ભેદવડે કરીને નહિ. લોકાલોક પ્રમાણુક્ષેત્ર, સર્વકાળરૂપ કાળ, અથવા ત્રણ પ્રકારે કાળ, અને ઔદયિકાદિ પાંચ ભાવ (સામાન્યથી જાણે) કેમકે એટલું જ જ્ઞેય છે. અથવા આદેશ એટલે સૂત્ર, એ સૂત્રો-પલખ અર્થમાં મતિજ્ઞાનીને શ્રુતોપયોગ વિના સૂત્રાનુસારે મતિજ્ઞાન પ્રસારે છે. ૪૦૨થી ૪૦૫.

આભિનિર્ગોધિકજ્ઞાન ચાર પ્રકારે છે, જો કે તેના અવગ્રહાદિ ભેદ પૂર્વે કહ્યા છે, તોપણ અહીં દ્રવ્યાદિ જ્ઞેયના ભેદે તેના ચાર પ્રકાર છે. એ માટે નન્દીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે:-“તં સમાસઓ ચઞ્ચિદ્ પન્નત્તં, તંજહા-દન્વઓ, લેક્કઓ, કાલઓ, માવઓ, તત્થ' દન્વઓ ણં આભિ-સક્ષેપથી ચાર પ્રકારે કહ્યું છે; દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, ને ભાવથી. તેમાં આભિનિર્ગોધિક-જ્ઞાનવાળો દ્રવ્યથી આદેશે સર્વ દ્રવ્ય જાણે, પણ જુઓ નહિ. ઇત્યાદિ એ પ્રમાણે આભિ-નિર્ગોધિક જ્ઞાનમાં ઉપયોગવાળો જીવ, તે જ્ઞાનથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવને આદેશથી જાણે છે. તેથી આભિનિર્ગોધિકજ્ઞાનના ચાર પ્રકાર છે. ૪૦૨.

પ્રશ્ન :-આપ આદેશથી કહો છો, તેમાં આદેશ એટલે શું ?

ઉત્તર:- આદેશ એટલે જાણવા યોગ્ય વસ્તુનો પ્રકાર. એ વસ્તુપ્રકારના જે લેદ છે :- એક સામાન્યપ્રકાર અને બીજો વિશેષપ્રકાર, તેમાં સામાન્યપ્રકારે એટલે દ્રવ્યભતિ સામાન્યવડે ધર્માસ્તિકાયાદિ સર્વ દ્રવ્યને જાણે છે. જેમકે-અસંખ્યેય પ્રદેશાત્મક, લોકવ્યાપી, અમૂર્ત, જીવ તથા પુદ્ગલોને ગતિ કરાવવામાં હેતુભૂત એવો ધર્માસ્તિકાયા છે. આ પ્રમાણે કેટલાક પર્યાય વિશિષ્ટ છએ દ્રવ્યોને મતિજ્ઞાની જાણે છે, પણ સર્વ પર્યાયોથી વિશિષ્ટ તો કેવળી ભગવંત જ જાણી શકે છે. ૪૦૩,

લોકાલોક સ્વરૂપક્ષેત્રને કેટલાકપર્યાયયુક્ત સામાન્ય આદેશે-સામાન્ય પ્રકારે મતિજ્ઞાની જાણે છે, પણ વિશેષઆદેશે સર્વ પર્યાયયુક્ત નથી જાણતો. એજ પ્રમાણે કાળથી સર્વ-કાળ, અથવા અતીત-અનાગત-અને વર્તમાનરૂપ ત્રણ પ્રકારના કાળને પણ સામાન્ય આદેશે જાણે. તથા ભાવથી સર્વ ભાવોના અનન્તમાભાગને અથવા ઔદયિક-ઔપશમિક-ક્ષાયિક-ક્ષાયોપશમિક-અને પરિણામિક એ પાંચ ભાવોને સામાન્યઆદેશે મતિજ્ઞાની જાણે છે, એથી વિશેષ નહિ. કારણકે એનાથી એટલું જ જાણી શકાય. અહીં ક્ષેત્ર અને કાળ સામાન્યથી દ્રવ્યમાં અન્તર્ગત થાય છે તોપણ તે બન્નેનો જુદો વ્યવહાર થતો હોવાથી જુદા કહ્યા છે. ૪૦૪

અથવા આદેશ એટલે સૂત્ર. એટલે સૂત્રાદેશવડે સૂત્રથી જણાતા અર્થોમાં મતિજ્ઞાનીને સર્વ દ્રવ્ય વિષયક મતિજ્ઞાન થાય છે.

પ્રશ્ન :-શ્રુતથી ઉપલબ્ધ અર્થમાં જે જ્ઞાન થાય તે શ્રુતજ્ઞાન છે, તો તેને મતિજ્ઞાન કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર :-શ્રુતોપયાગ સિવાય તેની વાસનામાત્રથીજ જે જ્ઞાન દ્રવ્યાદિમાં થાય છે, તે સૂત્રાદેશે થયેલું મતિજ્ઞાન છે. આ વાત પૂર્વે ૧૬૯મી ગાથામાં કહી ગયા છીએ તેથી વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. ૪૦૫

હવે સત્પદપ્રરૂપણાદિ નવ અનુયોગદ્વારવડે મતિજ્ઞાનનો વિચાર કરે છે.

(૧૩) સંતપયપરૂવણયા, દવ્વમાણં ચ સેત્ત-ફુસણા ય ।

કાલો ય અંતરં ભાગ-ભાવ-અપ્પા-બહું ચેવ ॥૪૦૬॥

સંતતિ વિજ્ઞમાણં, ઇયસ્સ પયસ્સ જા પરૂવણયા ।

ગંડ્યાઇપ્પસુ વત્થુસુ, સંતપયપરૂવણાં સા ઁ ॥૪૦૭॥

જીવસ્સં વ જં સંતં, જહ્વા તં તેહિં તેસુ વા પયઇ ।

તો સંતસ્સ પયાઈ, તાઈ તેસું પરૂવણયા ॥૪૦૮॥

ગાથાર્થ :-સત્પદપ્રરૂપણા, દ્રવ્યપ્રમાણ, ક્ષેત્ર, સ્પર્શના, કાળ, અન્તર, ભાગ, ભાવ અને અદ્યપબુદ્ધત્વ (એ નવ દ્વારે મતિજ્ઞાન કહેવાશે.) સત્ એટલે વિદ્યમાન. એ વિદ્યમાન પદની ગતિઆદિદ્વારોમાં પ્રરૂપણા તે સત્પદપ્રરૂપણા, અથવા જીવના વિદ્યમાન જે જ્ઞાનાદિ, તેવડે અથવા તેઓને વિષે જે વિચાર કરાય તે વિદ્યમાન પદો છે. તેની અંદર મતિઆદિની જે પ્રરૂપણા તે સત્પદપ્રરૂપણા. ૪૦૬-થી-૪૦૮

વિદ્યમાન અર્થની પ્રરૂપણા એટલે વિચારણા, તે સત્પદપ્રરૂપણા કહેવાય. એવા વિદ્યમાન

આભિનિષેધિક્ષણની ગતિઆદિદ્વારેમાં પ્રરૂપણા-વિચારણા કરાશે. તથા દ્રવ્યપ્રમાણ એટલે મતિજ્ઞાનવાળા, કેટલા જીવદ્રવ્યો એક સમયમાં મતિજ્ઞાન પામે? અથવા તે બધા મળીને કેટલા હોય? એ પ્રમાણે દ્રવ્યપ્રમાણ કહેવાશે. કેટલા ક્ષેત્રમાં મતિજ્ઞાની હોય? એવું મતિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર કહેવાશે. મતિજ્ઞાની કેટલા ક્ષેત્રને સ્પર્શે? એ રીતે સ્પર્શના દ્વાર કહેવાશે. જ્યાં આવગાહીને રહેલ હોય તે ક્ષેત્ર કહેવાય, અને તેની આબુખાબુના જે પ્રદેશો પણ તેને અડકીને રહેલ હોય તે બધા સ્પર્શના કહેવાય. એટલો ક્ષેત્રમાં અને સ્પર્શનામાં તફાવત છે. મતિજ્ઞાનની સ્થિતિ કેટલી હોય? તેમ કાળદ્વાર કહેવાશે. એકવાર મતિજ્ઞાન પામ્યા પછી ફરી બીજીવાર મતિજ્ઞાન ક્યારે પામે? તેમ અન્તરદ્વાર કહેવાશે. શેષજ્ઞાનીઓના કેટલામાલાએ મતિજ્ઞાની હોય? એમ ભાગદ્વાર કહેવાશે. પાંચ ભાવોમાંથી મતિજ્ઞાની કયા ભાવમાં હોય? તે ભાવદ્વાર કહેવાશે. તથા અદ્યપબદ્ધત્વદ્વાર કહેવાશે. ભાગદ્વારથી અદ્યપ-બદ્ધત્વદ્વાર જુદું છે, કારણકે અહીં તો મતિજ્ઞાનીઓનાં સ્વસ્થાનમાંજ, એટલે પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા અને હવે નવા પામતા હોય તેની અપેક્ષાએ અદ્યપબદ્ધત્વ છે, અને ભાગદ્વાર તો બાકીના બીજા જ્ઞાનની અપેક્ષાએ વિચારાય છે. એટલો એ દ્વારમાં તફાવત છે. ૪૦૬-૪૦૮

હવે ગતિઆદિ દ્વારે ગણાવીને તેમાં જ્યાં મતિજ્ઞાન પામતા ન હોય અને પૂર્વે પામેલા પણ ન હોય, એમ ઉભય રીતે અભાવ હોય તેનો, તથા એ પામતા પામેલા અને તે ઉભય રીતે સદ્ભાવ હોય તેનો વિચાર કરે છે.

(૧૪) ગદ્-હંદિય ય કાણ, જોણ વેણ કસાય-લેસાસુ ।

સમ્મત્ત-નાણ-દંસણ-સંજમમુવયોગ-માહારે ॥૪૦૯॥

(૧૫) માસગ-પરિત્ત-પજ્જત્ત-સુહુમ-સણ્ણી ય મવ્વ-ચરિમે ય ।

પુવ્વપહિવ્વણ વા, પહિવ્વજ્જંતે ય મગ્ગણયા ॥૪૧૦॥

પર્ગિદિયજાઈઓ, સંમ્મામિચ્છો ય જો ય સવ્વન્નૂ ।

અપરિત્તા અમવ્વા, અચરિમા ય ણ સયા સુણ્ણા ॥૪૧૧॥

વિયલાડવિસુદ્ધલેસા, મળપજ્જવણાણિણો અળાહારા ।

અસણ્ણી અળગારોવઓગિણો પુવ્વપહિવ્વન્ના ॥૪૧૨॥

સેસા પુવ્વપવણ્ણા નિયમા પહિવ્વજ્જમાણયા મહ્ધયા ।

મયણા પુવ્વપવણ્ણા અક્કસાયા ડવેયયા હોત્તિ ॥૪૧૩॥

ગાથાર્થ:-ગતિ-ઇન્દ્રિય-કાય-યોગ-વેદ-કષાય-દેશ્યા-સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન-દર્શન-સંયમ-ઉપયોગ-આહાર-ભાષક-પ્રત્યેક-પર્યાપ્ત-સૂક્ષ્મ-સંજ્ઞી-ભવ્ય-અને ચરિમ એ દ્વારેમાં મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા, પામતા, તે બન્નેનો સદ્ભાવ અને તે બન્નેનો અભાવ એ ચાર બાબતનો વિચાર કરાશે. એકેન્દ્રિય ભતિ, સમ્યગ્મિશ્યાદિ (મિશ્રદિ), સર્વજ્ઞ, અપરિત્ત, અભવ્ય અને અચરિમ એ સર્વ હંમેશાં મતિજ્ઞાનથી રહિત છે. વિકલેન્દ્રિય-અવિશુદ્ધદેશ્યાવાળા-મન:

પર્યવજ્ઞાની-અનાહારી-અસંજી-અને અનાકારોપયોગી એ પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય, (પામતા ન હોય) બાકીના અવશ્ય પૂર્વે પામેલા હોય, અને પામતાની તો લજના હોય. તથા અક્રધારી અને અવેદીમાં લજનાએ પૂર્વપ્રતિપત્ત હોય છે. ૪૦૮-થી-૪૧૩.

ગતિઆદિ વીસદ્વારોમાં મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા, વર્તમાનમાં પામતા, એમ બન્ને રીતે સદ્ભાવ અને અભાવ, એ ચાર બાળતનો વિચાર હવે કરાશે. તેમાં પ્રથમ ગતિઆદિ દ્વારોમાં હર-કોઈ એકેદ્રિય જાતિનો જીવ મતિજ્ઞાન રહિત હોય છે. કેમકે-“ઉભયામાવો પર્ણિદિપ્તુ સમ્મત્તલ્લીઘ” સમ્યક્ત્વલબ્ધિથી એકેદ્રિયમાં ઉભય રીતે પામેલા અને પામતા (જ્ઞાનનો) અભાવ છે. એ વચનથી એકેદ્રિય જીવો મતિજ્ઞાન પામતા નથી અને પૂર્વે પામેલા પણ નથી. કારણકે જ્ઞાન સમ્યક્ત્વવાળાને જ હોય છે ઇન્દ્રિયદ્વારમાં એકેદ્રિય, કાયદ્વારમાં પૃથ્વી-અપ-તેજ-વાયુ અને વનસ્પતિ, તથા સૂક્ષ્મદ્વારમાં સૂક્ષ્મ, એ સર્વ મતિજ્ઞાન રહિત હોય છે. તેમજ “સમ્મામિચ્છદ્દિટ્ઠિણં મંતે ! કિં નાણી, અન્નાણી ? ગોયમા ! નો નાણી, અન્નાણી” હે ભગવન્ત ! મિશ્રદષ્ટિ જ્ઞાની કે અજ્ઞાની ? ગોતમ ! તે જ્ઞાની નહીં, પણ અજ્ઞાની છે, એ વચનથી સમ્યક્ત્વદ્વારમાં મિશ્રદષ્ટિ પણ મતિજ્ઞાન રહિત હોય છે. એટલે કે એમાં કોઈ મતિજ્ઞાન, પૂર્વે પામેલા ન હોય, અને પામતા પણ ન હોય. તથા ઉપરોક્ત સર્વ દ્વારોમાં સર્વ જ કેવળી ભગવન્ત પણ મતિજ્ઞાન રહિત જ હોય છે. કેમકે ગતિદ્વારમાં સિદ્ધો સિદ્ધ-ગતિમાં હોય છે, ઇન્દ્રિયદ્વારમાં અતીન્દ્રિય હોય છે, કાયદ્વારમાં અક્રધારી, યોગદ્વારમાં અયોગી, લેશ્યાદ્વારમાં અલેશી, જ્ઞાનદ્વારમાં કેવળજ્ઞાની, દર્શનદ્વારમાં કેવળદર્શની, સંઘમી-દ્વારમાં નોસંઘમીનોઅસંઘમી, પરીત્તદ્વારમાં નોપરીત્તનોઅપરીત્ત, પર્યાપ્તદ્વારમાં નોપર્યાપ્તનોઅપર્યાપ્ત, સૂક્ષ્મદ્વારમાં નોસૂક્ષ્મનોબાહર, સંજીદ્વારમાં નોસંજીનોઅસંજી, અને લવ્યદ્વારમાં નોલવ્યનોઅલવ્ય, એ સર્વ સર્વ જ હોવાથી મતિજ્ઞાન રહિત હોય છે. કેમકે મતિજ્ઞાન છદ્મસ્થને જ હોય છે. તથા પરીત્ત-લવ્ય-અને ચરમદ્વારમાં અપરીત્ત-અલવ્ય-અને અચરમ એ બધા મિથ્યાદષ્ટિ હોવાથી, મતિજ્ઞાનથી શૂન્ય જ હોય છે. એટલે તેઓ મતિજ્ઞાન પામતા નથી અને પામેલા પણ નથી ૪૦૮-થી-૪૧૧.

હવે ગતિઆદિ દ્વારોમાં જે જીવો મતિજ્ઞાનને પામેલા છે અને પામે તે તેઓનો વિચાર કરે છે.

જેઇન્દ્રિય-તેઇન્દ્રિય ને ચૌરિન્દ્રિય એ ત્રણ વિકલેદ્રિય, તથા કૃષ્ણ નીલ ને કાપોત એ અવિશુદ્ધલેશ્યાવાળા, મનઃપર્યવજ્ઞાની, અનાહારી, અસંજી ને અનાકારઉપયોગવાળા, જીવોને જે મતિજ્ઞાન હોય, તો તે પૂર્વનું પ્રાપ્ત હોય પણ નવું પામે નહિ. જેમકે ઇન્દ્રિય-દ્વારમાં સાસ્વાદન સમક્રિત સહિત ઉત્પન્ન થયેલા વિકલેન્દ્રિયોને પૂર્વપ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાન હોય છે પણ તેવા પ્રકારની વિશુદ્ધિનાં અભાવે નવું પામતા નથી લેશ્યાદ્વારમાં કૃષ્ણ-નીલ-ને કાપોતરૂપ અશુદ્ધલેશ્યાવાળાને જે મતિજ્ઞાન હોય તો પૂર્વ પ્રાપ્ત હોય, પરંતુ વિશુદ્ધલેશ્યાનાં અભાવે તેની નવી પ્રાપ્તિ ન થાય. જ્ઞાનદ્વારમાં સર્વ મનઃપર્યવજ્ઞાની પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય પણ નવું પામે નહિ. આહારકદ્વારમાં કેટલાક અનાહારી દેવો વિગેરે, પૂર્વલવ્યથી સમક્રિત પામીને મનુષ્યાદિ ગતિમાં ઉત્પન્ન થતા હોય, તેઓ પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય, પણ નવું પામે નહિ. કેમકે કે વખતે તેમને તેવા પ્રકારની વિશુદ્ધિ ન હોય, સંજાદ્વારમાં અસંજીને વિકલેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું. ઉપયોગદ્વારમાં કેટલાક અના-

કાર ઉપયોગી પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય, પ્રતિપદ્ધિમાં ન હોય, કેમકે મતિજ્ઞાન લઙ્ઘિ-સ્વરૂપ હોવાથી અનાકાર ઉપયોગમાં તેની ઉત્પત્તિ થાય નહિ.

ઉપરોક્ત સિવાયના બાકીના ગતિદ્વારમાં નારકી વિગેરે, ઇન્દ્રિયદ્વારમાં પંચેન્દ્રિય, કાયદ્વારમાં ત્રસકાય વિગેરે જાતિની અપેક્ષાએ અવશ્ય મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા હોય, અને પ્રતિપદ્ધિમાંની તો ભજના બાણવી. એટલે કોઈ વખત મતિજ્ઞાન પામતા હોય અને કોઈ વખત ન પણ પામતા હોય, તથા કષાયદ્વારમાં અક્રપાથી અને વેદદ્વારમાં અવેદી, ભજનાએ પૂર્વે પ્રતિપન્ન હોય એટલે છદ્ધસ્થ હોય ત્યારે પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય અને કેવળી હોય તો ન હોય. અને પ્રતિપદ્ધિમાં તો નજ હોય, કેમકે જેઓ પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામ્યા હોય તેમનેજ ક્ષપકશ્રેણિ ને ઉપશમશ્રેણિની પ્રાપ્તિ હોય, અને તે અક્રપાથી અને અવેદી હોય છે. ૪૧૨-થી-૪૧૩.

આ પ્રમાણે ભાષ્યકાર મહારાજે ગતિઆદિ દ્વારોમાં મતિજ્ઞાનની સત્પદપ્રરૂપણા સંક્ષેપથી કરી. પણ શિષ્યજનના અનુચિત માટે વૃત્તિકાર મહારાજ કંઈક વિસ્તારથી કહે છે. જેમકે

ગતિદ્વાર-નારકી-તિથિ-અ-મનુષ્ય-અને દેવ એમ ગતિ ચાર પ્રકારે છે. એ ચારે ગતિમાં અવશ્ય મતિજ્ઞાન પૂર્વે પ્રતિપન્ન નિશ્ચયથી હોય, અને પ્રતિપદ્ધિમાંની ભજના એટલે કોઈ વખત હોય અને કોઈ વખત ન હોય, મતિજ્ઞાનપ્રાપ્તિના પ્રથમસમયે પ્રતિપદ્ધિમાં કહેવાય અને મતિજ્ઞાન પામ્યા પછીના બીજા આદિ સમયોમાં પૂર્વે પ્રતિપન્ન કહેવાય. એટલે પ્રતિપદ્ધિમાં અને પૂર્વપ્રતિપદ્ધિમાં તફાવત છે.

ઇન્દ્રિયદ્વાર-સિદ્ધાન્તના મતે એકેન્દ્રિયમાં પૂર્વપ્રતિપન્ન કે પ્રતિપદ્ધિમાં એકકે ન હોય, અને કર્મઅથવા અભિપ્રાયે તો લઙ્ઘિપર્યાયા બાદર પૃથિવી-અપ-ને વનસ્પતિ જે કરણ અપર્યાયા તેમને મતિજ્ઞાન પૂર્વપ્રતિપન્ન હોય છે, કારણ કે ત્યાં સાસ્વાદન સમક્ષિત-વાળાની ઉત્પત્તિ હોય છે. સિદ્ધાન્ત અને કર્મઅથ ઉભયના મતે કરણઅપર્યાયા એવા વિકલેન્દ્રિયો તો પૂર્વભવથી આવેલ સાસ્વાદનભાવને અપેક્ષીને પૂર્વપ્રતિપન્ન મતિજ્ઞાન-વાળા હોય પરન્તુ પ્રતિપદ્ધિમાં ન હોય. તથા પંચેન્દ્રિય અવશ્ય પૂર્વપ્રતિપન્ન હોય છે, પણ તેમાં પ્રતિપદ્ધિમાંની ભજના હોય છે.

કાયદ્વાર-પૃથિવી-અપ-તેજ-વાયુ-વનસ્પતિ અને ત્રસકાય, એ છ પ્રકારે કાય છે. તેમાં પ્રથમની પાંચ કાયમાં પ્રતિપદ્ધિમાં કે પૂર્વપ્રતિપન્ન એકકે ન હોય. અને ત્રસકાય-માં તો પંચેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું.

યોગદ્વાર-યોગ ત્રણ પ્રકારના છે. તેમાં જેને મન-વચન-ને કાયા એ ત્રણે યોગ હોય, તેમને પંચેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું. મનોયોગ સિવાય બે યોગવાળાને વિકલેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું. કેવળ કાયયોગવાળાને એકેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું.

વેદદ્વાર-સૌ-પુરૂષ-ને નપુંસક એ ત્રણે વેદે પંચેન્દ્રિયની પેઠેજ વિચારી લેવું.

કષાયદ્વાર-અનંતાનુબંધી ચારેમાં સાસ્વાદન અપેક્ષાએ પૂર્વપ્રતિપન્ન હોય પણ પ્રતિ-પદ્ધિમાં નથી હોતા. ને બારે કષાયમાં પંચેન્દ્રિયની પેઠે સમજવું.

લેશ્યાદ્વાર-ભાવલેશ્યાની અપેક્ષાએ કૃષ્ણાદિ ત્રણ અશુભલેશ્યામાં પૂર્વપ્રતિપન્ન મતિજ્ઞાન હોય, પણ પ્રતિપદ્ધિમાં ન હોય. તથા તેજોઆદિ ત્રણ શુભલેશ્યામાં પંચેન્દ્રિયની પેઠે હોય.

સમ્યક્ત્વદ્વાર-તેમાં નિશ્ચય અને વ્યવહારનયવડે વિચાર કરવાનો છે. તે આ પ્રમાણે. વ્યવહારનયનાં મતે મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની છે, તે સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનનો પ્રતિપદ્ધમાન હોય છે. અને નિશ્ચયનયનયનાં મતે સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાની-સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાનને પામે છે, મિથ્યાદષ્ટિ નહીં તે પ્રમાણે ભાષ્યકાર કહે છે.

સમ્મત્ત-નાણરહિયસ્સ, નાણમુપ્પજ્જહિત્તિ વવહારો ।

નેચ્છહ્યનઓ માસદ્, ઉપ્પજ્જહ નેહિં સહિઅસ્સ ॥૪૧૪॥

વવહારમયં જાયં, ન જાયે ભાવઓ કયવડો વ્વ ।

અહવા કયંપિ કજ્જહ, કજ્જહ નિચ્ચં ન ય સમત્તી ॥૪૧૫॥

કિરિયાવેફલં ચિય, પુલ્લમભૂયં ચ દીસે હોંતં ।

દીસદ્ દીહો ય જઓ, કિરિયાકાલો ઘઢાઈણં ॥૪૧૬॥

નારંમે ત્તિચ્ચ દીસદ્, ન સિવાદદ્ધાપ દીસદ્ તદંતે ।

હ્ય ન સવણાઙ્કાલે, નાણં જુતં તદંતમ્મિ ॥૪૧૭॥

ગાથાર્થ :-જે સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાન રહિત હોય તેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એમ વ્યવહારનય કહે છે; અને નિશ્ચયનય એમ કહે છે, કે જે સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન સહિત હોય તેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. કરેલા ઘડાની પેઠે તત્ત્વથી થએલું હોય તે કાર્ય થતું નથી. જો કરેલું પણ કરાતું હોય, તો હમ્મેશાં કરે બાઓ, કદીપણ કાર્યની સમાપ્તિ નહિ થાય, એમ વ્યવહારનયનો મત છે. કરેલું કરવામાં ક્રિયા નિષ્ફળ થાય અને પૂર્વે નહિ થએલું થતું જણાય છે, તે વિરોધ થાય. વળી ઘટાદિનો ક્રિયાકાળ પણ દીર્ઘ જણાય છે. આરંભમાં કાર્ય જણાતું નથી, શિવકાદિ કાળે પણ જણાતું નથી, પરંતુ તેના અન્તે જણાય છે, માટે શ્રવણાદિ કાળે જ્ઞાન યુક્ત નથી પણ તેના અન્તે યુક્ત છે. ૪૧૪-થી-૪૧૭.

વ્યવહારનય કહે છે કે-સમ્યક્દષ્ટિ અને જ્ઞાની એવો જીવ સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પામે છે, તો થએલું સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પુનઃ પણ થાય એમ માનવું પડે. પરંતુ જે થએલું હોય તે પુનઃ થતું નથી અને કોઈથી કરાતું પણ નથી, કારણ કે જેમ પ્રથમ તૈયાર થએલો ઘડો ફરી બીજીવાર કરાતો નથી, તેમ જો સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પણ ભાવથી સમ્યક્દષ્ટિને વિદ્યમાન હોવાથી ફરી થતા નથી, તે છતાં જો કરેલું ફરી કરાય એમ માનો, તો હમ્મેશાં કરે બાઓ, કદી પણ ક્રિયા બંધ નહીં રહે. ક્રિયા બંધ ન રહેવાથી, કાર્ય પણ કદી સમાપ્ત નહીં થાય, અને એથી પ્રસ્તુત મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં પણ અનવસ્થા પ્રાપ્ત થશે. ૪૧૫

વળી જો “કરેલું પણ કરાય છે” એમ માનીએ તો ઘટાદિકાર્ય ઉત્પન્ન કરવામાં ચક્ર બ્રમણદિરૂપ ક્રિયા નિષ્ફળ થાય, કેમકે તે ક્રિયાનું કાર્ય તો પ્રથમથીજ વિદ્યમાન છે,

વિદ્યમાનકાર્યવાદમાં પ્રત્યક્ષ વિરોધ પણ છે. કેમકે પહેલાં મૃત્પિંડ અવસ્થામાં ઘટાદિ કાર્ય અવિદ્યમાન હોય છે, અને અને પછી કુંભાર આદિનો વ્યાપાર થયા બાદ, તે ઘટા-આદિ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે,” એમ કેમ કહેવાય ?

નિશ્ચય:-જે સમયે કાર્ય આરંભાય છે. તેજ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી ઉત્પન્ન થએલું કાર્યજ કરાય છે, કેમકે ક્રિયાકાળ અને નિષ્ક્રિયાકાળમાં ભેદ નથી.

વ્યવહાર:-ઉત્પન્ન થતા ઘટાદિ કાર્યોનો આસંજયેયસમચાત્મક લાંબો ક્રિયાકાળ જણાય છે, તેથી જે સમયે ઘટાદિકાર્ય આરંભાય છે, તેજ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે એમ નહિ, પણ માટી લાવવી, તેનો પિંડ કરવો, ચક્રપર મૂકવો, શિવક, સ્થાપ, કૌશઆદિક્રિયા દ્વારા ઘણા કાળે ઘટઆદિની ઉત્પત્તિ થાય છે.

નિશ્ચય:-ભલે ક્રિયાકાળ લાંબો હોય, પરંતુ કાર્ય તો ક્રિયાના આરંભ સમયે હોય છે.

વ્યવહાર:-જો કથાનાનુસાર ક્રિયાના પ્રથમસમયેજ કાર્ય ઉત્પન્ન થતું હોય, તો તે ત્યાં દેખાતું નોંધએ, પણ તે દેખાતું નથી. તેમજ શિવક-સ્થાપ-કૌશ-કુશુલ આદિ કાળે પણ જણાતું નથી, પરંતુ કાર્યનો લાંબો ક્રિયાકાળ પૂર્ણ થયા પછી, એટલે ઘટાદિ સંબંધી સર્વ ક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ, ઘટાદિકાર્ય જણાય છે, તેથી ક્રિયાકાળના અન્તેજ કાર્ય વિદ્યમાન હોય છે, તે પહેલાં નથી હોતું. જોજ પ્રમાણે ગુરૂસમીપે સિદ્ધાન્ત શ્રવણ ચિન્તન-મનન આદિ ક્રિયાકાળે આભિનિબોધિક જ્ઞાન નથી થતું, પણ તે શ્રવણાદિ ક્રિયાકાળના અન્તેજ હોય છે, અને તે જ્ઞાનોપયોગ અન્તે જ જણાય છે. એ રીતે ક્રિયાકાળ પૂર્ણ થયા પછીજ કાર્ય દેખાતું હોવાથી ક્રિયાકાળે કાર્ય હોતું નથી અર્થાત્ પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું ન ગણાય, કેમકે ક્રિયાકાળે તે પ્રાપ્ત થતું હોય છે, અને નિષ્ઠા કાળે પ્રાપ્ત થયું હોય છે. ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળ અત્યન્ત ભિન્ન છે, તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે મિથ્યાદષ્ટિ અને આજ્ઞાની સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાન પામે છે, પણ જે સમ્યક્દષ્ટિ અને જ્ઞાની હોય તે પામે નહિ. ૪૧૬-૪૧૭.

ઉપરોક્ત વ્યવહારનયનો અભિપ્રાય જાણીને હવે નિશ્ચયનય તેનું પ્રતિવિધાન કરવાને પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે.

નેચ્છદ્વો નાઽજાયં, જાહ અમાવત્તઓ સ્વપુષ્કં વ ।

અહ ચ અજાયં જાયહ, જાયઝ તો સ્વરવિસાળંપિ ॥૪૧૮॥

નિચ્ચકિરિયાહ્વોસા, ગણુ તુલ્લા અસહ કદ્દતરગા વા ।

પુલ્લમમૂયં ચ ન તે, દીસહ કિં સ્વરવિસાળંપિ ? ॥૪૧૯॥

પહ્સમઝપ્પળાણં, પોપ્પરવિલ્લસવળાણ સુવહૂણં ।

દીહો કિરિયાકાલો, જહ દીસહ કિં ચ કુંમસ્સ ? ॥૪૨૦॥

અળ્ળારંમે અળ્ળં કહં, દીસઝ જહ ઘહો પહારંમે ? ।

સિવકાદઓ ન ઘહઓ, કિહ દીસઝ સો તદ્દહાપ ? ॥૪૨૧॥

અન્તે ચ્ચિય આરહ્વો, જહ દીસહ તમ્મિ ચેવ કો દોસો ? ।

અકયં વ સંપહ ગણ, કિહ કીરઝ કિહ વ એસમ્મિ ? ॥૪૨૨॥

પહ્સમયકજ્જકોહીનિરવિવસો ઘહગયાહિલાસોઽસિ ।

પહ્સમયકજ્જકાલં થૂલ્લમ્હ ! ઘહમિ લાપસિ ॥૪૨૩॥

ગાથાર્થ :- નિશ્ચયનયન કહે છે કે-નહિ થયેલું કાર્ય અસાવરૂપ હોવાથી આકાશ-પુષ્પની પેઠે થતું નથી. જો નહિ થયેલું થતું હોય તો ગધેડાનાં શીંગડા પણ થવાં નોંધએ. વળી નિત્યક્રિયા આદિ દોષો (તારામાં પણ) સમાન છે. અથવા અવિદ્યમાન કાર્યમાં તે

સમ્યક્ત્વદ્વાર-તેમાં નિશ્ચય અને વ્યવહારનયવડે વિચાર કરવાનો છે. તે આ પ્રમાણે. વ્યવહારનયનાં મતે મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની છે, તે સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનનો પ્રતિપદ્ધમાન હોય છે. અને નિશ્ચયનયનયનાં મતે સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની-સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાનને પામે છે, મિથ્યા-દષ્ટિ નહીં તે પ્રમાણે લાખ્યકાર કહે છે.

સમત્ત-નાણરહિયસ્સ, નાણમુપ્પજ્જહિત્તિ વવહારો ।

નેચ્છદ્વયનઓ માસહ, ઉપ્પજ્જહ નેહિં સહિંઅસ્સ ॥૪૧૪॥

વવહારમયં જાયં, ન જાયં માત્રઓ કયઘડો વ્વ ।

અહવા કયંપિ કજ્જહ, કજ્જત્ત નિચ્ચં ન ય સમત્તી ॥૪૧૫॥

કિરિયાવેફલં ચિય, પુવ્વમમૂયં ચ દીસં હોંતં ।

દીસહ દીહો ય જઓ, કિરિયાકાલો ઘટ્ટાઈણં ॥૪૧૬॥

નારંમે ચ્ચિ દીસહ, ન સિવાદદ્દાણ દીસહ તદંતે ।

હ્ય ન સવણાહકાલે, નાણં જુતં તદંતમ્મિ ॥૪૧૭॥

ગાથાર્થ :-જે સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાન રહિત હોય તેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એમ વ્યવહારનય કહે છે; અને નિશ્ચયનય એમ કહે છે, કે જે સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન સહિત હોય તેને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. કહેલા ઘડાની પેઠે તત્ત્વથી થએલું હોય તે કાર્ય થતું નથી. જો કહેલું પણ કરાતું હોય, તો હસ્તેશાં કરે જાઓ, કદીપણ કાર્યની સમાપ્તિ નહિ થાય, એમ વ્યવહારનયનો મત છે. કહેલું કરવામાં ક્રિયા નિષ્ફળ થાય અને પૂર્વે નહિ થએલું થતું જણાય છે, તે વિરોધ થાય. વળી ઘટાદિનો ક્રિયાકાળ પણ દીર્ઘ જણાય છે. આરંભમાં કાર્ય જણાતું નથી, શિવકાદિ કાળે પણ જણાતું નથી, પરંતુ તેના અન્તે જણાય છે, માટે શ્રવણાદિ કાળે જ્ઞાન યુક્ત નથી પણ તેના અન્તે યુક્ત છે. ૪૧૪-થી-૪૧૭.

વ્યવહારનય કહે છે કે-સમ્યગ્દષ્ટિ અને જ્ઞાની એવો જીવ સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પામે છે, તો થએલું સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પુનઃ પણ થાય એમ માનવું પડે. પરંતુ જે થએલું હોય તે પુનઃ થતું નથી અને કોઈથી કરાતું પણ નથી, કારણ કે જેમ પ્રથમ તૈયાર થએલો ઘડો ફરી બીજીવાર કરાતો નથી, તેમ એ સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પણ લાવથી સમ્યગ્દષ્ટિને વિદ્યમાન હોવાથી ફરી થતા નથી, તે છતાં જો કહેલું ફરી કરાય એમ માનો, તો હસ્તેશાં કરે જાઓ, કદી પણ ક્રિયા બંધ નહીં રહે. ક્રિયા બંધ ન રહેવાથી, કાર્ય પણ કદી સમાપ્ત નહીં થાય, અને એથી પ્રસ્તુત મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં પણ અનવસ્થા પ્રાપ્ત થશે. ૪૧૫

વળી જો “કહેલું પણ કરાય છે” એમ માનીએ તો ઘટાદિકાર્ય ઉત્પન્ન કરવામાં ચર્ક બ્રમણાદિરૂપ ક્રિયા નિષ્ફળ થાય, કેમકે તે ક્રિયાતું કાર્ય તો પ્રથમથીજ વિદ્યમાન છે,

વિદ્યમાનકાર્યવાદમાં પ્રત્યક્ષ વિરોધ પણ છે. કેમકે પહેલાં સૃષ્ટિપંડ અવસ્થામાં ઘટાદિ કાર્ય અવિદ્યમાન હોય છે, અને અને પછી કુંભાર આદિનો વ્યાપાર થયા બાદ, તે ઘટા-આદિ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે,” એમ કેમ કહેવાય ?

નિશ્ચય:-જે સમયે કાર્ય આરંભાય છે. તેજ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી ઉત્પન્ન થએલું કાર્યજ કરાય છે, કેમકે ક્રિયાકાળ અને નિષ્પાકાળમાં ભેદ નથી.

વ્યવહાર:-ઉત્પન્ન થતા ઘટાદિ કાર્યોનો અસંખ્યેયસમયાત્મક લાંબો ક્રિયાકાળ જણાય છે, તેથી જે સમયે ઘટાદિકાર્ય આરંભાય છે, તેજ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે એમ નહિ, પણ માટી લાવવી, તેનો પિંડ કરવો, ચક્રપર ચૂકવો, શિવક, સ્થાપ, કોશઆદિક્રિયા દ્વારા ઘણા કાળે ઘટઆદિની ઉત્પત્તિ થાય છે.

નિશ્ચય:-ભલે ક્રિયાકાળ લાંબો હોય, પરન્તુ કાર્ય તો ક્રિયાના આરંભ સમયે હોય છે.

વ્યવહાર:-એ કથાનાનુસાર ક્રિયાના પ્રથમસમયેજ કાર્ય ઉત્પન્ન થતું હોય, તો તે ત્યાં દેખાતું જોઈએ, પણ તે દેખાતું નથી. તેમજ શિવક-સ્થાપ-કોશ-કુશુલ આદિ કાળે પણ જણાતું નથી, પરન્તુ કાર્યનો લાંબો ક્રિયાકાળ પૂર્ણ થયા પછી, એટલે ઘટાદિ સંબંધી સર્વ ક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ, ઘટાદિકાર્ય જણાય છે, તેથી ક્રિયાકાળના અંતેજ કાર્ય વિદ્યમાન હોય છે, તે પહેલાં નથી હોતું. એજ પ્રમાણે ગુરુરાગીને સિદ્ધાન્ત શ્રવણ ચિન્તન-મનન આદિ ક્રિયાકાળે આભિનિષોધિક જ્ઞાન નથી થતું, પણ તે શ્રવણાદિ ક્રિયાકાળના અંતેજ હોય છે, અને તે જ્ઞાનોપયોગ અંતે જ જણાય છે. એ રીતે ક્રિયાકાળ પૂર્ણ થયા પછીજ કાર્ય દેખાતું હોવાથી ક્રિયાકાળે કાર્ય હોતું નથી અર્થાત્ પ્રાપ્ત થતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું ન જણાય, કેમકે ક્રિયાકાળે તે પ્રાપ્ત થતું હોય છે, અને નિષ્ઠા કાળે પ્રાપ્ત થયું હોય છે. ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળ અત્યંત ભિન્ન છે, તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે મિશ્રચાદૃષ્ટિ અને આસાની સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાન પામે છે, પણ જે સમ્યક્દૃષ્ટિ અને જ્ઞાની હોય તે પામે નહિ. ૪૧૬-૪૧૭.

ઉપરોક્ત વ્યવહારનયનો અભિપ્રાય બાણીને હવે નિશ્ચયનય તેનું પ્રતિવિધાન કરવાને પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે.

નેચ્છહજો નાડજાયં, જાહ અમાવત્તઓ સ્વપુષ્પં વ ।

અહ ચ અજાયં જાયહ, જાયત તો સ્ત્રવિસાણંપિ ॥૪૧૮॥

નિત્ત્ચકિરિયાહદોસા, ગણુ તુણા અસહ કદ્ઢતરગા વા ।

પુવ્વમમ્યં ચ ન તે, દીસહ કિં સ્ત્રવિસાણંપિ ? ॥૪૧૯॥

પહસમડપ્પણાણં, પોપ્પરવિલ્લસણાણ સુવહ્ણં ।

દીહો કિરિયાકાલો, જહ દીસહ કિં ચ કુંમસ્સ ? ॥૪૨૦॥

અળ્ળારંમે અળ્ળં કહં, દીસત્ત જહ ઘહો પહારંમે ? ।

સિવકાદઓ ન ઘહઓ, કિહ દીસત્ત સો તવહ્હાણ ? ॥૪૨૧॥

અન્તે ત્તિચ્ચ આરહો, જહ દીસહ તમ્મિ ચેવ કો દોસો ? ।

અક્યં વ સંપહ ગય, કિહ કીરત્ત કિહ વ ઇસ્સમ્મિ ? ॥૪૨૨॥

પહસમયકજ્જકોહીનિરવિવહો ઘહગયાહિલાસોડસિ ।

પહસમયકજ્જકાલં થૂલમહ ! ઘહમ્મિ લાણસિ ॥૪૨૩॥

ગાથાર્થ :- નિશ્ચયનયન કહે છે કે-નહિ થયેલું કાર્ય અભાવરૂપ હોવાથી આકાશ-પુષ્પની પેઠે થતું નથી. જો નહિ થયેલું થતું હોય તો ગધેડાનાં શીંગડા પણ થવાં જોઈએ. વળી નિત્યક્રિયા આદિ દોષો (તારામાં પણ) સમાન છે. અથવા અવિદ્યમાન કાર્યમાં તે

હુસ્ત્યાબ્ધ છે. તથા ‘પૂર્વે’ નહિ થએલું’ કાર્ય તને જણાય છે. તો શું ગધેડાનાં શીંગડાં પણ તને જણાય છે ? દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતા પરસ્પર વિલક્ષણ ઘણા કાર્યોનો ક્રિયા-કાળ જો દીર્ઘ જણાય તો એમાં ઘડાને શું ? જેમ પટના આરંભમાં ઘટ નથી જણુતો તેમ અન્યકાર્યમાં અન્યકાર્ય કેમ જણાય ? શિવકાદિ ઘટ નથી એટલે તે વખતે તે ક્યાંથી જણાય ? અન્ય સમયે આરંભેલ કાર્ય જો તે સમયે ન દેખાય, તો એમાં શો દોષ છે ? અથવા નહિ કરેલું’ વર્તમાન સમય ગયા પછી કેવી રીતે કરાય ? અને કેવી રીતે થાય ? રે ! સ્લશ્વલ-મતિ ! દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતા જુદા જુદા કાર્યની પરંપરાની અપેક્ષા વિના તું ઘટના અભિલાષવાળો હોવાથી દરેક સમયના કાર્ય કાળને ઘટમાં લગાડે છે. ૪૧૮-થી-૪૨૩.

“કરેલા ઘડાની પેઠે થએલું’ કાર્ય થતું નથી.” એવા વ્યવહાર નયનાં વિધાનમાં નિશ્ચયનય જણાવે છે કે-“આકાશપુષ્પની જેમ નહિ થએલું’ કાર્ય થતું નથી.” એટલે કે આકાશપુષ્પની જેમ અભાવરૂપ અવિદ્યમાન કાર્ય જો ઉત્પન્ન થતું હોય, તો ગધેડાનાં શીંગડા અવિદ્યમાન હોવાથી થવાં જોઈએ. કારણ કે અભાવ તો ઉભયમાં સમાન છે. ૪૧૮.

નિશ્ચયનયનાં વિદ્યમાનકાર્યવાદમાં નિત્યક્રિયાદિ જે દોષો આવે છે, તે વ્યવહારનયનાં અવિદ્યમાનકાર્યવાદમાં પણ સમાન છે. કારણકે જો અવિદ્યમાન કાર્ય કરાય છે, તો હમેશાં ક્રિયા કરે જાઓ, કેમકે અવિદ્યમાન પણ સર્વદા સમાન છે. પરંતુ એમ કરવાથી એ કદી પણ અવિદ્યમાન એવા એકે કાર્યની ઉત્પત્તિ નહિ થાય. માત્ર ગધેડાના શીંગડા જેવા અવિદ્યમાન કાર્યને ઉત્પન્ન કરવામાં ક્રિયા નિષ્ફળ થશે. અથવા એ દોષો હુસ્ત્યાબ્ધ છે, કેમકે વિદ્યમાન કાર્ય જ કોઈ પણ પર્ચાયવિશેષથી થાય છે, લોકમાં પણ પર્ચાયવિશેષ ધારણ કરવાની અપેક્ષાથી જ વિદ્યમાન કાર્યને કરવાનું કહેવાય છે. જેમકે-અવકાશ કર, પીઠ કર, પગ કર, ઈત્યાદિ જે છે, તેને માટેજ કરવાનું કહેવાય છે. માટે વિદ્યમાન કાર્યજ કરાય છે. પણ ગધેડાના શીંગડા સમાન અવિદ્યમાન કાર્ય કોઈપણ પ્રકારે કરાતું નથી.

વ્યવહારનય મુજબ-(૪૧૬ મી ગાથામાં) “પૂર્વે નહિ થએલું’ થતું જણાય છે.” અર્થાત્ “ઉત્પત્તિની પહેલાં સર્વથા અવિદ્યમાન કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે.” એમ માનવાથી પહેલાં અવિદ્યમાન ગધેડાનું’ શીંગડું’ પણ પછીથી ઉત્પન્ન થવું જોઈએ. કેમકે ગધેડાનાં શીંગડાં અને ઘટાદિમાં પણ અવિદ્યમાનપણું સમાન છે. ૪૧૬.

તથા “ક્રિયાકાળ લાંબો જણાય છે” એવા વ્યવહારના કથનમાં નિશ્ચયનય કહે છે, કે-દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતાં પરસ્પર વિલક્ષણ એવા ઘણાં કાર્યો, જેવાં કે-માટી ખોદવી, તેને એકઠી કરવી, ગુણોમા ભરવી, તે ગુણો ગધેડાની પીઠ પર મૂકવી, પાછી ઉતારવી, તેમાં પાણી નાખવું; તેનો મસળીને પિંડ કરવો, તે પિંડ ચક્ર ઉપર મૂકવો, ચક્ર ભમાવવું, તે પછી મૃત્પિંડના શિવક-સ્થાસ-કોશ કુશલ વિગેરે કાર્યો કરવા, એ સર્વ કાર્યોનો લાંબો ક્રિયાકાળ જણાય, તો એમાં ઘટને શું ? અર્થાત્ દરેક સમયે ક્રિયાઓ સિન્ન સિન્ન છે અને મૃત્પિંડાદિ કાર્યો પણ સિન્ન છે, ઘટાદિરૂપ કાર્ય તો છેલ્લી ક્રિયાના સમયેજ થાય છે. તેથી પ્રતિસમય જુદા જુદા અનેક કાર્યોનો લાંબો ક્રિયાકાળ હોય, તેને છેલ્લી ક્રિયાના સમયે થનારા ઘટમાં કહેવો તે ખરેખર અજ્ઞાનતા જ છે. ૪૨૦

વળી “આરંભમાં કાર્ય જણાતું નથી.” એટલે કે માટી, ચક્ર, ચીવર, કુંભારઆદિ સામગ્રીની પ્રવૃત્તિના પહેલા સમયે જ ઘડો કેમ જણુતો નથી ? માટે અવિદ્યમાન છે;

અને પછી ઉત્પન્ન થાય એવું વ્યવહારનયનુ કથન અયોગ્ય છે, કારણ કે પ્રથમ આરંભ સમયે કંઈ ઘડો આરંભેલો નથી, પણ ચક્ર પર મૃત્પિંડારોપણ આદિજ આરંભેલ છે, તેથી અન્યકાર્યના આરંભમાં અન્યકાર્ય ન જ દેખાય. જેમ પટરૂપ કાર્યના આરંભમાં ઘટરૂપ કાર્ય નથી જણાતું.

તથા “શિવકાદિકાળે ઘટ જણાતો નથી.” એવું વ્યવહારનયનુ કથન યોગ્ય જ છે, કેમકે શિવકાદિ કંઈ ઘટરૂપ નથી કે જેથી તે શિવકાદિક ઘટરૂપે જણાય. એ તો શિવકાદિનો સમય છે, માટે તે વખતે ત્યાં ઘટરૂપ કાર્ય નથી જણાતું. અન્ય કાર્યના આરંભમાં અન્ય ન જ દેખાય. ૪૨૧

“ક્રિયાના અન્તે કાર્ય જણાય છે” એમાં આશ્ચર્ય શું છે ? અન્યક્રિયા સમયે આરંભેલ કાર્ય અન્યસમયેજ જણાય, એમાં નવાઈ શું ? અન્યસમયેજ કાર્ય જણાય છે, અન્યત્ર નથી જણાતું, અને તો પછી પૂર્વે અવિદ્યમાન કાર્યજ કરાય છે, એમ કેમ કહેવાય ? ખરી રીતે તો તે કાર્ય પ્રથમાદિ ક્રિયા સમયે આરંભેલુંજ નથી, અને તેથી જણાતું પણ નથી, પરંતુ અન્યક્રિયા સમયે આરંભેલું છે, તેથી તે વખતે જણાય છે. વળી તે કાર્ય ક્રિયા સમયે કરાતું હોવાથી કરેલુંજ છે, કેમકે સમય ‘નિરંશ છે “જે કરાએલું છે તે વિદ્યમાનજ છે.” માટે વિદ્યમાનજ કરાય છે, અવિદ્યમાન નથી કરાતું. અને તેથી જે વિદ્યમાન હોય તેજ કરાય છે એમ સિદ્ધ થયું.

વળી જે સમયે કરાતું હોય, તેજ સમયે કરેલું ન માનીએ, અને નહિ કરાએલું વર્તમાન સમયે કરાતું જે માનીએ, તો તે વર્તમાન સમય પછી કેવી રીતે કરાય ? તે સમય નાશ પામતો હોવાથી અવિદ્યમાનજ છે. તથા લવિષ્યકાળ પણ અતુત્પન્ન હોવાથી અવિદ્યમાન છે, તેથી અતીત અને લવિષ્યકાળે પણ કાર્ય કેવી રીતે થાય ? નજ થાય.

વળી સર્વ ક્રિયાસમય ક્રિયામાણ કાળ છે. અને ત્યાં ક્રિયામાણ વસ્તુ નથી, પરંતુ ક્રિયા ખંધ થયા પછી તરતનો જ સમય કૃતકાળ છે. કેમકે ત્યાંજ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે કરેલું હોય તેજ કરેલું કહેવાય, પણ કરાતું હોય તે કરેલું ન કહેવાય. એવું વ્યવહારનુ કથન ઠીક છે, પણ ક્રિયાવડે કાર્ય કરાય છે ? કે ક્રિયા વિના કરાય છે ? જે ક્રિયાવડે કાર્ય કરાય છે, તો ક્રિયા અને કાર્ય સિન્ન સિન્ન કાળે શાથી રહે છે. ? કેમકે છેદન ક્રિયા, ખદિરમાં અને તેના કાર્યભૂત છેદ પલાશમાં થાય છે, એમ કહેવું એ શોભાસ્પદ નથી. વળી ક્રિયાકાળે કાર્ય નથી થતું અને પછીથી થાય છે, એનો અર્થ એ થયો કે ક્રિયાજ સર્વ અનર્થનું મૂળ છે, કે જે ઉત્પન્ન થતા કાર્યમાં વિદ્યભૂત થાય છે; કારણકે જ્યાં સુધી એ ક્રિયા પ્રવર્તે છે ત્યાંસુધી ગિત્યાર્ કાર્ય ઉત્પન્નજ નથી થતું, પણ તે કાર્યના વિદ્યભૂત થાય છે. આથી તો વ્યવહારનયનુજ “બુદ્ધિમાનો ક્રિયાનો આરંભ કેવળ વિપરીતપણેજ કરે છે, અને ક્રિયાજ કાર્ય તો કરે છે, પણ કેવળ ક્રિયા ઉપરમ થયા બાદ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહેવામાં આવે તો અમે પૂછીએ છીએ કે કાર્યનો ક્રિયા સાથે શો વિરોધ છે ? કે જેથી ક્રિયા કાર્ય કરે છે તો પણ ક્રિયાકાળ વીત્યા પછી કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે ? અને તે કાળે નથી થતું ? વળી ક્રિયા ઉપરમ થયા બાદ થનારું કાર્ય ક્રિયાના આરંભ સિવાય પણ કેમ નથી થતું ? કારણકે ક્રિયાનો અનારંભ અને ઉપરમ અર્થથી અભિન્ન છે.

હવે ક્રિયા વિના કાર્ય થાય છે, એવો ખીલે પક્ષ માનીને કહેતા હો તે હિમવાન-મેરૂ-સમુદ્ર વિગેરેની પેઠે ઘટાદિ કાર્યો પણ, કયાં સિવાય થયોલા ગણવા, એટલે કે મેરૂ-આદિની પેઠે ઘટાદિ પણ કારણભૂત ક્રિયાવિના થવાં જોઈએ. અને એથી તપ-સ્વાધ્યાય વિગેરે ક્રિયાઓ સાધુજનોએ મોક્ષ સાધવા કરે છે તે ખધી નિર્થકજ થાય, કારણકે ક્રિયા વિનાજ સર્વ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. આથી મૂકલાવ ધારણ કરીને હાલ્યાચાલ્યા સિવાય નિરાકુલપણે ત્રણે ભુવનો શાંત રહી જાઓ, કેમકે ક્રિયાના આરંભ સિવાય આલોક અને પરલોક સંબંધી ધ્વજિત કાર્યની સિદ્ધિ થઈ જશે. પરંતુ એમ થતું નથી, માટે ક્રિયાજ કાર્ય કરનારી છે, અને ક્રિયાકાળેજ કાર્ય થાય છે, પણ ક્રિયા ઉપરમ થયા પછી નથી થતું. માટે કરાતું હોય તેજ કચું, એમ માનવું એ વધરે યુક્તિ સંગત છે. ૪૨૨

જો ક્રિયાસમયે પણ કાર્ય છે, તો તે ત્યાં કેમ જણાતું નથી ? જે વસ્તુ જે સમયે આરંભાય છે તે વસ્તુ તેજ સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને જણાય પણ છે; પરંતુ સ્થૂલ-બુદ્ધિવાળાઓ દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતા કાર્યની પરંપરાના કાળને ઘટમાં યોજે છે. એટલે કે માટીનો પિંડ કરવો, ચક્ર લમાવવું વિગેરે સમસ્ત ઉત્પત્તિકાળને ઘટનેજ કાળ માને છે. દરેક સમયે ઉત્પન્ન થતા મૃત્પિંડાદિ કાર્યોની પરંપરામાં અપેક્ષારહિત થઈને માટી-દંડ ચક્ર-ચીવર વિગેરે સામગ્રીમાં “ઘટ ઉત્પન્ન થશે” એવી અભિલાષાયુક્ત હોવાથી દરેક સમયે શિવકાદિ બુદ્ધા બુદ્ધા કાર્યો ઉત્પન્ન થતાં હોવા, છતાં તે કાર્યો તે પ્રમાણે તેને ઉત્પન્ન થતાં જણાતા નથી, પણ ઘટની ઉત્પત્તિના નિમિત્તભૂત આ સર્વ માટી વિગેરે સામગ્રી છે, એમ માનવાથી તે કાર્યોની અપેક્ષાવિના એ સર્વ કાર્યકાળ ઘટમાં યોજે છે, તેથી પૂર્વ ક્ષણમાં અતુત્પન્ન ઘટને નહિ જોવાથી “ક્રિયાકાળે ઘટરૂપ કાર્ય હું જોતો નથી” એમ કહે છે, પરંતુ એમ નથી જાણતો કે છેલ્લી ક્રિયાસમયેજ ઘટ આરંભાય છે, પૂર્વ-ક્રિયા કાળે તો શિવકાદિજ આરંભાય છે. તેથી અન્ય કાર્યના આરંભમાં અન્યકાર્ય ન જણાય એ સ્પષ્ટ છે. ૪૨૩.

હવે ઉપરોક્ત નિશ્ચયનયવાદીના કથન માટે પુનઃ વ્યવહારનયવાદી કહે છે.

કો ચરિમસમયનિયમો, પદમે ટ્વિ તો ન કીરણ કજ્જં ।

નાકારણંતિ કજ્જં, તં ચેવંતમ્મિ સે સમણ ॥૪૨૪॥

ઉપ્પાણ્ડવિ ન નાણં, જહ તો સો કસ હોઈ ઉપ્પાઓ ? ।

તમ્મિ વ જહ અણ્ણાણં, તો નાણં કમ્મિ કાલમ્મિ ? ॥૪૨૫॥

કો વ સવણાકાલો, ઉપ્પાઓ જમ્મિ હોજ્જ સે નાણં ।

નાણં ચ તદુપ્પાઓ ય, દોડવિ ચરિમમ્મિ સમયમ્મિ ? ॥૪૨૬॥

ગાથાર્થ :—છેલ્લા સમયનો શો નિયમ છે ? કે જેથી પ્રથમસમયેજ કાર્ય નથી કરાતું, કારણ વિના કાર્ય નથી થતું, માટે તેના તેજ સમયે થાય છે. ઉત્પત્તિ કાળમાં પણ જો જ્ઞાન ન હોય, તો તે ઉત્પત્તિ કોની થાય ? અને જો ઉત્પત્તિ કાળમાં અજ્ઞાન છે, તો જ્ઞાન કયા કાળમાં થશે ? અથવા કયો શ્રવણાદિ કાળ છે કે જેમાં તેને ઉત્પત્તિ અને જ્ઞાન થાય છે ? જ્ઞાન અને તેની ઉત્પત્તિ બન્ને છેલ્લા સમયે થાય છે. ૪૨૪થી૪૨૬.

જુદા જુદા કાર્યો, જે પ્રથમસમયથી માંડીને આરંભાય છે, તો છેલ્લા સમયનો શો નિયમ છે ? કે જેથી અમુક-વિવક્ષિત કાર્ય પ્રથમ સમયે નથી કરાતું, અને નહિ કરાવાથી તે ત્યાં નથી જણાતું. અર્થાત્ પ્રથમ કાર્યની પેઠે તે વિવક્ષિતકાર્ય પણ ત્યાંજ કરાવું જોઈએ અને જણાવું જોઈએ. આના ઉત્તરમાં નિશ્ચયનયવાદી કહે છે કે-કારણવિના કાર્ય કદીપણ નથી થતું. કારણવિનાનું સ્વાભાવિકકાર્ય હમ્મેશાં વિદ્યમાન હોય અથવા અવિદ્યમાન હોય. વળી તે કારણ તે વિવક્ષિત કાર્યની ક્રિયાના અન્ત્ય સમયે નથી હોતું, તેમ પ્રથમાદિ સમયોમાં પણ નથી હોતું, તે સમયોમાં કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી અને જણાતું નથી. વસ્તુતઃ ક્રિયાકાળે જ કાર્ય થાય છે. ક્રિયા બંધ પડ્યા પછી નથી થતું; જે એમ ન માનવામાં આવે તો પ્રસ્તુત આભિનિર્માધિક જ્ઞાનના સંબંધમાં પણ એ પ્રમાણે થાય છે તેનું કેમ ? ૪૨૪

એટલે કે કાર્યોત્પત્તિના હેતુભૂત જે ઉત્પત્તિરૂપ ક્રિયાવિશેષ, તેમાં પણ મતિજ્ઞાન ન માનીએ, અર્થાત્ ક્રિયામાણ અવસ્થામાં પણ કાર્ય ન માનીએ તો ઉત્પન્ન કરાતું કાર્ય અવિદ્યમાન હોવાથી તે ઉત્પત્તિ કેવી થશે ? ગધેડાના શીંગડાની પેઠે અવિદ્યમાન વસ્તુની ઉત્પત્તિ થવી યોગ્ય નથી. અહીં જે કદી એમ કહેવામાં આવે કે તે ઉત્પાદ કાળમાં અજ્ઞાન છે, તો પછી જ્ઞાન કયા કાળમાં થશે ? ઉત્પાદ થઈ રહ્યા પછી થશે, એમ કહેવામાં આવે તો ઉત્પત્તિરૂપ ક્રિયા અને ઉત્પન્ન થવા રૂપ કાર્ય સિન્ન સિન્ન કાળે શાથી છે ? ઉત્પત્તિરૂપ ક્રિયા થઈ રહ્યા બાદ થતું કાર્ય ઉત્પત્તિરૂપ ક્રિયાની પહેલાં પણ કેમ નથી થતું ? કારણકે ઉલ્લેખમાં સમાનતા છે. ૪૨૫

“શ્રવણાદિકાળે જ્ઞાન નથી” એમ જે પૂર્વે ૪૧૭મી ગાથામાં કહ્યું છે, તે સંબંધમાં અમે પૂછીએ છીએ કે-હો વ્યવહારવાદી ! તે શ્રવણાદિ કાળ કયો છે, કે જેમાં જ્ઞાનનો નિષેધ કરવામાં આવે છે ? મતિજ્ઞાનનો ઉત્પત્તિકાળ તે જ શ્રવણાદિકાળ છે, તેમાં શિષ્યને મતિજ્ઞાન થાય છે; તથા શરૂઆતથી શુદ્ધસમીપે ધર્મશ્રવણાદિ કરવું તે મતિજ્ઞાનનો ઉત્પત્તિકાળ છે, તે સિવાયનો બીજો કોઈ નહિ એમ કહેવામાં આવે તો તે યોગ્ય નથી. કેમકે મતિજ્ઞાન અને તેની ઉત્પત્તિ એ બંને ધર્મશ્રવણાદિ ક્રિયાકાળના સમૂહના છેલ્લા સમયે જ થાય છે. પ્રથમાદિ સમયોમાં નથી થતા. પ્રથમાદિસમયોમાં તો જુદા જુદા ધર્માવબોધાદિ કાર્યોની જ ઉત્પત્તિ થાય છે. અને એ ધર્મબોધાદિ માત્રથી જ સમ્યક્જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માનવી યોગ્ય નથી. અલબ્ધોમાં પણ ધર્મબોધ તો હોય છે. માટે એમ માનવું યોગ્ય નથી. પણ ધર્મશ્રવણાદિના કોઈ વિશિષ્ટ છેલ્લા સમયે જ મતિજ્ઞાન અને તેની ઉત્પત્તિ માનવી જોઈએ. અને તેથી અમે પણ ક્રિયાકાળના છેલ્લાસમયે જ તેની ઉત્પત્તિ માનેલી છે તે યોગ્ય છે. માટે ધર્મ શ્રવણાદિ સર્વ ક્રિયાકાળમાં મતિજ્ઞાન નથી, તેમજ તે ક્રિયા બંધ પડ્યા પછી પણ નથી; પરંતુ એ ક્રિયાકાળના છેલ્લાસમયે જ તેનો આરંભ થાય છે અને ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી કરાતું હોય તે જ કરેલું છે, એમ માનવું યોગ્ય છે.

જે કરેલું પણ કરાતું હોય, તો વારંવાર કરે જાઓ, કેમકે ક્રિયા સમાન છે. અને એથી કાર્ય કરવાની અનવસ્થા થશે. એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી, કેમકે ક્રિયાકાળ અને નિષ્કાળમાં કંઈ ભેદ નથી. જે કાર્ય ઉત્પન્ન કરનારી આરંભેલી ક્રિયા પાછળના સમયોમાં

પણુ થતી હોય તો પુનઃ પુનઃ કરવારૂપ અનવસ્થા થાય; પણુ એમ નથી, કારણ કે કાર્ય ઉત્પન્ન કરનાર ક્રિયા કાર્યની પૂર્વે કે પછી નહિ, પરન્તુ છેલ્લાસમયે જ આરંભાય છે અને પૂર્ણ થાય છે, તેથી પુનઃ પુનઃ કરવારૂપ અનવસ્થા ન જ થાય. “શ્રવણાદિકાણે જ્ઞાન નથી” એમ કહેવાથી બે ધર્મશ્રવણાદિ સર્વ સમયોમાં મતિજ્ઞાનનો નિષેધ કરતા હો તો અમારે પણુ તે માન્ય છે, પણુ ધર્મશ્રવણાદિ ક્રિયાના છેલ્લાસમયે નહીં. કેમકે એ ધર્મશ્રવણાદિ ક્રિયાના છેલ્લા સમયે સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાનીને સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

નિશ્ચયનયનાં ઉત્તરમાં વ્યવહારનય કહે છે કે-તે છેલ્લાસમયે સમ્યક્ત્વ અને મતિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરનાર વ્યક્તિ, પ્રાપ્ત કરવાતું પામેલ નથી તેથી જ મિથ્યા દષ્ટિ અને અજ્ઞાની સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાન પામે છે, અને પછી ક્રિયા પૂર્ણ થવાના સમયે સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન એકીસાથે તે મેળવે છે, માટે પ્રસ્તુત સમ્યક્ત્વ દ્વારમાં વ્યવહારને મતે સમ્યક્દષ્ટિ હોય તે સમ્યક્ત્વ અને મતિજ્ઞાન પામેલ જ હોય છે, પરન્તુ પામતો હોય છે એમ નહિ. તે કાળે ક્રિયાનો અભાવ હોવાથી નવીન પ્રાપ્તિ ઘટે નહિ કારણ કે સમ્યક્ત્વ અને જ્ઞાનનો એકી સાથે લાભ થાય છે. પણુ નિશ્ચયનયના મતે તો સમ્યક્દષ્ટિ આલિનિબોધક જ્ઞાન પૂર્વે પામેલ હોય છે અને પામતો પણુ હોય છે. કેમકે તેનાં મતે ક્રિયાકાળ અને કાર્યનિષ્ઠાકાળ એકીસાથે હોય છે.

જ્ઞાનદ્વાર-મતિ-શ્રુત-અવધિ-મનઃપર્યાય ને કેવલ. એમ પાંચ પ્રકારે જ્ઞાન છે. તેમાં મતિ-શ્રુત-અવધિ અને મનઃપર્યાય જ્ઞાનવાળાઓને વ્યવહારનય મતે પૂર્વે પ્રાપ્ત મતિજ્ઞાન હોય છે, પણુ નવું પામતા નથી. કેમકે જ્ઞાનીને મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન હોય, તથા કેવળજ્ઞાનીને મતિજ્ઞાનની પૂર્વપ્રાપ્તિ અને વર્તમાનપ્રાપ્તિ ઉભયનો અભાવ હોય, કેમકે તેમને મતિઆદિ જ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક હોવાથી ન હોય. મતિઅજ્ઞાન-શ્રુતઅજ્ઞાન અને વિભંગજ્ઞાનવાળાઓ કોઈ વખત આલિનિબોધિક જ્ઞાન પામતા હોય છે, પણુ પૂર્વે પામેલા નથી હોતા, આની યુક્તિ પૂર્વે કહી છે. વળી નિશ્ચયનયના મતે તો મતિ-શ્રુતને અવધિજ્ઞાનવાળાઓને મતિજ્ઞાન પૂર્વપ્રાપ્ત અવશ્ય હોય છે, પણુ મતિજ્ઞાનની નવી પ્રાપ્તિમાં લજ્જતા હોય છે. કેમકે જ્ઞાનીને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહેલું છે. મનઃપર્યવજ્ઞાનીને તો પૂર્વ પ્રાપ્ત જ હોય છે, નવું પામતા નથી, કેમકે પૂર્વે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિની સાથે જ મતિજ્ઞાન પામેલાનેજ મનઃપર્યવજ્ઞાન હોય છે. કેવલીને તો પૂર્વપ્રાપ્તિ અને વર્તમાનપ્રાપ્તિ બંનેનો અભાવ હોય છે. એ જ પ્રમાણે મતિઆદિઅજ્ઞાનવાળાઓને પણુ ઉભયપ્રાપ્તિનો અભાવ હોય છે, કેમકે જ્ઞાનીનેજ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

દર્શનદ્વાર-ચક્ષુ-અચક્ષુ-અવધિ-અને કેવળ એ ચાર દર્શનમાંથી પ્રથમના ત્રણ દર્શનમાં, લઙ્ઘિની અપેક્ષાએ, મતિજ્ઞાનની પૂર્વપ્રાપ્તિ અવશ્ય હોય છે-પણુ વર્તમાનપ્રાપ્તિમાં લજ્જતા હોય છે. ઉપયોગની અપેક્ષાએ, પૂર્વપ્રાપ્તિ અવશ્ય હોય પણુ વર્તમાનપ્રાપ્તિ ન હોય કેમકે મતિજ્ઞાન લઙ્ઘિસ્વરૂપ છે, અને દર્શનના ઉપયોગમાં લઙ્ઘિની ઉત્પત્તિ નથી હોતી. કહ્યું છે કે-“સર્વ લઙ્ઘિયો સાકારઉપયોગવાળાને જ ઉત્પન્ન થાય છે.” તથા કેવળદર્શનવાળાને તો મતિજ્ઞાનની પૂર્વપ્રાપ્તિ અને વર્તમાનપ્રાપ્તિ એ ઉભય પ્રાપ્તિનો અભાવ છે.

સંયમદ્વાર-સંયત વિગેરેને મતિજ્ઞાનની પૂર્વપ્રાપ્તિ અવશ્ય હોય છે, પરંતુ વર્તમાનપ્રાપ્તિમાં લજ્જતા હોય છે. અહીં એવી શંકા થાય કે સંયમી સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિની અવસ્થામાં

જ મતિજ્ઞાનને પામેલા હોય છે, તેથી વર્તમાનપ્રાપ્તિ કેમ સંભવે ? આ શંકા સત્ય છે, પરંતુ જે કોઈ અતિવિશુદ્ધિથી સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર બન્ને એકીસાથે પામે, તેને તે અવસ્થામાં સંયમ પામતાં મતિજ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આવશ્યક ચૂર્ણિમાં કહ્યું છે કે- “નત્થિ ચરિત્તં સમ્મત્તચિહ્ણં દંસણં તુ મયણિજ્જ” । સમ્યક્ત્વ વિના ચારિત્ર નથી, પણ દર્શનની ભજના હોય છે, “સમ્મત્તચરિત્તાઈ જુગવં પુઞ્ઞં વ સમ્મત્ત” । સમ્યક્ત્વ તથા ચારિત્ર સાથે પ્રાપ્ત થાય, અથવા સમ્યક્ત્વ પૂર્વે પણ પ્રાપ્ત થાય, તેથી ભજના કહેવાય છે.

ઉપયોગદ્વાર-ઉપયોગ બે પ્રકારે છે :-પ્રાચ્ય જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાન, એ આઠ ભેદે સાકારોપયોગ છે, તથા ચાર દર્શન તે અનાકારોપયોગ છે. સાકારોપયોગમાં પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા અવશ્ય હોય છે, પામતા ભજનાએ હોય છે. અનાકારોપયોગમાં મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલાજ હોય છે, પણ પામતા નથી હોતા, કેમકે અનાકારોપયોગમાં લઘિ પ્રાપ્ત નથી થતી.

આહારકદ્વાર-આહારીને સાકારોપયોગવાનની પેઠે સમજવું, અને અનાહારી અપાન્ત-રાશ ગતિમાં મતિજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા હોય છે, પણ પામતા તો નથી જ હોતા, ૪૨૬ હવે ભાષકાદિદ્વારો કહીને સત્પદપ્રરૂપણાદ્વાર પૂર્ણ કરે છે.

માસાસલ્લિખો ભમ્હ, માસમાણો અમાસમાણો વા ।

પુવ્વપલ્લિવન્નલો વા, ઉમયંપિ અલલ્લિણ નત્થિ ॥૪૨૭॥

ગાથાર્થ :-ભાષાલઘિયુક્ત વ્યક્તિ બે (મતિજ્ઞાનવાન હોય) તો; તે ભાષમાણ અથવા અભાષમાણ હોય, તેમાં ભાષાલઘિમાન પૂર્વે પ્રતિપન્ન હોય, અને ભાષા લઘિરહિત વ્યક્તિ ઉભય પ્રકારે પણ ન હોય. ૪૨૭

ભાષકદ્વાર :-કોઈ ભાષાલઘિમાન બે મતિજ્ઞાન પામે, તો તે ભાષમાણ અથવા અભાષમાણ હોય છે, તેમાં ભાષાલઘિમાણા મનુષ્યાદિ જાતિની અપેક્ષાએ અવશ્ય મતિજ્ઞાનના પૂર્વે પ્રતિપન્ન હોય છે, અને પ્રતિપદમાન ભજનાએ હોય છે. ભાષાલઘિરહિત એકેન્દ્રિયને મતિજ્ઞાનના પૂર્વે પ્રતિપન્ન, તેમજ પ્રતિપદમાન પણ નથી;

પરીત્તદ્વાર-પરીત્ત એટલે પ્રત્યેક શરીરી અથવા અથવા જેને થોડા ભવ કરવાના હોય છે તે. એ બન્ને જાતના પરીત્ત મતિજ્ઞાનના અવશ્ય પૂર્વે પ્રતિપન્ન હોય છે અને પ્રતિપદમાન તો ભજનાએ હોય છે. અપરીત્ત એટલે સાધારણશરીરવાળા. અથવા અર્ધ-પુદ્ગળપરાવર્ત કરતાં પણ અધિક સંસાર જેઓને બાકી હોય તેઓ. એ બન્ને અપરિત્ત મિથ્યાદષ્ટિ હોવાથી, મતિજ્ઞાનના પૂર્વે પ્રતિપન્ન તેમ પ્રતિપદમાન પણ ન હોય.

પર્યાપ્તદ્વાર-છએ પર્યાપ્તિથી પર્યાપ્ત, પ્રત્યેકશરીરીની પેઠે મતિજ્ઞાની બાણવા; અને અપર્યાપ્ત તો મતિજ્ઞાનના પૂર્વે પ્રતિપન્ન હોય, પણ પ્રતિપદમાન ન હોય.

સૂક્ષ્મદ્વાર-સૂક્ષ્મજીવો ઉભયપ્રકારે મતિજ્ઞાનરહિત હોય છે, અને બાહરજીવો પર્યાપ્ત-જીવોની પેઠે મતિજ્ઞાની બાણવા.

સંજ્ઞાદ્વાર-દીર્ઘકાલિકીસંજ્ઞાવાળા સંજ્ઞી કહેવાય છે, તે સંજ્ઞી જીવો બાહરજીવોની પેઠે મતિજ્ઞાની બાણવા, અને અસંજ્ઞીજીવો અપર્યાપ્તની પેઠે બાણવા.

ભવદ્વાર-ભવસિદ્ધિ (ભવ્ય) જીવો સંશિજીવોની પેઠે સમજવા, અને અભવસિદ્ધિ (અભવ્ય) જીવો ઉભયશૂન્ય હોય છે.

ચરમદ્વાર-જેમને છેલ્લો ભવ થવાનો હોય છે તે ચરમભવિ કહેવાય. તે ચરમ-ભવિજીવો ભવ્યજીવોની પેઠે મતિજ્ઞાની નહીં, અને અચરમ જીવો અભવ્યની પેઠે નહીં. આ પ્રમાણે ગતિ આદિદ્વારોમાં સત્પદ્મરૂપણા કરી.

હવે દ્રવ્યપ્રમાણુદિદ્વારો કહે છે.

કિમિહામિણિવોહિયનાણિજીવદવ્વપ્પમાણમિગસમણ્ણમ ।

પહિવજ્જેજ્જં તુ નવા, પહિવજ્જહ જહન્નઓ ઇગો ॥૪૨૮॥

સ્વેત્તપલિઓવમાસંસ્વમાગ ઉક્કોસઓ પવજ્જેજ્જા ।

પુવ્વપવન્ના દોસુવિ, પલિયાસંસ્વેજ્જઈમાગો ॥૪૨૯॥

સ્વેત્તં હવેજ્જ ચોદ્ધસ, માગા સત્તોવરિં, અહે પંચ ।

હિલિઆગઈય વિગાહગયસ્સ ગમણેઽહવાઽઽગમણે ॥૪૩૦॥

આગમણંપિ નિસિદ્ધં, ચરિમાઓ ઇદ્ધં જં તિરિક્કલેસુ ।

સુર-નારગા ય સમ્મદિટ્ઠી જં એતિ મણુણ્ણ ॥૪૩૧॥

અવગાહણાહરિત્તંપિ, ફુસેદ્ધં વાહિં જહાઽણુણોઽમિહિયં ।

એગપપસં સ્વેત્તં, સત્તપપસા ય સે ફુસણા ॥૪૩૨॥

અહવા જત્થોગાઠો, તં સ્વેત્તં વિગાહે મયા ફુસણા ।

સ્વેત્તં વ દેહમેત્તં, સંચરઓ હોદ્ધ સે ફુસણા ॥૪૩૩॥

હોંતિ અસંસ્વેજ્જગુણા, નાણાજીવાણ સ્વેત્તફુસણાઓ ।

એગસ્સ અણેગાણ વ, ઉવઓગંતોમુહુત્તાઓ ॥૪૩૪॥

લક્કીવિ જહન્નેણ, એગસ્સેવં પરા હમા હોદ્ધ ।

અહ સાગરોવમાદ્ધં, છાવદ્ધિં સાતિરેગાદ્ધં ॥૪૩૫॥

દો વારં વિજયાદ્ધિસુ, ગયસ્સ તિન્નઽચ્ચુણ અહવ તાદ્ધં ।

અદ્ધરેગં નરમવિયં, નાણજીવાણ સવ્વદ્ધં ॥૪૩૬॥

ગાથાર્થ :-આ લોકમાં, આભિનિષેધિક્ક જ્ઞાનવાળા જીવદ્રવ્યોતુ પ્રમાણુ, એકસમયમાં કેટલું હોય ? પ્રતિપદ્ધમાન મતિજ્ઞાની તો હોય અથવા ન હોય, જો હોય તો જઘન્યથી એક હોય અને ઉત્કૃષ્ટથી ક્ષેત્રપદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા હોય, તથા પૂર્વપ્રતિ-પન્ન મતિજ્ઞાની જઘન્ય તથા ઉત્કૃષ્ટથી પણ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણુ હોય. વિગ્રહગતિ પામેલાતુ ક્ષેત્ર ઉર્ધ્વભાગમાં ધલિકાગતિએ ગમન કરતાં અથવા ત્યાંથી આવતાં સાતરાજ પ્રમાણુ છે, અને અધોભાગમાં પાંચરાજ પ્રમાણુ છે. સાતમી પૃથ્વીમાંથી આગ-મન પણ નિષેધ્યું છે, કેમકે તેઓ ત્યાંથી તિર્થંચમાં નય છે; અને સમ્યગ્દષ્ટિ દેવ ને

નારકી તો મનુષ્યમાં આવે છે. જેમ પરમાણુનું અવગાહનારૂપ ક્ષેત્ર અને તે અવગાહનાથી અધિક બહારનું પણ ક્ષેત્ર સ્પર્શના છે, એટલે તેનું એક પ્રદેશનું ક્ષેત્ર છે અને સાતપ્રદેશની તેની સ્પર્શના છે. તેમ અહિં ઉપર જણાવેલ અવગાહ ક્ષેત્રથી બહારનો કેટલોક ભાગ સ્પર્શનામાં અધિક લેવો, અથવા ન્યાં અવગાહીને રહેલ હોય તે ક્ષેત્ર છે અને વિગ્રહ-ગતિમાં સ્પર્શના છે; અથવા ક્ષેત્ર તે દેહપ્રમાણ છે અને સંચરતાં જેટલું ક્ષેત્ર વ્યાપે તેને સ્પર્શના કહેવાય છે. એક મતિજ્ઞાની કરતાં સર્વ જીવોને ક્ષેત્ર-સ્પર્શના અસંખ્યાત ગુણી છે. એક અને અનેક જીવને મતિજ્ઞાનનો ઉપયોગ અંતમુર્હૂત હોય છે ને લઘિ પણ (જઘન્યથી) એજ પ્રમાણે (અન્તમુર્હૂત) હોય છે. અને ઉત્કૃષ્ટથી છાસઠ સાગરોપમથી અધિક કાળ પર્યંત હોય છે. બે વાર વિજય આદિમાં અથવા ત્રણવાર અચ્યુત દેવલોકમાં ગએલાને છાસઠ સાગરોપમ અને તેમાં મનુષ્ય ભવનો અધિક કાળ થાય છે. તથા સર્વ જીવોને તો સર્વ કાળ પર્યંત (લઘિ) છે. ૪૨૮-થી-૪૩૬.

આ લોકમાં કોઈપણ એક સમયે આભિનિષોધિક જ્ઞાનવાવા જીવદ્રવ્યો કોઈપણ એક સમયે મતિજ્ઞાન પ્રતિપદ્યમાન હોય અથવા ન પણ હોય, બે હોય તો એક સમયમાં પ્રતિપદ્યમાન જઘન્યથી એક અને ઉત્કૃષ્ટથી ક્ષેત્રપદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ હોય. તથા પૂર્વપ્રતિપન્ન મતિજ્ઞાની જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ એમ બંને પ્રકારે, ક્ષેત્ર પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગના પ્રદેશરાશિ પ્રમાણ હોય; પણ તેમાં જઘન્યથી ઉત્કૃષ્ટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. ૪૨૮-૪૨૯.

ક્ષેત્રદ્વાર-સર્વજીવોની અપેક્ષાએ બધા મળીને આભિનિષોધિકજ્ઞાનવાળા લોકના અસંખ્યાતમા ભાગની અંદર વ્યાપ્ત થાય છે, તેથી તેમનું ક્ષેત્રપણ લોકના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું છે; પરંતુ એકજીવની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનવાળાનું ક્ષેત્ર સાતરાજ પ્રમાણ છે. કારણ કે બ્યારે ઇલિકાગતિએ વિગ્રહગતિમાં રહેલા અને અન્તરાલ ભાગને અન્તર રહિત સ્પર્શ કરી, અનુત્તર વિમાને જતા અથવા આવતાં જીવને ઉપર કદા તુજબ સાતરાજ પ્રમાણ ક્ષેત્ર હોય તથા નીચેના ભાગમાં એવીજ ગતિએ છૂંદીનરકપૃથ્વીમાં જતાં અથવા ત્યાંથી આવતાં પાંચરાજ પ્રમાણ ક્ષેત્ર થાય. મતલબકે આભિનિષોધિકજ્ઞાનવાળો અહીંથી મરીને અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય, અથવા ત્યાંથી ચ્યવીને અહીં મનુષ્ય થાય, ત્યારે તેના જીવ પ્રદેશનો દંડ, સાતરાજ ક્ષેત્રપ્રમાણ થાય છે. એજ પ્રમાણે નીચેના ભાગમાં, ઇલિકાગતિએ છૂંદી નરક પૃથ્વીમાં જતાં અથવા ત્યાંથી આવતાં પાંચરાજ ક્ષેત્રપ્રમાણ જીવપ્રદેશનો દંડ થાય છે. કારણકે સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કર્યા પછી જેણે સમ્યક્ત્વ વિરાધ્યુ હોય તે, છૂંદી નરક પૃથ્વી સુધી જાય છે. એમ સિદ્ધાન્તનો મત છે, પણ કર્મચન્થનો મત એ છે કે વૈમાનિકદેવ સિવાય મનુષ્ય અથવા તિર્યચ, ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ વચીને, ત્યાં ઉત્પન્ન થાય, પરંતુ સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કરીને ત્યાં ઉત્પન્ન ન થાય, સાતમી નરક પૃથ્વીમાં તો ઉભયના મતે સમ્યક્ત્વ વચીનેજ થાય. ૪૩૦.

પ્રશ્ન :-ભલે તે એમ હોય, પરંતુ જેણે સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કર્યું હોય, તે સાતમી નરક પૃથ્વીથી આવે, તેને નીચેના ભાગમાં છ રાજ પ્રમાણ ક્ષેત્ર કેમ હોય ? સાત રાજ કેમ ન હોય ?

ઉત્તર :-સમ્યક્ત્વ ગ્રહણ કરનાર જીવનું સાતમી નરકમાં ગમન તો શું, પરંતુ આગમન પણ સિદ્ધાન્તમાં નિષેધ્યું છે. સાતમી નરક પૃથ્વીમાંથી નીકળીને બધાએ નારકીઓ.

તિર્થચગતિમાંજ આવે છે, મનુષ્યચગતિમાં નથી આવતા, આ સંબંધમાં કહ્યું છે કે-
 “સત્તમમહિનેરદ્યા તેઝ વાઝ અંતરુચ્ચદ્વા, ન ય પાવે માણુસ્ત્સ” એટલે સાતમી પૃથ્વીના નારકીઓ, તેઉ અને વાઉકાયમાંથી નીકળેલા જીવો સીધું મનુષ્યપણું પામતા નથી.” અને સમ્યક્ત્વ સહિત દેવ તથા નારકીઓ મનુષ્યોમાંજ આવે છે. આ ઉપરથી સમન્વય છે કે તિર્થચગતિમાં જનારા સાતમી પૃથ્વીના નારકીઓ મિથ્યાત્વસહિતજ તિર્થચગતિમાં આવે છે, પણ સમ્યક્ત્વ સહિત નથી આવતા. ૪૩૧

સ્પર્શનાદ્વાર-જે પ્રદેશમાં અવગાહીને રહેલ હોય તે પ્રદેશ ક્ષેત્ર કહેવાય, અને એ અવગાહનથી બહારનું બીજું પણ ક્ષેત્ર સ્પર્શેલું હોય તે સ્પર્શના કહેવાય. સિદ્ધાન્તમાં એક પ્રદેશની અંદર અવગાહી રહેલા પરમાણુનું ક્ષેત્ર એકપ્રદેશનું કહ્યું છે, અને સાત પ્રદેશોની તેની સ્પર્શના કહી છે. એટલે કે જે એકપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલ હોય તે એક પ્રદેશ, અને બીજા છ દિશાના છ આકાશપ્રદેશ, એમ સર્વ મળીને એક પરમાણુને સાત પ્રદેશની સ્પર્શના હોય છે. સ્પર્શના અને ક્ષેત્રને એટલો તફાવત છે. ૪૩૨

અથવા જ્યાં અવગાહીને રહેલ હોય તે ક્ષેત્ર કહેવાય અને વિગ્રહગતિએ જે ક્ષેત્ર સ્પર્શ થાય તે સ્પર્શના અથવા ક્ષેત્ર દેહ પ્રમાણ છે અને સંચરતાં સ્પર્શના થાય છે. ૪૩૩

એક આભિનિષેધિકજ્ઞાનવાળાની જે ક્ષેત્ર સ્પર્શના છે, તે કરતાં સર્વ આભિનિષેધિકજ્ઞાનવાળાની ક્ષેત્ર સ્પર્શના અસંખ્યાતગુણી છે, કેમકે બધા મળીને આભિનિષેધિક જ્ઞાનવાળા જીવો અસંખ્યાતા છે.

કાળદ્વાર-મતિજ્ઞાનનો કાળ બે પ્રકારે છે. ઉપયોગથી અને લખિધથી. તેમાં એક જીવનો મતિઉપયોગ કાળ જન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટથી અન્તર્મુદ્ધૂર્તનો હોય છે, તે પછી સિન્ન ઉપયોગ પામે છે. તથા સર્વ લોકગત અનેક આભિનિષેધિક જ્ઞાનવાળાઓનો ઉપયોગ કાળ પણ તેટલો જ છે. પરંતુ તે અન્તર્મુદ્ધૂર્ત મોટું બાણુવું. ૪૩૪

જેણે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય એવા એક જીવને મતિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપયમ રૂપ આભિનિષેધિક જ્ઞાનની લખિધનો કાળ જન્યથી અન્તર્મુદ્ધૂર્તનો છે, તે પછી મિથ્યાત્વ અથવા કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, અને ઉત્કૃષ્ટથી છાસઠ સાગરોપમથી અધિક કાળ પર્યન્ત તે જ્ઞાનલખિધનો કાળ છે. ૪૩૫

પ્રશ્ન :-એટલો બધો કાળ કેવી રીતે પૂર્ણ થાય ? તેમજ સર્વજીવોની અપેક્ષાએ તે લખિધનો કાળ કેટલો હોય ?

ઉત્તર :-કોઈ મુનિ મતિજ્ઞાન સહિત દેશોનકોડ પૂર્વપર્યન્ત દીક્ષા પાળીને વિજય-વૈજયન્ત-જયન્ત-અને અપરાજિત એમાંના કોઈપણ વિમાનમાં ઉત્કૃષ્ટ તેત્રીશ સાગરોપમનું આયુષ્ય અનુભવીને પુનઃ મતિજ્ઞાનથી પડયા સિવાય મનુષ્યમાં જન્મ ન થાય. ત્યાં પૂર્વકોડ પર્યન્ત દ્રવી દીક્ષા પાળીને પુનઃ વિજયાદિવિમાનોમાં ઉત્કૃષ્ટ દેવાયુ અનુભવે, વળી પાછો ત્યાંથી મતિજ્ઞાન સહિત મનુષ્ય થઈ પૂર્વ કોડવર્ષ આયુ લોગવીને સિદ્ધિ પામે, એ પ્રમાણે વિજયાદિમાં બે વાર જનારાને અથવા બાવીસ સાગરોપમની સ્થિતિવાળા અચ્યુત દેવલોકમાં ત્રણવાર જનારાને છાસઠ સાગરોપમથી અધિકાળ થાય. તેમાં છાસઠ સાગરોપમ ઉપરનો જે કાળ કહ્યો છે, તે મનુષ્યલવ સંબંધી ત્રણ અથવા ચાર પૂર્વ કોડનાં વર્ષ સમજવાં. તથા

સર્વજ્ઞતા અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનનો સર્વ કાળ છે, એટલે નિરંતર-ગમે ત્યારે પણ મતિજ્ઞાન-વાળા જીવો હોય છેજ. ૪૩૬.

હવે અન્તર આદિ દ્વારે કહે છે.

एगस्स जहन्नेणं, अंतरमन्तोमुहुत्तमुक्कोसं ।

योगलपरियद्वंद्वं, देसूणं दोसवहुलस्स ॥४३७॥

जमसुन्नं तेहिं तओ, नाणाजीवाणमन्तरं नत्थि ।

मइनाणी सेसाणं, जीवाणमणन्तभागमि ॥४३८॥

भावे खओवसमिण, मइनाणं नत्थि सेसुभावेसु ।

योवा मइनाणविदो, सेसा जीवा अणंतगुणा ॥४३९॥

नेहऽत्थओ विसेसो, भाग—प्पवहूण तेण तस्सेव ।

पडिवज्जમાણ—પડિવન્નગાળમપ્પા—વહું જુત્તં ॥૪૪૦॥

योवा पवज्जमाणा, असंलगुणिया पवन्नयज्जहणा ।

उक्कोसए पवन्ना, होंति विसेसाहिया तत्तो ॥४४१॥

अहवा मइनाणीणं, सेसयनाणीहि नाणरहिण्हि ।

कज्जं सहोमएहि य, अहवा गच्चाइमेणं ॥४४२॥

लક્ષણ—વિહાળ—વિસયા—ગુઓગદારેહિ વણિયા બુદ્ધી ।

તયર્ણતરમુદ્દિટ્ઠં, સુચનાણમઓ પરુવેસં ॥૪૪૩॥

ગાથાર્થ :-એક જીવને (મતિજ્ઞાન પ્રાપ્તિનું) અન્તર જઘન્યથી અન્તર્મુદ્દર્તનું, અને ઉત્કૃષ્ઠથી (આશાતનાદિ) બહુ દોષવાળાને અર્ધપુદ્ગળ પરાવર્તમાં કંઈક ન્યૂનકાળ પર્યન્તનું છે. આભિનિષેધિક જ્ઞાનવાળાઓ વડે આ જગત શૂન્ય નથી, તેથી સર્વ જીવોની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનનું અન્તર નથી, તથા તે મતિજ્ઞાનવાળાઓ શેષજ્ઞાનવાળાઓના અનન્તમાં ભાગે છે. ક્ષાયોપશમિકભાવમાં મતિજ્ઞાન છે, બાકીના ભાવોમાં નથી; મતિજ્ઞાનવાળા થોડા છે, અને બાકીના જ્ઞાનવાળા તેથી અનન્તગુણા છે. અહીં ભાગ અને અદ્યપબહુત્વમાં અર્થથી કંઈ ભેદ નથી, તેથી તે મતિજ્ઞાન પામેલા અને પામતાઓનું અદ્યપબહુત્વ કહેવું યોગ્ય છે. મતિજ્ઞાન પામતા થોડા અને તે કરતાં પૂર્વે પામેલા જઘન્યથી અસંખ્યાત ગુણા, ઉત્કૃષ્ઠથી વિશેષાધિક છે. અથવા મતિજ્ઞાન વાળાઓનું અદ્ય બહુત્વ, શેષજ્ઞાન વાળાઓ સાથે, જ્ઞાન રહિતની સાથે, એ ઉભય સાથે, અને ગતિઆદિ ભેદ કરીને કરવું બેધએ લક્ષણ-ભેદ-વિષય-અને અનુયોગદ્વારેવડે મતિજ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું. હવે તે પછી ક્રમથી આવેલું શ્રુતજ્ઞાન પ્રપીશુ, ૪૩૭-થી-૪૪૩.

અન્તદ્વાર-કોઈ જીવ સમ્યક્ત્વ સહિત મતિજ્ઞાન પામીને સમ્યક્ત્વથી ભ્રષ્ટ થાય, તે પછી અન્તર્મુદ્દર્ત મિથ્યાત્વે રહિને, એ પુનઃ પણ સમ્યક્ત્વ સહિત મતિજ્ઞાન પામે, તો તેને મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિના વિરહ કાળરૂપ અન્તર જઘન્યથી અન્તર્મુદ્દર્તનું છે. અને મહોદી આશાતના

વિગેરે બહુ દોષવાળા તેમજ સમ્યક્ત્વથી પડેલા જીવને ઉત્કૃષ્ટ અન્તર અર્ધપુદ્ગળપરા-વર્તમાં કંઈક ન્યૂનકાળ પર્યન્તનું છે. તેટલા કાળ પછી ફરી સમ્યક્ત્વ અને મતિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય. ૪૩૭

સર્વ જીવની અપેક્ષાએ અન્તર વિચારીએ તો નારકાદિ ચારગતિરૂપ આ ત્રણે જીવન મતિજ્ઞાનવાળાઓથી શૂન્ય નથી, એટલે કે સર્વ જીવની અપેક્ષાએ મતિજ્ઞાનનો અન્તર કાળ નથી, કેમકે દરેક સમયે કોઈને કોઈ જીવ તે જ્ઞાનવાળો હોય છે જ.

લાગદ્વાર-મતિજ્ઞાનવાળાઓ બાકીના જ્ઞાનવાળાઓના અનન્તમા લાગે છે, કેમકે બાકીના જ્ઞાનવાળાઓ કેવળી સહિત અનન્તા છે, અને મતિજ્ઞાનવાળાઓ તો સર્વ લોકમાં પણ અસંખ્યાતાજ છે. ૪૩૮

લાવદ્વાર-મતિજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિકલાવમાં થાય છે, કેમકે ઉદય પામેલું મતિજ્ઞાનાવરણ ક્રમ ક્ષીણ થયું હોય અને નહિ ઉદય પામેલું ઉપશાન્ત હોય ત્યારે મતિજ્ઞાન થાય છે.

અદ્ય-બહુત્વદ્વાર-મતિજ્ઞાનવાળા થોડા છે, અને શેષ જ્ઞાનવાળા-સિદ્ધ-કેવળી વિગેરે તેનાથી અનન્તગુણ છે. ૪૩૯

અહીં લાગદ્વાર અને અદ્ય-બહુત્વદ્વારમાં અર્થથી કંઈ ભેદ નથી, તેથી મતિજ્ઞાન પામેલા અને પામતાઓનું અદ્ય-બહુત્વ કહેવું જોઈએ. ૪૪૦.

આલિનિઓધિકને પ્રાપ્તકરનારા જ્ઞાન ઓછામાં ઓછા એક-એ-અથવા ત્રણ હોય છે. અને વધારેમાં વધારે તેથી અસંખ્યાતગુણ હોય છે. એ પ્રમાણે મતિજ્ઞાન પામતા હોય તેવા જીવ સર્વથી થોડા છે, તે કરતાં પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય એવા જીવ ઓછામાં ઓછા અસંખ્યાતગુણ છે. કેમકે તે તો ઘણા કાળના સંમિલિત હોય છે, અને પામનારાઓ તો અનુક્રમે એકસમયે જ હોય છે. તથા પૂર્વે મતિજ્ઞાન પામેલા હોય એવા જીવો જઘન્યપદ-વર્તિ કરતાં ઉત્કૃષ્ટપદમાં વિશેષાધિક હોય છે. ૪૪૧.

અથવા આ અદ્ય-બહુત્વ બીજી રીતે પણ થાય છે. મતિજ્ઞાનવાળાઓનું અદ્ય-બહુત્વ વિચારતાં બીજા જ્ઞાનવાળાઓના અનન્તમા લાગે મતિજ્ઞાનવાળા જીવો છે. શેષ જ્ઞાનથી રહિત જીવોની સાથે વિચારતાં મતિજ્ઞાન પામતા થોડા છે, અને તે કરતાં પૂર્વે પામેલા અસંખ્યાતગુણ છે. બાકીના જ્ઞાનવાળાઓની સાથે અદ્ય-બહુત્વ વિચારતાં સર્વથી થોડા મનઃપર્યવજ્ઞાનવાળા, તેથી અસંખ્યાતગુણ અવધિજ્ઞાનવાળા, તે કરતાં મતિ-શ્રુત-જ્ઞાનવાળા વિશેષાધિક અને તે એ-મતિ-શ્રુતજ્ઞાનવાળા પરસ્પર તુલ્ય છે. તથા તેમના કરતાં કેવળજ્ઞાની અનન્તગુણ છે. એ જ પ્રમાણે પૂર્વે પામેલા અને પામતાઓની સાથે પણ પોતાની બુદ્ધિથી અદ્ય-બહુત્વ વિચારી લેવું.

અથવા ગતિઆદિના ભેદે અદ્ય-બહુત્વ વિચારવું. જેમકે સર્વથી થોડા મતિજ્ઞાનવાળા મનુષ્યો છે, નેથી નારકીઓ અસંખ્યાતગુણ છે. તેથી તિર્થંચો અસંખ્યાતગુણ છે. અને તેથી દેવો અસંખ્યાતગુણ છે. એ પ્રમાણે સર્વત્ર અદ્ય-બહુત્વ વિચારી લેવું. ૪૪૨.

આલિનિઓધિક (મતિ) શબ્દની વ્યુત્પત્તિ, વિધાન, લોધરૂપ લક્ષણ, અવગ્રહ વિગેરે ભેદ, દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિ વિષય, અને સત્પદપ્રરૂપણાદિ અનુયોગદ્વારેથી આલિનિઓધિક જ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિની વ્યાખ્યા કરી; હવે પછી અનુક્રમે આવતું શ્રુતજ્ઞાન વિસ્તારથી કહેવાશે. ૪૪૩.

इति श्रीआभिनविधिकज्ञानं समाप्तम् ॥

શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ

આ સ્થળે :-

(૧૬) આભિણિબોહિયનાણે અઘ્ઠાવીસં ॥

ગાથા નિયુક્તિમાં દેખાય છે. તે સુગમ બાણીને અગર તેનો અર્થ કહેવાઈ ગયે! છે એમ માનીને તેની વ્યાખ્યા મુકી દઈને આગળની ગાથા કહે છે.

(૧૭) પત્તેયમક્કલરાહં, અક્કલસંજોગ જત્તિયા લોણ ॥

एवइया सुयनाणे, पयडीओ हौंति नायव्वा ॥૪૪૪॥

દરેક અક્ષરો અને અક્ષરના સંયોગો લોકમાં જેટલા છે, તેટલા ભેદ શ્રુતજ્ઞાનના છે એમ બાણવું. ૪૪૪

દરેક અકારાદિ અક્ષરો અનેક ભેદ છે. જેમકે અકાર સાનુનાસિક અને નિરનુનાસિક. પુનઃ એ દરેક હ્રસ્વ-દીર્ઘ-અને પ્લુત એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારે છે. અને એ દરેક ભેદો પણ ઉદાત્ત અનુદાત્ત અને સ્વરિત એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારે છે. એ બધા મળીને એક અકારનાજ અઠાર ભેદ છે. એજ પ્રમાણે ઇકારાદિમાં પણ યથાયોગ્ય અઠાર અઠાર ભેદ બાણવા. તથા દુનિયામાં બેઆદિ અક્ષરોના સંયોગો જેવા કે ઘટ પટ વિગેરે, વ્યાઘ્ર સ્ત્રી ઇત્યાદિ. તે સંયોગો અનંતા છે તેમાંએ એકેક સંયોગ, સ્વરૂપ પર્યાયની અપેક્ષાએ અનન્તપર્યાયવાળો છે. તેથી શ્રુતજ્ઞાનના ભેદો પણ તેટલાજ બાણવા. ૪૪૪

એ ઉપર હવે ભાષ્યકાર મહારાજ ભાષ્ય કહે છે.

સંજુત્તાસંજુત્તાણ, તાણમેગક્કલરાહસંજોગા ॥

हौंति अणंता तत्त्ववि, एकेकोऽणंतपञ्जाओ ॥૪૪૫॥

તે અકારાદિ અક્ષરોના સંયુક્ત અને અસંયુક્ત સંયોગો અનન્તા છે. તેમાં પણ એકેક સંયોગ અનન્તપર્યાયવાળો છે.

સંયુક્ત-અસંયુક્ત એવા એક આદિ અક્ષરોના સંયોગો અનન્તા છે. જેમકે “અપિધ પ્રાપ્ત” આ વાક્યમાં એક એક અક્ષરોના સંયોગ છે, તેથી તે સંયુક્ત એકાક્ષર સંયોગ કહેવાય, અને “ઘટ પટ” એ શબ્દોમાં કોઈ અક્ષર સંયુક્ત નથી તેથી તે અસંયુક્ત એકાક્ષર સંયોગ કહેવાય. આવા સંયુક્ત અને અસંયુક્ત સંયોગો અનન્તા છે. અને તે દરેક સંયોગ સ્વ-પર પર્યાયથી અનન્ત પર્યાયવાળા છે. ૪૪૫

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

સંલેખજક્કલરજોગા, હૌંતિ અણંતા કહં ? જમમિધેયં ॥

पंचस्थिकायगोयरमणोणविलक्खणमणंतं ॥૪૪૬॥

અક્ષરસંયોગો સંખ્યાતા હોઈ શકે. અનન્તા કેમ હોય ? ઉત્તર-પંચાસ્તિકાય સંબંધી જે અભિધેયો તે અન્યોન્ય વિલક્ષણ હોવાથી અક્ષર સંયોગો અનન્તા છે. ૪૪૬

પ્રશ્ન :-અકારાદિ અક્ષરો સંખ્યાતા હોવાથી તેના સંયોગો પણ સંખ્યાતાજ હોઈ શકે, અનન્તા કેવી રીતે હોય ?

ઉત્તર :-અક્ષરો સંખ્યાતા હોવા છતાં પણ સંયોગો અનન્તા છે. કારણકે પરસ્પર સરખા નહીં એવા પંચાસ્તિકાય સ્કંધ-દેશ-પ્રદેશ-પરમાણુ અને દ્રવ્યણુકઆદિ અભિધેય અનન્ત છે. અને અભિધેય (કહેવા યોગ્ય વસ્તુ) અનન્ત હોવાથી અભિધાનો (વસ્તુનાં નામો) પણ અનન્ત છે. તેથી સંયોગો પણ અનન્ત છે. ૪૪૬

એ વાત સ્પષ્ટ કહે છે.

અણુઓ પણસવુદ્ધીણ, મિન્નરૂવાઈ, ધુવમળંતાઈ ।

જં કમસો દવ્વાઈ, હવંતિ મિન્નામિહાણાઈ ॥૪૪૭॥

પરમાણુથી આરંભીને અનુક્રમે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ સર્વદા અનન્તા દ્રવ્યો ભિન્ન ભિન્ન રૂપવાળાં અને ભિન્ન ભિન્ન નામવાળાં છે. ૪૪૭

એક પરમાણુથી આરંભીને અનુક્રમે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિથી વધતા એક પુદ્ગલાસ્તિકાયમાં પણ સર્વદા અનન્તા દ્રવ્યો ભિન્ન ભિન્ન રૂપવાળાં અને ભિન્ન ભિન્ન નામવાળાં છે. જેમકે પરમાણુ-દ્વિઅણુક ત્રિઅણુક ચતુરણુક, ધત્યાદિ છેક અનન્ત પ્રદેશિક પર્યન્ત ભિન્ન ભિન્ન રૂપવાળાં સર્વ છે, અને તે દરેક અનેક નામવાળાં પણ છે. જેમકે-આણુ-પરમાણુ-નિરંશ-નિર્લેદ-નિરવયવ-નિષ્પ્રદેશ-અપ્રદેશ વિગેરે, તેમજ બેઅણુ-બેપ્રદેશી-બે ભેદ-બે અવયવ વિગેરે. એજ પ્રમાણે સર્વદ્રવ્ય અને સર્વપર્યાયોમાં યોજવું. ૪૪૭

તેણામિહાણમાળં, અમિધેયાળંતપજ્જવસમાળં ।

જં ચ સુયમ્મિવિ, મણિયં અળંતગમ-પજ્જયં સુતં ॥૪૪૮॥

તેથી અભિધાનનું પ્રમાણ, અભિધેયના અનન્તા પર્યાય સમાન છે. કેમકે શ્રુતમાં પણ અનન્તા ગમ અને પર્યાય સૂત્રનાં કહ્યાં છે.

અભિધેય અનન્ત છે, ભિન્નરૂપવાળા છે, અને ભિન્નનામવાળા છે, તેથી અક્ષરસંયોગરૂપ અભિધાનો (નામો)નું પ્રમાણ પણ તેટલું છે, અભિધેયમાં રહેલા પર્યાયના સમૂહ જેટલું તેનું પ્રમાણ છે. એટલે કે જેટલું પ્રમાણ અભિધેયનું છે, તેટલુંજ પ્રમાણ અભિધાનનું પણ છે. કેમકે અભિધેયના ભેદથી અભિધાનનો પણ ભેદ હોય છે. કારણકે જે રૂપે અકારાદિ વર્ણો (અક્ષરો) ઘટાદિ શબ્દમાં સંયુક્ત છે, તેજ સ્વરૂપે પટાદિ શબ્દમાં સંયુક્ત નથી. જે તેજ સ્વરૂપે પટાદિશબ્દમાં પણ વર્ણો સંયુક્ત હોય, તો ઘટ અને ઘટના સ્વરૂપની પેઠે એકજ શબ્દથી વાચ્ય થવાથી અભિધેય (વસ્તુ)માં એકતાનો પ્રસંગ થાય. માટે અભિધેય અનન્ત હોવાથી અભિધાન પણ અનન્ત છે. અને સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે “અનન્તા ગમ અને અનન્તા પર્યાયવાળાં (સૂત્રો) છે.” આથી એ સિદ્ધ થયું કે સંયુક્ત અને અસંયુક્ત અક્ષર સંયોગો અનન્તા છે. ૪૪૮

(૧૮) કત્તો મે વળેણે, સત્તી સુયનાણસવ્વપયહીઓ ? ।

ચોદસવિહનિવ્વેવં, સુયનાણે આવિ વોચ્છામિ ॥૪૪૯॥

શ્રુતજ્ઞાનના એ સર્વ ભેદોને વર્ણવવાની મારી શક્તિ ક્યાંથી હોય ? તેથી શ્રુતજ્ઞાન-સંખ્યાધી ચૌદ પ્રકારના નિરૂપ કહીયું. ૪૪૯

શ્રુતજ્ઞાનના એ સર્વ લેદો વર્ણન કરવાની મારી શક્તિ ન હોવાથી શ્રુતજ્ઞાન એટલે સમ્યક્શ્રુત, શ્રુતઅજ્ઞાન એટલે અસંજીનું મિથ્યાશ્રુત અને એ ઉભયશ્રુત એટલે દર્શનપરિ-અહવિશેષથી અક્ષર અનક્ષરાદિ શ્રુતમાં ચૌદ પ્રકારે નિરૂપ-ન્યાસ કહીશું. ૪૪૯

એ ઉપર ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

પયઙિત્તિ જો તદંસો, હેઠુ વા તસ્સ તસ્સમાવો વા ।

તે યાળંતા સવ્વે, તઓ ન તીરંતિ વોત્તું જે ॥૪૫૦॥

પ્રકૃતિ એટલે જે તેનો અંશ અથવા હેતુ અથવા સ્વભાવ તે સર્વ અનન્તા હોવાથી તે બધા શકાય નહિ. ૪૫૦

શ્રુતજ્ઞાનનો અંશ એટલે અંગપ્રવિષ્ટાદિ શ્રુતનો લેદ તે પ્રકૃતિ કહેવાય. અથવા શ્રુત-જ્ઞાનનો બાહ્ય અને અભ્યન્તર હેતુ તે પણ પ્રકૃતિ કહેવાય. પાનામાં લખેલા જે અક્ષરાદિ તે શ્રુતજ્ઞાનનો બાહ્ય હેતુ છે. અને ક્ષયોપશમની વિચિત્રતા તે અભ્યન્તર હેતુ છે. વળી શ્રુતજ્ઞાન સ્વભાવ એટલે એકેંદ્રિયથી આરંભીને ચૌદપૂર્વધર પર્યન્તના છવેાનું સિદ્ધ સિન્ન રૂપવાળું જ્ઞાન તે પણ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. એ સર્વ અંશો-હેતુઓ અને સ્વભાવો અનન્તા છે. તેથી આયુષ્ય પરિમિત હોવાથી અને વાણી ક્રમવર્તિ હોવાથી તે સર્વ પ્રકૃતિઓ-લેદો કહી શકાય નહિ.

કારણ કે—

જાવંતા વયળપહા, સુયાણુસારેણ કેદ લ્લમંતિ ।

તે સવ્વે સુયનાળં, તે યાળંતા મહિવેસેસા ॥૪૫૧॥

જેટલા વચનમાર્ગો શ્રુતાનુસારે કોઈ પ્રાપ્ત કરે છે, તે સર્વ શ્રુતજ્ઞાન છે. અને તે શ્રુતાનુસારીમાર્ગો એટલે મતિજ્ઞાનવિશેષો અનન્તા છે. ૪૫૧

જેટલા વચનમાર્ગો સંકેતો અથવા મતિજ્ઞાનવિશેષો કોઈ શ્રુતાનુસારે પ્રાપ્ત કરે છે. તે બધા વચનમાર્ગો-સંકેતો શ્રુતજ્ઞાનજ છે. અને તે શ્રુતાનુસારી વચનમાર્ગરૂપ મતિ-વિશેષો અનન્તા છે. અહીં એવી શંકા ન કરવી, કે જે મતિવિશેષ છે, તે શ્રુતજ્ઞાન કેમ હોઈ શકે ? કારણકે મતિવિશેષ એ શ્રુતજ્ઞાનજ છે, એ વાત પૂર્વે મતિ-શ્રુતનો લેદ વિચારતાં વિસ્તારથી કહી ગયા છીએ. ૪૬૧

ઉક્કોસયસુયનાળીવિ, જાળમાળોડવિ તેડમિલ્લપેડવિ ।

ન તરહ સવ્વે વોત્તું, ન પહુપ્પહ જેણ કાલો સે ॥૪૫૨॥

તે અનન્તા શ્રુતજ્ઞાનના વિશેષો અભિલાષ્ય (કહી શકાય એવા) હોવા છતાં પણ ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની (ગણધર મહારાજ) જેવા પણ તે સર્વને જાણવા છતાં પણ કહી શકે નહિ. કારણકે તેમને તે યોદતાં કાળ દુઝે પડે. (જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની પણ સર્વે કહેવા યોગ્ય શ્રુતજ્ઞાન વિશેષને પણ કહી શકે નહિ, ત્યારે મારા જેવા તો કયાંથીજ કહી શકે ?) કેમકે આયુષ્ય પરિમિત છે અને વાણી તો અનુક્રમે યોદાય છે, માટે સર્વે ભાવો કહી શકાતા નથી. ૪૫૨

હવે શ્રુતજ્ઞાનમાં ચૌદ પ્રકારે નિરૂપ કહે છે.

નાળમ્મિ સુણ ચોદસવિહં, ચ સહેણ તહ ય અન્નાણે ।

અવિસહેણમયમ્મિ વિ, કિંચિ જહાસંભવં વોચ્છં ॥૪૫૩॥

શ્રુતજ્ઞાનમાં અને “અ” શબ્દથી શ્રુતઅજ્ઞાનમાં તથા ‘અપિ’ શબ્દથી (દર્શનપરિગ્રહ-વિશેષથી અક્ષર અનક્ષરાદિરૂપ) ઉભય શ્રુતમાં કિંચિત્ યથાસંભવ ચૌદ પ્રકારે નિર્લેપ કહીશું. ૪૫૩

(૧૯) અક્ષર સળ્ળી સમ્મં, સાર્દયં રલ્લુ સપજ્જવસિયં ચ ।

ગમિયં અંગપવિહં, સત્તવિ ણ્ણ સપડિવક્કા ॥૪૫૪॥

અક્ષરશ્રુત-સંજ્ઞીશ્રુત-સમ્યક્શ્રુત-સાદિશ્રુત-સપર્થવસિતશ્રુત (અંત સહિત) ગમિકશ્રુત અને અંગપ્રવિણશ્રુત એ સાતે લેહો પ્રતિપક્ષ સહિત (અનક્ષરશ્રુત-અસંજ્ઞીશ્રુત-મિથ્યાશ્રુત-અનાદિશ્રુત-અપર્થવસિતશ્રુત-(અનંત) અગમિકશ્રુત અને અંગનાદ્યશ્રુત. ચૌદ લેહ (નિર્લેપ) શ્રુતજ્ઞાનના છે. ૪૫૪

હવે પ્રથમ લેહ અક્ષરશ્રુત નામનો કહે છે.

ન કલ્લરહ અણુવોગેઽવિ, અક્ષરં સો ય ચેયણાભાવો ।

અવિસુદ્ધનયાણ મયં, સુદ્ધનયાણં સ્વરં ચેવ ॥૪૫૫॥

અતુપયોગમાં પણ જે ચળે નહિ તે અક્ષર. તે (નૈગમાદિ અશુદ્ધનયોના મતે જીવના જ્ઞાનપરિણામરૂપ) ચેતનાસ્વભાવ છે, અને (રૂબુસૂત્રાદિ શુદ્ધનયોના મતે તે) તે જ્ઞાન ક્ષર છે, ચળે છે, અક્ષર નથી. ૪૫૫

કારણ કે—

ઉવઓગેવિય નાળં, સુદ્ધા ઇચ્છંતિ જં ન તવ્વિરહે ।

ઉપ્પાય-મંશુરા વા, જં તેસિં સ્વવપ્પજાયા ॥૪૫૬॥

શુદ્ધનયો ઉપયોગ હોય ત્યારે જ જ્ઞાન માને છે, ઉપયોગ વિના નથી માનતા; કેમકે તેમના મતે સર્વપર્યાયો ઉત્પત્તિ અને નાશ પામવાવાળા છે. ૪૫૬

ઋબુસૂત્રાદિ શુદ્ધનયો ઉપયોગ હોય ત્યારે જ જ્ઞાન માને છે, ને ઉપયોગ વિના નથી માનતા, જો ઉપયોગ વિના પણ જ્ઞાન માનવામાં આવે, તો ઘટાદિને પણ જ્ઞાનવાળા માનવા જોઈએ, કેમકે તેમને પણ ઉપયોગ નથી. અથવા જો શુદ્ધનયોના મતે માટી આદિ સર્વ પર્યાયો અને ઘટઆદિ ભાવો ઉત્પત્તિ અને નાશ પામવાવાળા છે, પણ કોઈ નિત્યપણાથી અક્ષર નથી, માટે તેમના મતે જ્ઞાન પણ ઉત્પત્તિ અને નાશ પામતું હોવાથી ક્ષર-ચલિત છે. પરંતુ નૈગમાદિઅશુદ્ધનયોના મતે સર્વ ભાવો-પદાર્થો અવસ્થિત હોવાથી જ્ઞાન પણ અવસ્થિત-અક્ષર-અચલિત છે. ૪૫૬

* પ્રથમ કર્મપ્રથમી સાતમીગાથા તરીકે આ ગાથા છે. અને આઠમીગાથામાં શ્રુતજ્ઞાનના વીસલેહ આ પ્રમાણે આપ્યા છે.

પજ્જય અક્ષર પય સંઘાયા પડિવત્તિ તહય અણુઆગો ।

પાહુડપાહુડ પાહુડ, વત્થ પૂઠ્ઠા ય સસમાસા ॥કર્મ ૧-૮॥

એ પ્રમાણે અભિલાપના હેતુભૂત વિજ્ઞાનનું 'અક્ષરપણું' અને અનક્ષરપણું કહ્યું, હવે અભિલાપવિજ્ઞાનના વિષયભૂત અભિલાષ્યઅર્થોનું 'અક્ષરપણું' અને અનક્ષરપણું નયવિભાગે કહે છે.

અમિલપ્પાવિય અત્થા, સવ્વે દવ્વહિયાદિ જં નિચ્ચા ।

પવ્વજાણાનિચ્ચા, તેણ સ્વરા અક્સરા ચેવ ॥૪૫૭॥

(ઘટ-પટ આકાશઆદિ) બધા અભિલાષ્ય અર્થો, દ્રવ્યાસ્તિકનયના અભિપ્રાયે નિત્ય હોવાથી અક્ષર છે, અને પર્યાયાસ્તિકનયના અભિપ્રાયે અનિત્ય હોવાથી ક્ષર એટલે ચલિત છે. ૪૫૭.

एवं सर्वं चिय नाणमक्खरं जमविसेसियं सुत्ते ।

अविसुद्धनयमएणं, को सुयनाणे पइविसेसो ? ॥૪૫૮॥

પ્રશ્ન :- (જે ચલિત ન થાય તે અક્ષર) એ પ્રમાણે જો કહીએ તો સર્વ જ્ઞાન અક્ષરજ છે, અને સૂત્રમાં પણ સામાન્યથી કહ્યું છે, તો પછી અવિશુદ્ધયના મતે શ્રુતજ્ઞાનમાં શો તફાવત છે ? ૪૫૮

જે ચલિત ન થાય તે અક્ષર. એ પ્રમાણે જો કહેતા હો, તો સર્વ-પાંચે પ્રકારનું જ્ઞાન અશુદ્ધનયના મતે અક્ષરજ છે. કેમકે બધાં જ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપથી ચલિત નથી થતાં. સૂત્રમાં પણ સામાન્યથી કહ્યું છે, કે “સર્વં છવેને અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ નિત્ય ઉઘાડો છે.” તેમાં પણ અક્ષરશબ્દથી સામાન્યપણે જ્ઞાન માન્યું છે, પણ શ્રુતજ્ઞાન નથી કહ્યું. વળી બધા જ્ઞાનો અશુદ્ધનયના અભિપ્રાયે તો અક્ષરજ છે, તો પછી અહીં શ્રુતજ્ઞાનમાં શો તફાવત છે, કે જેથી અક્ષરશ્રુત-અનક્ષરશ્રુત વિગેરે કહો છો ? ૪૫૮

जइवि दु सर्वं चिय, नाणमक्खरं तहवि रुद्धिओ वन्नो ।

મળ્લહમક્કલરામિહરા, ન સ્વરહ સર્વં સમાવાઓ ॥૪૫૯॥

ઉત્તર :- જો કે સર્વજ્ઞાન અક્ષર છે, તો પણ રૂઢિવશ અહીં વર્ણને અક્ષર કહેવાય છે. અન્યથા તો સર્વ વસ્તુ સ્વભાવથી તો ચલિત નથીજ થતી. ૪૫૯

જો કે અશુદ્ધનયના અભિપ્રાયે સર્વજ્ઞાન અને સર્વભાવો અક્ષર (નિત્ય) છે, તો પણ રૂઢિવશ અહીં અકારાદિ વર્ણનેજ અક્ષર કહેલ છે. બીજી રીતે તો જેમ છે તેમજ છે, “ગચ્છતીતિ ગૌઃ” એટલે જે બાય છે તે ગાય, “પંકે જાતં પંકજ” એટલે કીચડમાં થએલું હોય તે કમળ. ઇત્યાદિ સામાન્ય અર્થનું પ્રતિપાદન કરનારા શબ્દો પણ રૂઢિવશ વિશેષ અર્થનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે. તેવીજ રીતે અહીં પણ અક્ષરશબ્દને વર્ણરૂપેજ કહેલ છે. અને વર્ણ એ શ્રુતરૂપ છે, તેથી તેનેજ અહીં પણ અક્ષર અનક્ષર રૂપ કહેલ છે. અન્યથા તો અશુદ્ધનયના મતે તો સર્વ વસ્તુ સ્વભાવથી ચલિત થતી નથી તેથી અક્ષરજ છે. ૪૫૯ હવે એ શ્રુતરૂપવર્ણની ય્યુત્પત્તિ કહે છે.

वणिज्जइ जेणइत्थो, चित्तं वणोण वाइहवा दव्वं ।

વણિજ્જહ દાહજ્જહ, મળ્લહ તેણક્કલરં વણો ॥૪૬૦॥

જેમ ભીંત ઉપર કાળા લીલા પીતઆદિ-વર્ણ-રંગવડે ચિત્રચિત્રામણ પ્રકાશાય છે, તેમ જે વડે અર્થ પ્રકાશાય-પ્રગટ કરાય તે વર્ણ. અથવા શ્વેતાદિ વર્ણવડે ગાયઆદિ દ્રવ્યનું વર્ણન કરાય, દેખાડાય અને બોલાય, તે વર્ણ અક્ષર કહેવાય છે. ૪૬૦

એ વર્ણ (અક્ષર) સ્વર અને વ્યંજન એમ બે પ્રકારે છે, તેથી સ્વર અને વ્યંજન શબ્દનો અર્થ કહે છે.

અક્ષરસરણેણ સરા, વંજણમવિ વંજણેણ અત્યસ્સ ।

અત્યે ય સ્વરહ ન ય, જેણ સ્વિજ્જઈ અક્ષરં તેણ ॥૪૬૧॥

અક્ષરોના અનુસરવા વડે સ્વરો કહેવાય છે, અને અર્થને પ્રગટ કરવા વડે વ્યંજન કહેવાય છે. અથવા જે અર્થનું પ્રતિપાદન કરે, પણ સ્વયં ક્ષીણ ન થાય તે અક્ષર કહેવાય છે. ૪૬૧.

અક્ષરો (પદાર્થોદ્દિગ્ધ)ને અનુસરણ કરવા રૂપ સ્વરણવડે અ-આ વિગેરે સ્વરો કહેવાય છે. અથવા અક્ષરના એટલે ચેત-ચના અનુસરણથી તે સ્વરો કહેવાય છે. કેમકે શબ્દના ઉચ્ચાર વિના અન્તર્વિજ્ઞાન બાણી શકાય નહિ, અને શબ્દમાં સ્વરો તો હોય જ છે, માટે અક્ષરના અનુસરણથી અકારાદિ સ્વરો કહેવાય. અર્થ-પદાર્થને પ્રગટ કરવા વડે ‘ક’ આદિ વ્યંજન કહેવાય. અહીં પહેલાં અક્ષરશબ્દનો જ્ઞાનવાચી કહ્યો છે, અને અહીં વર્ણવાચી કહ્યો છે. ‘તેથી અર્થોને જે ક્ષરે છે’ તે વ્યુત્પત્તિથી અક્ષર કહેવાય છે અથવા બુદ્ધા બુદ્ધા વર્ણોના સંયોગથી જે અનન્ત અર્થો પ્રતિપાદન કરે છે, પણ સ્વયં ક્ષીણ નથી થતા, તે અક્ષર કહેવાય છે. ૪૬૧.

એ પ્રમાણે સંક્ષેપથી સ્વર અને વ્યંજનનો શબ્દાર્થ કહ્યો; હવે વિસ્તારથી કહે છે.

સુદ્ધાઽવિ સરંતિ સયં, સારંતિ ય વંજણાહં જં તેણં ।

હોંતિ સરા ન કયાહવિ, તેહિં વિણા વંજણં સરહ ॥૪૬૨॥

વંજિજહ જેણડત્થો, ઘહો વ્વ દીવેણ વંજણં તો તં ।

અત્થં પાણ સરા વંજેતિ ન કેવલા જેણં ॥૪૬૩॥

કેવળ એકલા અ-આ વગેરે સ્વરો વિષ્ણુઆદિ વસ્તુને કહે છે અને વ્યંજનોને ઉચ્ચાર-યોગ્ય કરે છે; કેમકે સ્વરો વિના વ્યંજન કદિ પણ અર્થપ્રતિપાદન નથી કરતા, તેથી તે સ્વરો કહેવાય છે. તથા જેમ દીવાવડે ઘડો પ્રગટ કરાય છે, તેમ જેવડે અર્થ પ્રગટ કરાય તે વ્યંજન કહેવાય છે, કેમકે વ્યંજન વિનાના એકલા સ્વરો પ્રાયઃ (ઘણું કરીને) અર્થને પ્રગટ કરી શકતા નથી ૪૬૨-૪૬૩.

વ્યંજન રહિત એકલા અકારાદિ સ્વરો સ્વયં વિષ્ણુઆદિ વસ્તુનું કથન કરે છે, પણ વ્યંજનો સ્વર સંયુક્ત હોય તો જ ઉચ્ચારાય છે. તેમને ઉચ્ચાર યોગ્ય કરે છે, માટે અકારાદિ સ્વરો કહેવાય છે, કેમકે તે સ્વરો વિના વ્યંજનોને ઉચ્ચાર કદિપણ અર્થને પ્રતિપાદન કરતો નથી. તેમજ બીજા વ્યંજન સાથે બોડાએલ વ્યંજનો સ્વરો વિના ઉચ્ચારી શકાય પણ નહિ.

તથા દ્વીપકવડે જેમ ઘટાદિ અર્થ પ્રગટ કરાય છે-જણાવાય છે, તેમ જે વડે અર્થ-વસ્તુ પ્રગટ કરાય તે વ્યંજન કહેવાય છે. વ્યંજનની મદદ સિવાય એકલા સ્વરો પ્રાયઃ કદિપણુ બાહ્યઅર્થ પ્રગટ કરી શકતા નથી. કારણકે વ્યંજનો વિનાતું વાક્ય વિવક્ષિત અર્થ પ્રતિપાદન કરવાને સમર્થ નથી, જેમકે-“સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ” આ વાક્ય-માંથી વ્યંજનો દૂર કરીએ ત્યારે આ સ્વરો રહે છે” અ અ અ અ અ-આ-અ-અ-આ-ઇ-આ-ઇ” આ એકલા સ્વરો ઉપરોક્ત અર્થ કહેવાને સમર્થ નથી. અકાર ઇકાર આદિ એકલા સ્વરો વિષ્ણુ-કામદેવ આદિ અર્થ પ્રતિપાદન કરે છે, તેથીજ એમ કહ્યું છે કે વ્યંજન વિનાના એકલા સ્વરો પ્રાયઃ બાહ્યઅર્થ કદિ પણ પ્રગટ કરી શકાતા નથી.

પ્રશ્ન:-જેમ સંકેતવશાત્ કેવળ અકારાદિ સ્વરો વિષ્ણુઆદિની સંજ્ઞા-નામ છે, તેમ સંકેતવશાત્ કેવળ વ્યંજનો પણ કોઇ વસ્તુની સંજ્ઞા હશે. અને જો એમ હોય તો એમ કેમ કહી શકાય કે “વ્યંજનો સ્વરો વિના કદિપણુ અર્થ પ્રતિપાદન કરતા નથી.”

ઉત્તર:-કેવળ સ્વરો કોઇક વખત કોઇકની સંજ્ઞા હોય છે, પણ વ્યંજનોથી તો કદિપણુ કોઇની સંજ્ઞા નથી જણાતી. માટેજ કહ્યું છે કે “વ્યંજનો સ્વરો વિના કદિપણુ અર્થ પ્રતિપાદન કરતા નથી.” ૪૬૨-૪૬૩.

એ પ્રમાણે અક્ષર અને વર્ણ, એ બન્ને પર્યાયો સામાન્ય વર્ણવાચક છે. તથા સ્વર અને વ્યંજન એ દરેક વર્ણવિશેષના વાચક છે. તેમાં રૂઢિવશાત્ અક્ષરને વર્ણ કહેવાય છે. તે અક્ષર ત્રણ પ્રકારે છે. તે બતાવે છે.

તં સળ્ળા-વંજળ-લઘ્વિસળ્ળિયં તિવિહમક્ષરં તત્થ ।

સુબહુલિવિમેયનિયયં સળ્ળક્ષરમક્ષરાગારો ॥૪૬૪॥

તે અક્ષર સંજ્ઞાક્ષર-વ્યંજનાક્ષર-લઘ્વ્યક્ષર એમના ત્રણ પ્રકારે છે. બુદ્ધી બુદ્ધી લિપિના નિયત, અક્ષરાકારરૂપ પ્રથમ સંજ્ઞાક્ષર છે. ૪૬૪.

સંજ્ઞાક્ષર-વ્યંજનાક્ષર અને લઘ્વ્યક્ષર એમ ત્રણ પ્રકારે અક્ષર છે. શાસ્ત્રોમાં અઠાર પ્રકારની લિપિઓ કહી છે. જેવી કે-હંસલિપિ ભૂતલિપિ, ઉડ્ડીલિપિ, ચવનીલિપિ, તુરકિ-લિપિ, કીરીલિપિ, શ્રાવિડીલિપિ, માળવીલિપિ, નદીલિપિ, નાગરીલિપિ, લાટલિપિ, પારસી લિપિ, અનિમિત્તલિપિ, ચાણક્યલિપિ અને મૂળદેવીલિપિ. આ પ્રકારે લિપિના લેહથી નિયત અક્ષરાકારરૂપ સંજ્ઞાક્ષર અનેક પ્રકારે છે. જેમકે કોઈ લિપિમાં અર્ધ ચન્દ્રાકાર ટકાર હોય છે, કોઈ લિપિમાં ઘટાકાર ટકાર હોય છે. વિગેરે અનેક પ્રકારે છે. ૪૬૪ હવે વ્યંજનાક્ષર કહે છે.

વંજિજ્જહ જેણત્થો, ષહો વ્વ દીવેણ વંજણં તો તં ।

મળ્ળહ માસિજ્જંતં, સન્વમકારાહ તવ્કાર્લં ॥૪૬૫॥

જેમ દ્વીવાવડે ઘડો પ્રગટ કરાય છે, તેમ જે વડે અર્થ પ્રગટ કરાય તે વ્યંજન કહે-વાય છે. ભાષાનો કાળ તે તેનો કાળ બાણવો અને તેજ કાળે બોલાતા સર્વ અકારાદિથી હકાર પર્યન્તના અક્ષરો વ્યંજનાક્ષર કહેવાય છે. (અર્થાત્ બોલાતો શબ્દ તે વ્યંજનાક્ષર છે, કેમકે તે શબ્દના અર્થને પ્રગટ કરનાર છે.) ૪૬૫. હવે લઘ્વ્યક્ષર કહે છે.

જો અક્ષરોપલંભો સા લઘ્વી, તં ચ હોઈ વિષ્ણાણં ।

ઈન્દિય-મણોનિમિત્તં જો આવરણક્ષરોવસમો ॥૪૬૬॥

જે અક્ષરોપલંભ-લાભરૂપ (અક્ષરની પ્રાપ્તિ) તે લઘ્વિ છે, અને તે ઇન્દ્રિય-મનો નિમિત્ત શ્રુતચંથાનુસારિ વિજ્ઞાન (શ્રુતજ્ઞાનોપયોગ) છે, તેમજ તદ્વાવરણ (શ્રુતજ્ઞાનાવરણ)નો જે ક્ષયોપશમ એ બંને લઘ્વિ અક્ષર છે. ૪૬૬.

હવે દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુતનો તદ્વાવત કહે છે.

દવ્વસુયં સળ્ળા-વંજણક્ષરં, માવસુત્તમિયં તુ ।

મદ્-સુયવિસેસણમિવિ મોત્તુણં દવ્વસુત્તંતિ ॥૪૬૭॥

સંજ્ઞાક્ષર અને વ્યંજનાક્ષર એ બંને દ્રવ્યશ્રુત છે, અને એ સિવાયનું લઘ્વિ અક્ષર તે ભાવશ્રુત છે. મતિ અને શ્રુતના ભેદનો વિચાર કરતાં પણ “મોત્તુણં દવ્વસુયં” એ ૧૧૭ મી ગાથામાં આ ભેદ કહેલ છે. ૪૬૭.

સંજ્ઞાક્ષર અને વ્યંજનાક્ષર એ બંને ભાવશ્રુતનાં કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે અને લઘ્વિ અક્ષર તે ભાવશ્રુત છે.

પ્રશ્ન :-અહીં શ્રુતજ્ઞાનના વિચારમાં જે આ ત્રિવિધ અક્ષરનો ભેદ કહ્યો છે, તેવો ભેદ પૂર્વે મતિ-શ્રુતનો ભેદ વિચારતા “સોઈંદિઓલઘ્વી” ઇત્યાદિ ૧૧૭મી ગાથામાં કયો છે કે નહિ ? જો એવો ભેદ ત્યાં છે, તો તે કેવી રીતે છે ? તે દેખાડો, અને જો નથી, તો અહીં પણ એવો ભેદ શા માટે કહ્યો છે ?

ઉત્તર :-ત્યાં મતિ-શ્રુતનો ભેદ વિચારતાં પણ આ ત્રિવિધ અક્ષરનો ભેદ ૧૧૭મી ગાથામાં જણાવેલ છે.

દવ્વસુયં સળ્ળક્ષરમક્ષરલંભોત્તિ માવસુયસુત્તં ।

સોતોવલ્લઙ્ગિવયોણ વંજણં માવસુત્તં ચ ॥૪૬૮॥

સંજ્ઞાક્ષરને દ્રવ્યશ્રુત અને અક્ષરોપલંભને ભાવશ્રુત કહ્યું અને અક્ષરલંભો ચ સેત્તેસુ” એટલે શેષઇન્દ્રિયોમાં અક્ષરોપલંભ એ વાક્યથી લઘ્વ્યક્ષર કહ્યું છે, તે વિજ્ઞાનાત્મક હોવાથી ભાવશ્રુત છે. તથા “સોઈંદિઓલઘ્વી હોઈ સુયં” એટલે શ્રોત્રેન્દ્રિયોપલઘ્વિ તે શ્રુત છે અર્થાત્ શ્રોત્રેન્દ્રિયવડે જે શબ્દની ઉપલઘ્વિ તે શ્રુત, એવો અર્થ કરવાથી વિજ્ઞાનાત્મક ભાવશ્રુત કહ્યું છે અને તે ભાવશ્રુત લઘ્વ્યક્ષર જ છે. આ પ્રમાણે પૂર્વે પણ ત્રિવિધ અક્ષરનો ભેદ જણાવીને દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુતનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. ૪૬૮.

લઘ્વ્યક્ષરને પ્રમાતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે, તે કહે છે.

પચ્ચક્ષમિદિય-મણોહિં, ઋત્તમ્હ લિંગેણ ચક્ષરં કોઈ ।

લિંગમણુમાણમણે, સારિક્સાઈં પમાસંતિ ॥૪૬૯॥

તે લઘ્વ્યક્ષર કોઈને ઇન્દ્રિય અને મનવડે પ્રત્યક્ષરૂપે થાય છે, અને કોઈને લિંગવડે થાય છે. લિંગ એટલે અનુમાન. બીજાઓ સાદૃશ્યાદિ પાંચ પ્રકારે તે અનુમાન કહે છે. ૪૬૯.

એ લઘ્વ્યક્ષરશ્રુત કોઈને ઇન્દ્રિય-મનના નિમિત્તથી વ્યવહાર પ્રત્યક્ષરૂપે થાય છે, અને કોઈને ધૂમાદિલિંગવડે થાય છે. એટલે કે ધૂમાદિલિંગ બોધને જે અગ્નિઆદિરૂપ જ્ઞાન થાય છે તે, તેમાં લિંગ એટલે અનુમાન સમજવું.

પ્રશ્ન :-લિંગગ્રહણ અને પૂર્વ સંબંધનું સ્મરણ એ બન્ને થયા પછી લિંગથી થયેલું જ્ઞાન તે અનુમાન કહેવાય છે. તો લિંગનેજ અનુમાન કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર :-આહી કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કયો છે, એટલે કે લિંગ એ અનુમાન જ્ઞાનનું કારણ હોવાથી, લિંગનેજ અનુમાન કહ્યું છે. જેમ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનાર ઘટ, તે પણ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. તેમ આ સર્વનું તાત્પર્ય એ છે કે લઘ્વ્યક્ષર તે શ્રુતજ્ઞાન છે. અને તે ઇન્દ્રિય મનોનિમિત્તથી વ્યવહાર પ્રત્યક્ષ થાય છે, અથવા અનુમાનથી થાય છે. તે સિવાય આત્મપ્રત્યક્ષ નથી થતું. કેમકે આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તો અવધિ આદિ છે. વળી બીજાઓ સાદૃશ્યપણાદિથી થતું અનુમાન પાંચ પ્રકારે છે, એમ કહે છે. ૪૬૯

હવે એજ પાંચ પ્રકારના અનુમાનનું સ્વરૂપ કહે છે.

સારિવસ્વ-વિવક્ષો-મય-મુવમા-ગમમેવ સર્વમણુમાળં ।

किंचिन्मत्तविसेसेण, वा न तं पंचहा ठाह ॥૪૭૦॥

સાદૃશ્ય, વિસદૃશ, ઉલ્લસજ્ઞાન, ઉપમા અને આગમ, એ સર્વ અનુમાન જ છે. પણ કિંચિત્માત્ર લેદથી લેદ કહીએ તો તે પાંચ પ્રકારે ન રહે, પણ વધુ થાય ૪૭૦

પ્રત્યક્ષપદાર્થમાં પણ સાદૃશ્યપણાથી સ્મૃતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે કોઈ સ્થળે એક ભાઈને જોયા હોય તો બીજે સ્થળે તેના સમાન ચહેરાવાળા બીજા ભાઈને જોઈને, પૂર્વે જોયેલા ભાઈની સમાનતાથી “એ પૂર્વે જોયેલો આનો ભાઈ હતો” આવું સ્મૃતિજ્ઞાન થાય છે. વિપક્ષથી પણ સ્મૃતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, જેમકે નકુલ (નોળીઓ) જોઈને તેના વિપક્ષભૂત સર્પનું જ્ઞાન થાય છે. વળી ઉલ્લસરૂપથી પણ સ્મૃતિજ્ઞાન થાય છે, જેમકે ખચ્ચર જોવાથી ગધેકાનું અને અથનું બન્નેનું સ્મરણ થાય છે. ઉપમાથી પણ અજ પ્રમાણે સ્મૃતિ થાય છે. જેમકે ગવય-(રોઝ) જોઈને ગાયનું સ્મરણ થાય છે. અને આગમથી સ્વર્ગોદિતું જ્ઞાન થાય છે. એ પ્રમાણે સાદૃશ્યાદિલેદે પાંચ પ્રકારનું અનુમાન છે.

અર્થાત્ એ પાંચે પ્રકારે અનુમાન છે, કારણ તેમાં અન્ય સંબંધથી વિવક્ષિત અર્થનું જ્ઞાન થાય છે. પણ જો કિંચિત લેદથી પણ લેદ કરીએ તો અનુમાનના આ પાંચજ પ્રકાર નથી રહેતા, તેથી અધિક પણ થાય છે. કેમકે આ પાંચલેદથી અનુમાનના બધાએ લેદનો સંગ્રહ નથી થતો. જેમકે ધૂમથી અગ્નિનું જ્ઞાન, વાદળાથી જળઆદિતું જ્ઞાન વિગેરે લોક પ્રસિદ્ધ અનુમાનનો આમાં સમાવેશ નથી થતો (આ સ્થળે-“ભાયઞહિયસ્ત” ઇત્યાદિ ગાથા કોઈ સ્થળે જણાય છે, પણ તે પ્રક્ષેપ હોવાથી અને એ મૂળ ટીકાઓમાં ગ્રહણ નથી કરી તેથી અમે પણ તેની વ્યાખ્યા નથી કહેતા.) ૪૭૦

હવે ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્ત જ્ઞાન પણ ખરી રીતે અનુમાન જ છે. એમ સિદ્ધ કરવા કહે છે કે—

इन्द्रिय-मणोनिमित्तं पि, नाणुमाणाहि मिज्जए किंतु ।

नाविवस्वइ लिगंतरमिइ पच्चवस्वोवयारो त्थ ॥૪૭૧॥

ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્તજ્ઞાન પણ અનુમાનથી જુડે નથી; પરંતુ તે અન્યલિંગની અપેક્ષા રાખતું નથી, તેથી એમાં પ્રત્યક્ષનો ઉપચાર કરાય છે. ૪૭૧.

સન્મુખ રહેલ ઘટાદિ અર્થ સાક્ષાત્ જોઈને જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાન પણ ધૂમથી જેમ અગ્નિનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ તે પણ ઇન્દ્રિય અને મનથી થતું હોવાથી અનુમાન જ્ઞાનજ છે. કારણ કે ઇન્દ્રિય અને મનવડે થતું હોવાથી આત્માને તો તે પરોક્ષ જ છે, તેથી ખરી રીતે એ જ્ઞાન અનુમાનથી જુદું નથી. અને જે અર્થો ઇન્દ્રિયોને સાક્ષાત્ નથી, છતાં પણ સાદૃશ્યાદિ લિંગથી તેનું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું જ્ઞાન તો અનુમાન રૂપજ છે એમાં શો સંદેહ ?

પ્રશ્ન :-ઇન્દ્રિય અને મનોનિમિત્ત જે જ્ઞાન સાક્ષાત્ અર્થ જોઈને થાય છે, તે જ્ઞાનને જો અનુમાન કહેા છે, તો તે લોકમાં પ્રત્યક્ષરૂપે પ્રસિદ્ધ કેમ કહેવાય છે ?

ઉત્તર :-ઇન્દ્રિય અને મનરૂપ નિમિત્તમાત્રથીજ ઉત્પન્ન થતું હોવાથી ધૂમઆદિ અન્ય લિંગની અપેક્ષા રાખતું નથી, તેથી તે જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષની પેઠે પ્રત્યક્ષ ઉપચાર કરાય છે. પરમાર્થથી તો તે અનુમાન જ છે. ૪૭૧

હવે કિંચિત્ લેઈથી અનુમાનનો લેહ કહેવાય છે, તો પણ એ પાંચ લેહ યોગ્ય નથી, તે બતાવે છે.

નાપુણરૂત્તા ન સમત્તલિજ્ઞસંગાદિયા ન ય ગુણાય ।

નિયમિયપરિમાણાઈ કિં ચ વિસેસોલલ્લીઈ ? ॥૪૭૨॥

(પંચવિધ અનુમાનોપલબ્ધિ) પુનરૂક્તિ દોષ રહિત નથી, સમસ્ત લિંગોનો સંગ્રહ નથી કરતી અને ગુણુકારી પણ નથી, તો પછી એ નિયમિત પરિમાણવાળી વિશેષ ઉપલબ્ધિવડે શું ? ૪૭૨

જે પંચવિધ અનુમાનોપલબ્ધિ કોઈ માને છે, તે પુનરૂક્તિ દોષ રહિત નથી. કેમકે સાદૃશ્ય-ઉપમાન આદિમાં સર્વત્ર સાદૃશ્યપણું સમાન હોવાથી પુનરૂક્તિદોષયુક્તજ છે. અને અત્યન્ત પરોક્ષ સ્વર્ગોદિવડે ઉપમાન કરવામાં આગમપણું સમાન હોવાથી તેમાં પણ પુનરૂક્તિ દોષ છે. વળી એ પંચવિધઉપલબ્ધિમાં સર્વલિંગોનો સમાવેશ પણ નથી થતો, કેમકે સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ એવા કાર્ય અને સ્વભાવાદિરૂપ ધૂમ અને કૃતકત્વાદિ લિંગોનો આમાં સમાવેશ નથી થતો, એમાં પણ કોઈક અંશે સાદૃશ્યપણું છે, તો પછી ઘણા લેહો કરવાનું શું પ્રયોજન ? એકજ લેહ બસ છે, કારણકે બધાએ લિંગોમાં કોઈક અંશે સાદૃશ્યપણું ગમક છે. વળી આ પંચવિધ ઉપલબ્ધિથી કોઈ ગુણ નથી પણ ઉક્તન્યાયે દૂષણજ છે, તો પછી એ પ્રમાણે નિયમિતપરિમાણવાળી પંચવિધ વિશેષોપલબ્ધિથી શું લાભ છે ? અનુમાનરૂપેજ સર્વનો સંગ્રહ કરવાથી કંઈપણ દૂષણ નહિ આવે. ૪૭૨.

ભલે એમ હો. પરન્તુ અનુમાનથી જુદી વિવિધ અનુપલબ્ધિ અન્યત્ર પ્રસિદ્ધ છે, તે તો કહેવી જોઈએ. માટે તે અનુપલબ્ધિ જણાવવાનું કારણ કહે છે.

નાદિકયાડ્ણુલલ્લી, મયા વિવક્સો ત્તિ વા તમો સત્ત્વા ।

સક્ષાદ્ગમ્યગેણ વ, ન ડ જુત્તો તિવિહનિયમો સે ॥૪૭૩॥

અહીં અનુપલબ્ધિનો અધિકાર નથી (માટે તે ન કહેવી જોઈએ, પણ અક્ષરોપલબ્ધિનો) પ્રતિપક્ષ અનુપલબ્ધિ છે, (તેથી કહી છે,) તો સાક્ષાત્ આદિશબ્દ ગ્રંથ કરવાથી સર્વ અનુપલબ્ધિ કહેવી જોઈએ, પરન્તુ તે અનુપલબ્ધિ ત્રણ પ્રકારે જ છે, એ નિયમયુક્ત નથી. ૪૭૩.

અત્યંત અનુપલબ્ધિ-સામાન્ય અનુપલબ્ધિ-અને વિસ્મૃતિ અનુપલબ્ધિ, આ ત્રણ પ્રકારની અનુપલબ્ધિ કેટલાક માને છે. તેમાં પ્રથમ ખરવિપણ, અશ્વદ્શંગ, વંધ્યાપુત્ર આદિ વસ્તુઓનો સર્વથા અભાવ હોવાથી તે જણાતી નથી, તેથી તેની અત્યંત અનુપલબ્ધિ કહેવાય. અહંદ અથવા મગના દાણાઓનું રૂપ જણાતા છતાં પણ તે દાણા મોટા ઢગલામાં નાંખ્યા હોય, તો તે જણાતા નથી, તેની સામાન્ય અનુપલબ્ધિ કહેવાય અને “આ તે છે” એવું અનુસંધાન કર્યા વિના વિસ્મરણથી જ વસ્તુ ન જણાય તે વિસ્મૃતિથી અનુપલબ્ધિ કહેવાય.

પ્રશ્ન :-અહીં અક્ષરોપલબ્ધિનો અધિકાર હોવાથી આ ત્રિવિધ અનુપલબ્ધિનું સ્વરૂપ કહેવું એ અપ્રસ્તુત છે.

ઉત્તર :-ઉપલબ્ધિથી વિપરીત અનુપલબ્ધિ છે. એ કારણથી વિપરીતપણાએ કરીને એ ત્રિવિધ અનુપલબ્ધિ અહીં કહી છે.

પ્રશ્ન :-તો પણ અનુપલબ્ધિ ત્રણજ છે, એવો નિયમ અયોગ્ય છે. કારણ કે અતિ-નજીક રહેલી વસ્તુ, અતિ દૂર રહેલી વસ્તુ જણાતી નથી, તેથી તે પણ અનુપલબ્ધિપણે પ્રસિદ્ધ છે, માટે આદિશબ્દથી બધીએ અનુપલબ્ધિઓ કહેવી બેઠાંએ પણ ત્રણજ અનુપલબ્ધિઓ છે, એવો નિયમ તો અયોગ્ય છે. માટે બધી અનુપલબ્ધિઓ કહો.

ઉત્તર :-એ સર્વનું સ્વરૂપ અહીં કહેવા જતાં ગ્રંથનો વિસ્તાર થઈ જાય, વળી ખીબા ગ્રંથોમાં તેનું સ્વરૂપ સંવિસ્તાર કહ્યું છે. (અન્યન્નોક્ત્વાત) અથવા આ બધીનો સમાવેશ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનમાં જ થાય છે, તેથી અહીં નથી કહેતા. ૪૭૩

એ પ્રમાણે તત્ત્વ-લેહ અને પર્યાયવડે અક્ષરની વ્યાખ્યા કરી. હવે એ અક્ષરશ્રુતના અધિકારમાં સૂત્રમાં કહ્યું છે કે અક્ષરલબ્ધિકલાણને લપ્થ્યક્ષર ઉત્પન્ન થાય છે, તે વાત ગ્રેરી શિષ્ય શંકા કરી પૂછે છે કે—

અક્ષરલંભો સળ્ળીળ, હોજ્જ પુરિસાદ્વળ્ળવિળ્ળાળં ।

ક્ત્તો અસળ્ળીળં, મળિયં ચ સુયસ્મિ તેસિપિ ॥૪૭૪॥

પુરુષાદિશબ્દના વર્ણવિજ્ઞાનરૂપ અક્ષરલાલ સંજ્ઞીને હોય, પણ અસંજ્ઞીને કયાંથી હોય ? તેમને પણ શ્રુતમાં અક્ષરલાલ તો કહ્યો છે. ૪૭૪.

પ્રશ્ન :-સ્ત્રી-પુરુષ-નપુંસક-ઘટ-પટ ઇત્યાદિ વર્ણના વિજ્ઞાનરૂપ અક્ષરલાલ, મનવાળા સંજ્ઞીઓને હોય, એ વાત માની શકાય છે, પરંતુ મનરહિત અસંજ્ઞીઓને એ લાલ કયાંથી હોય ? ન જ હોય. કારણકે અક્ષરલાલ પરોપદેશજન્ય હોવાથી મનરહિત અસંજ્ઞીઓને તે સંભવે નહીં.

ઉત્તર :-અસંજ્ઞીને પણ એ અક્ષરલાલ હોય છે, સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “એકેદ્રિય મતિ-અજ્ઞાની અને શ્રુતઅજ્ઞાની છે” એ વચનથી એકેદ્રિયાદિ અસંજ્ઞીઓને પણ અક્ષરલાલ હોય છે. કારણકે અક્ષર સિવાય શ્રુત હોઈ શકે નહિ.

તેનું સ્પષ્ટીકરણ ઉદાહરણપૂર્વક કરે છે.

જહ ચેયળ્ળમક્તિમમસળ્ળીળં તહોહળાળંપિ ।

ચોવંતિ નોવલ્ળમદ્ જીવત્તમિવેદિયાદળં ॥૪૭૫॥

જેમ અસંજીને ચૈતન્ય સ્વાભાવિક છે, તેમ ઓઘજ્ઞાન પણ છે, પણ અદ્ય હોવાથી એકેંદ્રિયના જીવત્વની જેમ તે જણાતું નથી. ૪૭૫.

જેમ અસંજીને આહારાદિ સંજ્ઞાદ્વારા ચૈતન્ય-જીવનપણું સ્વાભાવિક જણાય છે, તેમ લબ્ધ્યક્ષરાત્મક ઓઘજ્ઞાન પણ તેમને છે, પરંતુ તે જ્ઞાન અદ્ય હોવાથી સ્થૂલદષ્ટિવાળા પૃથ્વીઆદિ એકેંદ્રિયના જીવત્વની જેમ બાણી શક્તા નથી. જો કે અક્ષરલાલ પરોપદેશ-જન્ય છે, પણ તેમાં સંજ્ઞાક્ષર અને વ્યંજનાક્ષરનો લાલ પરોપદેશજન્ય છે, લબ્ધ્યક્ષર તો ક્ષયોપશમ અને ઇન્દ્રિય નિમિત્તક હોવાથી અસંજીને પણ હોય છે, અને એજ લબ્ધ્યક્ષર મુખ્યતાએ અહીં પ્રસ્તુત છે. સંજ્ઞાક્ષર અને વ્યંજનાક્ષર પ્રસ્તુત નથી કેમકે અહીં અધિકાર તો વ્યાપક એવા શ્રુતજ્ઞાનનો છે. ૪૦૫.

આ સંબંધમાં બીજું દષ્ટાન્ત કહે છે.

જહ વા સળ્ળીમળવલ્લરાણ અસહ નરવળ્ળવિળ્ળાણે ।

લઢ્ઢવલ્લરંતિ મળ્ળહ, કિંપિત્તિ તહા અસળ્ળીળં ॥૪૭૬॥

અથવા જેમ નિરક્ષર એવા સંજીજીવોને મનુષ્યાદિ વર્ણ (અક્ષર)નું જ્ઞાન નહિ છતાં પણ તેમને લબ્ધ્યક્ષર કહેવાય છે; તેમ અસંજીને પણ કંઈક છે. ૪૭૬.

જેમ અન્યઉપદેશના અભાવે મુખ્યસ્વભાવવાળાભિદ્ધ બાળક-ગોવાળ-ગાય આદિને મનુષ્યાદિના શબ્દોના અક્ષરોનું જ્ઞાન નહિ છતાં પણ તેઓને લબ્ધ્યક્ષર છે, એમ કહેવાય છે, કારણ કે તેઓને તેવા શબ્દોચ્ચારથી યોલાવતાં તે સાંભળે છે અને સામું પણ જુવે છે. અને ગાય પણ શબ્દા-બહુલા આદિશબ્દોથી યોલાવી હોય તો 'પોતાનું' નામ જાણે છે અને પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ આદિ કરે છે. આ પ્રમાણે ગાય આદિને તેવા પ્રકારનો પરોપદેશ નથી, તે છતાં પણ લબ્ધ્યક્ષર છે. એવી જ રીતે અસંજીને પણ તે છે. ૪૭૬.

એ પ્રમાણે એકેંદ્રિયાદિને જેને જેટલું લબ્ધ્યક્ષર શ્રુત હોય છે, તે કહ્યું; હવે એકેક અકારાદિ અક્ષરના જેટલા પર્યાયો છે, તે વિશેષથી બતાવે છે.

एकैकमवल्लरं पुण स—परपज्जायमेयओ भिन्नं ।

તં સવ્વદ્વ—પજ્જાયરાસિમાળં મુણેયવ્વં ॥૪૭૭॥

વળી એકેક અક્ષર સ્વ-પર પર્યાયના ભેદથી ભિન્ન છે, તે પર્યાયો સર્વ દ્રવ્ય અને પર્યાયના રાશિ (સમૂહ) પ્રમાણ જાણવા. ૪૭૭

દરેક અકારાદિ અક્ષરો સ્વ-પર પર્યાયના ભેદથી જુદા છે, તે ધર્માસ્તિકાયઆદિ સર્વ દ્રવ્યના પર્યાયના રાશિ જેટલા છે. એટલે કે આ જગતમાં પરમાણુ દ્રવ્યણુકાદિ અને એકેક આકાશ પ્રદેશાદિ જે દ્રવ્યો છે, એ સર્વને એકઠા કરવાથી જે સમૂહ થાય, તેટલો સમૂહ એકેક અકારાદિ અક્ષરોના પર્યાયનો છે. જેમકે તે અક્ષરોમાંના એક અકારના જ કેટલાક થોડા સ્વપર્યાયો છે, તે પણ અનન્તા છે. અને બાકીના પરપર્યાયો તો, તેથી અનન્ત ગુણ છે. આ સમજવામાં એક કલ્પના કરીએ, જેમકે સર્વદ્રવ્ય અને તેના પર્યાયનો રાશિ અનન્તાનન્ત સ્વરૂપ છે, તો પણ અસત્કલ્પનાએ તેની સંખ્યા એકલાખ-પ્રમાણ છે અને અકાર ઇકારાદિના વાચ્ય પદ્ધતિ સર્વની સંખ્યા એક હોતી પ્રમાણ છે. હવે તેમાંના એક અકાર અક્ષરના, સર્વદ્રવ્યગત લક્ષ પર્યાયના સમૂહમાંથી વિદ્યમાનપણે

સંખદ્ધ સ્વપર્થાયો કેવળ એકસો પ્રમાણ છે, અને બાકીના બીજા બધા પરપર્થાયો છે, તે તેમાં અવિદ્યમાનપણે સંખદ્ધ છે. એજ પ્રમાણે ઇકારાદિના અને પરમાણુ-દ્રવ્યભુક્તાદિના પર્થાયો પણ સમજવા. ૪૭૭

હવે સ્વપર્થાયો કયા છે, તે જણાવે છે.

જે ભમ્હ કેવલો સે, સવળ્ણસહિઓ વ પજ્જવેડગારો ।

તે તસ્સ સપ્પજાયા, સેસા પરપ્પજાયા સન્ને ॥૪૭૮॥

અન્યવર્ણ સાથે અસંયુક્ત અકારના અથવા સંયુક્ત એવા અકારના ઉદાત્ત-અનુદાત્ત-સાનુનાસિક-નિરનુનાસિકાદિ પોતાના પર્થાયોને અનુભવે છે, અને બાકીના બધા તેના પરપર્થાયો છે.

અન્ય અક્ષર સાથે જોડાએલા અથવા નહિ જોડાએલા કેવળ અકાર, ઉદાત્ત અનુદાત્ત-સાનુનાસિક-નિરનુનાસિક વિગેરે જે આત્મગત પર્થાયને અનુભવે છે, તે અકારના સ્વપર્થાયો છે, કેમકે તે પર્થાયો તેમાં અસ્તિપણે (વિદ્યમાનરૂપે) છે. અને તે પર્થાયો અનન્તા છે, કેમકે તે અક્ષરથી વિશુ-પરમાણુ આદિ અનન્તાં દ્રવ્ય વાચ્ય છે. અને તે તે દ્રવ્ય પ્રતિપાદન કરવાની એની શક્તિ સિદ્ધ સિદ્ધ છે. જો એમ ન હોય, તો તે અક્ષરથી પ્રતિપાદન કરતા સર્વ એક 'અ' વર્ણથી વાચ્ય હોવાથી સર્વ પદાર્થની એકતા થઇ જાય. આ સિવાય બાકીના ઇકારાદિ સંખંધિના ઘટાદિગત પર્થાયો અકારના પરપર્થાયો છે, કેમકે તે તેનાથી સિન્ન છે અને નાસ્તિપણે સંખંધવાળા છે. એજ પ્રમાણે ઇકારાદિના પણ સ્વપર પર્થાયો સમજી લેવા. ૪૭૮

અહીં શિષ્ય શંકા કરીને પૂછે છે કે—

જહ તે પરપ્પજાયા ન તસ્સ, અહ તસ્સ ન પરપ્પજાયા ।

જં તમ્મિ અસંવદ્ધા, તો પરપ્પજાયવવણ્ણસો ॥૪૭૯॥

જો તે પરપર્થાયો છે, તો તે તેના ન કહેવાય, અને તેના હોય, તો પરપર્થાય ન કહેવાય ? (એ પર્થાયો) તેમાં અસંખંધ હોવાથી પરપર્થાય કહેવાય છે.

પ્રશ્ન:—જે પોતાના પર્થાયો હોય, તેજ તેના પર્થાય કહેવાય છે, પરંતુ જે ઘટાદિ પરવસ્તુના પર્થાયો છે, તે અક્ષરના પર્થાયો ન કહેવાય, અને જો તે અક્ષરના કહેવાય, તો ઘટાદિના ન કહેવાય. અને તેથી જો પરના પર્થાયો છે, તો તે તેના કેમ કહેવાય ? અને જો તેના કહેવાય, તો પરના કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર :—તારું કહેવું અભિપ્રાય જાણ્યા વિનાનું છે. કારણકે એ અકાર ઇકારાદિમાં ઘટાદિ પર્થાયો વિદ્યમાનપણે જોડાએલા નહિ હોવાથી, તેમને પરપર્થાય કહેવાય છે, અન્યથા વ્યાવૃત્તિરૂપે તો, તે પણ તેમાં જોડાએલા છે. અને તેથી વ્યાવૃત્તિરૂપે તેમને સ્વપર્થાય એલા છે, તેથી તે અક્ષરના પરપર્થાય કહેવાય છે.

વસ્તુનું સ્વરૂપ જો પ્રકારે છે. અસ્તિપણે (વિદ્યમાનરૂપે) અને નાસ્તિપણે (અવિદ્યમાનરૂપે) તેમાં જે પર્થાયો જેમાં વિદ્યમાનરૂપે જોડાએલા હોય તે તેના સ્વપર્થાયો કહેવાય છે, અને જે પર્થાયો જેમાં અવિદ્યમાનરૂપે જોડાએલા હોય, તે તેના પરપર્થાયો

કહેવાય છે. આ પ્રમાણે નિમિત્તનો ભેદ જણાવનારાજ સ્વ અને પર શબ્દો છે, પરન્તુ તેમનો તેમાં સર્વથા સંબંધ કે અસંબંધ જણાવનારા નથી. આ કારણથી ઘટાદિ પર્યાયો અક્ષરની અંદર વિદ્યમાનપણે જોડાએલા ન હોવાથી પરપર્યાયો કહેવાય છે, પરન્તુ તે પર્યાયો તેમાં સર્વ પ્રકારે નથી જોડાએલા એમ નહીં. અવિદ્યમાનરૂપે તો તેમાં પણ જોડાએલા છેજ. અહીં એવી શંકા પણ ન કરવી, કે એકનો સંબંધ ઉભય તરફ અયોગ્ય છે, કારણકે હિમવન્તાદિ એકજ છતાં, તેના બે અંશવડે તેનો પૂર્વ અને પશ્ચિમ સમુદ્ર આદિ સાથે સંબંધ છે. તેવીજ રીતે અહીં પણ પર્યાયોને ઉભય સાથે સંબંધ થાય છે એમ સમજવું. જો એકરૂપે એકનો ઉભય તરફ સંબંધ માનીએ, તો વિરોધ આવે. એવું તો કંઈ છે નહિ, કેમકે બે રૂપે ઘટાદિ પર્યાયોનો સંબંધ બન્ને સ્થળે છે, એટલે કે તે ઘટાદિના પર્યાયોનો વિદ્યમાનરૂપે ઘટાદિમાં સંબંધ છે. અને અવિદ્યમાનરૂપે અક્ષરાદિમાં છે.

ગધેડાના શીંગડાની જેમ અસત્પણું એ અભાવસ્વરૂપ હોવાથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જ નથી, તો પછી અસત્પણે એટલે અવિદ્યમાનરૂપે તેનો તેમાં સંબંધ છે. એમ કેમ કહેવાય ? આવી શંકાપણુ અહીં ન કરવી; કારણકે ખરવિપાણુ (ગધેડાના શીંગડા)ની કલ્પના વસ્તુનો અભાવ સિદ્ધ નથી કરતી. જેમકે પ્રાગભાવ (પૂર્વનો અભાવ) પ્રધ્વંસાભાવ (વિદ્યમાન-વસ્તુનો નાશ) જેમકે ઘડો ભાંગી જવાથી તેનો નાશ થયો તે પ્રધ્વંસાભાવ કહેવાય, (ઘટાભાવ) ઘડાનો અભાવ પટાભાવ (પટનો અભાવ) આદિ વસ્તુના અભાવના વિશેષણની પેઠે, ખરવિપાણુદિમાં પણ એવું વિશેષણ સંભવતું નથી, અભિલાપ રહિત નિરૂપ છઠ્ઠા ભૂતની પેઠે ખરવિપાણુદિનો લોકોએ માત્ર સંકેત કર્યો છે, પરન્તુ છઠ્ઠા ભૂતની પેઠે અમે વસ્તુનો અભાવ નીરૂપ નથી માનતા, કારણકે નીરૂપ એ અભિલાપ રહિત હોવાથી પ્રાગભાવાદિ વિશેષણો તે અભાવને ઘટે નહિ; પરન્તુ વસ્તુસ્વરૂપ એવું છે કે જેમ મૃત્પિંડાદિ પર્યાય (માટીનો પિંડ) ભાવ રૂપ છતાં પણ, ઘટાકારાદિ રૂપે નહિ હોવાથી (ઘટનો) પ્રાગભાવ કહેવાય છે. અથવા જેમ કપાલ આદિ પર્યાય ભાવરૂપ છતાં પણ ઘટના આકારનો નાશ થવાથી (ઘટનો) પ્રધ્વંસાભાવ કહેવાય છે, તેવીજ રીતે ભિન્ન પર્યાય પામેલ અક્ષરાદિ ભાવરૂપ છતાં પણ ઘટાદિ વસ્તુના અભાવરૂપે કહેવાય છે, પણ સર્વથા અભાવરૂપે નથી કહેવાતા, કેમકે સર્વથા અભાવ તો સ્વરૂપરહિત નિરભિલાખ્ય છે. (ન કહી શકાય એવો) છે.) ખરવિપાણુદિ શબ્દવડે એ અભાવ કહી શકાય છે, તો તેને નિરભિલાખ્ય કેમ કહેવાય ? એમ પણ ન કહેવું. કારણકે તે અભાવનું સર્વથા અવાચ્યપણું જણાવવાને માટેજ સંકેત માત્રથી થતા ખરવિપાણુદિ શબ્દોનો લોકોએ ત્યાં બ્યવહાર કર્યો છે.

વળી જો ઘટાદિપર્યાયોનો નાસ્તિપણે (અવિદ્યમાનરૂપે) અક્ષરમાં સંબંધ ન માનવામાં આવે, તો અસ્તિ-નાસ્તિપણું (વિદ્યમાન-અવિદ્યમાનરૂપ) પરસ્પર ભિન્ન સ્વરૂપ હોવાથી, અસ્તિપણે (વિદ્યમાનરૂપે) ઘટાદિપર્યાયોનો સંબંધ તેમાં માનવો પડે, તેમ માનવાથી અક્ષર પણ ઘટાદિરૂપ થઈ જાય. અને એમ થવાથી આખું જગત એકરૂપ બની જાય. અને તેથી સર્વથી સાથેજ ઉત્પત્તિ અને નાશ આદિનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય.

પ્રશ્ન :-ઘટાદિમાં રહેલા ઘટાદિ પર્યાયોનું નાસ્તિપણે સ્વરૂપ અક્ષરમાં કેવી રીતે મળ્યું ? કારણકે રૂપી વિના રૂપનો સંબંધ ઘટે નહિ, અને તેમ છતાં જો તેમાં તે ઘટે તો આખું જગત એકરૂપજ થઈ જાય.

ઉત્તર :-ઘટાદિ પર્યાયોના નાસ્તિપણે સંબંધ ઘટાદિ સિવાય અન્યસ્થળે વ્યાપ્તિ થકી ઈષ્ટ છે, જો તેમ ન હોય તો સ્વ અને પરનો ભાવ સંભવે નહિ. આજ કારણથી કોઈક અપેક્ષાએ વિશ્વની એકતા માનવામાં કંઈ હરકત નથી. કેમકે દ્રવ્યાદિરૂપે સઘળું વિશ્વ એક સ્વરૂપજ છે. આ વિષય અતિગંભીર છે, તેથી સ્થિર બુદ્ધિવાનોએ તેનો બહુ વિચાર કરવો. આ પ્રમાણે ઘટાદિ પર્યાયો નાસ્તિપણે અક્ષરમાં છે અને અસ્તિપણે ઘટાદિમાં છે, પરંતુ અક્ષરમાં અસ્તિપણે નથી. તેથી ઘટાદિ પર્યાયો અક્ષરના પરપર્યાય કહેવાય છે. ૪૭૬

ઘટાદિ પર્યાયો અક્ષરમાં નહિ જોડાએલા હોવાથી પરપર્યાય કહેવાય છે, તો તે અક્ષરના પર્યાય કેમ કહેવાય ? તે માટે કહે છે.

ચાય—સપ્તજાયવિસેસણાદ્દા તસ જમુવજ્જંતિ ।

સઘણમિવાસંબદ્ધં, હવંતિ તો પજ્જયા તસ ॥૪૮૦॥

અભાવરૂપે અને સ્વપર્યાયના વિશેષણઆદિવડે ઘટાદિ પર્યાયો અક્ષરના છે, કેમકે તે તેમાં ઉપયોગી છે; જેમ ધન ભિન્ન છતાં પણ સ્વધન કહેવાય છે, તેમ તે ઘટાદિ પર્યાયો પણ તે અક્ષરના કહેવાય છે. ૪૮૦

ઘટાદિ પર્યાયો વિદ્યમાનપણે અક્ષરમાં અસંબદ્ધ છે, તો પણ તે પર્યાયો અક્ષરના છે, કેમકે અભાવરૂપે તે તેમાં જોડાએલા છે. જો ત્યાં તેમનો અભાવ ન હોય, તો તે અક્ષર ઘટાદિ થકી ભિન્ન ન ગણાય, માટે અભાવરૂપે ઘટાદિ પર્યાયો તે અક્ષરમાં જોડાએલા હોવાથી, તે પર્યાયો તેના છે. વળી સ્વપર્યાયના વિશેષણવડે-વિશેષવ્યવસ્થાપકપણે પરપર્યાયો પણ તેનાં છે, પરપર્યાયો ન હોય તો સ્વપર્યાયો કોઈપણ રીતે જુદારૂપે સિદ્ધ ન થાય, કારણકે સ્વ અને પર શબ્દ એક બીજાની અપેક્ષા રાખે છે. આ સંબંધમાં અહીં એવો નિયમ છે કે-“જે જે જેને ઉપયોગી છે, તે તેનાથી ભિન્ન છતાં પણ તેનું કહેવાય છે.” જેમ દેવદત્તાદિકતું ધન ભિન્ન હોવા છતાં દેવદત્તને ઉપયોગી અને છે માટે તે ધન દેવદત્તનું કહેવાય છે તે રીતે સ્વપર્યાયને વિશેષિત કરે છે, અને બીજાથી જુદા પાડવામાં ઉપયોગી હોવાથી, ઘટાદિ પર્યાયો પણ અક્ષરના છે, અને એ પ્રમાણે અક્ષરના પર્યાયો પણ ઘટાદિકના કહેવાય.

સઘણમસંબદ્ધંપિ હુ, ચેયણં પિવ નરે જહા તસ ।

ઉવવજ્જહત્તિ સઘણં, મણ્ણહ તહ તસ પજ્જયા ॥૪૮૧॥

જેમ કોઈ પુરૂષમાં સ્વધન અસંબદ્ધ છતાં પણ ચૈતન્યની ચેતે તે ધન તેનું કહેવાય છે, કારણકે તે તેને ઉપયોગી છે, તેવીજ રીતે ઘટાદિ પર્યાયો અક્ષરમાં અસંબદ્ધ છતાં પણ તે પર્યાયો અક્ષરના છે. ૪૮૧

એજ વિષય દાખાતથી વધારે દઢ કરે છે.

જહ દંસણ-નાશ-ચરિત્તગોચરા સવ્વદ્વપજ્જયા ।

સુદ્ધેય-તેય-કિરિયાફલોવઓમિત્તિ મિન્નાવિ ॥૪૮૨॥

જહ્ણો સપ્પજયા હવ સક્કજ્જનિપ્પાયપ્પત્તિ સહજં વ ।

આયાણ-ચાયફલા તહ સવ્વે સવ્વવણ્ણાણં ॥૪૮૩॥

જેમ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર ગોચર સ્વકાર્ય નિષ્પાદક સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયો સ્વધનની જેમ ભિન્ન છતાં પણ, શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય બાણવાયોગ્ય અને ક્રિયા-ક્રણમાં ઉપયોગી હોવાથી તે પર્યાયો ચતિના કહેવાય છે, તેવીજ રીતે અહણ અને ત્યાગ કરવાનાં કારણભૂત તે દરેક પર્યાયો અક્ષરોના છે અને ઘટાદિના પણ છે. ૪૮૨-૪૮૩

દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્રના વિષયભૂત સર્વદ્રવ્ય પર્યાયો ભિન્ન છતાં પણ તે દ્રવ્ય-પર્યાયો ચતિના કહેવાય છે, કારણકે તેઓ સ્વકાર્ય નિષ્પાદક છે. એટલે કે દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં ઉપયોગી છે. જેમકે તે પર્યાયોની સમ્યગ્દર્શન વડે શ્રદ્ધા કરાય છે, જ્ઞાનવડે જાણાય છે અને આહાર, વસ્ત્ર, પાત્રઆદિ ઉપકરણ-ઔષધ અને શિષ્યાદિદ્વારા ચારિત્રને ઉપયોગી છે. તે માટે કહ્યું છે કે “પહેલા વ્રતમાં સર્વજીવો, ખીબા અને છેલ્લા (પાંચમા) વ્રતમાં સર્વ દ્રવ્યો અને ખાકીના ત્રીજા ચોથા વ્રતમાં દ્રવ્યોનો કેટલાક ભાગ ઉપયોગી છે.”

આ પ્રમાણે એ સર્વ જ્ઞાન-દર્શન અને ચારિત્રના વિષય છે. વ્રત ચારિત્ર સ્વરૂપ છે, અને ચારિત્ર જ્ઞાન-દર્શન વિના હોતું નથી. આજ કારણથી સર્વ દ્રવ્ય-પર્યાયો શ્રદ્ધેયાદિ-રૂપે ઉપયોગી છે, તે સિવાય શ્રદ્ધાદિ હોઈ શકે નહિ, કારણકે વિષય વિના વિષયી ન હોય. આ રીતે સ્વકાર્ય નિષ્પાદક જ્ઞાન-દર્શનાદિ સ્વપર્યાયો ચતિના-મુનિના કહેવાય છે, અથવા જેમ કોઈ પુરૂષનું દ્રવ્ય-ધન તેનાથી ભિન્ન છતાં પણ તેનું કહેવાય છે, તેમ સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયો પણ ત્યાગ અને અહણ કરવાનાં કારણભૂત હોવાથી તે દરેક સર્વ અક્ષરોના કહેવાય છે, ઉપલક્ષણથી ભિન્ન છતાં ઘટાદિના પણ છે. ૪૮૨-૪૮૩

ઉપરોક્ત કથન સૂત્ર વિરૂદ્ધ નથી, કારણ કે—

एवं जाणं सर्वं, जाणहं सर्वं च जाणमेगंति ।

इयं सव्वमजाणंतो, नागारं सव्वहा मुणइ ॥૪૮૪॥

એકને બાણનાર સર્વ બાણ છે, અને સર્વને બાણનાર એકને બાણ છે. એ પ્રમાણે સર્વને નહિ બાણનાર અકારને પણ સર્વ પ્રકારે નથી બાણતો. ૪૮૪

સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—“જે એક બાણ છે તે સર્વ બાણ છે, અને જે સર્વ બાણ તેજ એક બાણ છે.” એટલેકે કોઈપણ એક વસ્તુને સર્વ પ્રકારે-સ્વ-પરપર્યાય યુક્ત બાણનાર વ્યક્તિ, સર્વ લોકાલોકમાં રહેલી વસ્તુને સર્વપ્રકારે સ્વ-પર-પર્યાયયુક્તપણે બાણ છે. જો સર્વ-વસ્તુનું જ્ઞાન થયું હોય તોજ એકવસ્તુનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થાય. અને જે સર્વપર્યાય સહિત એક વસ્તુ બાણ છે, તેજ સર્વ વસ્તુને પણ સર્વપર્યાય સહિત બાણ છે, કારણકે એક વસ્તુનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું હોય, તોજ સર્વવસ્તુનું જ્ઞાન થાય. આથી એ સિદ્ધ થયું કે સર્વપર્યાય સહિત વસ્તુ નહિ બાણનાર અકારરૂપ અક્ષરને સર્વપ્રકારે-સર્વપર્યાય યુક્ત નથી બાણતો, પણ જો સર્વવસ્તુનું જ્ઞાન થયું હોય, તોજ એક અક્ષર સર્વપ્રકારે બાણી શકે છે. ૪૮૪.

પ્રસ્તુત અક્ષરના પર્યાયમાં ઘટાદિ પર્યાયોનો સંબંધ જાણાવે છે.

जेसु वनाएसु तजो न, नज्जए नज्जए य नाएसु ।

किह तस्स ते न घम्मा, षडस्स रुवाइधम्म व्व ? ॥૪૮૫॥

જે પર્યાયો જાણવાથી જે જણાય અને જે નહિ જાણાય તે જણાય તે ઘટના રૂપાદિ ધર્મની પેઠે તેના ધર્મ કેમ ન કહેવાય ?

ઉપર કહ્યા મુજબ જે ઘટાદિ પર્યાયો નહિ જાણાય, જે એક અક્ષર પણ ન જણાય, અને એ પર્યાયો જાણ્યાથી અક્ષર પણ જણાય, તે ઘટાદિ પર્યાયો પણ અક્ષરના ધર્મ છે. જેમ રૂપાદિ ઘટના ધર્મ છે, અને તે રૂપાદિતું જ્ઞાન ઘટના જ્ઞાનથીજ થાય છે, તેમ તે પણ જાણવું, અહીં એવો નિયમ છે કે—“જે ન જણાયાથી જે વસ્તુ ન જણાય અને જણાયાથી જણાય, તે રૂપાદિ ઘટના ધર્મોની પેઠે તે તેના ધર્મો છે. અહીં પ્રસ્તુતમાં પણ સમસ્ત ઘટાદિ પર્યાયો જાણ્યા વિના એક અક્ષર સંપૂર્ણ જણાતો નથી. અને તે પર્યાયો જાણ્યાથી અક્ષર પણ જણાય છે. માટે તે પર્યાયો તેના ધર્મ છે. ૪૮૫

ન હિ નવરવ્ધરં, સ્વદ્વ-પજ્જાયમાનમણંપિ ।

જં વત્થુમત્થિ લોવ, તં સર્વં સવ્વપજ્જાયં ॥૪૮૬॥

(એ પ્રમાણે એક) અક્ષર સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયરાશિ પ્રમાણ છે, એટલું જ નહિ, પરન્તુ બીજી પણ લોકમાં જે વસ્તુઓ છે, તે સર્વ સર્વપર્યાયવાળી છે. ૪૮૬.

અહીં અક્ષરને ગ્રહણ કરીનેજ પર્યાયનું પ્રમાણ કેમ કહ્યું ? તેના ઉત્તરમાં ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે કે—

इहमवखराहिमारो, पणवणिज्जा य जेण तव्विसओ ।

તે ચિત્તિજ્જંતેવં, કઇમાગો સવ્વમાવાણં ? ॥૪૮૭॥

અહીં અક્ષરનો અધિકાર છે માટે. વળી પ્રરૂપણીય ભાવો અક્ષરનો વિષય છે, તેથી એમ વિચારાય છે કે સર્વભાવોના કેટલામાં ભાગે તે પ્રરૂપણીય ભાવો છે. ? ૪૮૭

અહીં અક્ષર કહેવાનો અધિકાર છે, તેથી અક્ષરના પર્યાયનું પ્રમાણ કહ્યું, અને સર્વવસ્તુ પણ એજ પ્રમાણે જણાય છે.

પ્રશ્ન :-ભલે તે તેમ હોય, પરન્તુ અક્ષરના સ્વપર્યાય કયા ? અને પરપર્યાય કયા ? તે કહેા.

ઉત્તર :-અભિલાષ્ય (પ્રરૂપણીય) વસ્તુ સર્વ અક્ષરવડેજ બાહી શકાય છે, તેથી અક્ષરના વિષયભૂત એ વસ્તુઓ અથવા તે વસ્તુ કથન કરવાની શક્તિરૂપ સર્વ પર્યાયો, એટલે કે જે અભિલાષ્ય (કહી શકાય તેવા) પર્યાયો તે અક્ષરના સ્વપર્યાયો છે, અને બાકીના અનભિલાષ્ય (ન કહી શકાય) એવા ભાવો-પર્યાયો તે પરપર્યાયો છે. આજ કારણથી એ અભિલાષ્ય-સ્વપર્યાયો, સર્વ અભિલાષ્ય અને અનભિલાષ્ય એવા પર્યાયોના કેટલામાં ભાગે છે, એ વિચારાય છે. ૪૮૭.

पणवणिज्जा मावा, वण्णाण सपज्जया तओ थोवा ।

સેસા પરપજ્જાયા, તોડણંતગુણા નિરમિલુપ્પા ॥૪૮૮॥

પ્રરૂપણીય ભાવો અક્ષરના સ્વપર્યાય હોવાથી થોડા છે, અને બાકીના અપ્રરૂપણીય ભાવો પરપર્યાય હોવાથી, તે કરતાં અનન્તગુણા છે. ૪૮૮

સામાન્યથી અભિલાષ્ય ભાવો અકારાદિ અક્ષરના સ્વપર્યાય હોવાથી થોડા છે, અને બાકીના બધા અનભિલાષ્ય ભાવો પરપર્યાય હોવાથી સ્વપર્યાયથી અનન્તગુણ છે. આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ આકાશ સિવાય સર્વપદાર્થોના સ્વપર્યાય થોડા છે અને પરપર્યાય તેથી અનન્તગુણ છે. લોકાલોકાકાશ જ સર્વપદાર્થોના સમૂહથી અનન્તગુણ છે, અને શેષ સર્વપદાર્થો તેના અનન્તમા ભાગે છે, તેથી તેઓમાં સ્વ-પરપર્યાયનો ક્રમ વિપરીત જાણવો. એટલે કે આકાશના પરપર્યાય થોડા છે અને સ્વપર્યાય તેથી અનન્તગુણ છે. આ વિષય વધારે સ્ફુટ સમજાવવાને એક કલ્પના કરીએ. જેમકે—સંપૂર્ણ આકાશપ્રદેશના સમૂહથી બાકીના બીજા ધર્માસ્તિકાય-પ્રદેશો-પરમાણુ દ્રવ્યલુક વિગેરે પદાર્થો ખરી રીતે તો અનન્તા છે, પણ કલ્પનાથી માની લઈએ કે તે દસ છે. અને એક સંપૂર્ણ આકાશના પ્રદેશો સો છે, એ દરેક પદાર્થમાં પાંચ પાંચ સ્વપર્યાયો છે. આ પ્રમાણે વિચારતાં ધર્માસ્તિકાયાદિ સર્વ પદાર્થના સ્વપર્યાયો પચાસ થયા, અને આકાશના સ્વપર્યાયો પાંચસો થયા. તેથી આકાશના પરપર્યાયો થોડા છે અને સ્વપર્યાયો તેથી ઘણા છે.

ઉપરોક્ત કલ્પનાનુસારે બાકીના સર્વ પદાર્થો આકાશના અનન્તમા ભાગે છે, અને આકાશ એ સર્વપદાર્થોથી અનન્તગુણ અધિક છે. તેથીજ આકાશમાં સ્વપરપર્યાયનું અલ્પ-બહુત્વ વિપરીત જાણવું. આકાશના સ્વપર્યાયોથી અન્યપદાર્થોના સ્વપર્યાયની અલ્પતા અને પરપર્યાયથી પરપર્યાયની અધિકતા પણ આ જ દષ્ટાંતથી સમજવી, જેમકે ધર્માસ્તિકાયના એક પ્રદેશમાં પાંચ સ્વપર્યાય છે અને પાંચસો પીસ્તાલીસ પરપર્યાય છે, તેથી ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્વપર્યાય થોડા છે અને પરપર્યાય તેથી અનન્તગુણ છે. આ જ પ્રમાણે અક્ષર-પરમાણુઆદિમાં પણ સ્વ-પરપર્યાયનો વિચાર સમજી લેવો. ૪૮૮.

ઉપરોક્ત ભાષ્યકાર મહારાજનું કથન આગમથી વિરૂદ્ધ છે, એમ જણાવવા કોઈક કહે છે કે—

નળુ સ્વભાગાસપ્પસજ્જયા વળ્લમાણમાદ્દં ।

इह सत्त्वद्व-पञ्जायमाणगहणं किमर्थंति ? ॥૪૮૯॥

સર્વઆકાશપ્રદેશના પર્યાય જેટલા એક અક્ષરના પર્યાયનું પ્રમાણ (આગમમાં કહ્યું) છે, અને અહીં સર્વ દ્રવ્ય (ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, કાળ, પુદ્ગલ ને જીવ) અને તેના સર્વપર્યાયનું પ્રમાણ કેમ કહ્યું છે. ૪૮૯

“સ્વભાગાસપ્પસગ્ગ—”તેની ટીકાનો ભાગ આમ કહે છે કે સર્વઆકાશના પ્રદેશથી અનન્તગુણ જેટલું જણાવેલું છે. તે પણ કેટલું ? એકેક આકાશપ્રદેશે અનન્તા અગુરૂલધુ-પર્યાયના માત્ર જેટલું અક્ષરના પર્યાયનું પરિમાણ છે.

નંદી વગેરે સૂત્રમાં એક અક્ષરના પર્યાયોનું પ્રમાણ બતાવતાં સર્વ આકાશપ્રદેશથી અનન્તગુણ જણાવ્યું છે ત્યારે તમો અહીંયા એક અક્ષરના સ્વપરપર્યાયોને ધર્માસ્તિકાય અને પુદ્ગલાસ્તિકાયના પણ પ્રદેશોને સાથે લઈ સર્વ દ્રવ્યપ્રદેશ પર્યાય જેટલા એક અક્ષરના પર્યાયો કેમ જણાવો છો ?

એ પ્રશ્નનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે—

થોવત્તિ ન નિદ્દિઠા, હરરા ધમ્મત્થિકાયપજ્જયા ।

કે સ-પરપજ્જયાણં, હવંતુ ? , કિં હોતુ વાડમાવો ? ॥૪૯૦॥

ધર્મોસ્તિકાયાદિના પર્યાયો આકાશપ્રદેશના પર્યાયોથી થોડા છે, માટે આગમમાં નથી કહ્યા. જો એમ ન હોય, તો તે સ્વપર્યાય પરપર્યાય ન હોવાથી અભાવરૂપ થાય? ૪૯૦
ધર્મોસ્તિકાયાદિ પાંચદ્રવ્યના પર્યાયો આકાશદ્રવ્યના પર્યાયોના અનન્તમા ભાગે છે, તેથી તે થોડા હોવાથી નંદિસૂત્રમાં કહ્યા નથી, અને આકાશદ્રવ્યના પર્યાયો તે ધર્મોસ્તિકાયાદિના પર્યાયોથી અનન્તગુણ હોવાથી આગમમાં (નંદીસૂત્રમાં) આકાશદ્રવ્યના પર્યાય પ્રમાણે અક્ષરના પર્યાયનું પ્રમાણ સાક્ષાત્ કહ્યું છે, અર્થથી તો ધર્મોસ્તિકાયાદિદ્રવ્યોના પર્યાયો પણ એમાં કહેલાજ છે. અન્યથા જો એમ ન માનીએ તો એ ધર્મોસ્તિકાયાદિના પર્યાયો અક્ષરના સ્વપરપર્યાયોમાંથી કયા પર્યાય થાય? સ્વપર્યાય થાય? પરપર્યાય થાય? કે ગધેડાના શીંગડા જેવો અભાવ થાય? એ ત્રણ પ્રશ્ન થાય, કારણકે જગતમાં જે પર્યાયો છે, તે સર્વ અક્ષરાદિપદાર્થના સ્વપર્યાય હોવા બેઠાંએ અથવા પરપર્યાય હોવા બેઠાંએ, એ બેમાંથી એકકે રૂપે ન હોય તો તેનો અભાવજ થઈ જાય. નિયમ પણ એવોજ છે કે “ક્યાંઈ પણ જે કોઈ પર્યાયો છે. તે રૂપઆદિની પેઠે સ્વ અથવા પરપર્યાય છે, અને જે અક્ષરાદિ વસ્તુના સ્વ અથવા પરપર્યાય રૂપ નથી તે જગતમાં ગધેડાના શીંગડાની પેઠે વિદ્યમાનજ નથી.” આ પ્રમાણે ધર્મોસ્તિકાયાદિ પર્યાયો થોડા હોવાથી સૂત્રમાં જો કે નથી કહ્યા, પરંતુ “જે યં જાણે તે સર્વ જાણે” એટલે જે એક બાજુ છે તે સર્વ બાજુ છે. એ સૂત્રાનુસારે અર્થથી ધર્મોસ્તિકાયાદિપર્યાયો અક્ષરના પરપર્યાયરૂપે કહ્યા છે એમ સમજવું. ૪૯૦
પુનઃ એ સંબંધમાં શંકા કરે છે કે—

કિમણંતગુણા મણિયા, જમગુરુહુપજ્જયા પપ્પસમ્મિ ।

एकैकस्मि अणंता, पण्णत्ता वीयरानोहि ॥૪૯૧॥

આકાશપ્રદેશના પર્યાય અનન્તગુણા શા માટે કહ્યા છે. ? એકેક પ્રદેશમાં અગુરૂલધુ પર્યાય વડે અનન્તા પર્યાયો વીતરાગ ભગવંત કહે છે. માટે. ૪૯૧.

પ્રશ્ન :-સર્વ આકાશપ્રદેશના પર્યાયો અનન્તગુણા શાથી કહ્યા છે. ?

ઉત્તર :-દરેક આકાશપ્રદેશમાં વીતરાગોએ (તીર્થકરગણધરોએ) અગુરૂલધુ પર્યાયો અનન્તા કહ્યા છે, માટે અનન્તગુણા કહ્યા છે. મતલબ કે નિશ્ચયનયના મતે સર્વ બાહર (સ્થૂલ) વસ્તુ ગુરૂલધુ છે, અને સૂક્ષ્મ વસ્તુ અગુરૂલધુ છે. તેમાં અગુરૂલધુવસ્તુના પર્યાયો આગમમાં અગુરૂલધુ કહ્યા છે અને ગુરૂલધુવસ્તુના પર્યાયો ગુરૂલધુ કહ્યા છે. આકાશ પ્રદેશો અગુરૂલધુ છે, તેથી તેનાં પર્યાયો પણ અગુરૂલધુ કહેવાય છે. અને તે પર્યાયો દરેક પ્રદેશમાં અનન્તા છે, આથીજ સર્વ આકાશપ્રદેશોથી તેના પર્યાયો અનન્તગુણા કહ્યા છે. ૪૯૧.

પુનઃ બીજી રીતે શંકા કરે છે કે—

तत्वाविसैसियं नाणमक्खरं इह सुयक्खरं पगयं ।

तं किं केवलपज्जायमाणतुलं हविज्जाहि ? ॥૪૯૨॥

ત્યાં સૂત્રમાં સામાન્યથી જ્ઞાનરૂપ અક્ષર કહ્યું છે, અને અહીં શ્રુતાક્ષર પ્રસ્તુત છે; તો તે શ્રુતાક્ષર કેવલજ્ઞાનના પર્યાય સમાન કેમ હોઈ શકે? ૪૯૨.

પ્રશ્ન :-નંદીસૂત્રમાં જ્ઞાન એટલે અક્ષર એમ સામાન્યથી કહ્યું છે. એ પ્રમાણે સામાન્ય કહેવાથી કેવળજ્ઞાન મોડું હોવાથી ત્યાં અક્ષર શબ્દથી કેવળજ્ઞાન કહ્યું હોય એમ જણાય છે,

અને અહીં શ્રુતજ્ઞાનનો અધિકાર હોવાથી શ્રુતાક્ષર એટલે અકારાદિ અક્ષરજ કહેવા યોગ્ય છે, તે અકારાદિ શ્રુતાક્ષર કેવળજ્ઞાન પર્યાય પ્રમાણ કેમ હોઈ શકે? અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન સર્વ-દ્રવ્ય-પર્યાયોને જણાવનાર હોવાથી તેનું પ્રમાણ લલે સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના રાશિ પ્રમાણ હોય, પરંતુ શ્રુતજ્ઞાન તો તેના કરતા અનન્તમા ભાગનો વિષય ગ્રહણ કરાવનાર હોવાથી, કેવળજ્ઞાનના પર્યાય પ્રમાણ શ્રુતાક્ષરનું પ્રમાણ કેમ હોઈ શકે?

ઉત્તર :-એમ અહીં શ્રુતનો અધિકાર છે, તેમ ત્યાં નંદીસૂત્રમાં પણ શ્રુતનો અધિકાર હોવાથી તે સ્થળે અકારાદિ અક્ષરજ કહેલ છે પણ કેવલજ્ઞાનાક્ષર નથી કહ્યું.

પ્રશ્ન :-પરંતુ ત્યાં કહ્યું છે કે “સર્વ જીવોને પણ અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ સદા ઉઘાડો છે” આ ઉપરથી ત્યાં કેવળાક્ષર કહ્યું હોય એમ જણાય છે, પણ શ્રુતાક્ષર કહ્યું હોય એમ જણાતું નથી; કારણકે સંપૂર્ણ દ્વાદશાંગી જાણનારાઓને સંપૂર્ણ શ્રુતાક્ષર હોય છે. તેથી “સર્વ જીવોને અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ નિત્ય ઉઘાડો છે.” એવો અર્થ ત્યાં ઘટતો નથી.

ઉત્તર :-એ પ્રમાણે તો કેવળાક્ષર પણ ત્યાં ઘટતું નથી, કારણકે કેવળી ભગવન્તોને સંપૂર્ણ કેવળાક્ષર છે. તેથી “સર્વ જીવોને અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ નિત્ય ઉઘાડો છે” એવો અર્થ ત્યાં પણ નથી ઘટતો. જો કદિ તું એમ કહીશ કે ત્યાં સામાન્યથી સર્વ જીવો કહ્યા છે. છતાં પણ અપિશબ્દથી કેવળી સિવાયના બીજા સર્વ જીવોને અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ નિત્ય ઉઘાડો છે” એમ લેવું ને તેથી કેવળાક્ષર માનવામાં કંઈ વિરોધ નથી. જો એ પ્રમાણે કહેતો હોય તો શ્રુતાક્ષર માનવામાં પણ એ ન્યાય સમાન જ છે; કારણકે જેમ ત્યાં સામાન્યથી સર્વ જીવો કહ્યા છે, છતાં અપિશબ્દથી કેવળી સિવાયના સર્વ જીવો કહ્યા છે, તેમ અહીં પણ સમસ્ત દ્વાદશાંગી જાણનાર સિવાયમાં સર્વ જીવોને અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ નિત્ય ઉઘાડો છે, એમ કહી શકાય, માટે ખરી રીતે તો ત્યાં અને અહીં અકારાદિ શ્રુતાક્ષર જ કહેલ છે પણ કેવળાક્ષર નથી કહ્યું. ૪૯૨

અથવા અહીં શ્રુતાક્ષર અને ત્યાં કેવળાક્ષર માનીએ, તો પણ શ્રુતાક્ષરના પર્યાય, કેવળજ્ઞાનના પર્યાયની સમાન કહેવામાં કંઈ વિરોધ નથી. કારણકે—

સયપ્જાણહિ ડ કેવલેણ, તુલ્લં ન હોજ્જ ન પરોહિ ।

સ--પરપ્જાણહિ તુ, તુલ્લં તં કેવલેણેવ ॥૪૯૩॥

શ્રુતાક્ષર સ્વપર્યાયવડે કેવળજ્ઞાનની સમાન નથી, તેમ પરપર્યાયવડે પણ નથી, પરંતુ સ્વ અને પર ઉભાય પર્યાયવડે શ્રુતાક્ષર કેવળજ્ઞાનની સમાન છે. ૪૯૩

અકાર, ઇકાર, ઉકાર વિગેરે અક્ષરોના અનુગત પર્યાયો શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો છે, એ સ્વપર્યાયોવડે શ્રુતાક્ષર, કેવળાક્ષરની સમાન નથી; કારણકે સર્વ પર્યાયના અનન્તમા ભાગે, શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો છે, અને કેવળજ્ઞાન સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયનો વિષય કરનાર હોવાથી, સર્વદ્રવ્ય પર્યાયના રાશિ પ્રમાણ છે. જેમકે જગતમાં સમસ્તદ્રવ્યના પર્યાયનો સમૂહ અનન્તાનન્ત પ્રમાણ છે, તો પણ અસત્કલ્પનાથી એ સમૂહનું પ્રમાણ એક લાખ છે, એમ માનીએ. એ લાખમાંથી શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાય સો છે, અને પરપર્યાય નવ્વાણુ હજાર ને નવસો છે. આ પ્રમાણે ઉપલબ્ધિવિશેષરૂપ જે એકલાખ પર્યાયો, તે કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાય છે, કેમકે તે સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયને જાણનાર છે; અને શ્રુતના સોજ પર્યાયો સ્વપર્યાય છે. તેથી શ્રુતાક્ષર કેવળાક્ષરના સ્વપર્યાયની તુલ્ય નથી.

પરપર્થાયવડે પણ શ્રુતાક્ષર કેવળાક્ષરના પર્થાય તુલ્ય નથી, કારણકે શ્રુતજ્ઞાનના ઘટ-પટાદિરૂપ સિદ્ધ પર્થાયો અનન્તાનન્ત છે, તો પણ અસત્કલ્પનાએ ઉપર જણાવ્યા મુજબ નવાણુંહબાર ને નવસો એ પર્થાયો છે, એમ માનતાં છતાં પણ સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયનો રાશિ જે લાખ છે, તેના તુલ્ય એ સો પર્થાયો નથી; કેમકે સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયના અનન્તમા લાગ-રૂપ, કલ્પનાથી માનેલા શ્રુતજ્ઞાનના જે સો સ્વપર્થાયો, તે ઓછા હોવાથી પરપર્થાય જે નવાણું હબાર ને નવસો હોવાથી, લાખ કરતાં ન્યૂત છે. અને કેવળજ્ઞાન તો સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયના રાશિ તુલ્ય છે. માટે પરપર્થાયથી પણ શ્રુતજ્ઞાન કેવળજ્ઞાનની સમાન નથી. પરન્તુ સ્વ અને પર ઉભય પર્થાયથી શ્રુતજ્ઞાન કેવળજ્ઞાનની સમાન છે, કેમકે કેવળજ્ઞાનની પેઠે શ્રુતના પણ સ્વ-પરપર્થાયો સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયના રાશિ પ્રમાણ છે. ૪૯૩

જો એ પ્રમાણે શ્રુતજ્ઞાન કેવળજ્ઞાનની સમાન છે, તો પછી શ્રુતમાં અને કેવળ-જ્ઞાનમાં તફાવત શો છે ?

ઉપરોક્ત શિષ્યના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

અવિતેસકેવલં પુણ, સયપજ્ઞાણં હિ ચેવ તત્તુલ્યં ।

જં નેયં પદં તં, સન્નિવાવવાવારવિણિજ્જુતં ॥૪૯૪॥

અવિશેષ કેવળજ્ઞાન સ્વપર્થાય વડે જ શ્રુતની તુલ્ય છે, કેમકે તે જોયરૂપે સર્વભાવો જાણવામાં નિયુક્ત છે. ૪૯૪

શ્રુત અને કેવળજ્ઞાનના પર્થાયોમાં સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયરાશિ પ્રમાણતા સમાન છે, તેને લઈને ઉભયમાં સમાનતા છે, તો પણ બન્નેમાં વિશેષતા છે, જેમકે સ્વ-પરપર્થાયરૂપ વિશેષ સહિત સામાન્યથી અનન્તપર્થાયયુક્ત કેવળજ્ઞાન તે અવિશેષ કેવળજ્ઞાન છે. એવું અવિશેષ કેવળજ્ઞાન માત્ર સ્વપર્થાયથી જ સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયના રાશિના પ્રમાણ બેટલું છે. અને શ્રુતજ્ઞાન તો સ્વ-પરપર્થાય મળીને સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયના રાશિ પ્રમાણ બેટલું છે. એટલો એ બેમાં તફાવત છે, કારણકે-કેવળજ્ઞાન સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયોને જાણે છે, અને તે જ્ઞાનવડે જણાતા ભાવો જ્ઞાનવાદિનયના મતે જ્ઞાનરૂપે પરિણમેલા હોવાથી જ્ઞાનમયજ છે, તેથી તે જણાતા ભાવો કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્થાયો જ છે, તેથી જ કેવળજ્ઞાન સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયના રાશિ તુલ્ય છે, બાકીના શ્રુતાદિજ્ઞાનો સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયરાશિના અનન્તમા લાગને જ જાણે છે, તેથી તેમના સ્વપર્થાયો સર્વદ્રવ્ય-પર્થાયરાશિના અનન્તમા લાગે જ છે. આ કારણથી શ્રુતજ્ઞાન સ્વપર્થાય વડે સર્વદ્રવ્ય-પર્થાય રાશિ તુલ્ય નથી. એ પ્રમાણે શ્રુત અને કેવળજ્ઞાનમાં વિશેષતા છે. અહીં આ પક્ષમાં કેવળજ્ઞાનના પરપર્થાયો નથી કહ્યા, કારણકે કેવળજ્ઞાનના સમસ્ત જોયમાં રહેલા વિષયભૂત જે પર્થાયો (ભાવો) છે, તે જ્ઞાનદૈતવાદિનયના મતે જ્ઞાનરૂપ હોવાથી અર્થોપત્તિથી જ સ્વપર્થાય કહ્યા છે, પરન્તુ પરપર્થાયની અપેક્ષાએ નથી કહ્યા. આથી અવિશેષકેવળજ્ઞાનમાં વિવેચની શંકા ન કરવી. ૪૯૪

જો પ્રમાણે જ્ઞાનવાદિનયના મતે કેવળજ્ઞાનના પરપર્થાયનો અભાવ કહ્યો છે, પરન્તુ વસ્તુતઃ તો તે સ્વ-પરપર્થાય સહિત જ છે. તે જણાવે છે.

વત્થુસહાવં પદં, તંપિ સ-પરપજ્ઞાયમેયઓ મિન્નં ।

તં જેણ જીવવાવો, મિન્ના ય તણો ઘઠાર્થા ॥૪૯૫॥

વસ્તુસ્વભાવથી તો તે કેવળજ્ઞાન સ્વ-પરપર્યાયના લેહથી લિન્ન છે; કેમકે તે કેવળ-જ્ઞાન જીવનો સ્વભાવ છે અને ઘટાદિ તેથી લિન્ન છે. ૪૯૫.

યથાવસ્થિત વસ્તુ સ્વરૂપથી તો તે કેવળજ્ઞાન પણ અકારાદિ અક્ષરશ્રુતની પેઠે સ્વ અને પરપર્યાયના લેહથી લિન્ન છે, પરન્તુ ઉપર કહ્યા મુજબ માત્ર સ્વપર્યાય યુક્ત નથી, કારણ કે કેવળજ્ઞાન પ્રતિનિયત જીવપર્યાયરૂપ જીવસ્વભાવ છે, કંઈ ઘટાદિ સ્વરૂપ નથી, તથા ઘટાદિ જીવ-સ્વભાવરૂપ નથી પરન્તુ તેથી લિન્નજ છે. માટે કેવળજ્ઞાનથી જણાતા ઘટ-પટ્ટિ ભાવે કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાય કેમ થઈ શકે ? એમ માનવાથી તો સર્વ સાંકર્ચ-એકતા આદિ દોષોનો પ્રસંગ થાય, કેવળજ્ઞાન અમૂર્ત હોવાથી ચેતનપણું-સર્વજ્ઞપણું-અપ્રતિપાતિપણું, નિરાવરણપણું વિગેરે કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો છે અને ઘટાદિપર્યાયો વ્યાવૃત્તિની અપેક્ષાએ પરપર્યાયો છે.

આ સંબંધમાં બીજાઓ વળી એમ કહે છે કે સર્વદ્રવ્યગત સર્વપર્યાયો કેવળજ્ઞાન જાણે છે, પણ જે સ્વભાવે તે એક પર્યાય જાણે છે, તેજ સ્વભાવે બીજા પર્યાયને નથી જાણતું, પરન્તુ લિન્ન સ્વભાવથીજ જાણે છે. જો એમ સ્વભાવ લેહ ન હોય, તો સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયમાં એકતાનો પ્રસંગ થાય, માટે સ્વભાવલેહલક્ષણ સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયના રાશિ તુલ્ય કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો છે, અને સર્વદ્રવ્ય-પર્યાયો તે પરપર્યાયો છે. એ પ્રમાણે કેવળજ્ઞાનના સ્વપરપર્યાય બન્ને પરસ્પર સમાન છે. ૪૯૫.

એ પ્રમાણે માનવાથી શું થયું ? તે કહે છે.

અવિસેસિયંપિ સુત્તે, અક્ષરપજ્જાયમાણમાહંદં ।

સુચ-કેવલક્ષરારાણં, एवं दोहंमि न विरुद्धं ॥૪૯૬॥

સૂત્રમાં સામાન્યથી અક્ષરપર્યાયનું પ્રમાણ કહ્યું છે. પણ એ પ્રમાણે માનવાથી બન્ને શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષરનું પ્રમાણ વિરુદ્ધ નથી. ૪૯૬

નન્દીસૂત્રમાં સામાન્યથી સર્વઆકાશપ્રદેશથી અનન્તગુણું અક્ષરપર્યાયનું પ્રમાણ કહ્યું છે, તે મુજબ શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષર એ બન્ને માનવામાં વિરોધ નથી, કેમકે શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષર સ્વ-પર પર્યાય નિર્વિવાદ સમાન છે. જો કે ઉપરની ગાથામાં બીજાઓના મતે કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો ઘણા કહ્યા છે, તોપણ તેથી લિન્ન એવા શ્રુતજ્ઞાનના પણ તેટલાજ પર્યાયો વધે છે. આપ્રમાણે સામાન્યથી શ્રુત અને કેવળજ્ઞાનના પર્યાય સમાન છે, તેથી સૂત્રમાં “અક્ષરપર્યાય” નો અર્થ શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષર બન્ને ગ્રહણ કરીએ તો પણ કંઈ હાની નથી. ૪૯૬

ઉપરોક્ત સર્વપર્યાયપ્રમાણ અક્ષર (જ્ઞાન) બધુંએ જ્ઞાનાવરણકર્મથી આવરાય છે ? કે થોડું આવરાય છે ? એ શંકાના ઉત્તરમાં કહે છે કે—

तत्स उ अणतंमागो, निच्छुष्णो य सव्वजीवाणं ।

મણિયો સુચમ્મિ કેવલિવજ્જાણં તિવિહમેજોડ્વિ ॥૪૯૭॥

તે સર્વપર્યાયપ્રમાણ અક્ષરનો-જ્ઞાનનો અનન્તમો ભાગ હરમેશાં આવરણરહિત (ઉઘાડો) છે. (અને તે ભાગ) કેવળિસિવાય સર્વજીવોને (જઘન્ય-મધ્યમ-ને ઉત્કૃષ્ટ એમ) ત્રણ પ્રકારે સૂત્રમાં કહ્યો છે.

તેમાં પ્રથમ સર્વથી જઘન્ય અક્ષરના અનન્તમાભાગનું સ્વરૂપ કહે છે.

સો પુળ સવ્વજહ્નનો, ચેયણં નાવરિજ્જહ કયાઈ ।

ઉક્કોસાવરણમ્મિવિ, જલયચ્છન્નકમાસો વ્વ ॥૪૯૮॥

સર્વથી જઘન્ય અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ ચૈતન્યમાત્ર છે. તે ઉત્કૃષ્ટ આવરણ છતાં પણ મેઘથી આચ્છાદિત સૂર્યના પ્રકાશની પેઠે કદિપણ અવરાતો નથી. ૪૯૮.

સર્વથી જઘન્ય અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ તે આત્માના આત્મત્વપણાનું કારણ ચૈતન્યમાત્ર છે. એ ચૈતન્ય ઉત્કૃષ્ટ-અતિશય ગાઢ આવરણ છતાં પણ અવરાતું (ઢંકાતું) નથી. જો તે અનન્તમો ભાગ કર્મોથી અવરાય, તો જીવ એ અજીવ સ્વરૂપ થઈ જાય. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ અત્યંત ગાઢમેઘથી ઢંકાઈ ગયો હોય, તોપણ રાત્રિ-દિવસનો વિભાગ જણાવનાર કિંચિત્ પ્રકાશ કદિપણ ઢંકાતો નથી. તેવી રીતે જીવનું જીવત્વ જણાવનાર ચૈતન્ય માત્ર કદિપણ અવરાતું-ઢંકાતું નથી.

હવે સર્વથી જઘન્ય અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ કેને હોને હોય ? તે કહે છે.

શ્રીણદ્વિસહિયનાણાવરણોદયઓ સ પત્થિવાર્હિણં ।

બેહંદિયાઙ્ગણં, પરિવહ્હદ્દ કમવિસોહીણ ॥૪૯૯॥

થીણદ્વિનામની મહાનિદ્રાસહિત જ્ઞાનાવરણના ઉદયથી તે સર્વથી જઘન્ય અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ પૃથ્વીકાયાદિ એકેન્દ્રિયોને હોય છે, તે પછી અનુક્રમે વિશુદ્ધિથી એકેન્દ્રિયાદિને અનુક્રમે વધારે વધારે હોય છે. ૪૯૯

હવે ઉત્કૃષ્ટ અને મધ્યમ અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ કેને હોય ? તે કહે છે.

ઉક્કોસો ઉક્કોસયસુયણાણવિદો તઓડવસેસાણં ।

હોહિ વિમજ્જો મજ્જે, છટ્ઠાણગયાણ પાણ ॥૫૦૦॥

ઉત્કૃષ્ટ અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનીને હોય છે, અને તે સિવાય ખાકીના (ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની અને એકેન્દ્રિયાદિની મધ્યના) છસ્થાનગત જીવોને મધ્યમ એવો અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ હોય છે. ૫૦૦

ઉત્કૃષ્ટ અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને હોય છે. અહીં એવી શંકા ન કરવી કે સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનાક્ષર હોવાથી તેમને અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ કેમ હોય ? કારણકે “કેવળી વિના ત્રિવિધ અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ હોય છે.” એ વચનથી સામાન્ય અક્ષરની અપેક્ષાએ તેમને અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ કહ્યો છે. જો એમ ન હોય, તો જેમ કેવળીએ સંપૂર્ણ કેવળાક્ષરચુક્ત હોવાથી ત્રિવિધ અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ તેમને સંભવતો નથી, તેમ સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાની પણ સમસ્ત શ્રુતાક્ષરચુક્ત હોવાથી, તેમને પણ એ ત્રિવિધભાગ સંભવે નહિ, તેથી તેમનું પણ વર્જન કરીને એમ કહેત કે : “ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાની વિના ત્રિવિધ અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ હોય છે.” પરંતુ એમ કહ્યું નથી. તેથી એમ સમજવું કે સામાન્ય અક્ષરની અપેક્ષાએજ સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને ઉત્કૃષ્ટ એવો અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ કહ્યો છે. અને એ પ્રમાણે સામાન્ય અક્ષર કહેવાથી કેવળાક્ષરની અપેક્ષાએ સંપૂર્ણ શ્રુતાક્ષર નેના અનન્તમા ભાગે કહ્યું છે, તે યોગ્ય જ છે.

કારણકે કેવળજ્ઞાનના સ્વપર્યાયોથી શ્રુતજ્ઞાનના સ્વપર્યાયો અનન્તમા ભાગે છે. વળી તે પરોક્ષ વિષયવાળું અને અસ્પષ્ટ છે. સંમિલિત સ્વ-પરપર્યાયની અપેક્ષાએ શ્રુતાક્ષર અને કેવળાક્ષરની સમાનતા જે પૂર્વે કહી છે, તે અહીં નથી કહી.

વળી બીજા આચાર્યો “સો પુણ સવ્વજહ્મો” ૪૯૮ મી ગાથાનો અર્થ એવો કરે છે કે “તે એટલે અક્ષરના અનન્તમા ભાગને બદલે અક્ષર લાભ” એનો આવો અર્થ અનેક દોષયુક્ત છે, તેમજ ધ્રીમાન્ બિનભદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણની કરેલી ટીકામાં તેવો અર્થ જણાતો નથી, તેથી તે કથન અસંગત જણાય છે. કારણ કે “તેનો અનન્તમો ભાગ નિત્ય ઉઘાડો છે.” એ વાક્યથી એ ૪૯૭મી ગાથામાં અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ કહેવાનો પ્રસ્તાવ છે; છતાં તત્ત્વશબ્દથી “અક્ષરલાભ” એવો અર્થ ક્યાંથી આવ્યો? અથવા જે તત્ત્વશબ્દથી “અક્ષર-લાભ” એવો અર્થ કરીએ, તો “કેવળી વિના ત્રિવિધ ભેદે અક્ષરલાભ છે” એમાં કેવળીનું વર્જન કેમ કર્યું? કારણકે જેમ શ્રુતાક્ષરની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ અક્ષરલાભ સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને હોય છે, તેમ કેવળાક્ષરની અપેક્ષાએ ઉત્કૃષ્ટ અક્ષરલાભ કેવળીને પણ હોવો જોઈએ. કેવળીને વર્જવાથી શું ફળ? વળી ક્ષમાશ્રમણપૂજ્યે પણ ૪૯૯મી ગાથામાં “તે જઘન્ય અનન્તમો ભાગ” એવો અર્થ કર્યો છે. અહીં શ્રુતનો અધિકાર હોવાથી શ્રુતાક્ષરજ અહંણ કરવું; પણ સામાન્ય અક્ષર ન અહંણ કરવું, એમ કહેવું તોપણ અયુક્ત છે. કારણકે પ્રાચીન યન્ને ટીકાઓમાં સામાન્ય અક્ષરજ કહેલ છે. વળી જે અહીં શ્રુતાક્ષરજ અહંણ કરીએ તો “તે શ્રુતાક્ષરનો અનન્તમો ભાગ સર્વજીવોને નિત્ય ઉઘાડો છે” એવો અર્થ માનવો પડે, તેમ માનવાથી સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાનીને તેમજ તેથી અનન્તભાગાદિહીન શ્રુતજ્ઞાનીને શ્રુતાક્ષરનો અનન્તમો ભાગ ઘટે નહિ. વળી “કેવળી વિના ત્રિવિધ શ્રુતાક્ષર હોય છે” એ વાક્ય અસંબધ થાય, કારણકે કેવળીને સર્વથા શ્રુતાક્ષરનો અભાવ છે, તેથી તેમનું વર્જન કરવું નિરર્થક છે. આ સંબંધમાં સત્ય અર્થ કેવળી અથવા બહુશ્રુત બાણે.

પૂર્વોક્ત એકેન્દ્રિય અને ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનીની મધ્યમાંના છસ્થાન પતિત જીવોને પ્રાયઃ મધ્યમ અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ હોય છે. કોઈ ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનીથી બીજો કોઈ શ્રુતની અપેક્ષાએ સમાન પણ હોય છે, તેથી પ્રાયઃ બાકીનાઓને મધ્યમ હોય છે એમ કહ્યું છે. અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટશ્રુતજ્ઞાની સિવાયના કોઈ બીજાઓને ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનીના સમાન અક્ષરનો અનન્તમો ભાગ હોય છે, તેથી પ્રાયઃ કહ્યું છે. ૫૦૦

અક્ષરશ્રુતનો વિચાર પૂર્ણ થયો, હવે અનક્ષર શ્રુતનો કહે છે.

(૨૦) ऊससियं नीससियं, निच्छूढं खासिअं च छीयं च ।

निस्सिधियमणुसारं, अणक्खरं छेलियाईयं ॥૫૦૧॥

ઉચ્ચવાસ, નિઃશ્વાસ, શૂંકવું, ખાંશી, છીંક, સુંઘવું, અનુસ્વાર અને અંપટી વગાડવી વિગેરે (કુંકમારવી-સીત્કાર કરવો ઇત્યાદિ) અનક્ષર શ્રુત છે.

ऊससियाइ दव्वसुयमेत्तमहवा सुओवउत्तस्स ।

સન્નો ચ્ચિય વાવારો, સુયમિહ તો કિં ન ચેદ્ધાવિ ॥૫૦૨॥

રૂઢીયં તં સુયં સુવ્વજ્ઞિત્તિ ચેદ્ઠા ન સુવ્વજ્ઞ કયાઈ ।

અહિગમયા વળ્લા દ્વ, જમણુસારાદઓ તેજં ॥૫૦૩॥

ઉચ્છ્વાસાદિ દ્રવ્યશ્રુત માત્ર છે, અથવા શ્રુતોપયુક્તનો સર્વ વ્યાપાર (ચેદ્ઠા) અહીં શ્રુત માનેલ છે. તો (ગમનાદિ ચેદ્ઠા પણ શ્રુત કેમ નહિ?, સંભળાય તે શ્રુત એ ન્યાયે ઉચ્છ્વાસાદિજ શ્રુતપણે પ્રસિદ્ધ છે, (ગમનાદિ) ચેદ્ઠા કદિ પણ સંભળાતી નથી તેથી તે શ્રુત નથી. વળી અક્ષરોની પેઠે અનુસ્વારાદિ અર્થ જણાવનારા છે, તેથી તે શ્રુત છે. ૫૦૨-૫૦૩

ઉપરોક્ત ઉચ્છ્વાસાદિ અનક્ષરશ્રુત, શબ્દમાત્ર હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે. કેમકે શબ્દ તે ભાવશ્રુતનું કારણ છે, અને કારણ તે દ્રવ્ય જ છે. તથાવિધ ઉચ્છ્વાસ-નિઃશ્વાસ સાંભળવાથી “આ વ્યક્તિ શોકયુક્ત છે” એવું જ્ઞાન થાય છે. એ જ પ્રમાણે વિશિષ્ટ સંકેત-પૂર્વક શ્રુતવું, બગાસુ ખાવું, ખુંખારો કરવો વિગેરે સાંભળવાથી પોતાનું અથવા પરનું જ્ઞાન વ્યક્તિને થાય છે. માટે એ ઉચ્છ્વાસાદિ ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુત છે. અથવા શ્રુતજ્ઞાનના ઉપયોગવાલી વ્યક્તિનો ઉચ્છ્વાસાદિ સર્વ વ્યાપાર શ્રુત જ છે.

પ્રશ્ન :-જો એ પ્રમાણે શ્રુતોપયોગવાળાનો સર્વવ્યાપાર શ્રુત જ કહેવાય, તો પછી તેમનો ગમન-આગમન-ચલનઆદિ ચેદ્ઠારૂપ વ્યાપાર પણ શ્રુત કેમ ન કહેવાય ?

ઉત્તર :-ઉપરોક્તન્યાયે એ બન્નેમાં શ્રુતપણાની પ્રાપ્તિ સમાન છતાં પણ ઉચ્છ્વાસાદિનેજ શ્રુત કહેવાય છે. મસ્તક ધુણાવવું-હાથ ચલાવવો વિગેરે ચેદ્ઠાને શ્રુત નથી કહેવાતું, કેમકે શાસ્ત્રજ્ઞ લોકમાં એ જ પ્રસિદ્ધ છે, વળી “સંભળાય તે શ્રુત” એ ન્યાયથી ઉચ્છ્વાસાદિ સંભળાય છે, માટે તે શ્રુત છે. પણ હસ્તાદિની ચેદ્ઠા દૃશ્ય હોવાથી કદિ સંભળાતી નથી, તેથી તે શ્રુત નથી. અને અનુસ્વારાદિ તો અકારાદિ અક્ષરોની પેઠે અર્થ જણાવનારા છે, તેથી તે તો નિર્વિવાદ શ્રુત છે જ. ૫૦૨-૫૦૩

અનક્ષરશ્રુત પૂર્ણ થયું; હવે સંજ્ઞિશ્રુતનું સ્વરૂપ કહે છે.

સળ્ણિસ્સ સુયં જં તં, સળ્ણિસુયં સો ય જસ્સ સા સળ્ણા ।

હોઈ તિહા કાલિય-હેઉ-દિદ્ધિવાઓવણેજં ॥૫૦૪॥

સંજ્ઞિતું જે શ્રુત તે સંજ્ઞિશ્રુત, જેને સંજ્ઞા હોય તેને સંજ્ઞી કહેવાય, સંજ્ઞા દીર્ઘ કાલિકી-હેતુવાદોપદેશિકી-અને દષ્ટિવાદોપદેશિકી. એમ ત્રણ પ્રકારે છે. ૫૦૪

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

જદ્ધ સળ્ણાસંબંધેળ સળ્ણિળો, તેળ સળ્ણિળો સવ્વે ।

ઐરિદિયાહ્યાળડવિ, જં સળ્ણા દસવિહા મળિયા ॥૫૦૫॥

જો સંજ્ઞાના સંબંધથી સંજ્ઞી હોય, તો સર્વજીવો સંજ્ઞી કહેવાય, કેમકે એકેન્દ્રિયાદિને પણ દશ પ્રકારની સંજ્ઞા કહી છે. ૫૦૫

જેને સંજ્ઞા હોય તે સંજ્ઞી. એ પ્રમાણે સંજ્ઞાના સંબંધથી જો સંજ્ઞી કહેવાય, તો તે સંજ્ઞાના સંબંધથી સર્વ એકેન્દ્રિયાદિ જીવો પણ સંજ્ઞી કહેવાય. કોઈપણ છદ્મસ્થ અસંજ્ઞી ન કહેવાય; એ પ્રમાણે અતિવ્યાપ્તિનો પ્રસંગ આવે, કારણકે સર્વ એકેન્દ્રિય

જીવોને પ્રજ્ઞાપનાદિસૂત્રમાં દસપ્રકારની સંજ્ઞાઓ યહી છે. જેમકે-આહારસંજ્ઞા-ભયસંજ્ઞા-ગૈશ્વનસંજ્ઞા-પરિગ્રહસંજ્ઞા-ક્રોધસંજ્ઞા-માનસંજ્ઞા-માયાસંજ્ઞા-લોભસંજ્ઞા-ઓદ્ધસંજ્ઞા અને લોકસંજ્ઞા. આ જ પ્રમાણે બેઘનિદ્ર્યાદિને પણ કહી છે. તો પછી એમાં અસંજ્ઞી કયા ? આગમમાં જુદે જુદે સ્થળે અનેકવાર અસંજ્ઞી તો કહ્યા છે. એમાં સમજવું શું ? ૫૦૫ શંકાતું સમાધાન કરે છે—

થોવા ન સોહણાવિ ય, જં સા તો નાહિકીરણ્ણં રહઈં ।

કરિસાવણેણ ધણવં, જ રૂવવં મુત્તિમેત્તેણ ॥૫૦૬॥

જદ વહુદવ્વો ધણવં, પસત્થરૂવો અ રૂવવં હોઈ ।

મહર્હણ સોહણાવ ય, તદ્ધ સણ્ણી નાણસણ્ણાવ ॥૫૦૭॥

(એ સંજ્ઞાઓ) સ્વરૂપ અને સારી નહિ હોવાથી તેનો આહીં અધિકાર નથી. કારણ કે કાર્પાપણ હોય તેટલા (એક રૂપેયા) માત્રથી જ ધનવાન અને સામાન્યરૂપથી રૂપવાન ન. કહેવાય પણ જેમ ઘણા દ્રવ્યથી ધનવાન અને સુંદરરૂપથી જ રૂપવાન કહેવાય છે, તેમ મોટી અને સારી જ્ઞાનસંજ્ઞાથી જ સંજ્ઞી કહેવાય છે. ૫૦૬-૫૦૭

જેમ અદ્યદ્રવ્યવાન વ્યક્તિ લોકમાં ધનવાન ન કહેવાય, તેમ એ દસવિધ સંજ્ઞાઓમાંની કેટલીક ઓદ્ધસંજ્ઞાત્મક સ્વરૂપ હોવાથી, તે વડે સંજ્ઞી ન કહેવાય. વળી આહાર, ભય, પરિગ્રહ, ગૈશ્વનાદિ સંજ્ઞાઓ મોટી છે; તો પણ તે સંજ્ઞાઓથી એ સંજ્ઞી ન કહેવાય. કારણકે તે મોહાદિજન્ય હોવાથી સારી નથી-વિશિષ્ટ નથી. લોકમાં પણ અવિશિષ્ટ મૂર્તિ-માત્રથી જ રૂપવાન નથી કહેવાતો. જેમ કોઈ વ્યક્તિ ઘણાદ્રવ્યથી ધનવાન કહેવાય છે અને સુંદરરૂપ વડે જ રૂપવાન કહેવાય છે, તેમ આહીં પણ મોટી અને સારી જ્ઞાનાવરણીય-કર્મના ક્ષયોપશમથી થએલ મનોજ્ઞાનસંજ્ઞા વડે જ સંજ્ઞી કહેવાય છે. સંજ્ઞા એટલે મનો-વિજ્ઞાન, એ મનોવિજ્ઞાનરૂપ મોટી અને સારી સંજ્ઞાવડેજ સંજ્ઞી કહેવાય છે, બીજી સંજ્ઞાઓથી નહિ. માટે મનોવિજ્ઞાનરૂપ સંજ્ઞા જેમને હોય, તે સંજ્ઞી કહેવાય, તે સિવાયના સંજ્ઞી કહેવાય નહિ. ૫૦૬-૫૦૭

પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારની સંજ્ઞાઓમાંની પહેલી દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાતું સ્વરૂપ કહે છે.

રહ દીહકાલિકી-કાલિકિત્તિ સણ્ણા જયા સુદીર્ઘિપિ ।

સંમરહ મૂયમિસ્સં, ચિત્તેઈ ય કિહ ણુ કાયવ્વં ? ॥૫૦૮॥

કાલિયસણ્ણિત્તિ તથો, જત્તસ તર્હિ સો ય જો મણોજોમ્મે ।

લંબેડણતે ષેત્તું, મત્તહ તલ્લહિસંપણ્ણો ॥૫૦૯॥

“શું થઈ ગયું, શું થશે અને શું કરવું” એ પ્રમાણે અતિલાંબા ભૂત અને ભવિષ્ય-કાળ સંબંધી જે વડે ચિન્તવન થાય, તેને આહીં દીર્ઘકાલિકી અથવા કાલિકી સંજ્ઞા કહી છે. તે કાલિકીસંજ્ઞાવાલો જીવ મનજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમ થકી મનોલબ્ધિયુક્ત, છે, તે મનોચોગ્ય અનન્તા સ્વધો ગ્રહણ કરીને (તેમને મનપણે પરિણામીને ચિન્તનીય વસ્તુતું) ચિન્તવન કરે છે, તેને જ સંજ્ઞી કહેવાય છે, (આ કાલિકીસંજ્ઞાવાળા ગર્ભજ-તિર્થ-અ-મનુષ્ય-દેવ-અને નારકી હોય છે.) ૫૦૮-૫૦૯

રૂએ જહોવલદ્દી, ચક્ષુમઓ દંસિણ પયાસેળં ।

તહ છવિહોવઓગો, મળદવ્વપયાસિણ અત્થે ॥૫૧૦॥

જેમ દીપક આદિના પ્રકાશવડે જણાએલા ઘટાદિ સંબંધી રૂપમાં ચક્ષુવાળા જીવને ચક્ષુજ્ઞાન થાય છે, તેમ મનોજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમવાળા જીવને ચિંતનમાં પ્રવર્તેલા મનવડે પરિણમેલા મનોદ્રવ્યવડે પ્રકાશિત અર્થોનાં પાંચ ઇન્દ્રિય અને સ્વતંત્ર મનના હેઠથી ત્રિકાળ વિષયિ છ પ્રકારનો ઉપયોગ થાય છે. ૫૧૦

અહીં આ સંબંધમાં શિષ્ય પૂછે છે કે-શું અસંજીને મનોદ્રવ્યોપલબ્ધિ (જ્ઞાન) સર્વથા નથી જ થતી? તેના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

અવિસુદ્ધચક્ષુણો જહ, નાહપયાસમ્મિ રૂવવિણ્ણાણં ।

અસણ્ણિણો તહત્થે, થોવમણોદવ્વલદ્ધિમઓ ॥૫૧૧॥

જેમ અવિશુદ્ધચક્ષુવાળા જન્તુને મન્દપ્રકાશમાં અસ્પષ્ટ રૂપવિજ્ઞાન થાય છે, તેમ અસંજીને સ્વલ્પમનોવિજ્ઞાન ક્ષયોપશમવશાત્ અલ્પ મનોદ્રવ્ય ગ્રહણશક્તિ હોવાથી, શબ્દાદિ અર્થોમાં અસ્પષ્ટ ઉપલબ્ધિ થાય છે. ૫૧૧

એ પ્રમાણે અસંજી-સંમૂર્છન પંચેન્દ્રિયને અસ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. તે પછી એકેન્દ્રિયાદિને તે કેવું થાય છે? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

જહ મુચ્છિયાયાહ્યાણં, અવ્વત્તં સન્નવિસયવિણ્ણાણં ।

एगंदियाण एवં, सुद्धयरं वेइंदियाईणं ॥૫૧૨॥

જેમ મૂર્છા પામેલાઓને સર્વવિષયનું અવ્યક્ત જ્ઞાન હોય છે, તેમ એકેન્દ્રિયાદિને પણ અતિઉત્કૃષ્ટ આવરણના ઉદયથી અવ્યક્તજ્ઞાન હોય છે. અને બેઠેન્દ્રિયાદિથી લઈને અસંજી પંચેન્દ્રિય સુધી વધારે શુદ્ધ-સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોય છે. સંજીજીવોને અત્યંત સ્પષ્ટજ્ઞાન થાય છે.

સર્વ જીવોને ચૈતન્ય સમાન છતાં પણ વિવિધ પ્રકારની ઉપલબ્ધિ થવાનું શું કારણ છે? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે સામર્થ્ય અને જ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમની વિચિત્રતાથી વિવિધ પ્રકારની ઉપલબ્ધિ થાય છે. ૫૧૨

વળી ઉપરની શંકાનું સમાધાન ઉદાહરણ પૂર્વક કરે છે.

તુલ્લે હેદકમાવે, જં સામત્થં તુ ચક્કરયણત્સ ।

તં તુ જહક્કમહીણં, ન હોઈ સરપત્તમાઈણં ॥૫૧૩॥

ईय मणोविसईणं, जा पडुया होइ जगहाईसु ।

તુલ્લે ચેયણમાવે, અસણ્ણીણં ન સા હોઈ ॥૫૧૪॥

છેદકભાવ સમાન છતાં પણ, ચક્રરત્નમાં જેવું છેદવાનું સામર્થ્ય છે, તેવું સામર્થ્ય તરવાર, દાતરડું, બાણ આદિ છેદક વસ્તુમાં નથી; કેમકે (તેઓમાં તેથી) અતુકંમે હીન સામર્થ્ય છે. તેવી જ રીતે સર્વ જીવોને ચૈતન્ય ભાવ સમાન છતાં પણ મનોવિષયિ (સંજી) જીવોની જેવી જ્ઞાનપટુતા હોય છે, તેવી જ્ઞાનપટુતા અસંજીઆદિને (સંમૂર્છિત પંચેન્દ્રિય-વિકલેન્દ્રિયએકેન્દ્રિયને નથી હોતી. પણ તેમાંથી ક્રમશઃ હીન હીન જ્ઞાનપટુતા હોય છે. ૫૧૩-૫૧૪

એ પ્રમાણે કાલિક્રીસંજ્ઞા વડે સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી કહ્યા; હવે હેતુવાદોપદેશિક્રી સંજ્ઞા વડે સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી કહે છે.

જે પુણ સંચિતેત્તં, ર્દઠા—ણિદ્ઠેસુ વિસયવત્થુસુ ।

વદ્ધંતિ ય નિવદ્ધંતિ, સદેહપરિવાલણાહેત્તં ॥૫૧૫॥

પાણ સંપણ ચ્ચિય, કાલમ્મિ ન ત્થાંરુદ્ધીહકાલણ્ણા ।

તે હેતુવાયસણ્ણી, નિચ્ચેદ્ઠા હોંતિ અસણ્ણી ॥૫૧૬॥

પોતાના શરીરના પાલન માટે વિચારીને ઇષ્ટાનિષ્ટ વિષયમાં પ્રાયઃ સાંપ્રત કાળે જ (અતીત અનાગતાવલમ્બિ હોય, પણ અતિદીર્ઘકાળજ નહિ) પ્રવર્તે અને નિવર્તે, તે (બેધન્દ્રિયાદિ) જીવો હેતુવાદોપદેશક સંજ્ઞાથી સંજ્ઞી છે, અને (પૃથ્વી આદિ) નિશ્ચયેષ્ટ તે હેતુવાદસંજ્ઞાની અપેક્ષાએ અસંજ્ઞી છે. ૫૧૫-૫૧૬.

હવે દૃષ્ટિવાદોપદેશસંજ્ઞા વડે સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી કહે છે.

સમ્મદ્દિઠ્ઠી સણ્ણી, સંતે નાળે સ્વઓવસમિયમ્મિ ।

અસણ્ણી મિચ્છત્તમ્મિ, વિદિઠ્ઠિવાઓવણ્ણે ॥૫૧૭॥

દૃષ્ટિવાદોપદેશ સંજ્ઞા વડે ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનમાં વર્તનાર સમ્યગ્દૃષ્ટિ, તે (વિશિષ્ટસંજ્ઞા-યુક્ત હોવાથી) સંજ્ઞી છે, અને મિથ્યાદૃષ્ટિ તે (વિપરીતપણાથી) અસંજ્ઞી છે. ૫૧૭

સ્વયનાળી કિં સણ્ણી, ન હોહ હોહ વ સ્વઓવસમનાળી ? ।

સણ્ણા સરણમણગયચ્ચિતા ન સા જિળે જમ્હા ॥૫૧૮॥

ક્ષાયિકજ્ઞાનવાન્ સંજ્ઞી કેમ ન હોય ? અને ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાનવાન્ કેમ હોય ? (અતીત અર્થનું) સ્મરણુ અને (અનાગત અર્થનું) ચિન્તવન તે સંજ્ઞા કહેવાય, એવી સંજ્ઞા ક્ષાયિક જ્ઞાનીને (જિનેશ્વરને) નથી.

પ્રશ્ન :-જ્ઞાનના આવરણનો સર્વથા નાશ થવાથી થએલું જ્ઞાન, તે ક્ષાયિકજ્ઞાન કહેવાય છે, એવા ક્ષાયિક જ્ઞાનવાળા—કેવળજ્ઞાની સંજ્ઞી કેમ ન કહેવાય ? અને ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનવાળા જ સંજ્ઞી કહેવાય એનું શું કારણ ? જો વિશિષ્ટસંજ્ઞાયુક્ત સમ્યગ્દૃષ્ટિને તમે સંજ્ઞી કહેતા હો, તો ક્ષાયિકજ્ઞાનવાળાને ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનવાળા કરતાં વધારે વિશિષ્ટ સંજ્ઞા હોય છે. તો શા મઃટે ક્ષાયિકજ્ઞાનવાળાને—કેવળીને સંજ્ઞી ન કહેવાય ?

ઉત્તર :-અતીત અર્થનું સ્મરણુ અને અનાગત અર્થનું ચિન્તવન, તે સંજ્ઞા કહેવાય છે. એવી સંજ્ઞા ક્ષાયિકજ્ઞાની—કેવળીને નથી. કેમકે તેમને સર્વદા સર્વ અર્થ (પદાર્થ)નું જ્ઞાન છે, તેથી તેમને સ્મરણુ-ચિન્તવન નથી. સ્મરણુ-ચિન્તવન ન હોવાથી તે ક્ષાયિકજ્ઞાની સંજ્ઞી નથી, પણ ક્ષાયોપશમિકજ્ઞાનવાનજ સંજ્ઞી છે. ૫૧૮

કરી શિષ્ય શંકા કરીને પૂછે છે કે—

મિચ્છો હિયા—હિયવિમાગનાણસણ્ણાસમ્મુણ્ણિઓ કોહ ।

દીસહ સો કિમસણ્ણી, સણ્ણા જમસોહણા તસ્સ ॥૫૧૯॥

જહ દુવ્વયણમવયણં, કુચ્છિયસીલં અસીલમસર્હણ ।

મણ્ણહ તહ નાળંપિ, હુ મિચ્છાદિદિઠ્ઠસ્સ અણ્ણાણં ॥૫૨૦॥

મિથ્યાદષ્ટિ પણ હિતાહિતના વિલાગરૂપ જ્ઞાનાત્મક સંજ્ઞાયુક્ત જણાય છે. તો તે (દષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞાવડે) અસંજી કેમ કહેવાય છે? જેમ (લોકોમાં) દુર્વચન એ અવચન, અને અસતીનું ખરાબ વર્તન તે અશીલ (શીલરહિત કહેવાય છે); તેમ મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન પણ અવશ્ય અજ્ઞાન કહેવાય છે. ૫૧૯-૫૨૦

કારણ કે—

સયસયવિસેસણાઓ, મવહેઠુ જદિચ્છિઓવલંભાઓ ।

નાળફલામાવાઓ મિચ્છાદિદ્વિસસ અણ્ણાણં ॥૫૨૧॥

સત્ અને અસતના ભેદરહિત, ભવહેતુક, ચદ્વચ્છાથી ઉપલબ્ધિવાળું હોવાથી, તેમ જ જ્ઞાન દ્વળનો (ચારિત્રનો) અભાવ હોવાથી મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન છે. ૫૨૧

પ્રશ્ન :-હેવાદિત્યારે ગતિના મિથ્યાદષ્ટિ, દીર્ઘકાલિકીસંજ્ઞાની અપેક્ષાએ સંજી છે તો તેઓને દષ્ટિવાદોપદેશસંજ્ઞા કેમ ન કહેવાય ?

આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

ઝહો ન હેઝપ્પ, હેઝર્ડ ન કાલમ્મિ મળ્ણપ્પ સળ્ણા ।

જહ્ કુચ્છિયત્તણાઓ, તહ કાલો દિઢ્ઠિવાયમ્મિ ॥૫૨૨॥

જેમ પૃથ્વી આદીક જીવ સંબંધીની જે ઓઘસંજ્ઞા તે હેતુવાદોપદેશસંજ્ઞાની અપેક્ષાએ (અશુભ હોવાથી) હેતુવાદોપદેશ સંજ્ઞાનો વિચાર કરતાં સંજ્ઞા નથી કહેવાતી, અથવા કાલિકસંજ્ઞાનો વિચાર કરતા હેતુવાદોપદેશસંજ્ઞા કાલિકસંજ્ઞાની અપેક્ષાએ અશુભ હોવાથી સંજ્ઞા નથી કહેવાતી; તેમ દષ્ટિવાદોપદેશસંજ્ઞાનો વિચાર કરતાં કાલિક સંજ્ઞા પણ (તેની અપેક્ષાએ અશુભ હોવાથી) સંજ્ઞા ન કહેવાય. (તેથી મિથ્યાદષ્ટિ દેવો પણ આની અપેક્ષાએ સંજી ન કહેવાય.) ૫૨૨

આ પ્રમાણે વિવિધ સંજ્ઞાનું સ્વરૂપ કહીને કઈ સંજ્ઞા કયા જીવને હોય, તે કહે છે.

પંચળ્હમોહસળ્ણા, હેઝઅસળ્ણા ય વેદિયાર્ઙ્ગં ।

સુર-નારય-ગંઢમુઠ્ઠમવજીવાળં કાલ્મી સળ્ણા ॥૫૨૩॥

છઝમત્થાળં સળ્ણા, સમ્મહિટ્ઠીળ હોઈ સુચનાળં ।

મહ્વાવારવિમુક્કા, સળ્ણાતીતા તુ કેવલિળો ॥૫૨૪॥

પૃથ્વીઆદિ પાંચસ્થાવરને ઓઘસંજ્ઞા, બેઘન્દ્રિયાદિને હેતુવાદોપદેશ સંજ્ઞા, દેવ, નારકી ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્થંચ, તથા મનુષ્યને દીર્ઘકાલિકીસંજ્ઞા. છન્દ્રસ્થ સમ્યગ્દષ્ટિને દષ્ટિવાદોપદેશ સંજ્ઞા છે. મતિના વ્યાપાર રહિત હોવાથી કેવળી ભગવન્તો સંજ્ઞારહિત છે. ૫૨૩-૫૨૪

પૃથ્વી-અપ-તેજ-વાયુ-અને વનસ્પતિકાચને વાડાઉપર ચડવાના અભિપ્રાય આદિરૂપ ઓઘસંજ્ઞા છે. પૂર્વેવિવિધ સંજ્ઞામાં આ ઓઘસંજ્ઞા નથી કહી, તેથી એકેન્દ્રિયને સર્વથા અસંજી કહ્યા છે, ત્યારે અહીં સ્વામિત્વની પ્રરૂપણામાં તેઓને ઓઘસંજ્ઞા કહી છે, તેનું શું કારણ ? આવી શંકા ન કરવી, કેમકે એકેન્દ્રિયને ઓઘ સંજ્ઞા જ છે, તે સિવાયની હેતુવાદાદિ સંજ્ઞા નથી, એ ઉપરથી સંજ્ઞા ત્રણજ છે એમ નહિ, પરન્તુ તેથી અધિક પણ

છે, એમ જણાવવાને માટે તેઓને ઓઘસંજ્ઞા કહી છે. વળી એ ઓઘસંજ્ઞાતું જેવું સંજ્ઞા-પણું છે, તેવું પૂર્વે કહેલું છે. તેથી એમાં સંજ્ઞાતું સ્થાન નથી.

પ્રશ્ન :-સદે એમ હોય, પરન્તુ એકેન્દ્રિયને આહાર, ભય, ક્રોધ વિગેરે દશ પ્રકારની સંજ્ઞાઓ આગમમાં કહી છે, અને તમે અહીં આ એક ઓઘસંજ્ઞા જ કેમ કહી ?

ઉત્તર :-લતાઆદિમાં એ સંજ્ઞા સ્પષ્ટ જણાય છે, તેથી એ સાક્ષાત્ કહી છે, બાકીની બીજી ઉપલક્ષણથી જાણી લેવી.

એકેન્દ્રિય-તેકેન્દ્રિય-ચતુરેન્દ્રિય-અને-સમ્ભૂર્ણન પંચેન્દ્રિયને હેતુવાદ સંજ્ઞા હોય છે. દેવ-નારકી-ગર્ભજાતિયંચ ને મનુષ્યોને દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞા હોય છે. અને છદ્મસ્થસમ્યગ્-દષ્ટિને દષ્ટિવાદસંજ્ઞા હોય છે. તેઓતું જે શ્રુત તે સંજ્ઞી શ્રુત કહેવાય છે. ઉપરોક્ત સંજ્ઞા વડે સંજ્ઞી કહેવાતા જીવો સિવાયના સ્મરણ-ચિન્તા આદિ મતિ-શ્રુતના વ્યાપાર રહિત ભવસ્થ કેવળી અને સિદ્ધના જીવો સંજ્ઞા રહિત છે. ૫૨૩-૫૨૪

પુનઃ શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે—

મોત્તૂળ હેતુ-કાલિય-સમ્મત્કર્મ જહુત્તરવિસુદ્ધં ।

કિં કાલિઓવણ્સો, કીરહ આર્હણ સુત્તમ્મિ ? ॥૫૨૫॥

અવિશુદ્ધ એવી હેતુવાદોપદેશસંજ્ઞા તેથી વિશુદ્ધ કાલિક અને તેથી વિશુદ્ધતર દષ્ટિ-વાદસંજ્ઞા છે. છતાં એ અનુક્રમ મૂકી દઈને નન્દીસૂત્રમાં (તેમજ તમે) પણ પ્રથમ કાલિકી સંજ્ઞા કેમ કહી ?

આચાર્યશ્રી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે કે—

સણિત્તિ અસણિત્તિ ય, સન્યસુણ કાલિઓવણ્સેણ ।

પાયં સંવવહારો, કીરહ તેણાહો સ કઓ ॥૫૨૬॥

સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી એવો સર્વ વ્યવહાર આગમમાં ઘણું કરીને કાલિકી સંજ્ઞાથી જ કરાય છે, તેથી પ્રથમ તે કહેલ છે. ૫૨૬

સ્મરણ-ચિન્તવનાદિરૂપ દીર્ઘકાલિકી સંજ્ઞાના જ્ઞાનયુક્ત સમનસ્ક પંચેન્દ્રિયનેજ આગમમાં સંજ્ઞી કહેલા છે, અને મનરહિત સંભૂર્ણન પંચેન્દ્રિયને અસંજ્ઞી કહેલા છે. આ પ્રમાણે દીર્ઘકાલિકસંજ્ઞા વડે જ સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞીનો વ્યવહાર થાય છે. તેથી થથોત્તર વિશુદ્ધિનો ક્રમ મૂકીને નન્દીસૂત્રમાં અને અહીં પ્રથમ કાલિકીસંજ્ઞા, તે પછી હેતુ-વાદિકી અને તે પછી દષ્ટિવાદોપદેશિકી સંજ્ઞા કહેલ છે.

એ પ્રમાણે સંજ્ઞીશ્રુત અને અસંજ્ઞીશ્રુત કહીને હવે સમ્યક્શ્રુત તથા મિથ્યાશ્રુતનું સ્વરૂપ કહે છે—

અંગા-ગંગપવિદ્ઠં, સમ્મસુયં લોહ્યં તુ મિચ્છસુયં ।

આસજ્ઞાં ડ સામિત્તં, લોહ્ય-લોત્તરે મયણા ॥૫૨૭॥

અંગપ્રવિષ્ટ અને અનંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત સમ્યક્શ્રુત છે. તથા લૌકિકશ્રુત તે મિથ્યાશ્રુત છે; સ્વામિ (આહક)ને અનુસરીને એ લૌકિક અને લોકોત્તર શ્રુતમાં ભજના છે.

આચાર્યાંગ આદિ અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત અને આવશ્યક આદિ અનંગ પ્રવિષ્ટ (અંગબાહ્ય) શ્રુત છે. એ બન્ને સ્વામીની અપેક્ષા વગર સ્વાભાવિક સમ્યક્શ્રુત છે, તથા લૌકિક ભારતાદિ

સ્વાભાવિક મિથ્યાશ્રુત છે. પરન્તુ તેના ગ્રાહકની અપેક્ષાએ લૌકિક અને લોકોત્તર બન્નેમાં ભજના છે. એટલે કે સમ્યગ્દષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલ ભારતાદિ સમ્યક્શ્રુત કહેવાય છે, કેમકે તે તેના યથાવસ્થિત વસ્તુતત્ત્વના ઓધથી વિપયવિભાગે તેની યોજના કરે છે, અને મિથ્યાદષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલ આચારાંગાદિશ્રુત પણ મિથ્યાશ્રુત થાય છે, કેમકે મિથ્યાદષ્ટિ તે આચારાંગાદિને યથાવસ્થિત તત્ત્વઘોષના અભાવે વિપરીતપણે યોજે છે. ૫૨૭

सम्मतपरिगृह्य, सम्मसुयं त च पंचहा सम्म ।

उवसमियं सासाणं, खयसमजं वेययं खइयं ॥५२८॥

સમ્યક્ત્વપૂર્વક ગ્રહણ કરેલ શ્રુત તે સમ્યક્શ્રુત છે. તે સમ્યક્ત્વ ઔપશમિક-સાસ્વાદન-ક્ષાયોપશમિક-વેદક અને ક્ષાયિક એમ પાંચ પ્રકારે છે. ૫૨૮

ઉદય પામેલા મિથ્યાત્વ મોહનીયકર્મનો ક્ષય અને ખાકીનાનો ઉદય થવા ન દેવો તે ઉપશમ, અને તેથી થએલ તત્ત્વશ્રદ્ધાન તે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ કહેવાય. મિથ્યાત્વનો ઉદય નહિ થવા છતાં (જે કે તેના ઉદયની તૈયારી હોય,) માત્ર અનન્તાનુબંધી કપાચના ઉદયથી કલુષિત થએલ આત્મપરિણામ બ્યારે તત્ત્વશ્રદ્ધાનરૂપ રસના આસ્વાદયુક્ત પરિણામે વર્તે, તે સાસ્વાદનસમ્યક્ત્વ છે; અથવા સમસ્ત પ્રકારે સુક્રિતમાર્ગરૂપી સમ્યક્ત્વથી વ્રણ કરે તે આશાતન એટલે અનન્તાનુબંધીકષાયનું વેદનું, તે આશાતને કરીને સહિત વર્તે તે સાશાતન સમ્યક્ત્વ કહેવાય. ઉદય પામેલા મિથ્યાત્વનો ક્ષય અને નહિ ઉદય પામેલાનો ઉપશમ, એમ મિથ્યાત્વના ક્ષય અને ઉપશમ, ઉભયથી થએલ તત્ત્વશ્રદ્ધાન, તે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ છે. અનન્તાનુબંધી ચતુષ્ઠય અને મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમક્રિતમોહનીય એ દર્શનસંસકનો ઘણાભાગે ક્ષય કર્યો હોય, એવા જીવ વડે એ દર્શન મોહનીયનો છેદ્વો અંશ અનુભવાય તે વેદક સમ્યક્ત્વ છે, અને દર્શનમોહનીયની સાતે પ્રકૃતિનો સર્વથા નાશ થવાથી થએલું તત્ત્વશ્રદ્ધાન તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ છે.

એ સમ્યક્ત્વનો વિસ્તાર અર્થ હવે ભાષ્યકાર કહે છે.

उवसामगसेद्विगयस्स, होइ उवसामियं तु सम्मतं ।

जो वा अकयतिपुंजो, अखवियमिच्छो लहइ सम्मं ॥५२९॥

ઉપશમશ્રેણિ પામેલાને ઉપશમસમ્યક્ત્વ હોય છે. અથવા જેણે ત્રણ પુંજ ન કર્યા હોય, અને મિથ્યાત્વનો ક્ષય પણ ન કર્યો હોય, તે ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે છે. ૫૨૯

દર્શનસંસક ઉપશમાવીને ઉપશમશ્રેણિ પામેલાને ઉપશમસમ્યક્ત્વ હોય છે. અથવા જે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ હોય, તેણે શુદ્ધ-અશુદ્ધ અને મિશ્ર એવા વિભાગે મિથ્યાત્વ મોહનીયના ત્રણ પુંજ ન કર્યા હોય, તેમજ મિથ્યાત્વનો ક્ષય પણ ન કર્યો હોય, તેને અન્તર કરણમાં પ્રવેશ કરતાં ઉપશમસમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. મિથ્યાત્વનો ક્ષય કરનાર તો ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પામે છે.

प्रश्न :- त्रण पुंज કેवी रीते थाय ?

उत्तर :- कोर्ध अनादि मिथ्यादष्टि जिव तथाविध शुद्ध आदि सामग्री पाग्नीने अपूर्व-करणवडे मिथ्यातत्वमोहनीयना पुंजमांशी पुद्गलोंने शुद्ध करतां अधर्शुद्ध करवाइप मिश्र-पुंज करे, અને સર્વથા શુદ્ધ કરવારૂપ સમ્યક્ત્વ પુંજ કરે, તથા જે પુદ્ગલો અશુદ્ધ

રહે તે મિથ્યાત્વ પુનઃ કહેવાય. આ ત્રણ પુનઃત્વ સ્વરૂપ સર્વથા શુદ્ધ, અર્ધશુદ્ધ અને અશુદ્ધ, તે મણીયા (મદન) કોદરાના ઉદાહરણથી વધારે સ્પષ્ટ સમજાય છે, આ ઉદાહરણ પ્રસિદ્ધ હોવાથી અહીં નથી લખાતા. એ ત્રણપુનઃ કરીને તેમાંથી સમ્યક્ત્વપુનઃના પુદ્ગળો વિપાકથી અનુભવતાં ક્ષાયોપશમિકસમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય છે. આ ત્રણે પુનઃ કરેલા હોય, તે સમ્યગ્દર્શની છે, કેમકે તે સમ્યક્ત્વ પુદ્ગલ વેદે છે. એ ત્રણમાંથી સમ્યક્ત્વપુનઃ વેદા બાદ મિશ્રપુનઃને વેદતાં મિશ્રદષ્ટિ થાય છે અને એ મિશ્રપુનઃ પણ વેદીને કેવળ એક મિથ્યાત્વ-પુનઃનોજ અનુભવ કરનાર મિથ્યાદષ્ટિ થાય છે. ૫૨૯

સ્ત્રીણમ્મિ ઉદ્દણમ્મિ ય, અણુદિજ્જંતે ય સેસમિચ્છત્તે ।

અંતોમુહુત્તમેત્તં, ઉવસમસમ્મં લહ્હ જીવો ॥૫૩૦॥

ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ક્ષય થયો હોય અને શેષ મિથ્યાત્વ અનુદિત છતે અન્ત-મૂર્હૂર્ત માત્ર સુધી જીવ ઉપશમ સમિક્ષિત પામે છે.

કોઈ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિજીવ યથાપ્રવૃત્તિકરણવડે આયુ સિવાય સાતે કર્મેની દીર્ઘ-સ્થિતિ, ખપાવીને દરેકની અન્તઃ કોટાકોટી પ્રમાણુ સ્થિતિ અવશેષ રાખે છે. પછી અપૂર્વ-કરણવડે અંત્રીસેદ કરીને અનિવૃત્તિ કરણમાં પેસે છે. કલ્પ ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે-“જે અંત્રી ત્યાંસુધી પહેલું” યથા પ્રવૃત્તિકરણ, અંત્રીનું ઉલ્લંઘન કરતાં બીજું અપૂર્વકરણ અને સમ્યક્ત્વ સન્નુણ જીવ થાય, તે ત્રીજું અનિવૃત્તિકરણ.” એ અનિવૃત્તિકરણમાં ઉદય આવેલું મિથ્યાત્વ અનુભવ વડે ત્યાં જ ક્ષીણ કરે, અને શેષસત્તામાં રહેલું અનુદિત મિથ્યાત્વ તેને પરિણામની વિશુદ્ધિવશાત્ અન્તર્મૂર્હૂર્ત સુધી ઉદયમાં આવવાં ન દે, તે અન્તર્મૂર્હૂર્ત માત્ર કાળમાં જીવ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે છે. એટલો કાળ પૂર્ણ થતાં ત્રણ પુનઃ નહિ કરેલ હોવાથી પુનઃ તે જીવ મિથ્યાત્વના ઉદયથી ઉપશમસમ્યક્ત્વથી બ્રહ્મ થઈને મિથ્યાત્વ પામે છે. સિદ્ધાન્તવાદીનો મત એવો છે કે-કોઈપણ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિજીવ તથાવિધ સામગ્રી મળવાથી અપૂર્વકરણવડે ત્રણ પુનઃ કરીને સમક્ષિતમોહનીયરૂપ શુદ્ધપુદ્ગળોને વેદતા ઉપશમ સમક્ષિત પામ્યા સિવાય પ્રથમજ ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દષ્ટિ થાય છે. વળી બીજાઓ એમ કહે છે કે-યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ કરણવડે અન્તર કરણમાં જીવ ઉપશમ સમક્ષિત પામે છે, તે ત્રણ પુનઃ કરતો જ નથી. તેથી કરીને ઉપશમ સમક્ષિતથી બ્રહ્મ થએલ અવશ્ય મિથ્યાત્વેજ જાય છે. કલ્પભાષ્યમાં પણ એમજ કહ્યું છે, કે-“જેમ બીજું આલંબન નહિ પામેલ ઇલિકા પોતાનું મૂળસ્થાન નથી મૂકતી. એટલેકે-ઇયળ પોતાના શરીરને આગલ-ચલાવતી આધારરૂપ સ્થાનને પામ્યા પહેલાં પૂર્વના સ્થાનને છોડતી નથી તેમ ઉપશમસમ્યગ્દષ્ટિ જીવ ઉપશમસમ્યક્ત્વથી બ્રહ્મ થઈ ત્રણપુનઃ નહીં કરેલા હોવાથી મિશ્ર-અને શુદ્ધપુનઃરૂપ સ્થાનના આધારવગરનો પાછો ઉપશમસમ્યક્ત્વી મિથ્યાત્વેજ જાય છે.” કર્મઅથવાળાઓ વળી એમ માને છે કે-સર્વ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પ્રથમ સમ્યક્ત્વ પામતી વખતે યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ કરણપૂર્વક અન્તરકરણ કરે છે, અને ત્યાં ઉપશમ સમક્ષિત પામે છે. આ જીવ ત્રણે પુનઃ કરે છે જ. અને તેથી કરીને ઉપશમ સમક્ષિતથી બ્રહ્મ થએલ જીવ ક્ષાયોપશમ સમ્યગ્દષ્ટિ-મિશ્રદષ્ટિ-અથવા મિથ્યાદષ્ટિ થાય છે. ૫૩૦

હવે સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ કહે છે.

ઉવસમસમ્મત્તાઓ, ચયઓ મિચ્છં અપાવમાણસ્સ ।

સાસાયણસમ્મત્તં, તયંતરાન્નમ્મિ છાવલિયં ॥૫૨૧॥

આ અંતરકરણમાં ઉપશમ સમક્રિતના કાળમાંથી ઓછામાં ઓછો એકસમય અને વધારેમાં વધારે છ આવળી પ્રમાણ કાળ બાકી રહે, ત્યારે કોઈક જીવને અન્તાનુભવથી કપાયતા ઉદયથી ઉપશમસમક્રિતથી પડતાં અને મિથ્યાત્વ પામ્યા પહેલાં, તે બેની અન્તરાલે જઘન્યથી એકસમય અને ઉત્કૃષ્ટથી છ આવળી પર્યન્ત પૂર્વોક્તા શબ્દાર્થવાલું સાસ્વાદન સમક્રિત હોય છે. ૫૩૧.

હવે ક્ષયોપશમ સમક્રિતત્ત્વં સ્વરૂપ કહે છે.

મિચ્છત્તં જમુહ્ણ, તં સ્ત્રીણં અણુદ્ધયં ચ ઉવસંતં ।

મીસીમાવપરિણય, વેહ્જ્જંતં સ્વઓવસમં ॥૫૨૨॥

જે ઉદય પામેલું મિથ્યાત્વ હોય તેને ક્ષય કર્યું હોય અને નહિ ઉદય પામેલું (સત્તામાં) હોય તેને ઉપશમાવ્યું હોય; એવા મિશ્રભાવે પરિમાણ પાગીને, જે અનુભવાતું હોય તે ક્ષયોપશમ સમક્રિત કહેવાય છે. ૫૩૨

જે ઉદયમાં આવેલું મિથ્યાત્વ હોય તેને વિપાકાદિવડે ભોગવીને ક્ષીણ કર્યું હોય, અને શેષસત્તામાં રહેલું અનુદિત હોય, તેને ઉપશમાવ્યું હોય એટલે તેનો ઉદય અટકાવ્યો હોય, અને મિથ્યાત્વસ્વભાવ દૂર કર્યો હોય, તેમાં મિથ્યાત્વ અતે મિશ્રપુંજની અપેક્ષાએ તેનો ઉદય અટકાવ્યો હોય તથા શુદ્ધપુંજની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વ સ્વભાવ દૂર કર્યો હોય તે ક્ષયોપશમ સમક્રિત કહેવાય છે.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય, તો અટકાવેલ ઉદયવાળા મિથ્યાત્વરૂપ અશુદ્ધપુંજ અને મિશ્રપુંજ રૂપ, એ બેની અટકાવેલા ઉદયરૂપ ઉપશાન્તનીજ અનુદીર્ણતા થવી ઘટે છે, પણ મિથ્યાત્વસ્વભાવ રહિત સમ્યક્ત્વમોહનીયરૂપ શુદ્ધપુંજની નથી ઘટતી; કેમકે તે શુદ્ધપુંજ તો વિપાકોદયવડે સાક્ષાત્ અનુભવાય છે. અને તમે તો “ઉપશાન્ત અને અનુદીર્ણ” એમ બે સ્વભાવવાળું ક્ષયોપશમથી સહિત કહો છો તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર :-તાર કહેવું સત્ય છે, પરન્તુ મિથ્યાત્વ સ્વભાવ રહિત શુદ્ધપુંજનો સ્વરૂપે (મિથ્યાત્વરૂપે) ઉદય નહિ થતો હોવાથી, તેને વિષે અનુદીર્ણતાનો ઉપચાર કર્યો છે. અથવા અશુદ્ધ અને મિશ્રપુંજરૂપ એ બે મિથ્યાત્વપુંજ અનુદીર્ણપણું સમજવું, પણ શુદ્ધપુંજરૂપ સમ્યક્ત્વ મોહનીયત્વ નહિ, કેમકે તે તો મિથ્યાત્વસ્વભાવ રહિત હોવાથી ઉપશાન્તજ છે. ઉદય આવેલા મિથ્યાત્વનો ક્ષય અને શેષ રહેલ જે અશુદ્ધ તથા મિશ્રપુંજ લક્ષણવાળું મિથ્યાત્વ તેનો અનુદય અને દૂર કરેલા સ્વભાવવાળું ઉપશાન્ત પામેલું શુદ્ધપુંજવાળું મિથ્યાત્વ એ સર્વ સારી રીતે રહેલ છે, તે જ સ્પષ્ટપણે કહે છે. એ રીતે ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ક્ષય, અને નહિ ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ઉપશમ. એ ઉભય સ્વભાવનો મિથ્યાત્વ પુદ્ગલરૂપ ધર્મિમાં જે મિશ્રભાવપણે પરિણામ પામેલ ત્રુટિ રસવાળો અનુભવાતો જે શુદ્ધપુંજ-મૂળ મિથ્યાત્વનાં દળ છતાં પણ ક્ષયોપશમવડે શુદ્ધ થએલ હોવાથી,

રહે તે મિથ્યાત્વ પુંજ કહેવાય. આ ત્રણ પુંજતું સ્વરૂપ સર્વથા શુદ્ધ, અર્ધશુદ્ધ અને અશુદ્ધ, તે મણીયા (મદન) કોદરાના ઉદાહરણથી વધારે સ્પષ્ટ સમજાય છે, આ ઉદાહરણ પ્રસિદ્ધ હોવાથી અહીં નથી લખાતા. એ ત્રણપુંજ કરીને તેમાંથી સમ્યક્ત્વપુંજના પુદ્ગળો વિપાકથી અનુભવતાં ક્ષાયોપશમિકસમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય છે. આ ત્રણે પુંજ કરેલા હોય, તે સમ્યગ્દર્શની છે, કેમકે તે સમ્યક્ત્વ પુદ્ગલ વેદ છે. એ ત્રણમાંથી સમ્યક્ત્વપુંજ વેદા બાદ મિશ્રપુંજને વેદતાં મિશ્રદષ્ટિ થાય છે અને એ મિશ્રપુંજ પણ વેદીને કેવળ એક મિથ્યાત્વ-પુંજનોજ અનુભવ કરનાર મિથ્યાદષ્ટિ થાય છે. ૫૨૯

લીળમિ ઉદ્ગમિ ય, અણુદિજ્જતે ય સેસમિચ્છત્તે ।

અંતોમુહુત્તમેત્તં, ઉવસમસમ્મં લહ્હ જીવો ॥૫૩૦॥

ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ક્ષય થયો હોય અને શેષ મિથ્યાત્વ અનુદિત છતે અન્ત-મૂર્હૂર્ત માત્ર સુધી જીવ ઉપશમ સમિક્ષિત પામે છે.

કોઈ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિજીવ યથાપ્રવૃત્તિકરણવડે આયુ સિવાય સાતે ક્રમેની દીર્ઘ-સ્થિતિ ખાપાવીને દરેકની અન્તઃ કોટાકોટી પ્રમાણ સ્થિતિ અવશેષ રાખે છે. પછી અપૂર્વ-કરણવડે ત્રીણે કરીને અનિવૃત્તિ કરણમાં પેસે છે. કદપ લાઘ્યમાં કહ્યું છે કે-“જે ત્રીણે ત્યાંસુધી પહેલું યથા પ્રવૃત્તિકરણ, ત્રીણું ઉદ્ધાન કરતાં બીજું અપૂર્વકરણ અને સમ્યક્ત્વ સન્નુભ જીવ થાય, તે ત્રીણું અનિવૃત્તિકરણ.” એ અનિવૃત્તિકરણમાં ઉદય આવેલું મિથ્યાત્વ અનુભવ વડે ત્યાં જ ક્ષીણ કરે, અને શેષસત્તામાં રહેલું અનુદિત મિથ્યાત્વ તેને પરિણામની વિશુદ્ધિવશાત્ અન્તર્મૂર્હૂર્ત સુધી ઉદયમાં આવવાં ન દે, તે અન્તર્મૂર્હૂર્ત માત્ર કાળમાં જીવ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે છે. એટલો કાળ પૂર્ણ થતાં ત્રણ પુંજ નહિ કરેલ હોવાથી પુનઃ તે જીવ મિથ્યાત્વના ઉદયથી ઉપશમસમ્યક્ત્વથી બ્રહ્મ થઈને મિથ્યાત્વ પામે છે. સિદ્ધાન્તવાદીનો મત એવો છે કે-કોઈપણ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિજીવ તથાવિધ સામગ્રી મળવાથી અપૂર્વકરણવડે ત્રણ પુંજ કરીને સમક્ષિતમોહનીયરૂપ શુદ્ધપુદ્ગળોને વેદતા ઉપશમ સમિક્ષિત પામ્યા સિવાય પ્રથમજ ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દષ્ટિ થાય છે. વળી બીજાઓ એમ કહે છે કે-યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ કરણવડે અન્તર કરણમાં જીવ ઉપશમ સમિક્ષિત પામે છે, તે ત્રણ પુંજ કરતો જ નથી. તેથી કરીને ઉપશમ સમક્ષિતથી બ્રહ્મ થએલ અવશ્ય મિથ્યાત્વેજ જાય છે. કદપલાઘ્યમાં પણ એમજ કહ્યું છે, કે-“એમ બીજું આલંબન નહિ પામેલ ઇલિકા પોતાનું મૂળસ્થાન નથી મૂકતી. એટલેકે-ઇચળ પોતાના શરીરને આગલ-ચલાવતી આધારરૂપ સ્થાનને પામ્યા પહેલાં પૂર્વના સ્થાનને છોડતી નથી તેમ ઉપશમસમ્યગ્દષ્ટિ જીવ ઉપશમસમ્યક્ત્વથી બ્રહ્મ થઈ ત્રણપુંજ નહીં કરેલા હોવાથી મિશ્ર-અને, શુદ્ધપુંજરૂપ સ્થાનના આધારવગરનો પાછો ઉપશમસમ્યક્ત્વી મિથ્યાત્વેજ જાય છે.” કર્મ-અથવાનાઓ વળી એમ માને છે કે-સર્વ અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ પ્રથમ સમ્યક્ત્વ પામતી વખતે યથાપ્રવૃત્તિકરણાદિ ત્રણ કરણપૂર્વક અન્તરકરણ કરે છે, અને ત્યાં ઉપશમ સમક્ષિત પામે છે. આ જીવ ત્રણે પુંજ કરે છે જ. અને તેથી કરીને ઉપશમ સમક્ષિતથી બ્રહ્મ થએલ જીવ ક્ષાયોપશમ સમ્યગ્દષ્ટિ-મિશ્રદષ્ટિ-અથવા મિથ્યાદષ્ટિ થાય છે. ૫૩૦

હવે સાસ્વાદન સમ્યક્ત્વતું સ્વરૂપ કહે છે.

ઉવસમસમ્મત્તાઓ, ચયઓ મિચ્છં અપાવમાણસ્સ ।

સાસાયણસમ્મત્તં, તયંતરાલ્લમ્મિ છાવલિયં ॥૫૩૧॥

આ અંતરકરણમાં ઉપશમસમક્રિતના કાળમાંથી ઓછામાં ઓછો એકસમય અને વધારેમાં વધારે છ આવળી પ્રમાણ કાળ બાકી રહે, ત્યારે કોઈક જીવને અન્તાનુબન્ધી કપાયના ઉદયથી ઉપશમસમક્રિતથી પડતાં અને મિથ્યાત્વ પામ્યા પહેલાં, તે બેની અન્તરાલે જઘન્યથી એકસમય અને ઉત્કૃષ્ટથી છ આવળી પર્યન્ત પૂર્વોક્ત શબ્દાર્થવાલું સાસ્વાદન સમક્રિત હોય છે. ૫૩૧.

હવે ક્ષયોપશમ સમક્રિતત્ત્વં સ્વરૂપ કહે છે.

મિચ્છત્તં જસુહ્ણ, તં સીણં અણુદયં ચ ઉવસંતં ।

મીસીમાવપરિણય, વેહ્જ્જંતં સ્વઓવસમં ॥૫૩૨॥

જે ઉદય પામેલું મિથ્યાત્વ હોય તેને ક્ષય કર્યું હોય અને નહિ ઉદય પામેલું (સત્તામાં) હોય તેને ઉપશમાવ્યું હોય; એવા મિશ્રભાવે પરિમાણ પાગીને, જે અનુભવાતું હોય તે ક્ષયોપશમ સમક્રિત કહેવાય છે. ૫૩૨

જે ઉદયમાં આવેલું મિથ્યાત્વ હોય તેને વિપાકાદિવડે લોગવીને ક્ષીણ કર્યું હોય, અને શેષસત્તામાં રહેલું અનુદિત હોય, તેને ઉપશમાવ્યું હોય એટલે તેનો ઉદય અટકાવ્યો હોય, અને મિથ્યાત્વસ્વભાવ દૂર કર્યો હોય, તેમાં મિથ્યાત્વ અતે મિશ્રપુંજની અપેક્ષાએ તેનો ઉદય અટકાવ્યો હોય તથા શુદ્ધપુંજની અપેક્ષાએ મિથ્યાત્વ સ્વભાવ દૂર કર્યો હોય તે ક્ષયોપશમ સમક્રિત કહેવાય છે.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય, તો અટકાવેલ ઉદયવાળા મિથ્યાત્વરૂપ અશુદ્ધપુંજ અને મિશ્રપુંજ રૂપ, એ બેની અટકાવેલા ઉદયરૂપ ઉપશાન્તનીજ અનુદીર્ણતા થવી ઘટે છે, પણ મિથ્યાત્વસ્વભાવ રહિત સમ્યક્ત્વમોહનીયરૂપ શુદ્ધપુંજની નથી ઘટતી; કેમકે તે શુદ્ધપુંજ તો વિપાકોદયવડે સાક્ષાત્ અનુભવાય છે. અને તમે તો “ઉપશાન્ત અને અનુદીર્ણ” એમ બે સ્વભાવવાળું ક્ષયોપશમથી સહિત કહો છો તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર :-તાર કહેવું સત્ય છે, પરન્તુ મિથ્યાત્વ સ્વભાવ રહિત શુદ્ધપુંજનો સ્વરૂપે (મિથ્યાત્વરૂપે) ઉદય નહિ થતો હોવાથી, તેને વિષે અનુદીર્ણતાનો ઉપચાર કર્યો છે. અથવા અશુદ્ધ અને મિશ્રપુંજરૂપ એ બે મિથ્યાત્વત્ત્વ અનુદીર્ણપણું સમજવું, પણ શુદ્ધપુંજરૂપ સમ્યક્ત્વ મોહનીયત્ત્વ નહિ, કેમકે તે તો મિથ્યાત્વસ્વભાવ રહિત હોવાથી ઉપશાન્તજ છે. ઉદય આવેલા મિથ્યાત્વનો ક્ષય અને શેષ રહેલ જે અશુદ્ધ તથા મિશ્રપુંજ લક્ષણવાળું મિથ્યાત્વ તેનો અનુદય અને દૂર કરેલા સ્વભાવવાલું ઉપશાન્ત પામેલું શુદ્ધપુંજવાળું મિથ્યાત્વ એ સર્વ સારી રીતે રહેલ છે, તે જ સ્પષ્ટપણે કહે છે. એ રીતે ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ક્ષય, અને નહિ ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ઉપશમ. એ ઉભય સ્વભાવનો મિથ્યાત્વ પુદ્ગલરૂપ ધર્મમાં જે મિશ્રભાવપણે પરિણામ પામેલ તુટિત રસવાળો અનુભવાતો જે શુદ્ધપુંજ-મૂળ મિથ્યાત્વનાં દળ છતાં પણ ક્ષયોપશમવડે શુદ્ધ થએલ હોવાથી,

તેને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. તેથી શોધેલા મિથ્યાત્વના પુદ્ગલો, અત્યંત સ્વચ્છ વસ્ત્રની જેમ યથાવસ્થિતત્ત્વરૂપી અધ્યવસાયરૂપ સમ્યક્ત્વને આવરણ કરનાર થતા નથી, એટલા માટે ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન :-ઉદય પામેલ મિથ્યાત્વનો ક્ષય અને નહિ ઉદય પામેલનો ઉપશમ, તેને તમે અહીં ક્ષયોપશમ સમક્તિ કહ્યું છે. અને પૂર્વે ઉપશમ સમક્તિ પણ એજ પ્રમાણે કહ્યું છે, તો પછી એ બેમાં તફાવત શો ?

ઉત્તર :-ક્ષયોપશમ સમક્તિમાં સમ્યક્ત્વમોહનીયરૂપ શુદ્ધપુંજના પુદ્ગળો વેદાય છે. અનુલવાય છે, અને ઉપશમ સમક્તિમાં તેમ નથી. વળી ઉપશમસમક્તિમાં પ્રદેશોદયથી પણ મિથ્યાત્વ નથી અનુલવાતું, અને ક્ષયોપશમસમક્તિમાં તો મિથ્યાત્વ પ્રદેશોદયથી અનુલવાય છે. એટલો બધો એ બેમાં તફાવત છે. પ૩૨

હવે વેદક અને ક્ષાયિકસમક્તિત્વ સ્વરૂપ કહે છે.

વેયયસમ્મત્તં પુણ, સન્વોદ્યચરમપોગલાવર્થં ।

સ્ત્રીણે દંસણમોહે, તિવિહર્મિવિ સ્વાદ્યં હોઈ ॥૫૩૩॥

સમ્યક્ત્વપુંજના છેલ્લા અંશનો જે અનુલવ તેને વેદક સમ્યક્ત્વ કહે છે; અને (અનન્તાનુબંધીયતુષ્કસહિત) ત્રણે દર્શનમોહનીયનો ક્ષય થયા ભાદ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે. પ૩૩

અનન્તાનુબંધીયતુષ્ક મિથ્યાત્વ, મિશ્ર-તેમજ સમ્યક્ત્વ પુંજ એ દર્શનસપ્તકનો ઘણા ભાગે ક્ષય થયો હોય, તેમાંના શુદ્ધ પુંજના પુદ્ગળોના છેલ્લા અંશને અનુલવતાં વેદક સમ્યક્ત્વ થાય છે.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય તો, ક્ષાયોપશમિક અને વેદક સમક્તિમાં શો તફાવત ? કારણકે ઉભયમાં સમ્યક્ત્વ પુંજના પુદ્ગળો અનુલવાય છે.

ઉત્તર :-ક્ષાયોપશમિક સમક્તિમાં સમસ્ત શુદ્ધપુંજનો અનુલવ થાય છે, અને વેદકમાં તો તેનો છેલ્લો અંશ અનુલવાય છે. માત્ર એટલોજ આ બેમાં તફાવત છે. પરમાર્થથી તો વેદક પણ ક્ષાયોપશમિક સમક્તિજ છે. કેમકે અનુલવાતા છેલ્લા અંશ સિવાયના સર્વ પુદ્ગળોનો ક્ષય, અને છેલ્લા અંશમાં રહેલા પુદ્ગળોનો મિથ્યાત્વભાવ હર થવારૂપ ઉપશમ, એમ ક્ષય અને ઉપશમ ઉભય સ્વભાવથી થતું હોવાથી તે ક્ષાયોપશમિકજ છે. વળી બીજે ઘણે સ્થળે ક્ષાયિક-ઔપશમિક-અને ક્ષાયોપશમિક એમ સમ્યક્ત્વના ત્રણ પ્રકારજ કહ્યા છે. ત્યાં વેદક સમક્તિનો સમાવેશ ક્ષયોપશમ સમક્તિમાં કયો છે, કેમકે અદ્ય લેદથી લેદ માનવામાં આવે, તો ઔદયિક સમક્તિ પણ માનવું પડે, અને તેમ માનવાથી અતિ-વ્યાપ્તિ દોષ આવે. માટે એ ત્રણ લેદજ માનવા યોગ્ય છે.

અનન્તાનુબંધી સાર કષાયનો ક્ષય થયા બાદ, મિથ્યાત્વ, મિશ્ર અને સમ્યક્ત્વરૂપ શુદ્ધ પુંજ એ ત્રિવિધ દર્શનમોહનીયનો સર્વથા નાશ થવાથી, ક્ષાયિક સમક્તિ થાય છે. આ પાંચે પ્રકારના સમ્યક્ત્વમાંથી કોઈ પણ સમ્યક્ત્વ ધારણ કરનાર દ્વારા ગ્રહણ કરાએલું શ્રુત, તે સમ્યક્શ્રુત કહેવાય. અને મિથ્યાત્વી દ્વારા ગ્રહણ કરાએલું હોય તે મિથ્યાશ્રુત કહેવાય છે. પ૩૩

ભાષાંતર] સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વવાળાં ને સમ્યક્ત્વ તથા જ્ઞાનનો તદ્વાવત [૨૫૬

સર્વ સામાન્યશ્રુતમાંથી સમ્યક્શ્રુત કેટલું અને મિથ્યાશ્રુત કેટલું ? તેમજ શ્રુત સિવાયના શેષ ચાર જ્ઞાનોમાંથી કયા જ્ઞાનનો મિથ્યાત્વના ઉદયથી વિપર્યાસ થાય ? અને કોનો નથી થતો ? તે જણાવે છે—

ચોદસ દસ ય અમિત્રે, નિયમા સમ્પત્ત સેસણ મયણા ।

મદ્-ઓહિવિવજ્જાસેઽવિ, હોદ્ મિચ્છં ન પુણ સેસે ॥૫૩૪॥

ચૌદથી સંપૂર્ણ દશ પૂર્વ સુધીનું શ્રુત અવશ્ય સમ્યક્ શ્રુતજ છે, તે સિવાય બાકીનું શ્રુત સમ્યક્શ્રુત અથવા મિથ્યાશ્રુત હોય છે. મતિ અને અવધિજ્ઞાનનો વિપર્યાસ થતાં તેમાં મિથ્યાત્વ હોય છે, પણ શેષ જ્ઞાનમાં નથી હોતું. ૫૩૪

ચૌદપૂર્વથી સંપૂર્ણ દશપૂર્વ સુધીનું શ્રુત અવશ્ય સમ્યક્ શ્રુતજ છે, તેથી જેને એટલું શ્રુત હોય, તે અવશ્ય સમ્યગ્દષ્ટિજ હોય, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિ કદિપણ ન હોય. એ સિવાયનું શ્રુત એટલે સંપૂર્ણ દશપૂર્વમાંથી ઓછું ઓછું કરતાં છેક સામાયિક પર્યંતનું શ્રુત જેને હોય, તે સમ્યગ્દષ્ટિ હોય, અથવા મિથ્યાત્વના ઉદયે વિપરીતપણા વડે મિથ્યાદષ્ટિ પણ હોય છે. તેથી તે શ્રુત પણ સમ્યગ્દષ્ટિએ ગ્રહણ કર્યું હોય તો સમ્યક્શ્રુત થાય છે, અને મિથ્યાદષ્ટિએ ગ્રહણ કર્યું હોય તો મિથ્યાશ્રુત થાય છે. એ શ્રુત સિવાયના ચાર જ્ઞાનોમાંથી મતિ અને અવધિ જ્ઞાન મિથ્યાત્વના ઉદયથી વિપરીતપણાએ મતિઅજ્ઞાન અને વિભંગ-જ્ઞાન રૂપે થાય છે, પણ મનઃપર્યાય અને કેવળજ્ઞાન કદિપણ વિપર્યાસ નથી પામતાં, કેમકે મનઃ પર્યાય અને કેવળજ્ઞાન હોય, ત્યારે મિથ્યાત્વનો ઉદયજ ન હોય, એટલે વિપર્યાસ ક્યાંથી થાય ? મનઃપર્યાયજ્ઞાન અંત્રમત્તચારિત્રિને જ હોય છે, અને કેવળજ્ઞાન ચાર-ઘાતિ-કર્મનો જેને ક્ષય થયો હોય તેનેજ હોય છે, એટલે તે જ્ઞાનયુક્ત આત્મામાં મિથ્યાત્વનો ઉદય પણ ક્યાંથી હોય ? ૫૩૪

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

તત્તાવગમસહાવે, સદ્ સમ્મ-સુયાણ કો પહિવેસો ? ।

જહ નાણ-દંસણાણં, મેઓ તુલ્લેઽવવોહમ્મિ ॥૫૩૫॥

નાણમવાય-ધિર્હોઓ, દંસણમિદ્ધં જહોગહે-હાઓ ।

તહ તત્તરુદ્ધ સમ્મં, રોદ્ધજ્જહ જેણ તં નાણં ॥૫૩૬॥

તત્ત્વાવબોધ રૂપ સ્વભાવ બંનેમાં તુલ્ય છતાં, સમ્યક્ત્વ અને શ્રુતમાં શો તદ્વાવત છે ? જેમ સમાન બોધ છતાં, જ્ઞાન અને દર્શનમાં ભેદ છે, તેમ અહીં પણ સમજવું. જેમકે અપાધ-ધારણા એ જ્ઞાન, અને અવગ્રહ-છંદા એ દર્શનરૂપ છે; તેમ તત્ત્વની રૂચિ તે સમ્યક્ત્વ, અને જે વડે રૂચિ થાય તે શ્રુતજ્ઞાન. ૫૩૫-૫૩૬

પ્રશ્ન-રાગાદિ દોષરહિત હોય તેજ દેવ, તે દેવની આજ્ઞાનુસાર વર્તનારા હોય તેજ શુર, અને જીવ અજીવ આદિ તત્ત્વોનો વાસ્તવિકબોધ-તેમાં જીવ નિત્ય અનિત્ય આદિ અનેક સ્વભાવ યુક્ત છે, કર્તા છે, લોકજ્ઞ છે, મિથ્યાત્વાદિ હેતુ વડે કર્મ બાંધનાર છે, તપ-સંયમાદિવડે કર્મથી મુક્ત થાય છે, ઇત્યાદિ બોધ સ્વરૂપ સમકિત કહેવાય છે, અને શ્રુત-જ્ઞાન પણ એવાજ બોધ રૂપ છે, તો સમ્યક્ત્વ-અને શ્રુતજ્ઞાનમાં શો તદ્વાવત છે, કે જેથી એમ કહો છો ? કે “સમ્યક્ત્વથી ગ્રહણ કરાએલ હોય તે સમ્યક્ શ્રુત છે”

ઉત્તર:-જેમ જ્ઞાન અને દર્શન ઉભયમાં બોધ સ્વરૂપ સમાન છતાં પણ એ બેમાં કિંચિત્ ભેદ છે, તેમ તત્ત્વબોધરૂપ સ્વભાવ સમાન છતાં પણ સમ્યક્ત્વ અને શ્રુતમાં કિંચિત્ ભેદ છે, જેમ અપાય અને ધૃતિ (ધારણા) વચનપર્યાય ગ્રાહકપણે વિશેષબોધાત્મક હોવાથી જ્ઞાન માનેલ છે, અને અવગ્રહ તથા ઇહા અર્થપર્યાય વિષયપણે સામાન્ય બોધાત્મક હોવાથી દર્શન માનેલ છે; તેમ અહીં પણ જીવાદિતત્ત્વ સંબંધી રૂચિ તે સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે અને જેવડે એ જીવાદિ તત્ત્વની રૂચિ-શ્રદ્ધા થાય તે જ્ઞાન કહેવાય છે. દર્શનમોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમાદિ વડે તત્ત્વશ્રદ્ધાનાત્મક રૂચિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે રૂચિવડે જીવાદિતત્ત્વશ્રદ્ધાનાત્મક વિશિષ્ટ શ્રુત થાય છે. તેથી તે શ્રુતઅજ્ઞાન મટીને શ્રુતજ્ઞાન થાય છે.

પ્રશ્ન:-જો એમ હોય તો પણ વિશિષ્ટ તત્ત્વાવબોધરૂપ શ્રુતજ સમ્યક્ત્વ થયું, પણ એથી લિન્ન બીજું કંઈ શ્રુત જણાતું નથી. તો પછી “સમ્યક્ત્વથી ગ્રહણ કરાએલું” હોય તે સમ્યક્ શ્રુત” એમ કેમ કહી શકાય ?

ઉત્તર:-જેમ જ્ઞાન અને દર્શનમાં વસ્તુઅવબોધરૂપ જાણવાપણું સમાન છતાં પણ, વિશેષ ગ્રાહક અને સામાન્ય ગ્રાહક પણે ભેદ છે, તેમ અહીં પણ શુદ્ધતત્ત્વાવબોધરૂપ શ્રુતમાં તત્ત્વશ્રદ્ધાન અંશ તે સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે, અને એ સમ્યક્ત્વયુક્ત તત્ત્વાવબોધ તે શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય છે. એટલો એ બેમાં તફાવત છે. સમ્યક્ત્વ અને શ્રુતજ્ઞાનનો એકી સાથે લાભ થાય છે, તો પણ કાર્ય અને કારણના ભાવથી ભેદ છે. એ માટે કહ્યું છે કે “જેમ દીપક અને પ્રકાશ એકીસાથે ઉત્પન્ન થવા છતાં પણ કારણ-કાર્યનો ભેદ છે, તેમ એકીસાથે ઉત્પન્ન થયેલ સમ્યક્ત્વ પણ જ્ઞાનનું કારણ છે. (કેમકે) જ્ઞાન સમ્યક્ત્વની સાથેજ ઉત્પન્ન થયું હોવા છતાં પણ, કતક (કાચકાં) ચૂણાદિ જેમ જળને શુદ્ધ કરે છે, તેમ સમ્યક્ત્વ જ્ઞાનને શુદ્ધ કરે છે.” આથી ચોગ્યજ કહ્યું છે કે “સમ્યક્ત્વથી ગ્રહણ કરાએલું” હોય તે સમ્યક્શ્રુત, અને મિથ્યાત્વથી ગ્રહણ કરાએલું હોય તે મિથ્યાશ્રુત.” ૫૩૫-૫૩૬

એ પ્રમાણે સમ્યક્શ્રુત અને મિથ્યાશ્રુત કહીને, હવે સાદિસપર્થવસિત અને અનાદિ-અપર્થવસિત શ્રુતનું સ્વરૂપ કહે છે—

અત્થિત્તિનયસ્સેયં, અણાદ્યપ્જ્જંતમત્થિકાય વ્વ ।

દ્યસ્સ સાદસંતં, ગદ્દપ્જ્જાણ્હિં જીવો વ્વ ॥૫૩૭॥

નિત્યવાદિ (દ્રવ્યાસ્તિક) નયના અભિપ્રાયે, પંચાસ્તિકાચની પેઠે શ્રુત અનાદિ અનન્ત છે; અને પર્યાયાસ્તિકનયના અભિપ્રાયે ગતિઆદિપર્યાયો વડે જીવની પેઠે શ્રુત સાદિ-સાન્ત છે. ૫૩૭

નિત્યવાદિ-દ્રવ્યાસ્તિક નયના અભિપ્રાયે આ દ્વાદશાંગીશ્રુત નિત્ય હોવાથી પંચાસ્તિકાચની જેમ અનાદિ-અનન્ત છે. કારણ કે જે જીવદ્રવ્યોએ આ શ્રુત લાવ્યું છે, લાણે છે, ને લાણુશે તે જીવદ્રવ્યો કદિ પણ નાશ પામવાના નથી, માટે તેથી અભિન્ન તેના પર્યાયભૂત શ્રુત પણ અનાદિ-અનન્ત છે. કેમકે સર્વથા અવિદ્યમાન વસ્તુ કયાંય પણ ઉત્પન્ન નથી થતી, જો એવી અવિદ્યમાન વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી હોય, તો રેતીમાંથી પણ તેલ ઉત્પન્ન થવું જોઈએ. વળી વિદ્યમાન વસ્તુનો અત્યન્ત નાશ પણ નથી થતો; અને જો અત્યન્ત

નાશ થતો હોય, તો સર્વશૂન્યતાનો પ્રસંગ આવે. જેમકે-જે જે દેવ, મનુષ્ય ઘટ-પટ આદિ નાશ પામે છે, તે તે વસ્તુ જે સર્વથા અન્વયરહિત નાશ પામતી હોય, તો કાળ અનન્ત હોવાથી અનુક્રમે સર્વ જીવ અને પુદ્ગલાદિ સમૂહનો ઉચ્છેદ (નાશ) થાય અને તેથી આખું વિશ્વ શૂન્ય બની જાય. તેથી શ્રુતના આધારભૂત દ્રવ્યો સર્વ વિદ્યમાન હોવાથી, તેમનાથી અભિન્ન તેના પર્યાયરૂપ શ્રુત પણ તદરૂપજ છે, એટલે અનાદિ અનન્ત છે.

અનિત્યવાદિ-પર્યાયાસ્તિક નયના અભિપ્રાયે તો આ શ્રુત જીવના નારકાદિપર્યાયની પેઠે અનિત્ય હોવાથી સાદિ-સાન્ત છે. જેમકે શ્રુતજ્ઞાનવાળાને નિરન્તર જુદા જુદા દ્રવ્યાદિ સંબંધી ઉપયોગો ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. વળી શ્રુત તેમનાથી કંઈ જુદું નથી કેમકે તેના કાર્યભૂત જીવાદિ તત્ત્વનો બોધ અન્ય સ્થળે જણાતો નથી. અન્ય સ્થળે એ બોધ નહિ જણાયા છતાં પણ જે ત્યાં તેની કલ્પના કરીએ તો અતિપ્રસંગ થાય. માટે દ્રવ્યાદિમાં શ્રુતનો ઉપયોગ સાદિ-સાન્ત છે. ૫૩૭

હવે નયની અપેક્ષા સિવાય દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવની અપેક્ષાએ શ્રુતનું સાદિ અનાદિ વિગેરે સ્વરૂપ કહે છે.

દન્વાદ્વા વ સાદ્યમણાદ્યં સંતમંતરહિયં વા ।

દન્વમ્મિ એકપુરિસં, પહુચ્ચ સાદિ સનિહણં ચ ॥૫૩૮॥

દ્રવ્યાદિની (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ને ભાવની) અપેક્ષાએ શ્રુત, સાદિ-અનાદિ-સાન્ત ને અનન્ત છે. દ્રવ્યમાં એક પુરૂષની અપેક્ષાએ શ્રુત સાદિ અને સાન્ત છે.

કારણ કે—

ચોદ્ધસપુલ્લી મણુજો, દેવતે તં ન સંમરહ સવ્વં ।

દેસમ્મિ હોદ્ધ મયણા, સદ્ઠાળમવેડવિ મયણા હ ॥૫૩૯॥

કોઈ ચૌદ પૂર્વધર મનુષ્યને (મરણ પામ્યા પછી) દેવપણામાં તે સર્વશ્રુત નથી સાંભરતું, કેટલુંક સાંભરે અને કેટલુંક ન સાંભરે. મનુષ્યભવમાં પણ એ મુજબ ભજના બાળવી. ૫૩૯

કોઈ ચૌદ પૂર્વધર મુનિ મરણ પામીને દેવલોકમાં ગયેલ હોય, તેને ત્યાં પૂર્વે ભણેલું બધું સર્વશ્રુત નથી સાંભરતું, પણ કલ્પચૂર્ણના અનુસાર અગીયાર અંગરૂપ અથવા કોટ્યાચાર્યના મતે અર્ધસૂત્રમાત્ર સાંભરે છે. મનુષ્યજન્મમાં પણ ભજના છે, મિથ્યાત્વાદિ કારણથી કોઈનું શ્રુતજ્ઞાન પડી જાય છે, અને કોઈને એ કારણોના અભાવે નથી પણ પડતું. કેમકે એ મિથ્યાત્વાદિજ શ્રુતને પાડવામાં કારણભૂત છે. ૫૩૯

તેજ કહે છે—

મિચ્છ-મર્વતર-કેવલ-ગેલન-પમાયમાદ્વા નાસો ।

આહ કિમત્થં નાસદ્ધ, કિં જીવાજો તયં મિણ્ણં ? ॥૫૪૦॥

કોઈ આ ભવમાં રહેનારને મિથ્યાત્વની પ્રાપ્તિ-ભવાન્તર ગમન-કેવળ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ-જ્ઞાન અવસ્થા-અને પ્રમાદાદિવડે શ્રુતનો નાશ થાય છે. (આ પ્રમાણે એકજીવ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ બ્યારે શ્રુતનો લાભ થાય ત્યારે આદિ, અને નાશ થાય ત્યારે અન્ત તેથી શ્રુત સાદિ-સાન્ત છે.)

૨૫૪] શ્રુતજ્ઞાનનું જીવથી અન્યાન્યપણું ને વસ્તુનું અનંતધર્મપણું [વિશેષાવશ્ય લાંબું

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે-શ્રુતનો નાશ કેમ થાય છે, શું તે શ્રુત જીવથી લિન્ન છે ? લિન્ન હોય તોજ જીવ નિત્ય છતાં તે શ્રુતનો નાશ થવો સંભવે. ? ૫૪૦

जइ भिन्नं तदभावेऽपि, तो तयो तत्समावरहिउ चि ।

अण्णाणि च्चिय निच्चं, अंघ ज्व समं पईवेण ॥૫૪૧॥

જે શ્રુત જીવથી લિન્ન હોય તો શ્રુતજ્ઞાન છતાં પણ આંધળો મનુષ્ય જેમ દીપક વડે અર્થ ન જોઈ શકે, તેમ જીવ શ્રુતસ્વભાવ રહિત હોવાથી નિત્ય અજ્ઞાનીજ થાય, (શ્રુતવડે અર્થ જાણી ન શકે.) ૫૪૧

આચાર્યશ્રી આનો ઉત્તર આપે છે કે—

तं ता नियमा जीवो, न तदेव केवलं जम्हा ।

तं च तदण्णाणं वा, केवलनाण व सो हुज्जा ॥૫૪૨॥

શ્રુતજ્ઞાન અજીવ સ્વભાવ નથી, પણ જીવસ્વભાવ હોવાથી અવશ્ય જીવ જ છે, પણ જીવ કેવળ શ્રુતજ છે એમ નહિ, કારણકે જીવ શ્રુતજ્ઞાન થાય, શ્રુત અજ્ઞાન થાય, કેવળ-જ્ઞાન થાય, મતિ-અવધિ-મનઃપર્યાય-અથવા વિભાજ જ્ઞાન પણ થાય. ૫૪૨.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

तं जइ जीवो नासे, तण्णासो होउ सच्चसो नत्थि ।

जं सो उप्पाय-व्यय-ध्रुवधर्माणंतपज्जाओ ॥૫૪૩॥

જે તે શ્રુત (જીવ સ્વભાવ હોવાથી) જીવ છે, તો શ્રુતનો નાશ થયે જીવનો પણ નાશ થાય, પરંતુ સર્વથા નાશ ન થાય. કેમકે જીવના ઉત્પાદ-વ્યય અને ધ્રુવ ધર્મ રૂપી અનન્ત પર્યાય છે. ૫૪૩

પ્રશ્ન :-જે શ્રુતજ્ઞાન જીવના સ્વભાવભૂત છે, તો જીવથી શ્રુત બુદ્ધ નથી એમ થયું, અને શ્રુતજ્ઞાનથી વસ્તુનો યોગ જીવને થાય છે, તેથીજ જીવ જ્ઞાની કહેવાય છે, જે એમ છે, તો શ્રુતનો પ્રતિપાત-નાશ થયે જીવનો પણ નાશ થવો જોઈએ; કેમકે “જે જેનાથી અલિન્ન હોય, તે તેનો નાશ થયે નાશ પામે” જેમકે ઘટસ્વરૂપનો નાશ થયે, ઘટવંસ્તુનો પણ નાશ થાય, તેમ અહીં પણ શ્રુતનો નાશ થયે જીવનો પણ નાશ થવો જોઈએ.

ઉત્તર :-હા, શ્રુતનો નાશ થયે, જીવનો પણ નાશ થાય, પરંતુ તે વિશિષ્ટ પર્યાય યુક્ત જીવનો જ માત્ર નાશ થાય, સર્વ પર્યાયથી વિશિષ્ટ જીવનો નાશ ન થાય. કારણ કે જીવ ઉત્પાદ-વ્યય-અને ધ્રુવ સ્વભાવયુક્ત અનન્ત પર્યાયવાળો છે, તેથી કરીને જે જીવ શ્રુતપર્યાય વડે નાશ પામે છે, તે જીવજ શ્રુતઅજ્ઞાનાદિ પર્યાયપણે ઉત્પન્ન થાય છે; અને સચેતન-અમૂર્ત-સત્ત્વ-પ્રમેયત્વ આદિ અન્યથી લિન્ન પાડનાર અનન્તા અનુગત પર્યાયો વડે યુક્ત સર્વ અવસ્થામાં ધ્રુવ પણે રહેલ છે. તેથી શ્રુતપર્યાયમાત્રનો નાશ થયે જીવનો સર્વથા નાશ કેવી રીતે થાય ? નજ થાય. હા, જે કદિ જીવનો આ એકજ શ્રુત પર્યાય હોય, અને તેનો નાશ થાય, તો જીવનો સર્વથા નાશ થાય, પરંતુ તેમ નથી. શ્રુતપર્યાય-માત્રથી નાશ પામ્યા છતાં પણ શ્રુતઅજ્ઞાનાદિપર્યાયપણે ઉત્પન્ન થાય છે અને ઉપરોક્ત અનન્તપર્યાયયુક્ત હોવાથી નિરન્તર ધ્રુવપણે રહે છે. ૫૪૩.

આત્માની જેમ સર્વ વસ્તુ ઉત્પાદ-વ્યથ-અને ધ્રુવ સ્વભાવચુક્ત છે તે અનુભવે છે.

સત્ત્વં ચ્ચિત્ત્વ પદ્મમયં, ઉપ્પજ્જહ નાસણ ય નિત્ત્ત્વં ચ ।

एवं चेव य सुह-दुक्ख-बंध-मोक्त्वाइस्त्वभावो ५४४॥

સર્વ વસ્તુ દરેક સમયે ઉત્પન્ન થાય છે-નાશ પામે છે-અને ધ્રુવપામે (નિત્ય) રહે છે. અને એ પ્રમાણે હોવાથીજ સુખ-દુઃખ-બંધ અને મોક્ષ આદિનો સદ્ભાવ ઘટે છે. ૫૪૪

આ વિશ્વમાંની ઘટ-પટ, સ્તમ્ભ, કુમ્ભ, શૂલ આદિ સર્વ વસ્તુઓ પુરાણાદિ પદ્યોયે નાશ પામે છે, નવીનાદિપદ્યોયે ઉત્પન્ન થાય છે, અને દ્રવ્યપણે નિરન્તર ધ્રુવ-અવસ્થિત રહે છે. એજ પ્રમાણે વસ્તુસ્વભાવ હોવાથીજ સુખ-દુઃખ, બંધ, મોક્ષ આદિનો સદ્ભાવ ઘટે છે, તે સિવાય નથી ઘટતો. તેમાં પણ પુણ્યમાળા-અન્દન-અંગના-સર્પ-વિપ આદિ સહકારી

આ વિશ્વમાંની ઘટ-પટ, સ્તમ્ભ, કુમ્ભ, શૂલ આદિ સર્વ વસ્તુઓ પુરાણાદિ પદ્યોયે નાશ પામે છે, નવીનાદિપદ્યોયે ઉત્પન્ન થાય છે, અને દ્રવ્યપણે નિરન્તર ધ્રુવ-અવસ્થિત રહે છે. એજ પ્રમાણે વસ્તુસ્વભાવ હોવાથીજ સુખ-દુઃખ, બંધ, મોક્ષ આદિનો સદ્ભાવ ઘટે છે, તે સિવાય નથી ઘટતો. તેમાં પણ પુણ્યમાળા-અન્દન-અંગના-સર્પ-વિપ આદિ સહકારી કારણો હોય તો જ સુખ-દુઃખાદિ થાય છે, સહકારી કારણ ન માનવામાં આવે તો હસ્તેશાં તે સુખ-દુઃખાદિનો સદ્ભાવ અથવા અસદ્ભાવ થાય.

હવે જો વસ્તુને ઉત્પાદ-વ્યથ અને ધ્રુવાત્મક ન માનવામાં આવે, અને જોકાન્તે વસ્તુને નિત્ય સ્વરૂપ માનવામાં આવે, તો તે નિત્ય સ્વરૂપ વસ્તુને એ સહકારી કારણની અપેક્ષા ઘટે નહિ. જેમકે-જેની અપેક્ષા રખાય છે, તેવા સહકારી કારણ વડે નિત્ય વસ્તુમાં કંઈ વિશેષતા કરાય છે, કે નથી કરાવી ? જો વિશેષતા કરાય છે, તો તે વિશેષતા તેનાથી ભિન્નરૂપે કરાય છે કે અભિન્નરૂપે કરાય છે ? ભિન્નરૂપે કરાવી હોય, તો તેથી તે નિત્ય વસ્તુને કંઈજ લાભ થયો નહિ. જો અહીં એમ કહેવામાં આવે, કે ભિન્નરૂપે કરાએલ વિશેષતા નિત્યવસ્તુમાં વિશેષતા કરનાર છે, એમ કહેવાથી તો અનવસ્થાદોષ આવશે. જેમકે-એ વિશેષ કરનાર પણ, તે વિશેષતાથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો ભિન્ન છે, તો તેને શો લાભ થયો ? ઈત્યાદિ ઉપરોક્ત પ્રશ્નો આલ્યાં જ કરશે અને તેથી અનવસ્થા દોષ થશે.

જો બીજો પક્ષ અંગીકાર કરીને કહેવામાં આવે, કે સહકારી કારણોવડે નિત્ય વસ્તુમાં એ વિશેષતા કરાય છે. તે તેનાથી અભિન્નરૂપે કરાય છે; તો ત્યાં અમે પૂછીએ છીએ કે એ વિશેષતા વિદ્યમાન કરાય છે, કે અવિદ્યમાન કરાય છે ? જો વિદ્યમાન કરાય છે, એટલે તેમાં વિશેષતા છે, છતાં પણ કરાય છે, તો તેમાં શું કરાયું ? છતાંએ કરાયું એમ માનવામાં આવે, તો અનવસ્થા દોષ આવશે. હવે જો અવિદ્યમાન કરાય છે, એટલે નિત્ય વસ્તુથી અભિન્ન અને અવિદ્યમાન એવી વિશેષતા કરાય છે, એમ કહેવામાં આવે, તો એ કથન અત્યન્ત વિરૂદ્ધ છે, કેમકે અવિદ્યમાન એવા ગધેડાના શીંગડાની પેઠે તેને કરવાથી પણ તેની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય ? અથવા તો વસ્તુની અનિત્યતા થશે. કેમકે વસ્તુથી અભિન્ન વિશેષતા કરવામાં વસ્તુ પણ કરાય છે, એમ થશે. આ ઉપરોક્ત દોષથી ખચવા માટે એમ કહેવામાં આવે, કે એ સહકારી વડે એમાં કંઈ વિશેષ નથી કરા. તો તે તેના સહકારી કારણો ન કહેવાય, કેમકે તેઓ કંઈ પણ તેમાં વિશેષ કરતા

તેમ છતાં પણ જો તેમને સહકારીપણે માનવામાં આવે તો અતિપ્રસક્તિદોષ આવશે. જેમકે-કંઈ પણ વિશેષ કાર્ય વિના પણ સહકારીની અપેક્ષા રાખવામાં આવે, તો વિશ્વના સર્વે ભાવોનું સહકારીપણું તે એકમાત્ર આવે, કારણકે જેમ એક વસ્તુ તે કાર્યમાં કંઈ વિશેષ નથી કરતું, છતાં સહકારી મનાય છે, તેમ સર્વ વસ્તુ પણ તે કાર્યમાં વિશેષ નથી કરતી, તેથી સર્વને સહકારી માનવા પડશે અને એમ વિશેષ નહિ કરવાપણું સમાન હોવાથી જુદા જુદા કોઈ પણ કાર્યનું પ્રતિનિયત સહકારી કારણ છે, એમ માનવું મિથ્યા થશે.

વસ્તુ માત્રનો સ્વભાવજ એવો છે, કે જેથી કંઈ પણ વિશેષ ન કરે, તો પણ પ્રતિનિયત સહકારીની અપેક્ષા રાખીનેજ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, આમ કહેવું, એ તો કેવળ મનોરથમાત્ર છે. કેમકે જે વળતે વસ્તુ ઇષ્ટ સહકારીની અપેક્ષાએ કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે, તે વળતે તે વસ્તુમાં તેની અપેક્ષા રાખવા રૂપ સ્વભાવ રહે છે કે નથી રહેતો ? જો સ્વભાવ નથી રહેતો, તો વસ્તુ અનિત્ય થાય છે, કેમકે સ્વભાવના નાશ થતાં સ્વભાવવાન પણ તેથી અભિન્ન હોવાથી નાશ પામે છે; અને એ સ્વભાવ તે વળતે (કાર્યોત્પત્તિ વળતે) રહે છે. એમ કહેવામાં આવે, તો કાર્યની ઉત્પત્તિ ન થાય, કેમકે જેમ કાર્યોત્પત્તિ પહેલાં અપેક્ષા રાખવારૂપ સ્વભાવ હોવાથી કાર્યોત્પત્તિ ન થઈ, તેમ તે વળતે (કાર્યોત્પત્તિ વળતે) પણ તે સ્વભાવ હોવાથી કાર્યોત્પત્તિ ન થાય. અથવા એ સ્વભાવ છતાં પણ કાર્યોત્પત્તિ થાય, તો નિરન્તર એ પ્રમાણે કાર્યોત્પત્તિ થવી જ જોઈએ; કેમકે એ સ્વભાવ હરમેશાં અવસ્થિત છે, વળી સહકારી કારણે પણ નિત્ય હોવાથી હરમેશાં, બધા મળીને કાર્યોત્પત્તિ રૂપ ઉપકાર કરે, અથવા એવો ઉપકાર ન જ કરે, કારણકે નિત્યવસ્તુ હરમેશાં એક જ સ્વભાવવાળી હોય છે. તેથી કાર્યનો હરમેશાં સદ્ભાવ હોય અથવા તો ખીલકુલ અભાવ જ હોય.

હવે જો એકાન્ત અનિત્ય-ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી સર્વ વસ્તુ માનવામાં આવે, તો તે પણ અયોગ્ય છે; કેમકે ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી વસ્તુને ક્ષણભાવ સ્વભાવવાળી કહેવાય છે, તેથી ખીલ ક્ષણોમાં તેનો અભાવ અનિરુદ્ધ એ પણ માનવો જોઈએ. હવે એ ભાવ અને અભાવમાં પરસ્પર અન્યપણું છે, કે અનન્યપણું છે. ? જો અન્યપણું-જુદાપણું છે, તો તે સર્વથા છે, કે કથંચિત્-કોઈક અપેક્ષાએ છે ? જો સર્વથા જુદાપણું છે, તો ખીલ ક્ષણોમાં પણ તે વસ્તુનો સદ્ભાવ થશે. કેમકે તે સિવાય પ્રથમ ક્ષણના ભાવનું ખીલ ક્ષણના અભાવથી ભિન્નપણું ઘટે નહિ. કારણ કે એકાન્ત ભિન્ન અભાવથી ભાવની નિવૃત્તિ-નાશ ઘટે નહિ. જો ઘટે, તો પટના અભાવથી ઘટભાવનો પણ નાશ થવો જોઈએ, ભાવ અને અભાવમાં કથંચિત્ જુદાપણું છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અયુક્ત છે, કેમકે એમ માનવાથી ક્ષણિકવાદનો ત્યાગ કરીને અનેકાન્તવાદ (સ્થાવ્રવાદ) માનવો પડશે. હવે જો ભાવ અને અભાવમાં અનન્યપણું (અભિન્નપણું) માનવામાં આવે, તો તે અનન્યપણું સર્વથા પ્રકારે છે, કે કથંચિત્ છે ? જો સર્વથા અભિન્નપણું છે, તો પ્રથમ ક્ષણનો સદ્ભાવ, ખીલ ક્ષણોમાં અભાવ છે અને તેથી ખીલ ક્ષણોમાં પણ ભાવજ (સદ્ભાવજ) થશે. અથવા ખીલ ક્ષણોનો અભાવ નિરૂપાગ્ય (તુચ્છ) હોવાથી અને તેજ પ્રથમ ક્ષણના ભાવરૂપ હોવાથી પ્રથમ ક્ષણનો ભાવ એજ અભાવ થશે; અને જો કથંચિત્ ભાવાભાવનું અભિન્નપણું માનતા હો, તો ઉપર કહ્યા મુજબ અનેકાન્ત મત અંગીકાર કરવો પડશે.

બૌદ્ધ :- બીજી ક્ષણોનો અભાવ, અભાવરૂપજ હોવાથી, પ્રથમ ક્ષણના ભાવની સાથે તે તેનાથી અન્ય છે કે અનન્ય છે ? એવી કલ્પના કરવી યોગ્ય નથી. કારણ કે જો ભાવ અભાવથી ભેદાભેદ સિવાય કોઈ ત્રીજા રૂપે વર્તે તો હોય, તો એ કલ્પના યોગ્ય ગણાય, પરંતુ તેમ તો નથી. વળી બીજી ક્ષણોનો અભાવ કલ્પિતજ હોવાથી ઉપરોક્ત વિકલ્પનો વિષય પણ નથી.

આચાર્ય :- જો એ પ્રમાણે બીજી ક્ષણોનો અભાવ કલ્પિત છે. તો તે અમત્ હોવાથી બીજી ક્ષણોમાં પણ ભાવનો પ્રસંગ થશે, તો પછી ક્ષણસ્થિતિધર્મવાળી વસ્તુ છે, એમ ક્યાંથી રહ્યું ? પ્રથમ ક્ષણથી વ્યતિરિક્ત બીજી ક્ષણોનો અભાવ પરિકલ્પિત છે, પરંતુ તેથી અવ્યતિરિક્ત તો, તે છેજ, એમ કહેતા હો, તો પ્રથમ ક્ષણનો ભાવ એજ બીજી ક્ષણનો અભાવ થયો, અને ત્યાં પૂર્વે કહેલ દોષ આવશેજ. વળી એમ કહેવામાં આવે કે અમુક વસ્તુનો ઉત્તર કાળમાં થનાર પદાર્થોન્તર ભાવ, તેજ બીજી ક્ષણોનો અભાવ છે, તો ત્યાં પૂર્વે કહેલ અન્ય-અનન્યપણની કલ્પના થશે, અને ત્યાં કહેલ દોષ પણ આવશે. ક્ષણ-સ્થિતિ ધર્મવાળી વસ્તુજ બીજી ક્ષણોનો અભાવ છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અયુક્ત છે. કારણ કે ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી વસ્તુ, ક્ષણ ભાવ સ્વભાવ વાળી કહેવાય છે, તેથી તે ભાવ અને અભાવ પરસ્પર અન્યપણે છે ? કે અનન્યપણે ઇત્યાદિ વિકલ્પો કરતાં જે દોષ આવે છે, તે દોષ અહીં પણ આવશે.

બૌદ્ધ :- બીજી ક્ષણોના અભાવમાં પ્રથમ ક્ષણનો ભાવ નથી, જો ત્યાં ભાવ છે, એમ માનીએ તો બીજી ક્ષણોનો અભાવ ઘટે નહિ. માટે પ્રતિયોગીનો ત્યાં અભાવ હોવાથી, “ભાવ, અભાવથી અન્ય છે કે અનન્ય છે ?” એવી કલ્પના કરી શકાય નહિ, કારણ કે જ્યારે ભાવ છે, ત્યારે અભાવ નથી, અને અભાવ છે ત્યારે ભાવ નથી.

આચાર્ય :- જો એમ હોય, તો તે ભાવજ અભાવભૂત હોવાથી, ભાવની પેઠે અભાવ પણ ભાવનો ધર્મ થયો, જ્યારે અભાવ એ ભાવનો ધર્મ થયો, ત્યારે સર્વદા વસ્તુનો સદ્-ભાવજ થયો, અને તેથી વસ્તુ સ્વહેતુથીજ ભાવાભાવ ધર્મવાળી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ માનવું જોઈએ. કેમકે કમરહિત કારણથી કમવાનુ ધર્મ યુક્ત કાર્યની ઉત્પત્તિ ઘટે નહિ. તેથી જ્યારે ભાવ હોય ત્યારે અભાવ પણ હોય, એટલે વસ્તુ ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી ક્યાંથી રહી ? અથવા પ્રથમ ક્ષણની પેઠે પછીના ક્ષણોમાં પણ ભાવ અને અભાવની સાથે અવસ્થિતિમાં વિરોધ ન હોવાથી નિરન્તર વસ્તુનો સદ્ભાવ થશે. એ પ્રમાણે સ્વભાવાન્તર કલ્પના પણ કરી શકાય.

વળી અક્ષણિક પદાર્થમાં અર્થક્રિયા ન થાય, માટે સ્વભાવાન્તર કલ્પના ન કરી શકાય, કેમકે એ કહેલુંજ અયોગ્ય છે, ક્ષણિક પદાર્થમાંજ અર્થક્રિયા ન થાય; જેમકે (૧) નહિ ઉત્પન્ન થએલ ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? (૨) ઉત્પન્ન થતો ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? (૩) ઉત્પન્ન થએલો ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? (૪) નાશ પામતો ક્ષણિક-પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? (૫) કે નાશ પામેલ ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે ? આ

(૧) નહિ ઉત્પન્ન થએલ પદાર્થ તો અર્થક્રિયા કરી શકતો નથી, કેમકે તે અવિદ્યમાન છે.

(૨) ઉત્પન્ન થતો ક્ષણિક પદાર્થ પણ નથી કરતો, કેમકે ઉત્પન્ન થવાની અવસ્થામાં તમે ક્ષણિકવાદીઓ અર્થક્રિયા નથી માનતા. જો માનતા હો, તો તે વળતે પદાર્થનો કેટલોક અંશ ઉત્પન્ન થયો હોય, અને કેટલોક અંશ ન થયો હોય, તેથી સાંશ વસ્તુ માની ગણુશે, અને તેમ થવાથી અમારા મન્તવ્યાનુસાર દ્રવ્યપર્યાય ઉલચરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ થવાથી અમારા પક્ષની સિદ્ધિ થશે. કારણકે અંશ માનવાથી અંશવાન અવયવીની સિદ્ધિ થાય છે, અને તે અવયવી આદી દ્રવ્ય છે. તથા અંશો તે પર્યાયો છે. એમ દ્રવ્ય પર્યાય ઉલચરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે.

(૩) ઉત્પન્ન થએલ ક્ષણિકપદાર્થ પણ અર્થક્રિયા કરતો નથી, કેમકે તે સંપૂર્ણ ઉત્પન્ન થએલ હોવાથી સહકારી કારણોથી કંઈ વિશેષતા તેમાં નથી થઈ, જો વિશેષતા થઈ હોય, તો લિન્ન કારણથી થયેલ વિશેષતા તેનાથી ભિન્ન થાય. સહકારી કારણ તેનું અવિશેષપણું છે, તે સહકારી કારણોની સાથે મળીને આ ઉત્પન્ન થએલો ક્ષણિક પદાર્થ વિશિષ્ટ અર્થક્રિયા કરે છે, એમ કહેવું એ કેવળ પોતાના ચિત્તનું જ સમાધાન કરવા જેવું છે. કેમકે જો એ પ્રમાણે વસ્તુ વિશિષ્ટ અર્થક્રિયા કરે, તો તે માત્ર સહકારી કારણોનાં સંયોગની જ અપેક્ષા રાખે, તો પછી બીજા અનેક અસહકારીની સાથે પણ એનો સંયોગ છે, શા માટે અમુક સહકારીની અપેક્ષાથી જ અર્થક્રિયા કરે છે. ? માટે એ સહકારીઓથી તેમાં વિશેષતા શું થાય છે ? કંઈ જ નહિ, કેમકે ક્ષણિક પદાર્થમાં એવી વિશેષતા ઘટે નહિ

(૪) હવે ચોથા પક્ષથી નિવર્તમાન એવો ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે પણ અયુક્ત છે, કારણ કે નિવર્તમાન અવસ્થા તમે ક્ષણિકવાદી માનતા નથી, જો માનતા હો તો વસ્તુને સાંશ માનવી પડશે. અને તેથી સ્વાદ્વાદ મત માનવો પડશે.

(૫) છેલ્લા પાંચમા વિકલ્પથી નિવૃત્ત એવો ક્ષણિક પદાર્થ અર્થક્રિયા કરે છે, એમ કહેતા હો, તો તે પ્રલાપ માત્ર છે, કેમકે નિવૃત્તિ પદાર્થ અવિદ્યમાન હોવાથી અર્થક્રિયા કેવી રીતે કરે ?

આ પ્રમાણે કોઈ પણ પ્રકારે ક્ષણસ્થિતિ ધર્મવાળી વસ્તુ ઘટતી નથી, માટે દ્રવ્ય પર્યાયાત્મક નિત્ય અનિત્ય રૂપે જ વસ્તુ માનવી જોઈએ. કેમકે તેવા પ્રકારે જ વસ્તુ સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી સિદ્ધ છે, જેમકે માટીનો પિંડ-શિવક-સ્થાસ-ઘટ-અને કપાલ આદિ સર્વમાં માટીનો અન્વય સામાન્યપણે જણાય છે, અને એ દરેકમાં પરસ્પર લિન્નતા પણ અનુભવાય છે, એટલે જેવો આકાર મૃત્પિંડનો છે, તેવો આકાર સ્થાસ-શિવકાદિમાં નથી જણાતો, પરંતુ દરેકમાં લિન્નલિન્ન આકારજ અનુભવાય છે. જેવો આકારલેહ અને તેનું જ્ઞાન વિભતીય પાણી-અગ્નિ પવન આદિમાં થાય છે, તેવો આકારલેહ શિવકાદિમાં નથી થતો, કેમકે એ સર્વમાં માટીનો અન્વય સામાન્યપણે અનુભવાય છે. આવો સર્વજન પ્રસિદ્ધ અનુભવ છતાં પણ, તે અનુભવ અયોગ્ય છે, એમ કહેવામાં આવે તો તેથી અતિ-પ્રસંગ થાય. વળી આ સંવેદન-અનુભવ તે બ્રાન્તિ છે, એમ પણ ન કહી શકાય, કારણ કે દેશ કાળ અને મનુષ્યની ભિન્નભિન્ન અવસ્થામાં પણ એવું જ સંવેદન થાય છે. તેમજ અર્થ પદાર્થથી થએલ ચથાર્થજ્ઞાન સિવાય ભત્તિના વિકલ્પોથી પદાર્થની વ્યવસ્થા માનવી તે પણ ઉચિત નથી, કેમકે ભત્તિવિકલ્પો પ્રતીતિ થવામાં બાધકરૂપ હોવાથી અનાદેય છે.

એકાન્ત નિત્ય વસ્તુઓમાં પણ યથોક્ત સંવેદન થવું ઘટતું નથી, કેમકે તેઓમાં લિન્નલિન્ન આકારના કારણભૂત એવા ધર્મભેદનો અભાવ છે. આ માટે અન્યત્ર કહ્યું છે કે “ધર્મભેદનો અભાવ હોવાની એકાન્ત નિત્યપદાર્થમાં અન્વય-વ્યતિરેકની પેઠે સ્ફુટ સંવેદન ન થાય.” જે ધર્મભેદ માનવામાં આવે તો નિત્યપણાની હાનિ થાય. માટે એકાન્ત નિત્ય વસ્તુમાં યથોક્ત સંવેદન ન થાય. તેમજ એકાન્ત અનિત્યપદાર્થમાં પણ યથોક્ત સંવેદન થાય નહિ, કારણકે તેઓમાં અનુવૃત્તિ આકારના કારણભૂત દ્રવ્યનો અન્વય નથી. એ માટે કહ્યું છે કે—“એકાન્ત અનિત્ય પદાર્થોમાં દ્રવ્યનો અન્વય ન હોવાથી અન્વય વ્યતિરેકની પેઠે સત્ય સંવેદન ન થાય.” આ સંવેદનમાં કોઈ બાધક હેતુ નથી, કેમકે કોઈ પણ વખત એવો હેતુ જણાયો નથી. માટે અન્વય વિના વ્યતિરેક નથી અને વ્યતિરેક વિના અન્વય નથી. કહ્યું છે કે” નાડન્વયઃ સ હિ મેદત્વાત્ ન મેદાંડન્વયવૃત્તિત્તઃ મૃદ્બ્રવ્ય-મેદસંસર્ગવૃત્તિર્જાત્યાન્તર” ઘટઃ ॥૧૧” આ સંબંધમાં ઘણું કહેવાતું છે, પણ વિસ્તારના ભયથી તેમજ અન્યત્ર કહેલું હોવાથી અહીં નથી કહેતા. આ ગ્રંથમાં અને બીજા ગ્રંથોમાં આ વાત ઘણે સ્થળે કહેવાશે, પરંતુ અહીં એક સ્થળે લખેલ હોવાથી બીજે ઠેકાણે તે સુખે જાણી શકાય, એમ માનીને કંઈક વિસ્તારથી આ વાદ સ્થાનક લખ્યું છે. માટે આથી ક’ટાણો કે અરૂચિ ન કરવી, કેમકે એ બહુ ઉપયોગી છે. ૫૪૪

સાદિ સપર્યવસિત—સાદિ અપર્યવસિત—અનાદિસપર્યવસિત અને અનાદિઅપર્યવસિત શ્રુતના આ ચાર ભાંગાઓમાંનો પહેલો ભાંગો દ્રવ્યથી એક પુરૂષની અપેક્ષાએ કહ્યો; બીજો ભાંગો તો કેવળ કહેવા માત્રનો જ છે, કેમકે એ ક્યાંઈ પણ સંભવતો નથી. માટે હવે ત્રીજો અને ચોથો ભાંગો ભવ્ય અને અભવ્યની અપેક્ષાએ કહે છે—

અહવા સુત્તં નેવાણમાવિણોડનાહ્યં સપજ્જંતં ।

જીવત્તં પિવ નિયયં સેસાણમણાહ-પજ્જંતં ॥૫૪૫॥

અથવા ભવ્યને શ્રુત અનાદિ સાન્ત હોય છે, અને બાકીના અભવ્યને જીવત્વની પેઠે શ્રુત પણ અવશ્ય અનાદિ અનન્ત છે. ૫૪૫

જે મોક્ષ જવાને લાયક હોય તે ભવ્ય જીવ કહેવાય, એવા ભવ્ય જીવને ભવ્યત્વની જેમ શ્રુત પણ અનાદિ કાળથી છે તેથી અનાદિ શ્રુત છે, અને જ્યારે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે તે શ્રુતનો અન્ત થાય તેથી સાન્ત શ્રુત છે. એમ એક ભવ્યજીવની અપેક્ષાએ અનાદિ સાન્ત શ્રુત કહેવાય. તથા જે કદિપણ મોક્ષને લાયક ન થાય તે અભવ્ય કહેવાય. એવા અભવ્ય જીવને જીવત્વ અથવા અભવ્યત્વની પેઠે શ્રુત અનાદિ કાળથી છે અને ભવિષ્યમાં અનન્ત કાળ પર્યન્ત રહેશે, કેમકે અભવ્યને સંસારમાં કદિપણ શ્રુતનો નાશ ન થાય. માટે એક અથવા સર્વ અભવ્યની અપેક્ષાએ અનાદિ અનન્ત શ્રુત કહેવાય, અહીં જે શ્રુત કહ્યું છે, તે સમ્યક્ શ્રુત કે મિથ્યાશ્રુત એવા ભેદ સિવાય ભવ્ય અને અભવ્યને સામાન્ય રૂપે શ્રુત સમજવું. ૫૪૫

દ્રવ્યથી એક જીવની અપેક્ષાએ શ્રુતનો સાદિ-સપર્યવસિત એવો પહેલો ભાંગો પૂર્વે કહ્યો છે, અને સર્વજીવોની અપેક્ષાએ શ્રુતનો ચોથો ભાંગો આગળ ૫૪૮મી ગાથામાં કહેવાશે. હવે ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી એક જીવની અપેક્ષાએ શ્રુતનો પ્રથમ સાદિ-સપર્યવસિત ભાંગો કહે છે—

સ્વેતે મરહેરવયા, કાલે ડ સમાઓ દોણિ તત્થેવ ।

માવે પુળ પળવર્ગ પળવળિજ્જે વ આસજ્જ ॥૫૪૬॥

ક્ષેત્રથી ભરત-ઐરવત ક્ષેત્રમાં અને કાળથી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીમાં શ્રુત સાદિ-સપર્થવસિત છે, તથા ભાવથી શુદ્ધ પ્રજ્ઞાપનીય ભાવો જાણીને કહે તેથી સાદિ-સપર્થવસિત છે. ૫૪૬

ક્ષેત્રથી વિચારતાં ભરત-ઐરવતક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સમ્યક્ શ્રુત સાદિ-સપર્થવસિત છે, કેમકે એ ક્ષેત્રોમાં પ્રથમતીર્થકરના વળતમાં દ્વાદશાંગી રૂપ શ્રુત થાય છે તેથી સાદિશ્રુત, અને છેલ્લા તીર્થકરનાં તીર્થોના અન્ત થતાં તેનો પણ અન્ત થાય છે તેથી સાન્તશ્રુત. એ પ્રમાણે ક્ષેત્રથી સાદિ-સાન્તશ્રુત સમજવું. તથા કાળથી વિચારતાં ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ ભરત-ઐરવતક્ષેત્રમાં સાદિ-સપર્થવસિત શ્રુત છે. કારણકે બન્ને કાળના ત્રીજા આરામાં દ્વાદશાંગશ્રુતની ઉત્પત્તિ થાય છે તેથી સાદિશ્રુત, અને ઉત્સર્પિણીના ચોથા આરાની આદિમાં તથા અવસર્પિણીના પાંચમા આરાના અન્તે તે શ્રુતનો અન્ત થાય છે, તેથી સપર્થવસિતશ્રુત કહેવાય. એમ કાળથી સાદિ-સપર્થવસિતશ્રુત સમજવું. અને ભાવથી વિચારતાં પ્રજ્ઞાણીય અર્થો જાણીને શુદ્ધ તે કહે, તેથી સાદિ સપર્થવસિત થાય. ૫૪૬.

કારણ કે—

ઉવઓગ-સર-પયત્તા, થાણવિસેસા ય હોતિ પળવણ ।

ગદ્-ઠાણ-મેય-સંઘાય-વળ્ણ-સદ્દાહમાવેસુ ॥૫૪૭॥

ઉપયોગ-અવાજ-પ્રયત્ન અને સ્થાન વિશેષ ધર્મો પ્રરૂપક શુદ્ધમાં હોય છે; તથા ગતિ-સ્થિતિ-લેદ-સંઘાત-વર્ણ અને શબ્દાદિ ધર્મો પ્રરૂપણીય પદાર્થોમાં હોય છે. (એ ઉભય ધર્મો અનિત્ય હોવાથી શ્રુત પણ સાદિ-સપર્થવસિત છે.) ૫૪૭

આન્તરિક શ્રુતપરિણામ તે ઉપયોગ, ધ્વનિ (અવાજ), તાલુ-ઓષ્ટાદિ સંબંધી વ્યાપાર તે પ્રયત્ન, પર્યંકાદિ આસન વિશેષ તે સ્થાન, એ ધર્મો યા ભાવો જ્યારે પ્રરૂપક શુદ્ધ વ્યાખ્યાનાદિ કરતા હોય ત્યારે હોય છે. વળી એ ધર્મો અનિત્ય હોવાથી સાદિ સપર્થવસિત છે, તેથી એ ભાવોની અપેક્ષાએ શ્રુત પણ વક્તાથી અનન્ય હોવાથી સાદિ સપર્થવસિત છે. તેમજ પરમાણુ આદિનો ગતિપરિણામ સ્થિતિપરિણામ અન્યથી જોડાએલ હોય તો તેથી જુદા પડવારૂપ લેદ-અન્યની સાથે સંયોગ-કૃષ્ણ નીલાદિવર્ણ-મન્દ મધુરાદિ શબ્દ આદિ શબ્દથી રસ-ગન્ધ-સ્પર્શ-આકૃતિ વિગેરે પર્યાય ધર્મો પરમાણુ આદિ પ્રરૂપણીય ભાવોમાં (પદાર્થોમાં) હોય છે. એ ભાવો અનિત્ય હોવાથી સાદિ-સપર્થવસિત છે, અને તેથી શ્રુત પણ સાદિ-સપર્થવસિત છે, કેમકે એ ભાવો શ્રુતને ગ્રાહ્ય છે, અને ગ્રાહક તે ગ્રાહ્યનું કારણ હોય છે, માટે કાર્યકારણના અલેદોપચારથી શ્રુત પણ સાદિ-સપર્થવસિત છે. ૫૪૭

એ પ્રમાણે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ શ્રુતનો સાદિ-સપર્થવસિત પ્રથમ ભાંગો કહ્યો; હવે અનાદિ અપર્થવસિત ચોથો ભાંગો કહે છે.

દલ્લે નાણાપુરિસે, સ્વેતિ વિદેહાઈ કાલુ જો તેસું ।

સ્વય-ઉવસમમાવર્મિ ય, સુચનાણ વટ્ટપ સયયં ॥૫૪૮॥

દ્રવ્યથી વિવિધ જીવોની અપેક્ષાએ, ક્ષેત્રથી મહાવિદેહની અપેક્ષાએ, કાળથી અનુ-
ત્સર્પિણી અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ અને ભાવથી ક્ષયોપશમભાવની અપેક્ષાએ, શ્રુત જ્ઞાન
નિરંતર હોય છે. (અનાદિ-અપર્યવસિત છે.) ૫૪૮

દ્રવ્યથી નારક-તિર્થ-અ-દેવ-મનુષ્યગત વિવિધ સમ્યગ્દષ્ટિજીવોને સમ્યક્શ્રુત ત્રણે
કાળમાં હોય છે, કદિ પણ વિચ્છેદ પામતું નથી. તેથી તેઓની અપેક્ષાએ શ્રુતજ્ઞાન અનાદિ-
અપર્યવસિત છે. ક્ષેત્રથી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં શ્રુતજ્ઞાન અનાદિ અપર્યવસિત છે, કેમકે ત્યાં
સર્વદા તીર્થ પ્રવર્તે છે, તેથી ત્યાં કદિપણ શ્રુતનો વિચ્છેદ નથી થતો, કાળથી મહાવિદેહને
વિષે અનુત્સર્પિણીઅવસર્પિણી કાળમાં શ્રુત અનાદિ-અપર્યવસિત છે, કેમકે ત્યાં ઉત્સર્પિણી-
અવસર્પિણીરૂપ કાળચક્ર નહિ હોવાથી શ્રુત કદિપણ વિચ્છેદ પામતું નથી. અને ભાવથી
ક્ષયોપશમ ભાવમાં શ્રુત અનાદિ-અપર્યવસિત છે. કેમકે વિવિધ જીવોની અપેક્ષાએ કોઇ
ને કોઇ જીવને શ્રુતજ્ઞાન હોય છેજ. સામાન્ય મહાવિદેહને વિષે અનુત્સર્પિણી કાલને વિષે
દ્વાદશાંગી શ્રુત કદાપી નાશ પામતું નથી, કેમકે તીર્થકર ગણધરોનો નિરંતર તેમાં
સહભાવ છે. ૫૪૮

એ પ્રમાણે એક અનેક જીવાદિની અપેક્ષાએ સાદિ-સપર્યવસિત અને અનાદિ અમ-
ર્યવસિત શ્રુત કહ્યું; હવે ગમિક અને અગમિક શ્રુત કહે છે.

મંગગણિયાહ ગમિયં, જં સરિસગમં ચ કારણવસેણ

ગાહાહ અગમિયં સ્વલ્લ, કાલિયસુયં દિદિવાષ યં ॥૫૪૯॥

ભાંગા અને ગણિતાદિ જેમાં બહુ હોય તે, અથવા કારણવશાત્ સમાન પાઠ જેમાં
ઘણા હોય તે ગમિકશ્રુત પ્રાયઃ દષ્ટિવાદ આદિમાં હોય છે; અને ગાથા શ્લોકોદિરૂપ અસદૃશ
પાઠાત્મક હોય, તે અગમિકશ્રુત પ્રાયઃ કાર્ત્તિકશ્રુત હોય છે. ૫૪૯

એ પ્રમાણે ગમિક-અગમિકશ્રુત કહીને હવે અંગપ્રવિષ્ટ તથા અંગબાહ્ય શ્રુત કહે છે.

ગણદ્વર-ચેરકયં વા, આપસા મુક્તવાગરણઓ વા ।

ધ્રુવ-ચલવિસેસઓ વા, અંગાંગેસુ નાણત્તં ॥૫૫૦॥

ગણધરકૃત અતે સ્થવિરકૃત, અથવા ત્રિપદીજન્ય અને છુટા અર્થ પ્રતિપાદનથી થતું,
તેમજ ધ્રુવ અને અનિયતશ્રુત એવા જે વિષયો તે અંગપ્રવિષ્ટ અને અંગબાહ્યમાં ભેદનું
કારણ છે. ૫૫૦

ગૌતમસ્વામિ આદિ ગણધરોએ કરેલું દ્વાદશાંગરૂપ અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત કહેવાય છે,
અને ભદ્રબાહુસ્વામિ આદિ વૃદ્ધ આચાર્યોએ કરેલું આવશ્યકનિયુક્તિ આદિ શ્રુત અંગ-
બાહ્ય શ્રુત કહેવાય છે. અથવા ત્રણવાર ગણધર મહારાજે પૂછવાથી તીર્થકર મહારાજે
કહેલ ઉપાદ-વ્યય-ને ધ્રુવરૂપ ત્રિપદીથી થએલું દ્વાદશાંગ શ્રુત તે અંગપ્રવિષ્ટશ્રુત, અને પ્રશ્ન
પૂછ્યા સિવાય અર્થ પ્રતિપાદન કરવાથી થએલું આવશ્યકાદિ શ્રુત અંગબાહ્યશ્રુત કહેવાય
છે. અથવા નિયતશ્રુત એટલે સર્વ તીર્થકરોના તીર્થમાં અવશ્ય થનારું દ્વાદશાંગ શ્રુત તે
અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત કહેવાય, અને અનિયત એટલે સર્વ તીર્થકરોના તીર્થમાં અવશ્ય થાયજ
એમ નહિ, એવું તન્દુલવૈચારિકાદિ પ્રકરણરૂપ શ્રુત, અંગબાહ્યશ્રુત કહેવાય છે. અર્થ

ગણધરકૃત ત્રિપદી જન્ય-અને ધ્રુવ શ્રુત જે દ્વાદશાંગ રૂપ છે, તે અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત; અને સ્થવિરકૃત-અર્થ પ્રતિપાદનરૂપ-તેમજ અનિયત આવશ્યક પ્રકરણાદિ શ્રુત અંગબાહ્ય શ્રુત છે. ૫૫૦.

નંદી સૂત્રની ટીકામાં અંગબાહ્ય અને અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુતની વ્યાખ્યા કરતાં મલયગિરિજા મહારાજ આ પ્રમાણે કહે છે, કે સર્વોત્કૃષ્ટશ્રુતલબ્ધિસંપન્ન ગણધર મહારાજે રચેલું મૂળભૂત સૂત્ર, અથવા જે સર્વદા નિયત હોય એવું આચારાંગાદિ તે અંગપ્રવિષ્ટ શ્રુત; અને સિવાય ખીળ શ્રુતસ્થવિરોએ રચેલું હોય તે અંગબાહ્ય શ્રુત. તેમાં અંગબાહ્ય શ્રુત બે પ્રકારે છે. સામાયિકાદિ ૭ પ્રકારનું આવશ્યક અને તેથી વ્યતિરિક્ત. આવશ્યક વ્યતિરિક્ત શ્રુત બે પ્રકારનું છે. એક કાલિકશ્રુત અને ખીળા ઉત્કાલિકશ્રુત. તેમાં જે શ્રુત રાત્રિ અને દિવસની પ્રથમ અને ચરમપોરિધીમાંજ લાગુ પડે, તે કાલિકશ્રુત અને જે કાળવેળા વર્ણને સર્વ કાળે લાગુ પડે તે ઉત્કાલિકશ્રુત. તેનાં દશવૈકલિક વિગેરે અનેક પ્રકાર છે, તેમાંના કેટલાક અપ્રસિદ્ધ ગ્રન્થોના નામ આ પ્રમાણે છે. ૧ સ્થવિરાદિ કલ્પનું પ્રતિપાદન કરનાર કલ્પશ્રુત. તે બે પ્રકારનું છે. એક ચુલ્લકલ્પ તે અલ્પગ્રન્થ અને અલ્પ અર્થવાળું છે, ખીળું મહાકલ્પશ્રુત તે મહાગ્રન્થ અને મહા-અર્થવાળું છે. ૨ જીવાદિપદાર્થની પ્રશ્નપૂછા કરનાર પ્રશ્નાપના ૩ પ્રમાદ-અપ્રમાદના સ્વરૂપનો ભેદ અને વિપાક જણાવનાર પ્રમાદાપ્રમાદ અધ્યયન. ૪. નંદી ૫. અનુયોગદ્વાર. ૬. દેવેન્દ્ર સત્ત્વ ૭. તંદુલ વૈચારિક. ૮. ચંદ્રાવેધ્યક. ૯. સૂર્યપ્રગ્નપ્તિ. ૧૦. પોરિધીમંડળ ૧૧. મંડળપ્રવેશ ૧૨. વિદ્યાચરણવિનિશ્ચય. ૧૩. ગણિ વિદ્યા. ૧૪. ધ્યાનવિભક્તિ. ૧૫. મરણવિભક્તિ. ૧૬. આત્મવિશુદ્ધિ. ૧૭. વીતરાગશ્રુત ૧૮. સંલેખનાશ્રુત. ૧૯. વિહારકલ્પ. ૨૦. ચરણવિધિ. ૨૧. આઉરપચ્ચખ્યાણ. ૨૨. મહાપચ્ચખ્યાણ. એ વિગેરે ઉત્કાલિકશ્રુત છે.

કાલિકશ્રુત પણ અનેક પ્રકારે છે. ૧ ઉત્તરાધ્યયન. ૨ દશાકલ્પ. ૩ વ્યવહાર ૪ ક્ષુદ્રકલ્પ, ૫ નિશીથ, ૬ મહાનિશીથ, ૭ ઋષિભાષિત ગ્રન્થો, ૮ જંજીરીપ પન્નતિ. ૯. દ્વીપ-સાગર પન્નતિ. ૧૦ ચંદ્રપન્નતિ ૧૧ ક્ષુદ્રલક્ષ્મિમાન પ્રવિભક્તિ. ૧૩ અંગચૂલિકા. ૧૪. વર્ગચૂલિકા ૧૫ વિવાહચૂલિકા. ૧૬ અરણ્યોપપાત. ૧૭ વરણ્યોપપાત. ૧૮ ગરડોપપાત. ૧૯ ધરણ્યોપપાત. ૨૦ વૈશ્રમણ્યોપપાત ૨૧ વેલધરોપપાત. ૨૨ દેવેન્દ્રોપપાત ૨૩ ઉત્થાનશ્રુત. ૨૪ સમુત્થાન શ્રુત, ૨૫. નાગપરિણા. ૨૬ નિરયાવલિકા. ૨૭ કલ્પિકા. ૨૮ કલ્પાવર્તસિકા ૨૯ પુષ્પિતા. ૩૦ પુષ્પચૂડા. ૩૧ વૃષ્ટિદશા એ વિગેરે ચોરાશી હજાર પ્રકીર્ણક ગ્રન્થો ભગવન્ત પ્રથમ જિનેશ્વર ઋષભ દેવના સમયમાં હોય, અને સંખ્યાતા હજાર પ્રકીર્ણક ગ્રન્થો મધ્યના બાવીસ જિનેશ્વરના સમયમાં હોય, તથા ચૌદહજાર પ્રકીર્ણકગ્રન્થો ભગવન્ત મહાવીર દેવના સમયમાં હોય છે. અથવા જે જિનેશ્વરને જેટલા શિષ્યો ઉત્પાતિકી વિગેરે ચાર પ્રકારની બુદ્ધિવાળા હોય, તેમના તેટલા હજારગ્રન્થો હોય, અને પ્રત્યેકબુદ્ધ પણ તેટલાજ હોય. એ સર્વ ગ્રન્થો આવશ્યક વ્યતિરિક્ત જે ઉત્કાલિક-શ્રુત, કાલિકશ્રુત, તે બધું અંગબાહ્ય કહેવાય. ઉપર જણાવેલા ગ્રન્થોમાં શુ" શુ" હકીકત આવે છે તે અણુવાની ઇચ્છાવાળાએ નંદીસૂત્રની ટીકા જોઈ લેવી. અહીં વિસ્તાર થવાના ભયથી તે સર્વ નથી લખ્યું.

અંગપ્રવિષ્ટશ્રુત બાર પ્રકારે છે. ૧ આચારાંગ, ૨ સૂત્રકૃતાંગ ૩ સ્થાનાંગ ૪ સમવાયાંગ ૫ વ્યાખ્યા-પ્રગ્નપ્તિ ૬ જ્ઞાતાધર્મકથા ૭ ઉપાસકદશા ૮ અતકૃતદશા ૯ અનુત્તરોપપાતિકદશા ૧૦ પ્રશ્નવ્યાકરણ ૧૧ વિપાકસૂત્ર અને ૧૨ દર્શિવાદ, તેમાં પ્રથમ આચારાંગ સૂત્રમાં શ્રમણ નિર્ગ્રન્થોના આચાર, ગોચરી વિધિ, વિનય, વિનયની શિક્ષા, ભાષા, અભાષા, ચરણ સિતરી, કરણસિતરી, સંયમ માત્રા અને આહારાદિની માત્રાનો વીચાર પ્રશ્નો છે. તેમાં જ્ઞાનાચાર દર્શનાચાર ચારિત્રાચાર તપાચાર વીર્યાચાર એ પાંચ આચાર

છે. તથા આચારાંગમાં પરિમિતિ વાચના, સંખ્યાતા અનુયોગદ્વાર, સંખ્યાતા છંદ, સંખ્યાતા શ્લોક, સંખ્યાતા નિર્ધુક્તિઓ, સંખ્યાતા પ્રતિપત્તિઓ છે. વળી એમાં બે શ્રુત સ્કંધ, પત્રીસ અધ્યયન, પંચાશી ઉદ્દેશલુકાળ, પંચાશી સમુદ્દેશલુકાળ, અઠાર હળર પદ, સંખ્યાત અક્ષર, અનન્તા પર્યાય, પરિમિત ત્રસણવો, અનન્તા સ્થાવરજીવો, શાશ્વત પદાર્થો, અશાશ્વત પદાર્થો, વિગેરે જિનપ્રરૂપિતભાવો આચારાંગમાં કલા છે.

૨ સૂત્રકૃતાંગમાં એકસો એંસી ભેદ ક્રિયાવાદિના, ચોરાશી અદ્રિયાવાદિના, સડસડ અજ્ઞાનવાદિના, અને બીસ વિનયવાદિના, સર્વ મળી ત્રણસો ત્રેસઠ ભેદ પાખંડીઓના તેમાં સવિસ્તર વર્ણવ્યા છે. વળી એની પરિમિત વાચના, સંખ્યાતા અનુયોગદ્વાર, સંખ્યાતા છંદ, સંખ્યાતા શ્લોક, સંખ્યાતા નિર્ધુક્તિઓ, સંખ્યાતા પ્રતિપત્તિઓ છે. તેમજ એમાં બે શ્રુત સ્કંધ, ત્રેવીસ અધ્યયન, તેત્રીસ ઉદ્દેશલુકાળ, તેત્રીસ સમુદ્દેશલુકાળ, છત્રીસ હળર પદ, સંખ્યાતા અક્ષર, અનન્તાગમ, અનન્તા પર્યાય, પરિમિત ત્રસણવો અનન્તા સ્થાવરજીવો તથા શાશ્વત અશાશ્વત જિન પ્રરૂપિતભાવો, બીજા સૂત્રકૃતાંગમાં કલા છે.

૩ સ્થાનાંગ સૂત્રમાં ટંક-કૂટ-પર્વત, શિખરી, પ્રાગ્ભાર, કુંડો શુક્લઓ, ખાણો, ધ્રુવો, નદીઓ વિગેરેનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. આ સૂત્રની પરિમિત વાચના, સંખ્યાતા અનુયોગદ્વાર, સંખ્યાતા છંદ, સંખ્યાતા શ્લોક, સંખ્યાતા નિર્ધુક્તિઓ, સંખ્યાતા સંગ્રહણીઓ, સંખ્યાતા પ્રતિપત્તિઓ છે. તથા આ સૂત્રમાં એક શ્રુતસ્કંધ, દશ અધ્યયન, એકવીસ ઉદ્દેશલુકાળ, એકવીસ સમુદ્દેશલુકાળ, બહોતેર હળર પદ, સંખ્યાતાક્ષર, વિગેરે પૂર્વવત્ છે.

૪ સમવાયાંગમાં એકથી સો પર્યાંતની સંખ્યાવાળા પદાર્થોના જેમાં અન્તરભાવ થાય છે. તેની પ્રરૂપણા કરી છે. આના અનુયોગદ્વાર, છંદ વિગેરે પૂર્વવત્ સંખ્યાતા છે, શ્રુતસ્કંધ એક છે, અધ્યયન એક છે, ઉદ્દેશલુકાળ એક છે, સમુદ્દેશલુકાળ એક છે, એક લાખને સુરમાળીસ હળર પદ છે, તે સિવાય અક્ષર-ગમ પર્યાય વિગેરે પૂર્વવત્ છે.

૫ વ્યાખ્યા પ્રરૂપિત સૂત્રમાં જીવ-અજીવ આદિની પ્રરૂપણા કરી છે. એના છંદ-શ્લોક વિગેરે પૂર્વવત્ સંખ્યાતા છે, તેના એક શ્રુતસ્કંધ છે, અધિક એકસો અધ્યયન છે, દશ હળર ઉદ્દેશ છે, દશ હળર સમુદ્દેશલુકાળ છે, છત્રીસ હળર પ્રશ્ન છે, બે લાખ અક્ષાવીસ હળર પદ છે, અક્ષર-પર્યાય વિગેરે પૂર્વવત્ સંખ્યાતા છે.

૬ જ્ઞાતાધર્મકથાંગમાં ધર્મકથામાં ઉદાહરણભૂત નગરો, ઉદ્યાનો, ચૈત્યો, વનખંડો, સમવસરણો વિગેરેનું વર્ણન છે, આ ગ્રંથમાં સર્વ મળીને સાડાત્રણ કોડ સ્થાનકો છે, આના અનુયોગ-છંદ-શ્લોક વિગેરે પૂર્વવત્ છે. વળી આ ગ્રંથમાં બે શ્રુત સ્કંધ છે, ઓગણીસ ઉદ્દેશલુકાળ છે, ઓગણીસ સમુદ્દેશલુકાળ છે, પાંચ લાખને છોતેર હળર પદ છે, અક્ષર-પર્યાય વિગેરે પૂર્વવત્ છે.

૭ ઉપાસક દર્શાંગમાં શ્રાવકોના નગરો, ઉદ્યાનો, ચૈત્યો, વનખંડ, સમવસરણો, તેમના રાજાઓ, તેમના માતા-પિતા, ધર્માચાર્ય, ઈહલોક-પરલોક સંબંધી તેમની રૂઢિ વિગેરેનું વર્ણન છે. એમાં અનુયોગદ્વાર-છંદ વિગેરે પૂર્વવત્ છે. શ્રુતસ્કંધ એક છે, દશ અધ્યયન છે, દશ ઉદ્દેશલુકાળ છે, દસ સમુદ્દેશલુકાળ છે, અગીયાર લાખ ને બાવન હળર પદો છે, અક્ષર-પર્યાય વિગેરે પૂર્વવત્ બાણી લેવા.

૮ અતકૃતદર્શાંગમાં તીર્થંકર વિગેરે ચરમશરી જીવોના નગરો ઉદ્યાનો ચૈત્યો વિગેરેનું વર્ણન છે, તેના છંદ-શ્લોક વિગેરે પૂર્વવત્ છે, એક શ્રુતસ્કંધ છે, આઠ વર્ગ છે. આઠ ઉદ્દેશલુકાળ છે, આઠ સમુદ્દેશલુકાળ, ત્રેવીસલાખને ચાર હળર પદો છે, અક્ષર-પર્યાય-ગમ વિગેરે પૂર્વવત્ છે.

દ્વ અનુત્તરોપાતિક દશાંગમાં અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થનારાના નગર-ઉદ્યાન-ચૈત્ય વિગેરેનું વર્ણન છે. અનુયોગ-છંદ-શ્લોક વિગેરે પૂર્વવત્ છે. શ્રુતસ્કંધ એક છે, ત્રણ વર્ગ છે, ત્રણ ઉદેશલુકાળ છે, ત્રણ સમુદેશલુકાળ છે. છંતાળીસ લાખ અને આઠ હજાર પદ છે. અને અક્ષર-પર્યાય વિગેરે પૂર્વની પેઠે છે.

૧૦ પ્રશ્નચાક્રશુભમાં પૂછેલા, નહીં પૂછેલા વિવિધ પ્રકારે એકસો આઠ પ્રશ્નોના ઉત્તર છે, તેમજ તે સિવાય નાગકુમાર વિગેરે દેવોની સાથે સાધુઓના દિવ્ય સંવાદ થયેલા તેનું વર્ણન છે. અનુ-યોગદ્વાર-છંદ વિગેરે પૂર્વવત્ છે, તેના શ્રુતસ્કંધ એક છે. પીસ્તાલીસ અધ્યયન છે, પીસ્તાલીસ ઉદેશલુ-કાળ છે. પીસ્તાલીસ સમુદેશલુકાળ છે, બાણ લાખને સોળ હજાર પદ છે, અને અક્ષરપર્યાય વિગેરે પૂર્વની પેઠે છે.

૧૧ વિપાકસૂત્રાંગમાં શુભાશુભકર્મના કળ-વિપાકનું સ્વરૂપ કહ્યું છે. તેના અનુયોગદ્વાર-છંદ વિગેરે પૂર્વવત્ સંખ્યાતા છે. બે શ્રુતસ્કંધ છે, વીસ અધ્યયન, વીસ ઉદેશલુકાળ, વીસ સમુદેશલુકાળ છે, અને એક કોઠ ચોરાશીલાખ અને બત્રીસ હજાર પદ છે, પર્યાય-અક્ષર વિગેરે પૂર્વવત્ છે.

૧૨ દષ્ટિવાદ. તેના પાંચ ભેદ છે પરિકર્મ, સૂત્ર પૂર્વગત અનુયોગ અને ચૂલિકા. તેમાં પરિકર્મ સાત પ્રકાર છે. સૂત્ર બાવીસ પ્રકાર છે. પૂર્વગત ચૌદ પ્રકાર છે, અનુયોગ બે પ્રકાર છે, અને ચૂલિકા પ્રથમના ચાર પૂર્વની છે, બાકીના પૂર્વ ચૂલિકા વિનાના છે. આ દષ્ટિવાદના અનુયોગ છંદ વિગેરે પૂર્વ-વત્ સંખ્યાતા છે. એક શ્રુતસ્કંધ છે. અને સંખ્યાત હજાર પદો છે.

ઉપરોક્ત દ્વાદશાંગ-બાર અંગમાં શુ' શુ' વિષય ચર્ચા છે, તે સંબંધી નંદીસૂત્રમાં બહુ સારી રીતે વર્ણવ્યું છે, તે બલુવાની ઈચ્છાવાળાએ ત્યાંથી જોઈ લેવું. અહીં અન્યવિસ્તારના ભયથી માત્ર સંક્ષિપ્ત-સાર લીધે છે. સૂત્રનાં પદ આદિની સંખ્યા પૂર્વે આટલી હતી કાળગળે સ્મૃતિગળ ક્ષીણ થવાથી વર્ત-માનમાં તેટલું પ્રમાણ ઉપલબ્ધ નથી.

“ગણુધર મહારાજ પ્રથમ પૂર્વોની રચના કરે છે.” એ પૂર્વોમાં સંપૂર્ણ વાઙ્મય અન્તર્ભૂત થાય છે, તેથી ચૌદ પૂર્વાત્મક બારઅંગજ હોવા જોઈએ, શેષ અંગ અથવા અંગબાહ્ય શ્રુત રચવાથી શો લાભ ? શિષ્યની એ શંકાનું સમાધાન કરવાને શ્રીશુર કહે છે કે—

જइवि य भूयावाए, सव्वस्स वओमयस्स ओयारो ।

निज्जहणा तहावि हु, दुग्मेहे पप्प इत्थी य ॥५५१॥

જોકે ભૂતવાદમાં-દષ્ટિવાદમાં સર્વ વાઙ્મયનો અન્તર્ભાવ થાય છે; તો પણ મન્દમતી-વાળા તથા સ્ત્રીઓના ઉપકાર માટે શેષ શ્રુતની રચના કરી છે. ૫૫૧

સંપૂર્ણ વિશેષ યુક્ત સર્વ વસ્તુ સમૂહનું પ્રતિપાદન જેમાં કરેલું હોય, તે ભૂતવાદ. અથવા સામાન્ય વિશેષાદિ સર્વ ધર્મ યુક્ત જીવોના ભેદ-પ્રભેદ જેમાં કહેલ હોય તે ભૂત-વાદ અથવા દષ્ટિવાદ કહેવાય. એવા દષ્ટિવાદમાં સમગ્ર વાઙ્મયનો અન્તર્ભાવ થાય છે; તો પણ તે ભૂતવાદને ગ્રહણ-ધારણ કરવાને અયોગ્ય એવા મંદ બુદ્ધિવાળા જીવો અને સ્ત્રીઓના ઉપકાર માટે શેષ અંગબાહ્યદિશ્રુતની રચના કરી છે. ૫૫૧

સ્ત્રીઓને દષ્ટિવાદ યા ભૂતવાદ શ્રુત શા માટે ન અપાય ? તે માટે કહે છે.

તुच्छा गारवहुला, चलिदिया दुज्जला षिईए य ।

इति अइसेसंझयणा, भूयावाओ य नो त्थीणं ॥५५२॥

મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિય-મનોનિમિત્તપણું સમાન હોવાથી, અચક્ષુદર્શન પણ ઉલ્લેખમાં સમાન છે, તો પછી અચક્ષુદર્શનવડે મતિજ્ઞાની ન જુએ અને શ્રુતજ્ઞાની જુએ, એનું શુ કારણ ? જો શ્રુતજ્ઞાની અચક્ષુદર્શનથી જુએ, તો મતિજ્ઞાની પણ તે વડે જુએ. અને જો તે ન જુએ, તો તે પણ ન જુએ. કારણ કે ન્યાય ઉલ્લેખ સમાન છે. માટે “શ્રુતજ્ઞાની જાણે, પણ જુએ નહિ.” એમજ કહેવું યોગ્ય છે. ૫૫૪

અથવા પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં કહેલ પશ્યતાની અપેક્ષાએ શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ પશ્યતા કહેલી છે, અને તેથી તે અપેક્ષાએ “શ્રુતજ્ઞાની જાણે અને જુએ” એમ કહેવું યોગ્ય છે. તે માટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

મદ્ભેદમચક્ષુદ્દર્શનં ચ, વર્જિતુ પાસળા મળિયા ।

પળળવળાણ ઝ ફુડા, તેળ સુણ પાસળા જુતા ॥૫૫૫॥

મતિજ્ઞાન-મતિઅજ્ઞાન-ને અચક્ષુદર્શન સિવાયની “પશ્યતા” પ્રજ્ઞાપનામાં સ્ફુટપણે કહેલ છે, તેથી શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ પશ્યતા યુક્ત છે. ૫૫૫

પશ્યતા સાકાર અને અનાકાર એમ બે પ્રકારે છે. શ્રુતજ્ઞાન સાકાર પશ્યતા, અવધિ જ્ઞાન સાકાર પશ્યતા, મનઃપર્યવજ્ઞાન સાકાર પશ્યતા, કેવળજ્ઞાન સાકાર પશ્યતા, શ્રુત-અજ્ઞાન સાકાર પશ્યતા વિલગજ્ઞાન સાકાર પશ્યતા એમ છ પ્રકારે સાકાર પશ્યતા છે. અચક્ષુદર્શન અનાકાર પશ્યતા અવધિદર્શન અનાકાર પશ્યતા, અને કેવળદર્શન અનાકાર પશ્યતા, એમ ત્રણ પ્રકારે અનાકાર પશ્યતા છે. આ પ્રમાણે મતિજ્ઞાન-મતિઅજ્ઞાન-અચક્ષુદર્શન સિવાયની નવ પ્રકારે “પશ્યતા” પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ત્રીશમાં પદની અંદર સ્ફુટ રીતે કહી છે. તેથી શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ પશ્યતા કહી છે, તે યોગ્ય છે અને તેની અપેક્ષાએ “શ્રુતજ્ઞાની જાણે છે, અને જુએ છે.” એમ કહેવું પણ યુક્ત છે.

જેમ ઉપયોગ શબ્દથી સાકાર ઉપયોગ અને અનાકાર ઉપયોગ એમ બન્ને લેલ કહેવાય છે, તેમ પશ્યતા શબ્દથી પણ સાકાર પશ્યતા અને અનાકાર પશ્યતા એમ બે લેલ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય. તો સાકાર અને અનાકાર પશ્યતા એ બન્ને સાકાર ઉપયોગ અને અનાકાર ઉપયોગના માત્ર પદોય શબ્દો થયા, તો પછી ઉપયોગથી પશ્યતા જુદી શા માટે કહી ?

ઉત્તર :-સાકાર ઉપયોગ આઠ પ્રકારે છે અને સાકાર પશ્યતા તો છ પ્રકારે છે, કેમકે મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાનમાં પશ્યતા નથી કહી; વળી અનાકાર ઉપયોગ ચાર પ્રકારે છે, અને અનાકાર પશ્યતા ત્રણ પ્રકારે છે, કેમકે અચક્ષુદર્શનમાં પશ્યતા નથી કહી. પશ્યતા એટલે ઉત્કૃષ્ટ રીતે જોવું. જોવું ઉત્કૃષ્ટ જોવાપણું, શીઘ્ર ત્રિકાળ વિષય અર્થને શીઘ્ર જાણવામાં પડુધર બોધ હોય ત્યારે થાય; મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન પ્રાયઃ સાંપ્રતકાળ વિષયી હોવાથી, તેમાં શીઘ્ર પડુતર બોધ નથી થતો, માટે તેમાં પશ્યતા નથી કહી. તેવી જ રીતે જેમ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને શીઘ્ર અવબોધ થાય છે, તેમ બાકીની ઓત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને નથી થતો, કેમકે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના ઉપયોગની અપેક્ષાએ તે ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ દીર્ઘ દીર્ઘ-કાળે કહેલ છે, અને મન શીઘ્ર અર્થ પરીચ્છેદક છતાં પણ તેમાં પશ્યતા નથી કહી, કેવળ ઉપયોગ જ કહેલ છે, આ કારણથી અચક્ષુદર્શનમાં પશ્યતા નથી કહી. આ પ્રમાણે સાકાર-

ઉપયોગ આઠ પ્રકારે અને સાકારપશ્યતા છ પ્રકારે છે, તથા અનાકાર ઉપયોગ ચાર પ્રકારે અને અનાકારપશ્યતા ત્રણ પ્રકારે છે. એ રીતે ઉપયોગ અને પશ્યતામાં તફાવત હોવાથી ઉપયોગથી પશ્યતા ભિન્ન કહી છે. તેથી મતિજ્ઞાન-મતિઅજ્ઞાન અને અચક્ષુદર્શન સિવાય બાકીનાં શ્રુતજ્ઞાનાદિમાં પશ્યતા કહી છે. એ પશ્યતાની અપેક્ષાએ “શ્રુતજ્ઞાની બાણે છે, બુદ્ધિએ છે.” એમ કહેવું તે યોગ્ય છે.

કેટલાક પુસ્તકોમાં “તેથી શ્રુતજ્ઞાનમાં પશ્યતા યુક્ત છે” તેને બદલે તેથી શ્રુતજ્ઞાનમાં પશ્યતા અયુક્ત છે” એમ જણાય છે, ત્યાં એવો અર્થ સમજવો કે પૂર્વની પપડગી ગાથામાં “પાસદ્ ય કદ સો પુણ તમચક્ષુદ્દંસણે” એ પાઠથી અચક્ષુદર્શનની અપેક્ષાએ શ્રુતજ્ઞાનમાં પશ્યતા કહી છે, તે અયોગ્ય છે, કેમકે પ્રજ્ઞાપનામાં મતિજ્ઞાન-મતિઅજ્ઞાન અને અચક્ષુદર્શન સિવાયની છ પ્રકારની પશ્યતા કહી છે. તેથી “શ્રુતજ્ઞાની બાણે, પણ બુદ્ધિએ નહિ” એમ અર્થ સમજવો (આ ગાથા પૂર્વ ટીકાકારોએ ગ્રહણ કરી છે. પણ અર્થ સહેલો છે એમ કહી તેઓએ આ ગાથાની વ્યાખ્યા નથી કહી, તેથી વૃત્તિકારે સ્વયંબોધાનુસાર વ્યાખ્યા કરી છે, અને તેથી બીજા બુદ્ધિમાનોએ પણ શાસ્ત્રવિરોધ ન આવે તેમ વ્યાખ્યા કરવી.) પપપ

એ પ્રમાણે લેઈથી અને વિષયથી શ્રુતજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહ્યું-હવે સત્પદપ્રરૂપણાદિ નવ અનુયોગદ્વારેવડે ગત્યાદિ માર્ગણા સ્થાનમાં તે શ્રુતની પ્રરૂપણા કરીશું.

જહ નવહા મહનાળં, સંતપયપરૂવણાહણા ગમિયં ।

તહ નેયં સુચનાળં, જં તેણ સમાણસામિત્તં ॥૫૫૬॥

એમ સત્પદપ્રરૂપણાદિ વડે મતિજ્ઞાન નવ પ્રકારે જણાવ્યું; તેમ શ્રુતજ્ઞાન પણ (એ નવ દ્વારે વડે) બાણુવું. કેમકે જે મતિજ્ઞાનના સ્વામી છે, તે શ્રુતજ્ઞાનના પણ સ્વામી છે. પપદ.

સ્વ્વાહસયનિહાળં, તં પાણં જબો પરાહીળં ।

તેણ વિણેયહિત્થં ગહણોપાબો ઇમો તસ્સ ॥૫૫૭॥

સર્વ અતિશયનું નિધાનરૂપ શ્રુતજ્ઞાન પ્રાયઃ પરાધીન (શુર આધીન) હોવાથી તીર્થ કર ગણધરોએ શિષ્યજનના હિતને માટે તેને ગ્રહણ કરવાનો ઉપાય (વિધિ) આ પ્રમાણે કહ્યો છે. પપ૭.

(૨૧) આગમસત્થગગહણં જં, બુદ્ધિગુણેહિ અદ્ધહિં દિટ્ઠં ।

વેંતિ સુચનાળલં, તં પુવ્વવિસારયા ધીરા ॥૫૫૮॥

જે બુદ્ધિના આઠગુણો વડે આગમશાસ્ત્રનું ગ્રહણ કહ્યું છે, તેનેજ શ્રુતજ્ઞાનનો લાભ છે એમ ધીર એવા પૂર્વજો કહે છે. પપ૮.

એવા શાસ્ત્રને વિષે આગળ કહેવાશે તે બુદ્ધિના આઠગુણો વડે શુર પાસેથી શાસ્ત્રનું (શ્રુતજ્ઞાનનું) ગ્રહણ, તે જ શ્રુતલાભ પૂર્વના બાણકાર પંડિત પુરૂષો કહે છે. પપ૮.

સાસિગ્ગહ જેણ તયં, સત્થં તં ચાંડવિસેસિયં નાણં ।

આગમ एव य सत्थं, આગમમત્થં તુ સુચનાળં ॥૫૫૯॥

તસ્સાયાળ ગહણં, વિટ્ઠં જં મહુગુણેહિ સત્યમ્મિ ।

વૈતિ તયં સુચલંભં, ગુણા ય સુસ્સૂસણાઈયા ॥૫૬૦॥

જે વડે યોધ કરાય, તે શાસ્ત્ર, તે સામાન્યથી જ્ઞાન કહેવાય છે, અને આગમ એજ શાસ્ત્ર તે આગમશાસ્ત્ર, તેને શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય. તે શ્રુતનું આદ્ધાન એટલે ગ્રંથણ કરવાનું શાસ્ત્રમાં જે બુદ્ધિના ગુણવડે કહ્યું છે તેને શ્રુતલાલ કહે છે, તે ગુણો શૂશ્રુપાદિક જાણવા. ૫૫૬-૫૬૦.

તે આઠ ગુણો કહે છે.

(૨૨) સુસ્સૂસઈ પઢિપુચ્છઈ, સુણેહ, ગિણ્ઠઈ વ ર્ઠેહણ યાવિ ।

તત્તો અપોહણ વા, ધારેઈ કરેઈ વા સમ્મં ॥૫૬૧॥

સાંભળવાની ઇચ્છા કરે, પૂછે, શ્રવણ કરે, ગ્રંથણ કરે, વિચારે, અને તે પછી નિશ્ચય કરે, ધારી રાખે, અને સમ્યગ્ અનુષ્ઠાન કરે. ૫૬૧.

(૧) પ્રથમ વિનય સહિત ગુરુ મુખથી શ્રુત સાંભળવાની ઇચ્છા કરે. (૨) તે પછી પૂછે, એટલે ભણેલું શ્રુત શંકા રહિત કરે, (૩) પછી એ ભણેલું શ્રુત અર્થથી સાંભળે, (૪) તે સાંભળીને અવગ્રહ વડે ગ્રંથણ કરે, (૫) ગ્રંથણ કરીને ઇલાથી વિચાર કરે કે “શ્રુ” તે આજ પ્રમાણે છે કે અન્યથા છે ?” એમ વિચાર કરતાં સ્વબુદ્ધિથી પણ કંઈક ઉત્પ્રેક્ષા કરે. (૬) તે પછી નિશ્ચય કરે, કે જે પ્રમાણે ગુરુએ કહ્યું છે તે તેમજ છે. (૭) જ્યારે એ પ્રમાણે નિશ્ચય થાય એટલે પોતાના ચિત્તમાં તે ધારી રાખે. (૮) તે પછી શાસ્ત્રમાં કહેલ સમ્યક્ અનુષ્ઠાન કરે, કારણકે શાસ્ત્રમાં કહેલું અનુષ્ઠાન પણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમમાં, અને ગુરુનું ચિત્ત પ્રસન્ન કરી લેવામાં હેતુભૂત હોવાથી શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને ઉપાય છે.

અથવા (૧) ગુરુ મહારાજ જે જે કાર્ય માટે આજ્ઞા કરે, તે સર્વ અનુગ્રહ માનીને સાંભળવાની ઇચ્છા કરે. (૨) તે તે કાર્ય કરતી વખતે પુનઃ પૂછે. (૩) એ પ્રમાણે આરાધન કરેલ ગુરુની પાસે સૂત્ર અને તેનો અર્થ સારી રીતે સાંભળે. (૪) સાંભળીને અવગ્રહ વડે ગ્રંથણ કરે. તે પછીનો વિચારાદિનો અર્થ ઉપર કહ્યા મુજબ સમજવો. બીજા વળી એમ કહે છે કે (૧) પ્રશ્ન કર્યા બાદ ગુરુએ આદેશ કરેલા વચનને રૂઢી રીતે સાંભળે છે (૨) સાંભળેલાને તેવી રીતે અવગ્રહ વડે ગ્રંથણ કરે, ગુરુએ કહેલ સમ્યક્ રીતે કરે, ત્યાં સુધી સમજવું. આ પ્રમાણે એ આઠે પ્રકારે ગુરુની આરાધના શ્રુતની પ્રાપ્તિમાં મૂળભૂત ઉપાય હોવાથી ગુરુ આરાધનાના વિષયમાં તે આઠ ગુણો યોગ્ય છે. ૫૬૧

સુસ્સૂસઈ ય સોડં, સુચમિચ્છઈ સવિણ્ણો ગુરુમુહાઓ ।

પઢિપુચ્છઈ તં ગહિયં, પુણોઽવિ નિસ્સંકિયં કુણઈ ॥૫૬૨॥

સુણઈ તદત્થમધીડં, ગહણે-હા-ડવાય-ધારણા તસ્સ ।

સમ્મં કુણઈ સુયાણં, અન્નંપિ તત્તો સુચં લહઈ ॥૫૬૩॥

સુસ્સૂસઈ વા જં ગુરવો, જંપંતિ પુલ્લમણિઓ ય ।

કુણઈ પઢિપુચ્છીઠ્ઠણં, સુણેઈ સુચં તદત્થં વા ॥૫૬૪॥

તત્સાયાણ ગહર્ણ, વિદ્ઠં જં મહુગેહિં સત્યમિ ।

વૈતિ તયં સુચલ્લં, ગુણા ય સુસ્સણાદ્યા ॥૫૬૦॥

જે વડે યોધ કરાય, તે શાસ્ત્ર, તે સામાન્યથી જ્ઞાન કહેવાય છે, અને આગમ એજ શાસ્ત્ર તે આગમશાસ્ત્ર, તેને શ્રુતજ્ઞાન કહેવાય. તે શ્રુતનું આદાન એટલે ગ્રંથણ કરવાનું શાસ્ત્રમાં જે બુદ્ધિના ગુણવડે કહ્યું છે તેને શ્રુતલાભ કહે છે, તે ગુણો શૂદ્રુપાદિક બાણવા. ૫૫૬-૫૬૦.

તે આઠ ગુણો કહે છે.

(૨૨) સુસ્સસદ્ પઢિપુચ્છહ, સુણેહ, ગિણ્હૃ વ ઈહૃ યાવિ ।

તત્તો અપોહૃ વા, ધારેહ કરેહ વા સમ્મં ॥૫૬૧॥

સાંભળવાની ઇચ્છા કરે, પૂછે, શ્રવણ કરે, ગ્રંથણ કરે, વિચારે, અને તે પછી નિશ્ચય કરે, ધારી રાખે, અને સમ્યક્ અનુદાન કરે. ૫૬૧.

(૧) પ્રથમ વિનય સહિત શુદ્ધ સુખથી શ્રુત સાંભળવાની ઇચ્છા કરે. (૨) તે પછી પૂછે, એટલે ભણેલું શ્રુત શ'કા રહિત કરે, (૩) પછી એ ભણેલું શ્રુત અર્થથી સાંભળે, (૪) તે સાંભળીને અવગ્રહ વડે ગ્રંથણ કરે, (૫) ગ્રંથણ કરીને ઇલાથી વિચાર કરે કે “શુ” તે આજ પ્રમાણે છે કે અન્યથા છે ?” એમ વિચાર કરતાં સ્વબુદ્ધિથી પણ કંઈક ઉત્પ્રેક્ષા કરે. (૬) તે પછી નિશ્ચય કરે, કે જે પ્રમાણે શુદ્ધે કહ્યું છે તે તેમજ છે. (૭) જ્યારે એ પ્રમાણે નિશ્ચય થાય એટલે પોતાના ચિત્તમાં તે ધારી રાખે. (૮) તે પછી શાસ્ત્રમાં કહેલ સમ્યક્ અનુદાન કરે, કારણકે શાસ્ત્રમાં કહેલું અનુદાન પણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમમાં, અને શુદ્ધિ ચિત્ત પ્રસન્ન કરી લેવામાં હેતુભૂત હોવાથી શ્રુતજ્ઞાનની પ્રાપ્તિને ઉપાય છે.

અથવા (૧) શુદ્ધ મહારાજ જે જે કાર્ય માટે આજ્ઞા કરે, તે સર્વ અનુગ્રહ માનીને સાંભળવાની ઇચ્છા કરે. (૨) તે તે કાર્ય કરતી વખતે પુનઃ પૂછે. (૩) એ પ્રમાણે આરાધન કરેલ શુદ્ધની પાસે સૂત્ર અને તેનો અર્થ સારી રીતે સાંભળે. (૪) સાંભળીને અવગ્રહ વડે ગ્રંથણ કરે. તે પછીનો વિચારાદિનો અર્થ ઉપર કહ્યા મુજબ સમજવો. બીજા વળી એમ કહે છે કે (૧) પ્રશ્ન કયાં બાદ શુદ્ધે આદેશ કરેલા વચનને ડી રીતે સાંભળે છે (૨) સાંભળેલાને તેવી રીતે અવગ્રહ વડે ગ્રંથણ કરે, શુદ્ધે કહેલ સમ્યક્ રીતે કરે, ત્યાં સુધી સમજવું. આ પ્રમાણે એ આઠ પ્રકારે શુદ્ધની આરાધના શ્રુતની પ્રાપ્તિમાં મૂળભૂત ઉપાય હોવાથી શુદ્ધ આરાધનાના વિષયમાં તે આઠ ગુણો યોગ્ય છે. ૫૬૧

સુસ્સસદ્ ય સોઝં, સુચમિચ્છહ સવિણ્ણો ગુરુમુહાઓ ।

પઢિપુચ્છહ તં ગહિયં, પુણોઽવિ નિસ્સંકિયં કુણ્હ ॥૫૬૨॥

સુણ્હ તદત્થમધીઝં, ગહણે-હા-ઽવાય-ધારણા તત્સ ।

સમ્મં કુણ્હ સુચાણં, અન્નંપિં તઓ સુચં લ્હૃહ ॥૫૬૩॥

સુસ્સસદ્ વા જં ગુરવો, જંપંતિ પુલ્લમણિઓ ય ।

કુણ્હ પઢિપુચ્છઞ્ણં, સુણેહ સુતં તદત્થં વા ॥૫૬૪॥

શુશ્રુષા એટલે વિનય સહિત શુદ્ધ મુખથી સાંભળવાની ઇચ્છા કરે, પુનઃ પૂછે એટલે તે ગ્રહણ કરેલું' પુનઃ શંકાસહિત કરે, શ્રવણ કરે એટલે તેનો અર્થ ભણીને સાંભળે, તે પછી ગ્રહણ કરી, વિચારી, નિશ્ચય કરી, ધારી રાખીને તેનું શાસ્ત્રાજ્ઞાનુસાર અનુપ્રાન કરે. કેમકે તેથી બીજું પણ શ્રુત પ્રાપ્ત થાય. અથવા શુદ્ધ જે જે કહે તે સાંભળવાની ઇચ્છા કરે, અને પૂર્વે કહ્યું હોય તે પ્રમાણ કરે, પુનઃ પૂછીને સૂત્ર અથવા તેનો અર્થ સાંભળે. ૫૬૨-૫૬૩-૫૬૪.

હવે શ્રવણ કરવાનો વિધિ કહે છે.

(૨૩) મૂયં હુંકારં વા, વાદકાર-પદ્મિપુચ્છ-વીમંસા ।

તત્તો પસંગપારાયણં, ચ પરિણિટ્ટ સત્તમમ્ ॥૫૬૫॥

મૂક રહેવું. હુંકારો આપવો, વાદકાર કરવો, પ્રતિપૂચ્છા કરવી, મીમાંસા કરવી, પછી પ્રસંગ પારંગત થવું તેમ કરવાથી છેલ્લે સાતમે પરિણિટ્ટા થાય. ૫૬૫.

પહેલીવાર સાંભળતાં માત્ર સ્થિર કરીને મૌનપણે સર્વ એક ચિત્તે ધારી રાખવું. તે પછી બીજાવાર હુંકારો દેવો. વદન કરવું. પછી ત્રીજાવખતે વાદકાર કરવો એટલે આપે કહ્યું તે તેમજ છે, અન્યથા નથી, એમ કહેવું. ચોથી વખત પછી પૂર્વાપરસૂત્રનો અભિપ્રાય સાંભળીને કંઈક પૂચ્છા કરવી, એટલે એ બાબત એમ કેમ ? એવી રીતે પૂછવું. પછી પાંચમી વખત મીમાંસા કરવી, એટલે પ્રમાણની જાણાસા કરવી. છઠ્ઠી વખત ઉત્તરોત્તર શુશ્રુષાસિ અને ચાલતા વિષયની સંપૂર્ણ માહિતી થાય. સાતમી વખતે છેલ્લે પરિણિટ્ટા થાય એટલે શુદ્ધની પેઠે સારી રીતે બીજાને કહી શકે એવું જ્ઞાન થાય. આ પ્રમાણે શિષ્યે શ્રવણ કરવાનો વિધિ છે. ૫૬૫

હવે શુદ્ધ એ કેવી રીતે વ્યાખ્યાન કરવું તે કહે છે.

(૨૪) સુત્તલ્લો સ્વલ્લ પદમો, વિઓ નિજ્જુત્તિમીસિઓ મણિઓ ।

તદ્વિઓ ય નિરવસેસો, એસ વિહી હોદ્દ અણુઓગો ॥૫૬૬॥

પ્રથમ અનુયોગમાં (પહેલીવાર સૂત્રાર્થ પ્રતિપાદન કરતાં) માત્ર સૂત્રનો જ અર્થ કહે, બીજી વખત સૂત્રસ્પર્શકનિર્ણયિત મિશ્ર કહે, અને ત્રીજાવાર પ્રસક્તાનુપ્રસક્ત સંપૂર્ણ અનુયોગ કહે. આ પ્રમાણે સૂત્રના અર્થ કહેવાનો વિધિ છે. ૫૬૬

શ્રુતજ્ઞાનનો અધિકાર સમાપ્ત થયો.

હવે અવધિજ્ઞાનનો અધિકાર

હવે પૂર્વોક્ત સંબંધથી આવેલું અવધિજ્ઞાન કહેવાની ઇચ્છાએ આચાર્યશ્રી પ્રસ્તાવના કરતા કહે છે કે—

મણિયં પરોક્ષમહુળા, પત્તચક્ષ્વં તં ચ તિવિહમોદાઈ ।

પુલ્વોદિતસંબંધં, તત્થાવહિમાદ્ઓ વોચ્છં ॥૫૬૭॥

પરોક્ષજ્ઞાન (મતિ-શ્રુત) કહ્યું; હવે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન કહીશું, તે પ્રત્યક્ષ અવધિઆદિ ત્રણ પ્રકારે છે. (અવધિ-મનઃપર્યાય-ને કેવળ.) તેમાં પ્રથમ પૂર્વોક્ત સંબંધવાળું અવધિજ્ઞાન કહીશું. ૫૬૭

અવધિજ્ઞાનના અસંખ્યાતા લેદો છે, તે જણાવવા કહે છે કે—

(૨૫) સંસ્વાઈયાઓ સ્વહુ, ઓહિન્નાણસ સન્વપયહીઓ ।

કાર્ઝ મવપચ્ઝ્યા, સ્વઓવસમિયાઓ કાઓડવિ ॥૫૬૮॥

અવધિજ્ઞાનના સર્વ લેદો સંખ્યાતીત છે. તેમાંના કેટલાક ભવપ્રત્યયિક છે અને કેટલાક ક્ષયોપશમપ્રત્યયિક છે. ૫૬૮.

વિષયભૂત ક્ષેત્ર અને કાળની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનના સંખ્યાતીત એટલે અસંખ્ય લેદો છે. જેમકે અવધિજ્ઞાનનો ક્ષેત્રથી વિષય જઘન્યથી અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગે છે. એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ ઉત્કૃષ્ટથી અલોકમાં પણ લોકપ્રમાણ અસંખ્યાતા ખંડોમાં, તેને દેખવા જાણવા લાયક પદાર્થો હોય, તો તેને બેઈ દેખી શકે. કાળથી પણ અવધિજ્ઞાનની વિષય જઘન્યથી આવલીના અસંખ્યાતમા ભાગનો છે. એકેક સમયની વૃદ્ધિએ ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણીઅવસર્પિણી કાળ સુધીનો વિષય છે. એ પણ આગળ કહેવાશે. કારણકે વિષયના લેદથી વિષયિનો પણ લેદ હોય છે, એ ન્યાયથી ક્ષેત્ર અને કાળરૂપ વિષયના અસંખ્યાતા લેદ હોવાથી અવધિજ્ઞાનરૂપ વિષયિના પણ અસંખ્યાતા લેદ છે. મૂળમાં સ્વહુ શબ્દ છે તે વિશેષાર્થ છે, એથી એમ સમજવાનું છે, કે ક્ષેત્ર અને કાળની અપેક્ષા એ જ અવધિજ્ઞાનના અસંખ્યાતા લેદ છે. દ્રવ્ય ભાવની અપેક્ષાએ નહિ; કારણકે દ્રવ્ય-ભાવની અપેક્ષાએ તો અવધિજ્ઞાનના અનન્તા પણ લેદ છે, આ માટે આગળ ૬૨૬ ની ગાથામાં કહેવાશે કે—તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની મધ્યમાં રહેલા અનન્ત પ્રદેશી દ્રવ્યોથી આરંભીને વિચિત્ર વૃદ્ધિએ સર્વરૂપી દ્રવ્યોનો ઉત્કૃષ્ટ વિષય પરિમાણનો અવધિ કહેશે, અને ભાવથી દરેક વસ્તુનો અસંખ્યેય પર્યાયરૂપ વિષય કહેશે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે, કે સર્વ પુદ્ગલાસ્તિકાય અને અવધિગ્રાહ્ય તેના પર્યાયો, એ ઉભયની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનનો અનન્તો વિષય છે. “જ્ઞેયના લેદથી જ્ઞાનનો પણ લેદ છે” એ ન્યાયે દ્રવ્ય અને ભાવ લક્ષણ વિષયની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનના અનન્તા લેદ છે.

પ્રશ્ન :-એ અવધિના અનન્તા લેદ છે, તોપછી મૂળમાં “અવધિના સંખ્યાતીત લેદ છે” એમ જે કહ્યું છે તેવું શું ?

ઉત્તર :-એમ નહિ. અનન્તુ પણ સંખ્યાતીતજ કહેવાય છે, તેથી એમાં કંઈ વિરૂદ્ધતા નથી. માટે “સંખ્યાતીત” શબ્દથી અસંખ્યાતા અને અનન્તા ભેદો અવધિજ્ઞાનના છે. એમ કહેવામાં કંઈ પણ વિરોધ નથી. એ સર્વ ભેદોમાંના કેટલાક ભેદ ભવપ્રત્યયિક છે અને કેટલાક ક્ષયોપશમપ્રત્યયિક છે. એટલે કે જેમ આકાશમાં ઉડવામાં પક્ષીઓનો ભવ-જન્મ એજ હેતુ છે, તેમ નારકાદિ જન્મ એજ અવધિજ્ઞાનમાં હેતુ છે, અને તેથી તેઓને તે ભવપ્રત્યયિજ્ઞાન કહેવાય. એવું જ્ઞાન દેવ-નારકીઓનેજ હોય છે. તપ વિગેરે ગુણોના પરિણામથી પ્રગટ થએલું જ્ઞાન તે ક્ષયોપશમપ્રત્યયિક (હેતુવાળું) કહેવાય છે. એ જ્ઞાન તિર્થંચ અને મનુષ્યોને હોય છે.

પ્રશ્ન :-અવધિજ્ઞાન ક્ષયોપશમિક ભાવમાં છે. અને નારકાદિ જન્મ તો ઔદયિક ભાવમાં છે. આ પ્રમાણે પરસ્પર વિરૂદ્ધ હોવાથી, નારકાદિ જન્મ, તે અવધિજ્ઞાનનો હેતુ કેમ થઈ શકે ?

ઉત્તર :-ખરી રીતે તો નારકી-દેવોનું જ્ઞાન પણ ક્ષયોપશમ નિમિત્તવાળુંજ છે. પરન્તુ એ ક્ષયોપશમ પણ નારકી-દેવોનો ભવ થયો હોય તો અવશ્યજ થાય છે. એ કારણથી નારકી-દેવનું જ્ઞાન ભવપ્રત્યયિક કહેવાય છે ૫૬૮.

હવે સામાન્યપણે કહેલા અવધિજ્ઞાનના ભેદો સંખ્યાતીત છે, અને વાણી તો ક્રમવર્તિ છે, તથા આયુષ અલ્પ છે. આમ હોવાથી તેના જેટલા ભેદો છે તેટલા ભેદો કહી શકવાનું પોતાનું સામર્થ્ય નથી, એમ જણાવવાને નિયુક્તિકાર મહારાજ કહે છે કે—

(૨૬) कर्त्तो मे वण्णोऽं सत्ती, ओहिस्स सव्वपयडीओ ? ।

चौदसविहनिक्खेवं, इद्धीपत्तेय वोच्छामि ॥૫૬૯॥

અવધિજ્ઞાનના સર્વ ભેદો કહેવાને મારી શક્તિ ક્યાંથી હોય ? (પરન્તુ) ચૌદ પ્રકારના નિક્ષેપ અને ઋદ્ધિ પામેલાઓનું વર્ણન કરીશ, ૫૬૮.

આયુષ પરિમિત અને વાણી ક્રમવર્તિ હોવાથી અવધિજ્ઞાનના સર્વ ભેદો કહેવાને મારી શક્તિ ક્યાંથી હોય ? નજ હોય. તો પણ શિષ્યસમૂહના ઉપકારાર્થે અવધિઆદિ ચૌદ પ્રકારના નિક્ષેપ અને આમર્ષ ઔષધિ વિગેરે ઋદ્ધિઓનું વર્ણન કરીશ. ૫૬૮.

હવે આ ૫૬૮મી નિયુક્તિ ગાથાના પૂર્વાર્ધનું વ્યાખ્યાન કરવા માટે ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે—

तस्स जमुक्कोसयखेत्त-कालसमयप्पएसपरिमाणं ।

तण्णयपरिच्छिन्नं, तं चिय से पयडिपरिमाणं ॥૫૭૦॥

संखाईयमणंतं च, तेण तमणंतपयडिपरिमाणं ।

पेच्छइ पोगगल्कायं, जमणंतपएस-पज्जायं ॥૫૭૧॥

તે અવધિના જ્ઞેયપણાના નિયમેથી જેટલું અવધિના વિષયભૂત ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્રના પ્રદેશ અને ઉત્કૃષ્ટ કાળના સમયનું પરિમાણ છે, તેટલું જ અવધિના ભેદોનું પરિમાણ છે, વળી સંખ્યાતીત એટલે અનન્ત, તેથી તેના અનન્તા ભેદ (પણ) છે, કેમકે અનન્ત પ્રદેશી અને અનન્ત પર્યાયવાળા પુદ્ગલાસ્તિકાયને તે (અવધિજ્ઞાની) જુએ છે. ૫૭૦-૫૭૧

જે ઉત્કૃષ્ટક્ષેત્રના પ્રદેશનું પ્રમાણ અને જે ઉત્કૃષ્ટકાળના સમયનું પ્રમાણ અવધિના જ્ઞેયપણે વ્યવસ્થિત છે, તેટલું અવધિજ્ઞાનના ભેદોનું પ્રમાણ છે, એટલે કે અવધિજ્ઞાનના એ અપેક્ષાએ અસંખ્યાતા ભેદ છે. કેમકે અંશુળના અસંખ્યાતમા ભાગથી માંડીને છેક અસંખ્યેય લોકાકાશના પ્રદેશો, તથા આવળીના અસંખ્યાતમા ભાગથી માંડીને છેક અસંખ્યેય ઉત્સર્પિણી ને અવસર્પિણીના સમયો, એ ઉભય લિન્ન લિન્ન અસંખ્યાતા પ્રમાણવાળાં છે. આ કારણથી ક્ષેત્ર અને કાળની અપેક્ષાએ અવધિના અસંખ્યાતા ભેદો છે. તથા ખલુ શબ્દવડે સૂચવેલા અવધિના અનન્તા ભેદો પણ છે, જેમકે સંખ્યાતીત એટલે કેવળ અસંખ્યેય એમ નહિ, પણ સંખ્યાતીત એટલે અનન્ત પણ સમજવું. કારણ કે અનન્ત એ પણ સંખ્યાથી અતીતજ છે. તેથી અવધિજ્ઞાનના અનન્તા ભેદ પણ કહી શકાય. કેમકે અવધિજ્ઞાની અનન્ત પ્રદેશી અને અનન્ત પર્યાયી સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાયને જુએ છે. આમ હોવાથી અનન્ત દ્રવ્ય અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાનના અનન્તા ભેદો પણ છે. ૫૭૦-૫૭૧.

હવે પૂર્વે કહેલ નિયુક્તિની ગાથાના ઉત્તરાર્ધનું વ્યાખ્યાન કહે છે.

ભવપચ્છદ્વયા નારય-સુરાણ પક્ષીણ વા નભોગમણં ।

ગુણપરિણામનિમિત્તા, સેસાણ સ્વઓવસમિયાઓ ॥૫૭૨॥

જેમ પક્ષીઓને આકાશ ગમન ભવહેતુક છે. તેમ દેવ અને નારકીને (અવધિ) ભવ-હેતુક છે; અને ખાકીનાઓને ક્ષયોપશમથી થાય છે, માટે શુણ્ણ પરિણામના નિમિત્તવાળું છે. ૫૭૨.

હવે આ સંખ્યાધર્મા શંકા અને સમાધાન કહે છે.

ઓહી સ્વઓવસમિષ્ઠ, માવે મણિઓ મવો તહોદ્દય ।

તો કિહ મવપચ્છદ્વઓ, વોતું જુતોડવહી દોષ્ઠં ? ॥૫૭૩॥

સોડવિ હુ સ્વઓવસમઓ, કિંતુ સ ઇવ ડ સ્વઓવસમલામો ।

તસ્મિ સહ હોયવસં, મણ્ણહ મવપચ્છઓ તો સો ॥૫૭૪॥

અવધિજ્ઞાન ક્ષયોપશમભાવમાં કહેલ છે, અને ભવ ઔદયિકભાવમાં કહેલ છે, તો દેવ-નારકીનું અવધિજ્ઞાન ભવપ્રત્યયિક કહેવું કેમ યોગ્ય કહેવાય ? ઉત્તર-તે (દેવનારકીનું) અવધિ પણ ક્ષયોપશમથી જ થાય છે, પરન્તુ તેવા ક્ષયોપશમનો લાભ તે દેવ-નારકીનો ભવ હોય, તો અવશ્ય જ થાય છે, તે કારણથી તે અવધિ ભવપ્રત્યયિક કહેવાય છે. ૫૭૩-૫૭૪.

પ્રશ્ન :-કર્મના ક્ષયોપશમ વિગેરેનું કારણ શું ભવ આદિ છે ? શરૂથી તેના ઉત્તર માટે કહે છે કે—

ઉદય-ક્લય-ક્લઓવસમો-વસમા જં ચ કમ્મણો મણિયા ।

દવ્વં સિત્તં કાલં, મવં ચ માવં ચ સંપપ્પ ॥૫૭૫॥

કર્મનો જે ઉદય-ક્લય-ક્ષયોપશમ-અને ઉપશમ કહેલો છે, તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ અને ભાવ એ પાંચને પામીને થાય છે. ૫૭૫

ઉત્તર :-કર્મના ક્ષયોપશમ વિગેરે દ્રવ્ય ક્ષોત્ર આદિ પામીને થાય છે; કારણ કે પુષ્પમાળા, અન્નન, સર્પ વિષ વિગેરે દ્રવ્યો પામીને પ્રાણીઓને મુખ-દુઃખ આદિના ઉદય વિગેરે તીર્થ-કર-ગણધરોએ સિદ્ધાન્તમાં કહેલ કહેલ છે, અને એ પ્રમાણે પ્રત્યક્ષથી પણ જણાય છે, આ કારણથી દેવ-નારકીને તે ભવની અપેક્ષાએજ ક્ષયોપશમ નિમિત્તવાળું અવધિજ્ઞાન અવશ્ય હોય છે. ૫૭૫

હવે પૂર્વ કહેલ પદ્મની જે નિયુક્તિ ગાથા છે. તેનું વ્યાખ્યાન કરવા ભાગ્ય કહે છે.

इय सत्वपयडिमाणं कह कमवसवणवतिणी बाया ।

वोच्छिति सत्त्वं, सत्त्वाउणाऽवि संखेज्जकालेण ? ॥५७६॥

એ પ્રમાણે સર્વ લેદોતું પ્રમાણ, કમસર વર્ણુ (અક્ષર)ને અનુસરનારી એવી વાણીથી સર્વ આયુષ અને સંજ્ઞાતાકાળ વડે કેમ કહી શકાય ? ૫૭૬.

હવે ચૌદ પ્રકારનો નિર્લેપ કહે છે.

(૨૭) ओही खेत्तपरिमाणे, संठाणे आणुगमिण ।

अवडिण चले तिव्व-मंदपडिवाउप्पयाइ य ॥५७७॥

(૨૮) નાળ-દંસળવિમંગે, દેસે ચિત્તે ગઈં ઇય ।

इद्धिपत्ताणुओगे य, एमेया पडिवत्तिओ ॥५७८॥

૧. અવધિ. ૨. ક્ષેત્ર પરિણામ, ૩. સંસ્થાન, ૪. અનુગામિ, ૫. અવસ્થિત, ૬. ચળ, ૭. તીવ્ર મન્દ, ૮. પ્રતિપાત અને ઉત્પાતાદિ, તથા ૯. જ્ઞાન, ૧૦. દર્શન, ૧૧. વિભંગ, ૧૨. દેશ, ૧૩. ક્ષેત્ર, ૧૪. ગતિ ને ઋદ્ધિપ્રાપ્તિ એ પ્રતિપત્તિઓ છે. ૫૭૭-૫૭૮.

આહી' અવધિ આદિથી ગતિ પર્યન્તના ચૌદ દ્વારો અને તે પછી ઋદ્ધિઓ કહેવાશે. તેમાં (૧) નામ-સ્થાપનાદિ વડે ભિન્ન એવો અવધિ કહેવાશે. (૨) જઘન્ય-મધ્યમ-ને ઉત્કૃષ્ટ લેદો અવધિનું ક્ષેત્રપરિમાણ કહેવાશે. (૩) તેમજ તેનું સંસ્થાન કહેવાશે. (૪) અનુગામી અને અનનુગામી અવધિજ્ઞાન કહેવાશે. (૫) તથા દ્રવ્યાદિમાં અવધિજ્ઞાન કેટલા કાળ પર્યન્ત પડયા સિવાય ઉપયોગથી અને લબ્ધિથી રહે છે, એ પ્રમાણે અવધિજ્ઞાનની સ્થિતિ કહેવાશે. (૬) વળી વધવાથી અને ઘટવાથી અનવસ્થિત અવધિનું માન કહેવાશે. (૭) તેમજ તીવ્ર-મન્દ-ને મધ્યમ અવધિજ્ઞાન કહેવાશે. તેમાં તીવ્ર અવધિ એટલે વિશુદ્ધ અવધિ, મન્દ એટલે અશુદ્ધ, અને મધ્યમ એટલે શુદ્ધાશુદ્ધ અવધિ. (૮) દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ એક કાળે પ્રતિપાત અને ઉત્પાદ કહેવાશે. (૯-૧૦-૧૧) જ્ઞાન-દર્શન-ને વિભંગ કહેવાશે. એટલે એમાં જ્ઞાન કયું ? દર્શન કયું ? અને વિભંગ કયું ? એ ત્રણેનું પરસ્પર અલ્પબહુત્વ કહેવાશે. (૧૨) અવધિજ્ઞાન કોને દેશથી દેખવાના વિષયવાળું અને કોને સર્વથી દેખવાના વિષયવાળું હોય તે કહેવાશે. (૧૩) સંખર્મ-અસંખર્મ, સંજયેય અને અસંજયેય અપાન્તરાળ ક્ષેત્ર દ્વારા અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રનો વિષય કહેવાશે. (૧૪) તથા ૪૦૯મી ગાથામાં કહેલા. ગતિ આદિદ્વારો કહેવાશે. (૧૫) તેમજ ઋદ્ધિ પ્રાપ્તિના વ્યાખ્યાનરૂપ અનુયોગ કહેવાશે. આ ઉપરાંત પ્રતિપત્તિઓ અનુક્રમે કહેવાશે. અવધિના લેદોજ આ પ્રતિપત્તિના હેતુ છે, તેથી તેમને જ પ્રતિપત્તિઓ કહેવાય છે. ૫૭૭-૫૭૮.

આ અવધિના ચૌદ નિક્ષેપ શાથી છે ? તે માટે લાખ્યકાર કહે છે કે—

ગદ્ગપ્જંતા ચોદસ, રિદ્ધી ચ સમુચ્ચયત્તિ પંચદસી ।

ઓહિપયંપિ વ મોતું, સેયમણુગામિયં કારં ॥૫૭૯॥

કેઈ ચોદસમેયં મળંતિ, ઓહિત્તિ ન પયડી જમ્હા ।

પયડીણ ય નિક્ષેવો, જં મણિઓ ચોદસવિહો ત્તિ ॥૫૮૦॥

ગતિ પર્યન્ત ચૌદ અને શબ્દથી પંદરમી ઋદ્ધિ; અથવા ‘અવધિ’ પદ મૂકી દઇને અનુગામી તથા અનનુગામી એમજ (લેદ) કરીને કેટલાક ચૌદ લેદ કહે છે, કેમકે અવધિ એ લેદ નથી અને અહીં લેદોનો નિક્ષેપ કહ્યો છે, તેથી તેના ચૌદ લેદ છે. ૫૭૯-૫૮૦

અવધિ આદિથી ગતિ પર્યન્ત ચૌદ નિક્ષેપ અને ૫૬૯મી ગાથામાં ચ શબ્દથી જણાવેલ ઋદ્ધિઓ—એ પંદર દ્વારે કહેવાશે. અથવા ૫૭૭મી ગાથામાં કહેલ ‘અવધિ’ એ પદ મૂકી દઇને અનુગામી તથા અનનુગામી એવા લેદ કરીને ચૌદ પ્રકારનો નિક્ષેપ કેટલાક આચાર્યો કહે છે. કેમકે અવધિ એ લેદ નથી પણ મુખ્ય ઉદ્વેગ છે, અને અહીં તે લેદના વિચારનો આરંભ છે. તેથી લેદોનો જ નિક્ષેપ અહીં કહેવો જોઈએ. આ વ્યાખ્યાન પણ યોગ્ય છે. માત્ર આ પક્ષમાં અવધિ શબ્દ દ્વરેક સ્થળે વિશેષણરૂપે જોડવો, જેમકે અવધિનું ક્ષેત્ર પરિમાણ, અવધિનું સંસ્થાન વિગેરે. ૫૭૯-૫૮૦

પ્રથમ પક્ષને સમ્મત પ્રથમદ્વાર કહે છે.

(૨૯) નામં ઠવળા દવિણ, સ્વેત્તે કાલે ભવે ય ભાવે ય ।

ણસો ચલુ ઓહિસ્સા, નિક્ષેવો હોદ સત્તવિહો ॥૫૮૧॥

નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભવ અને ભાવ એ સાત પ્રકારે અવધિજ્ઞાનનો નિક્ષેપ છે. ૫૮૧.

આ ઉપરોક્ત નિર્ચુક્રિતની ગાથાનો વિસ્તાર લાખ્યકાર કહે છે.

અવહિત્તિ જસસ નામં, જહ મજ્જાયાડવહિત્તિ લોયમ્મિ ।

ઠવળાવહિનિક્ષેવો હોદ જહડક્સાહવિન્નાસો ॥૫૮૨॥

જેમ લોકમાં મર્યાદાને અવધિ કહે છે, તેમ જેનું અવધિ એવું નામ કરાય તે નામ-અવધિ. જે અક્ષાદિમાં વિન્યાસ થાય છે તે સ્થાપના અવધિનો સ્થાપના નિક્ષેપ છે. ૫૮૨.

જેમ દુનિયામાં મર્યાદાને અવધિ કહેવાય છે, તેમ જે કોઈ જીવાદિ પદાર્થનું ‘અવધિ’ એવું નામ કરાય, તે નામ માત્રથી કેવળ નામ અવધિ કહેવાય છે. તથા અક્ષાદિમાં જેમ નિક્ષેપ કરાય છે, તેમ કોઈ વસ્તુમાં અવધિનો વિન્યાસ કરવો તે સ્થાપના માત્રથી અવધિ કહેવાય છે. ૫૮૨.

અથવા બીજી રીતે નામ અને સ્થાપના અવધિનું સ્વરૂપ કહે છે.

અહવા નામં તસેવ, જમમિહાણં સપજ્જઓ તસસ ।

ઠવળાકારવિસેસો, તદ્વવ્વ-ક્લેત્ત-સામીળં ॥૫૮૩॥

અથવા તેનું જ ‘અવધિ’ એવું નામ એ નામ અવધિ છે. કેમકે (અવધિ) એવું નામ એ પણ અવધિજ્ઞાનનો સ્વપર્યાય છે. તથા તે અવધિના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર અને સ્વામીનો આકાર વિશેષ તે સ્થાપના અવધિ છે. ૫૮૩

અથવા “અવધિ” એવા અક્ષરોની પંક્તિરૂપ સંજ્ઞા તે નામ અવધિ છે, અવધિ એવું નામ એ અવધિજ્ઞાનનો વચનરૂપ સ્વપર્યાય છે. તથા અવધિજ્ઞાનના વિપયભૂત પૃથ્વી-પર્વતાદિ દ્રવ્ય, ભરતાદિ ક્ષેત્ર, અને સ્વામિપણના આધારભૂત જે સાધુ વિગેરે તેઓનો આકાર વિશેષ તે પણ સ્થાપના અવધિ છે. કેમકે વિપય અને વિપચીભાવના સંગ્રહથી તેઓના આકારમાં અવધિ સ્થપાય છે. પૂર્વની ગાથામાં મર્યાદા અને અક્ષાદિમાં અવધિજ્ઞાન અસંખ્ય છતાં પણ તેમને નામઅવધિ અને સ્થાપનાઅવધિ તરીકે કહ્યા છે, અને અહીં નામ અને દ્રવ્યાદિ આકારમાં અવધિજ્ઞાન સંગ્રહ હોવાથી તેમને નામઅવધિ ને સ્થાપના-અવધિ કહેલ છે. એટલે એમાં ને આમાં તફાવત છે, ૫૮૩

હવે દ્રવ્યઅવધિ કહે છે, તે બે પ્રકારે છે, આગમથી અને નોઆગમથી, તેમાં અવધિ પદાર્થને બાણુનારો છતાં તેમાં ઉપયોગરહિત હોય, તે આગમથી દ્રવ્યઅવધિ કહેવાય, કેમકે “ઉપયોગ રહિત હોય તે દ્રવ્ય” એ વચનથી તે ઉપયોગશૂન્ય મનુષ્ય દ્રવ્યઅવધિ કહેવાય છે. તથા નોઆગમથી જે જ્ઞશરીર દ્રવ્યઅવધિ ને ભવ્યશરીર દ્રવ્યઅવધિ છે, તેનું સ્વરૂપ તો બાણીતું છે. તેથી તેને છાડીને જ્ઞશરીર ભવ્યશરીરવ્યતિરિક્ત દ્રવ્યઅવધિ ભાષ્યકાર મહારાજ પોતે કહે છે.

द्वबोही उप्पज्जइ, जत्थ तथो जं च पासए तेणं ।

जं बोवगारि दव्वं, देहाई तदुवमवे होइ ॥५८४॥

જ્યાં અવધિ ઉત્પન્ન થાય તે, તથા તે અવધિવડે જે દ્રવ્ય જુએ તે, અથવા અવધિ ઉત્પન્ન થવામાં જે દ્રવ્ય-દેહાદિ ઉપકારી હોય તે દ્રવ્ય અવધિ છે. ૫૮૪.

મોટા પર્વતની જે શિલા આદિ ઉપર કાર્યોત્સગાદિમાં રહેલા સાધુઆદિને અવધિ ઉત્પન્ન થાય તે શિલાદિ, તથા પૃથ્વી-પર્વતાદિ રૂપી દ્રવ્ય-પદાર્થને તે અવધિવડે સાધુ-આદિ જુએ છે તે, તેમજ અવધિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં શરીરાદિ દ્રવ્ય સહકારીપણે ઉપકારી હોય તે, એ સર્વ દ્રવ્યઅવધિ કહેવાય છે. કારણ કે અહીં આધારઆદિભૂત જે શિલાદિ દ્રવ્યો તે ઉત્પન્ન થતા અવધિજ્ઞાનના સહકારી કારણો છે. એ માટે કહ્યું છે કે—
भूतस्य भाविनो वा भावस्य हि कारणं तु यल्लोके । तद् द्रव्यं तत्त्वज्ञः, सचेतनाऽचेतनं गदितम् ॥१॥

ભૂત અથવા ભાવિ પદાર્થનું જે કારણ; સચેતન અથવા અચેતન હોય, તેને લોકમાં તત્ત્વજ્ઞોએ દ્રવ્ય કહ્યું છે. આ વચનથી ઉપરોક્ત શિલાદિ સર્વ વસ્તુદ્રવ્ય-અવધિ કહેવાય છે. આ સિવાય બીજા પણ તપ-સંયમાદિ અવધિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિના કારણો છે, તેને પણ દ્રવ્યઅવધિપણે બાણુવા. પણ દ્રવ્યરૂપે તે ન હોવાની અહીં ગણાવેલ નથી. ૫૮૪

હવે ક્ષેત્રઅવધિ અને કાળઅવધિનું સ્વરૂપ કહે છે.

खेत्ते जत्थुप्पज्जइ, कहिज्जए पेच्छए व दव्वाहं ।

एवं चेव य काले, न उ पेच्छइ खित्तकाले सो ॥५८५॥

જે ક્ષેત્રમાં (અવધિ) ઉત્પન્ન થાય, અથવા જે ક્ષેત્રમાં અવધિની પ્રરૂપણા થાય, અથવા જે ક્ષેત્રમાં રહેલાં દ્રવ્યો જુઓ, તે સર્વ ક્ષેત્રઅવધિ છે. એ જ પ્રમાણે જે કાળમાં અવધિ ઉત્પન્ન થાય, પ્રરૂપણા થાય, કે જોવાય, તે કાળઅવધિ છે. ક્ષેત્ર અને કાળને તો અવધિ-જ્ઞાની સાક્ષાત્ જુઓ નહિ. ૫૮૫.

જે નગરના ઉદ્યાનાદિમાં રહેલા સાધુઆદિને અવધિ ઉત્પન્ન થાય, તે અવધિના અધિ-કરણભૂત ક્ષેત્ર, તે ક્ષેત્રઅવધિ કહેવાય છે. અહીં આધારભૂતક્ષેત્રની મુખ્યતાની વિવક્ષાએ વ્યપદેશ કર્યો છે. અથવા જે ક્ષેત્રમાં અવધિની પ્રરૂપણા કરાય તે, તેમજ જે ક્ષેત્રમાં રહેલાં દ્રવ્યો અવધિજ્ઞાની જુઓ છે. તેને પણ તેની મુખ્યતાની વિવક્ષાએ ક્ષેત્રઅવધિ કહેવાય છે. એજ પ્રમાણે જે પ્રથમપૌરૂષીઆદિ કાળમાં અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય તે, અથવા જે કાળમાં અવધિની પ્રરૂપણા કરાય તે, તેમજ જે કાળવિશિષ્ટદ્રવ્યોને અવધિજ્ઞાની જુઓ છે, તેને તેની મુખ્યપણાની વિવક્ષાએ કાળઅવધિ કહેવાય છે.

પ્રશ્ન :-અવધિજ્ઞાની ક્ષેત્ર અને કાળમાં રહેલા દ્રવ્યો જુઓ છે એમ કહ્યું છે, તો શું તે અવધિજ્ઞાની ક્ષેત્ર અને કાળને સાક્ષાત્ નથી જોતા. ?

ઉત્તર :-ક્ષેત્ર અને કાળ અરૂપી હોવાથી અવધિજ્ઞાની સાક્ષાત્ તેને જોઈ શકતા નથી, કેમકે અવધિજ્ઞાની રૂપીવસ્તુનેજ જોઈ શકે છે. તેથી આધારભૂત ઉદ્યાનાદિ જુઓ છે. તથા વર્તનારૂપ કાળને તો તે જુઓ છે, કારણ કે વર્તના તો દ્રવ્યનો પર્ચાય છે. ૫૮૫.

હવે લવ અને લાવ અવધિનું સ્વરૂપ કહે છે.

जमि भवे उप्पज्जइ, वट्ठइ पासइ व जं भवोधी सो ।

एमेव य मावोही, वट्ठइ य तओ खओवसंमे ॥૫૮૬॥

જે લવમાં અવધિ ઉત્પન્ન થાય વર્તનું હોય અને જુઓ, તે અવધિ લવઅવધિ છે. એજ પ્રમાણે લાવઅવધિ છે, અને તે ક્ષયોપશમલાવમાં છે. ૫૮૬.

જે નારકાદિ લવમાં અવધિજ્ઞાન અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે તે, અથવા જે લવમાં અવધિ ઉત્પન્ન થએલ હોય છે તે નારકાદિ લવ અથવા પોતાના કે પરના એકથી અસં-ખ્યાતા લવને જુઓ તે લવઅવધિ છે. અહીં આધારભૂત અથવા વિષયભૂત લવને વિષે જે અવધિ હોય તેને લવઅવધિ કહેલ છે. આજ પ્રમાણે લાવઅવધિ પણ સમજવું. જેમકે-જે ક્ષયોપશમિકલાવમાં અવધિ ઉત્પન્ન થાય તે, અથવા જે ક્ષયોપશમિકલાવ થએલીજ ઉત્પન્ન થાય તે, અથવા ઔદયિકાદિ પાંચ લાવોમાંના કોઈ પણ એકને કે સર્વને જુઓ છે, તે લાવઅવધિ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે પ્રથમ વ્યાખ્યાનમાં દ્વારપણે આવેલા અને ધીજી વ્યાખ્યાનમાં વિશેષણપણે આવેલા અવધિનો નિષેષ કહ્યો. ૫૮૬

હવે અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્રપરિમાણ કહેવાને લાભ્યકાર મહારાજ પ્રસ્તાવના કરતા કહે છે કે-

ओहिस्स खेत्तमाणं, जहणमुक्कोस्स-मज्झिमं तत्थ ।

पाएण तदाईए, जं तेण जहन्नयं वोच्छं ॥૫૮૭॥

અવધિજ્ઞાનના (વિષયભૂત) ક્ષેત્રનું પ્રમાણ જઘન્ય-ઉત્કૃષ્ટ-ને મધ્યમ એમ ત્રણ પ્રકારે છે; તેમાં પ્રથમ ઘણું કરીને જઘન્યપ્રમાણવાળું અવધિ થાય છે, તેથી પ્રથમ તે ક્ષેત્રનું જઘન્ય પ્રમાણ કહીશ. ૫૮૭

તેજ વાત કહે છે.

(૩૦) જાવહ્યા તિસમયાહારગસસ સુહુમસસ પળગજીવસસ ।

ઓગાહણા જહણા ઓહીસેત્તં જહણં તુ ॥૫૮૮॥

ત્રણ સમય પર્યન્ત આહાર કરનાર સૂક્ષ્મ પનક (વનસ્પતિ વિશેષ) જીવનું જેટલું જઘન્ય શરીર હોય. તેટલું જ અવધિજ્ઞાનના (વિષયભૂત) ક્ષેત્રનું જઘન્ય પ્રમાણ છે. ૫૮૮.

એ પ્રમાણે નિર્ચુક્રિતની ગાથાને સંક્ષેપાર્થ છે. હવે એ સંખ્યાધમાં સાંપ્રદાયિક અર્થનું વ્યાખ્યાન કરવા લાખ્યકાર મહારાજ લાખ્ય કહે છે. ૫૮૮

જો જોયણસાહસો, મચ્છો નિયણ સરીરદેસમ્મિ ।

ઝવવજ્જંતો પદમે, સમણ સંસિવહ આયામં ॥૫૮૯॥

પયરમસંસેવજંગુલમાગતણં મચ્છદેહવિશ્ચિણ્ણં ।

વીણ તદ્દણ સૂદં, સંસિવિહં હોહ તો પણઓ ॥૫૯૦॥

ઝવવાયાઓ તદ્દણ, સમણ જં દેહમાણમેયસસ ।

તણ્ણેયવલ્લભાયણમોહિકલેત્તં જહન્નં તં ॥૫૯૧॥

એક હજાર ચોજન લંબાઈવાળો જે મત્સ્ય (મરીને) પોતાના શરીરના એક દેશમાં ઉત્પન્ન થતાં, પહેલા સમયે લંબાઈને સંક્ષેપ કરે છે, બીજે સમયે મત્સ્યના દેહ જેટલું વિસ્તીર્ણુ અને અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલું બહુ (આત્મપ્રદેશોનું) પ્રતર હોય તેનો સંક્ષેપ કરી સૂચી કરે છે. ત્રીજે સમયે (આત્મપ્રદેશોની) સૂચી સંક્ષેપીને તે પછી પનક (વનસ્પતિ વિશેષ) તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. એવા મત્સ્યને ત્રીજા સમયે પનકના શરીરનું જેટલું પ્રમાણ હોય છે. તેટલું તે અવધિના જ્યેષ્ઠવ્યના લાજન (આધાર) ભૂત ક્ષેત્રનું જઘન્ય પ્રમાણ છે. ૫૮૯-૫૯૦-૫૯૧.

એક હજાર ચોજન લંબાઈવાળો કોઈ મત્સ્ય મરીને પોતાના જ શરીરના બાહ્યદેશમાં ઉત્પન્ન થતાં, પ્રથમ સમયે આત્મપ્રદેશની લંબાઈને સંકોચે છે, તે સંકોચતાં મત્સ્યના શરીર જેટલું વિસ્તૃત (લાખું પહોળું) અને બહાઈમાં અંગુલના અસંખ્યાતમાભાગ પ્રમાણ જીવ પ્રદેશોનું પ્રતર થાય છે. આટલો વ્યાપાર પ્રથમ સમયે થાય છે.

પ્રશ્ન :-પ્રથમ સમયે આત્માપ્રદેશની લંબાઈને સંકોચે છે, એમજ કહ્યું છે. અને તમે પ્રતર કરવાનું કહો છો તે ક્યાંથી કહો છો ?

ઉત્તર :-બીજે સમયે પ્રતરનો સંક્ષેપ કરવાનું કહ્યું છે, તેથી તે પ્રતરનો સંક્ષેપ પ્રતર ક્યાં સિવાય થાય નહિ. તેથી બીજે સમયે તે પ્રતરને બંને બાબુથી સંકોચીને બહાઈમાં અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ અને લંબાઈમાં મત્સ્યના શરીર પ્રમાણસૂચી કરે છે. તે પછી ત્રીજે સમયે સૂચીના સંક્ષેપથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ જેટલા શરીરની અવગાહનાવાળો થઈને પૂર્વલવનું મત્સ્યાયુ ક્ષીણ થયે નવા લવનું આયુ ઉદય થવાથી વિચક્રગતિ સિવાય તે જ મત્સ્યના શરીરના કોઈ એક દેશમાં પનકરૂપે (સૂક્ષ્મવનસ્પતિ જીવ વિશેષપણે) ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઉત્પત્તિ સમયથી ત્રીજે સમયે આ પનક જીવના શરીરનું જઘન્યમાં જેટલું પ્રમાણ હોય છે, તેટલું આશામાં ઓછું અવધિજ્ઞાનનું વિષયભૂત

ક્ષેત્ર છે. તે ક્ષેત્ર અવધિજ્ઞાનને જે ગ્રાહ્ય દ્રવ્યો છે. તેમનું આધારભૂત છે. તે જ્ઞેયદ્રવ્યનો આધાર હોવાથીજ, એ ક્ષેત્રને અવધિજ્ઞાનનો વિષય કહેવાય છે, પણ સાક્ષાત્પણે ક્ષેત્ર એ અવધિનો વિષય નથી. કારણ કે ક્ષેત્ર તો અમૂર્ત છે અને અવધિજ્ઞાન તો મૂર્ત પદાર્થને જાણનાર છે, આજ ત્રણ ગાથામાં કહેલા અર્થને અનુરૂપ વૃદ્ધોએ કહ્યું છે કે—

જે કોઈ હજાર યોજન પ્રમાણવાળો મત્સ્ય મરીને પોતાના શરીરના કોઈ પણ બાહ્ય ભાગમાં સૂક્ષ્મ પનકપણે ઉત્પન્ન થાય તે અહણ કરવો. તે જીવ પ્રથમ સમયે (આત્મપ્રદેશની) લંબાઈ સંકેતીને અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગપ્રમાણ બહુ અને લાંબુ પહોલું, પોતાના શરીર જેટલું પ્રતર જીવ સામર્થ્યથી કરે. પછી તે પ્રતરને પણ બીજા સમયે સંકેતીને બડી-પહોળી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણવાળી અને લંબાઈમાં પોતાના શરીર પ્રમાણ એવી સૂચિ કરે છે. ત્રીજે સમયે એ સૂચિ સંકેતીને પોતાના શરીરના એક દેશમાં સૂક્ષ્મપનકરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. આ પનકને ત્રીજા સમયે પોતાની જેટલી જઘન્ય અવગાહના હોય છે, તેટલું અવધિજ્ઞાનથી ગ્રાહ્ય વસ્તુના આધારભૂત ક્ષેત્રનું જઘન્ય પ્રમાણ છે. આ પ્રમાણ સુનિવૃત્તના સુસંપ્રદાયથી જાણવું. ૫૮૯-૫૯૦-૫૯૧

અહીં કોઈ પૂછે છે કે—

કિં મચ્છોડત્તિમહલો, કિં તિસમરૂઓ વ કીસ વા સુહુમો ।

ગહિઓ કીસ વ પળઓ, કિંવ જહણાવગાહળઓ ? ॥૫૯૨॥

શા માટે અતિ મોટો મત્સ્ય અહણ કર્યો ? શા માટે ત્રણ સમયે પોતાના શરીરમાં ઉત્પન્ન થનાર અહણ કર્યો ? શા માટે સૂક્ષ્મ અહણ કર્યો ? શા માટે પનક જીવ કહ્યો ? અને શા માટે જઘન્ય અવગાહનાવાળો કહ્યો ? ૫૯૨

ઉપરના પ્રશ્નોનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે.

મચ્છો મહલ્લકાઓ, સંલિત્તો જો ય તીર્હિ સમર્હિ ।

સો કિર પયત્તવિસેસેળ, સળ્હમોગાહળં કુળહ ॥૫૯૩॥

સળ્હયરા સળ્હયરો, સુહુમો પળઓ જહણદેહો ય ।

સુવહુવિસેસવિસિટ્ટો, સળ્હયરો સવ્વદેહેસુ ॥૫૯૪॥

અતિ મોટા શરીરવાળો મત્સ્ય ત્રણ સમયે આત્મપ્રદેશોને સંક્ષેપે છે, તે કેવળ પ્રચત્ન વિષયથી સૂક્ષ્મ અવગાહના કરે છે. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ જઘન્ય દેહવાળો સૂક્ષ્મપનકજીવ બહુ વિશેષણ વિશિષ્ટ સર્વ શરીરોમાં સૂક્ષ્મશરીરવાળો છે. ૫૯૩-૫૯૪.

જે હજાર યોજન લંબાઈવાળો મહાકાય મત્સ્ય છે, તે ત્રણ સમયે પોતાના આત્મ પ્રદેશોને સંકેતે છે, તે સમયે તે કેવળ પ્રચત્ન વિશેષથી અતિ સૂક્ષ્મ અવગાહના કરે છે, અને જો અન્યત્ર દૂર જઈને ઉત્પન્ન થાય, તેમજ વિગ્રહ ગતિએ જાય, તો તે વળતે જીવ પ્રદેશો કંઈક વિસ્તાર પામે અને તેથી અવગાહના મોટી થાય, એ કારણથી વિગ્રહ ગતિ વિના પોતાના શરીરદેશમાંજ ઉત્પન્ન થાય એવો મત્સ્ય લેવો એમ કહ્યું. વળી સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ પનકજીવ છે, તે કારણથી સર્વ શરીરોથી જઘન્ય અવગાહનાવાળો બહુ વિષયજી-યુક્ત પનકજીવ અહણ કર્યો છે. ૫૯૩-૫૯૪

શા માટે ત્રણ સમયનો આહારક ગ્રહણ કર્યો એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે.

પદમ-વિદ્વદ્વિતિસંહો, જમદ્વ્યૂલો ચ્ચરુચ્ચાર્દમુ ।

તદ્વસમયમિ જોગો, ગહિઓ તો તિસમયાહારો ॥૫૯૫॥

પહેલા અને બીજાસમયમાં અતિસૂક્ષ્મ હોય છે, તથા ચોથા સમયથી અતિ સ્થૂલ થાય છે, પણ ત્રીજાસમયે યોગ્ય થાય છે, તે કારણથી ત્રણ સમયનો આહારક (પનકલવ) ગ્રહણ કર્યો છે. ૫૯૫

આ સંબંધમાં બીજા કેટલાએક આચાર્યોનો મત જણાવે છે.

કેઈ દો જ્ઞાસમયા, તદ્વો પળયત્તણોવવાયમિ ।

અહ તિસમયો આહારઓ ય સુદુમો ય પળઓ ય ॥૫૯૬॥

ઊવવાય ચેવ તઓ, જઓ જહણો ન સેસસમણસુ ।

તો રહ તદ્દેહસમાણમોહિલેત્ત જહણં તુ ॥૫૯૭॥

કેટલાક આચાર્યો મત્સ્યના બે સમય અને ત્રીજો સમય પનકપણાની ઉત્પત્તિમાં; એ પ્રમાણે ત્રણ સમયનો આહારક સૂક્ષ્મપનક થાય છે. તે કારણથી ઉત્પત્તિમાંજ એ જઘન્ય (શરીરવાળો છે), બીજા સમયોમાં નથી. અને તેથી કેવળ તેના શરીર પ્રમાણે અવધિ-જ્ઞાનનું જઘન્યક્ષેત્ર છે. એમ કહે છે. ૫૯૬-૫૯૭

‘ત્રણ સમયનો આહારક’ એ સંબંધમાં કેટલાક આચાર્યો એમ કહે છે કે-પ્રથમના બે સમય તો મત્સ્ય સંબંધી ગ્રહણ કરાય છે, તેમાં પહેલા સમયે આત્મપ્રદેશોના વિસ્તારનો સંકેત કરી પ્રતર કરે છે, બીજા સમયે સૂચિ કરે છે અને ત્રીજા સમયે એ સૂચિ સંકેતોની પનકપણે ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે વિગ્રહગતિ વિના ત્રણ સમયે ઉત્પન્ન થએલો પનકલવ ત્રણ સમય તો આહારક કહેવાય છે, બે વિગ્રહ ગતિએ ઉત્પન્ન થતો હોય તો તે આહારક ન હોય, કેમકે જેટલો સમય વિગ્રહગતિમાં વચમાં જાય તેટલો સમય તે અનાહારક હોય છે. આમ હોવાથી ત્રણ સમયે અને વિગ્રહગતિ વિના ઉત્પન્ન થએલો પનક અતિસૂક્ષ્મ સિદ્ધ થાય છે, એમ સિદ્ધ થવાથી ૫૮૮મી ગાથામાં કહેલ નિર્ચુક્તિ-કારતું વચન આરાધ્યું ગણાય, વળી અહીં એ પનક જેમ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ હોય એમ કહેવું ભેદબદ્ધ, તો એ બાબત આ વ્યાખ્યાનમાં ઘણી સારી રીતે સિદ્ધ થાય છે, —જેમકે ઉત્પત્તિ સમયેજ તે પનકલવ જઘન્ય અવગાહનાવાળો છે, બીજા સમયોમાં નહિ, કેમકે બીજા સમયોમાં તો તે કંઈક મોટો થાય છે, અને નિર્ચુક્તિકારે તો જઘન્ય અવગાહનાવાળો કહ્યો છે, માટે ઉપરોક્ત સ્વરૂપવાળા અતિ સૂક્ષ્મ પનક લવના પ્રથમ સમયના શરીર જેટલું જઘન્યથી અવધિજ્ઞાનનું વિષયભૂત ક્ષેત્ર છે.

અહીં ભાષ્યકારની ગાથા વિના ટીકાકાર મહારાજ પોતે એ આચાર્યોના મતનું ખંડન કરે છે કે-એ પ્રમાણે તેઓનું વ્યાખ્યાન યોગ્ય નથી; કેમકે ત્રણ સમયનો આહારક એ શબ્દ પનકલવના વિશેષણરૂપે કહેલ છે, અને તેથી મત્સ્યના આયુષ્યના જે બે સમય તે પનકના સમય છે, એમ કહેવું ભિન્ન નથી. વળી એ પ્રમાણે માનવાથી જઘન્ય અવગાહના થાય છે, એમ કહ્યું છે, તે પણ યોગ્ય નથી. કારણકે અહીં અતિસૂક્ષ્મ અથવા અતિ મોટી અવગાહના સાથે કંઈ પ્રયોજન નથી, યોગ્ય અવગાહના સાથે પ્રયોજન છે,

અને તેજ યોગ્ય અવગાહના તેના બાણનારાઓએ જોએલ છે, કે જે પ્રથમ જઘન્ય અવગાહનાવાળો છતાં, તેજ સવમાં ત્રણ સમય આહાર ગ્રહણ કરે છે, ત્યારે જેવડો થાય છે, તેટલું અવધિજ્ઞાનનું જઘન્ય ક્ષેત્ર છે. માટે વધારે વિસ્તારથી સચું. ૫૯૬-૫૯૭.

આ પ્રમાણે અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રનું જઘન્ય પ્રમાણ કહ્યું. હવે તેનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રમાણ કહે છે.

(૩૧) સવ્વબહુઅગણિજીવા, નિરંતરં જત્તિયં મરેજ્જંસુ ।

સેવત્તં સવ્વદિસાગં, પરમોહી સેવત્ત નિદ્દિટ્ઠો ॥૫૯૮॥

સર્વથી ઘણા અસિકાયના જીવોથી નિરંતર ભરેલું જેટલું ક્ષેત્ર સર્વ દિશામાં હોય, તેટલું પરમાવધિજ્ઞાનનું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર કહેલું છે. ૫૯૮.

આ અવસર્પિણીમાં અજીવનાથ સ્વામિના વળતે સર્વથી ઘણા અસિકાયના જીવો હતા, તે અસિકાયના જીવોને વિશિષ્ટ સૂચિચરનાએ નિરંતર ગોઠવીને જેટલું આકાશક્ષેત્ર એક દિશામાં રોકાય, તે સૂચિને ચારે ગાળુ સમાવતાં જેટલું ક્ષેત્ર સર્વદિશામાં સૂચિબ્રમણ કરતાં રોકાય એટલું પરમાવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રનું પ્રમાણ મહાસુનિયોએ કહેલું છે. ૫૯૮

એપ્રમાણે નિયુક્તિની ગાથાનો અક્ષરાર્થ છે; અને ભાવાર્થ તો લાભ્યકાર મહારાજ સાંપ્રદાયિક અર્થ પ્રતિપાદન કરનાર એવી લાભ્યની ગાથાથી કહે છે.

અવ્વાધાણ સવ્વાસુ, કમ્મમૂમિસુ જ્યા તદારંભા ।

સવ્વવહવો મણુસ્સા, હોંતઽજિયજિર્ણિવકાલસ્મિ ॥૫૯૯॥

પાંચભરત, પાંચઐરવત તથા પાંચ મહાવિદેહ એ સર્વે પંદર કર્મભૂમિઓમાં આ અવસર્પિણીમાં અજીવજિનેશ્વરના કાળે સર્વથી ઘણા ગર્ભજ મનુષ્યો હોય છે, તે વળતે ઘણો આરંભ થવાથી જો (મહાવૃદ્ધિઆદિ) વ્યાઘાત ન હોય; તો તે વળતે (બાહર અસિકાયજીવો પણ સર્વથી ઘણા હોય છે.) ૫૯૯

પ્રશ્ન :-શું એ બાહર અસિકાયજીવોથીજ એટલા અસિકાયજીવોનું પ્રમાણ પૂર્ણ કરાય છે ? કે સૂક્ષ્મ અસિકાયના જીવો મળીને એટલું પ્રમાણ થાય છે. ? જો સૂક્ષ્મ અસિકાય મળીને એટલું પ્રમાણ થતું હોય, તો તે સૂક્ષ્મ પણ વિશિષ્ટ ગ્રહણ કરાય છે કે અવિશિષ્ટ ગ્રહણ કરાય છે ? ૫૯૯

આચાર્યશ્રી શિષ્યના એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા કહે છે કે—

અકોસયા ય સુહુમા જ્યા તયા સવ્વવહુગમગણીણં ।

પરિમાણં સંભવજો, તં છદ્ધા પૂરણં કુણ્ણ ॥૬૦૦॥

ઉત્કૃષ્ટ બાહર અસિકાયના ઉત્કૃષ્ટ જીવો ન્યારે ઉત્કૃષ્ટ સંજ્યામાં હોય છે, ત્યારે સૂક્ષ્મ અસિકાયના જીવોનું પ્રમાણ પણ પ્રાયઃ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ હોય છે. તે બધા જીવો છ પ્રકારે ક્ષેત્રને પૂર્ણ કરે છે. ૬૦૦

અનન્તાનન્ત અવસર્પિણીઓમાં બીજા જિનેશ્વરનો જ કાળ ગ્રહણ કરાય છે, કે ન્યારે વધારેમાં વધારે બાહર અસિકાય જીવો હોય છે, એ ઉત્કૃષ્ટ બાહર અસિકાય અને ઉત્કૃષ્ટ સૂક્ષ્મ અસિકાય જીવો મળીને સર્વથી ઘણાં અસિકાયનાં જીવોનું પ્રમાણ થાય છે. તે પ્રમાણ સંભવમાત્રથી અપેક્ષાએ છ પ્રકારની રચનાએ બુદ્ધિથી કરાય છે; તેમાંના પાંચ-પ્રકાર અનાદેશરૂપ છે અને છઠ્ઠો પ્રકાર શ્રુતાદેશરૂપ છે. ૬૦૦

તે જણાવવા કહે છે કે—

एकैकैकागासपएसजीवरयणाए सावगाहे य ।

चजरंसघणं पयरं, सेढी छट्टो सुयाएसो ॥६०१॥

એકેકે આકાશ પ્રદેશમાં જીવ રચનાઓ અને સ્વઅવગાહની રચનાઓ, એ બેમાં પણ સમચોરસ ઘન, પ્રતર અને અણિ એ ત્રણ પ્રકારે કરવાથી છ પ્રકારે રચના થાય, તેમાં છઠ્ઠો પ્રકાર શ્રુતાદેશ છે. ૬૦૧

એકેકે આકાશ પ્રદેશે એકેકે જીવની રચનાઓ અને અસંખ્યેય આકાશ પ્રદેશમાં શરીર રહેવાથી એટલા પ્રદેશે એકેકે જીવની રચનાઓ એમ બે પ્રકારે થતી જે રચના તે સમચોરસ ઘનપણે સર્વ અગ્નિકાય જીવોવડે કરાય છે, તેની સ્થાપના આ પ્રમાણે કરવી.

○	○	○
○	○	○
○	○	○

—આ દરેકે આકાશ પ્રદેશમાં સ્થપાયેલા નવ અગ્નિકાયજીવોની ઉપર અને

નીચે બીજા પણ નવ નવ જીવો એજ પ્રમાણે સ્થાપવા. આ કલ્પનાથી સત્યાવીશ આકાશ પ્રદેશ અને જીવોવડે ઘન થયું 'સમજવું', ખરી રીતે તો તે અસંખ્યાતા છે. બીજા પ્રકારે ઘન કરવું તે પણ આજ રીતે સમજવું, માત્ર આમાં તદ્દાવત એટલો કે તેની અવગાહના અસંખ્ય પ્રદેશની હોવાથી અસંખ્યેય આકાશ પ્રદેશ એકેકે જીવની સ્થાપના કરીને ઘન કરવું. એજ પ્રમાણે એકેકે આકાશ પ્રદેશે એકેકે જીવની સ્થાપનાવડે અને. અસંખ્યેય પ્રદેશમાં એકેકે જીવની સ્થાપનાવડે પ્રતર પણ બે પ્રકારે થાય છે અને સૂચિ પણ બે પ્રકારે થાય છે. ઉપરોક્ત રીતીએ બે પ્રકારે ઘન અને બે પ્રકારે પ્રતર મળીને ચાર ભેદ, તથા એકેકે પ્રદેશે એકેકે જીવની સ્થાપનાએ સૂચિ કરવારૂપ પાંચમો ભેદ એ પાંચે પ્રકાર અહંણ કરવા યોગ્ય નથી, કેમકે એમાં બે દોષો છે. એક દોષ તો એ છે કે આ પાંચ પ્રકારની સ્થાપનાએ સ્થાપેલા અગ્નિકાયના જીવોને અસત્કલ્પનાએ અવધિજ્ઞાનીથી છએ દિશાઓમાં ભ્રમાવીયે તો તે જીવો થોડાજ ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે, અને બીજો દોષ એ છે કે એકેકે આકાશ પ્રદેશમાં એકેકે જીવની સ્થાપના કરવી એ આગમવિરૂદ્ધ છે, કેમકે અસંખ્યેય આકાશ પ્રદેશ વિના જીવનો અવગાહ થઈ શકે નહિ.

પ્રશ્ન :—અસત્કલ્પનાએ એક પ્રદેશમાં પણ અવગાહ માનીએ તો શું હરકત છે ?

ઉત્તર :—એમ નહિ, સંભવ હોય તો કલ્પના પણ વિરોધ વિના જ કરવી જોઈએ, વિરોધવાળી કલ્પનાથી શું કાયદો ? આ કારણથી ઉપરોક્ત પાંચ પ્રકાર અનાદેશરૂપ હોવાથી અગ્રાહ્ય છે, અને અસંખ્યેય આકાશ પ્રદેશાત્મક સ્વઅવગાહમાં પંક્તિએ જીવ સ્થાપનાની રચનાવડે સૂચિ કરવારૂપ છઠ્ઠો પ્રકાર શ્રુતાદેશરૂપ છે, કેમકે આજ પ્રકાર શ્રુતમાં કહેલો છે તેથી તે ગ્રાહ્ય છે. આ ચથોક્ત સૂચિ ઘણાં ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે. એ પ્રથમ ગુણ છે, વળી એ પ્રમાણે અવગાહ માનવામાં કાંઈ વિરોધ થતો નથી એ બીજો ગુણ છે, અને તેથી અગ્નિકાયના જીવના શરીરને સ્થાપવાની રચનાએ કરેલી સૂચિને અવધિજ્ઞાનીથી અસત્કલ્પનાએ છએ દિશાઓમાં ભ્રમાવીયે તો આ લોકમાં પણ લોકપ્રમાણ અસંખ્યાતા ખડો પર્યાન્તના ક્ષેત્રને સ્પર્શે. આટલું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે. ૬૦૧

અહીં કોઈ શંકા કરીને પૂછે છે કે—

ઘણ-પયરસેદિગણિયં નણુ તુલં ચિય વિક્ષ્પણા કીસ ।

છદ્ધા કીરિદં મણ્ણહ, પુરિસપરિક્ષેવઓ મેઓ ॥૬૦૨॥

ઘન-પ્રતર-અને શ્રેણિતું ગણિત સમાનજ છે. તો શામાટે છ પ્રકારે વિકલ્પ કરાય છે ? પુરૂપના પરિક્ષેપથી એ બધામાં ભેદ હોવાથી એમ કહેવાય છે. ૬૦૨.

પ્રશ્ન :-એકેક આકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોથી થયેલ ઘન-પ્રતર-ને શ્રેણિ વડે વ્યાપ્ત થયેલ આકાશપ્રદેશો તેના સંખ્યારૂપ ગણિતની અપેક્ષાએ સમાન છે, તથા અસંખ્યેય આકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોથી થયેલ ઘન-પ્રતર-ને શ્રેણિવડે વ્યાપ્ત આકાશપ્રદેશની સંખ્યાતું ગણિત પણુ સ્વસ્થાનમાં પરસ્પર સમાન છે, જેમકે-એકેક આકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોતું ઘન, જેટલા આકાશપ્રદેશોમાં વ્યાપ્ત છે, તેટલા જ પ્રદેશોમાં પ્રતર અને શ્રેણિ પણુ વ્યાપ્ત છે ઉદાહરણ તરીકે જેમ કોઈ વાળેલું અથવા પહોળું કરેલું વસ્ત્ર સમાન આકાશ પ્રદેશને સ્પર્શે છે, તેમ તે જીવની અવગાહના ઘન આદિ માટે પણુ સમજવું. એજ પ્રમાણે અસંખ્યેયઆકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોથી થયેલ ઘન પ્રતર અને સૂચિ વડે પણુ સ્વસ્થાનમાં પરસ્પર સમાન આકાશપ્રદેશો સ્પર્શાય છે. આ કારણથી બે પ્રકારના અવગાહથી બે પ્રકારતું માન માનવું એજ ઠીક છે, પણુ પ્રતર અને સૂચિના બંને ભેદ વધારે કરીને છ વિકલ્પ શા માટે કરાય છે ?

ઉત્તર :-પુરૂષ પરિક્ષેપથી એ છ વિકલ્પનો ભેદ કરાય છે. ઘન-પ્રતરાદિ વડે વ્યાપ્ત થયેલ આકાશપ્રદેશોની સંખ્યાને અહીં વિષયપણે વિચારાતી નથી; પણુ ઘન પ્રતરાદિમાંથી કોઈ રચનાવિશેષને અવધિજ્ઞાનીથી સર્વ દિશાઓમાં ભ્રમાવે, તો તે રચના ઘણું શ્રેત્ર સ્પર્શે છે, એજ અહીં સુખ્ય ગ્રહણ કરવા યોગ્ય વિષય છે. અને એમ હોવાથી આ છ વિકલ્પો જુદા જુદા ભેદ છે. જેમકે-એકેક પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવવડે કરાયેલું ઘન જેટલા ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે, તે કરતાં અસંખ્યેય પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવથી કરાયેલું ઘન અસંખ્યેયગુણ ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે, તેથી પણુ એકેક પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોતું પ્રતર અસંખ્યેયગુણ ક્ષેત્ર સ્પર્શે છે, તેના કરતાં અસંખ્યેય પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોતું પ્રતર અસંખ્યેયગુણ ક્ષેત્ર સ્પર્શે છે. તેથી એકેક પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા જીવોની સૂચિ અસંખ્યેયગુણ ક્ષેત્ર સ્પર્શે છે, અને તેથી પણુ અસંખ્યેય આકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા અગ્નિકાય જીવોની સૂચિ અવધિજ્ઞાનીથી સર્વ દિશાઓમાં ભ્રમાવતાં અસંખ્યેયગુણ ક્ષેત્રને સ્પર્શે છે. તે ક્ષેત્ર અલોકમાં પણુ લોકપ્રમાણુ અસંખ્યાતા બંડપ્રમાણુ થાય. એટલું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે. ૬૦૨.

એજ કહેલા અર્થને લાભ્યકાર મહારાજ પોતેજ કહે છે.

નિયયાવગાહણાગણિજીવસરીરાવલી સમંતેણં ।

મામિજ્જહ ઓહિન્નાણિદેહપજ્જંતઓ સા ય ॥૬૦૩॥

અદ્ગંતૂળમલોગં લોગાગાસપ્પમાણમેત્તાઈ ।

ઠાઈ અસંલેજ્જાઈં હિદમોહિકલેત્તમુક્કોસં ॥૬૦૪॥

જીવની પોતાની અવગાહના અને અશિક્ષાય જીવોના શરીરની પંક્તિ અવધિજ્ઞાનીના શરીરના પર્યન્તથી સર્વ દિશામાં (બુદ્ધિએ) લભાવાય, તો તે પંક્તિ અલોકમાં અસંખ્યાતા લોકાકાશપ્રમાણ બ'ડો અતિક્રમિને સ્થિર થાય છે; એટલું અવધિજ્ઞાનનું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર છે. ૬૦૩-૬૦૪.

પ્રશ્ન :-રૂપી દ્રવ્યને જ અવધિજ્ઞાની જુએ છે એમ કહેવાય છે, અને ક્ષેત્ર તો અમૃત -અરૂપી છે, તે અવધિજ્ઞાનનો વિષય કેમ થઈ શકે ?

ઉપરોક્ત શિષ્યની શંકાના સમાધાનાથે શુરૂશ્રી કહે છે કે—

સામર્થ્યમેત્તમેયં, જહ દદૃઠઞ્ચં હવેજ્જ, પેચ્છેજ્જ ।

જ તુ તં તત્થત્થિ જજો, સો રૂવિનિબંધજો મણિજો ॥૬૦૫॥

જે એટલું ક્ષેત્ર અવધિજ્ઞાનના વિષયરૂપે કહ્યું છે, તે કેવળ સામર્થ્યમાત્ર કહ્યું છે, એટલે જો એટલા ક્ષેત્રમાં કંઈ રૂપી દ્રવ્ય જોવા યોગ્ય હોય, તો તે તેને જોઈ શકે. પણ રૂપીદ્રવ્ય અલોકમાં નથી. (તેથી ત્યાં કંઈ જુએ નહિ.) કેમકે અવધિજ્ઞાનનો વિષય રૂપી-દ્રવ્ય છે. ૬૦૫

પ્રશ્ન :-જો એમ છે, તો જોને લોકપ્રમાણ અવધિજ્ઞાન થઈને પછી વિશુદ્ધિવશાત્ લોકથી બહાર પણ અવધિજ્ઞાન વધે, તેને તેની વૃદ્ધિથી શું કાયદો ? કેમકે લોકબહાર અવધિજ્ઞાનથી જોવા યોગ્ય એવી રૂપી વસ્તુનો તો અભાવ છે.

શિષ્યની એ શંકાના સમાધાન માટે શ્રીશુરૂદેવ કહે છે કે—

વહ્નંતો ડગ વાહિં, લોચથં ચેવ પાસઈ દઞ્વં ।

સુહુમયરં સુહુમયમં પરમોહી જાવ પરમાણું ॥૬૦૬॥ (પ્ર૦)

લોકબહાર વૃદ્ધિ પામતું અવધિજ્ઞાન, લોકમાં રહેલા દ્રવ્યનેજ સૂક્ષ્મતર રીતે જુએ છે, અને પરમાવધિ છેક પરમાણુ પણ જુએ છે, (આ તેનું તાત્વિક ક્ષણ છે, અને અલોકમાં તો લોકપ્રમાણ અસંખ્યેય બ'ડોમાં દ્રવ્ય જોવાનું સામર્થ્ય માત્રજ કહ્યું છે.) ૬૦૬

આ પ્રકેષણના અન્ય આચાર્યની કહેલી છે, પણ ઉપયોગી હોવાથી અહીં તેની વ્યાખ્યા કરી.

એપ્રમાણે અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્રનું પ્રમાણ કહ્યું. એ સિવાયનું સર્વ વિમધ્યમક્ષેત્ર જાણવું. હવે જો વિમધ્યમ ક્ષેત્રમાં કાળમાન હોય છે અને જો વિમધ્યમ ક્ષેત્ર હોય છે, તે કહેવા માટે ભાષ્યકાર પ્રસ્તાવના કરે છે.

મણિયં જહણ્ણમુક્કોસયં ચ, સેત્તં વિમજ્જિમં સેસં ।

પ્યસ્સ કાલમાણં, વોચ્છં જં જમ્મિ સેત્તમ્મિ ॥૬૦૭॥

જઘન્ય અને ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર કહ્યું, એ સિવાયનું વિમધ્યમ જાણવું. હવે એનું જો કાળમાન જે ક્ષેત્રમાં જેટલું હોય, તે કહીશ. ૬૦૭.

(૩૨) અંગુલમાવલિયાણં, માગમસંસિજ્જ દોસુ સંસિજ્જા ।

અંગુલમાવલિયંતો, આવલિયા અંગુલપુહુત્તં ॥૬૦૮॥

(૩૩) હૃત્યમ્મિ મુહુત્તંતો, દિવસંતો ગાઉયમ્મિ વોદ્ધવ્વો ।

જોયળ દિવસપુહુત્તં, પવરંતો પળ્લવીસાઓ ॥૬૦૯॥

(૩૪) મરહમ્મિ અદ્ધમાસો, જંબુદીવમ્મિ સાહિઓ માસો ।

વાસં ચ મણુયલોણ, વાસપુહુત્તં ચ રુયગમ્મિ ॥૬૧૦॥

ક્ષેત્રથી અંગુલના અસંખ્યાતમાલાગને ભેતાં કાળથી આવલિના અસંખ્યાતમા લાગ લાગ પર્યન્ત ભુએ છે. અંગુલના સંખ્યાતમા લાગને ભેતાં કાળથી આવલિના સંખ્યાતમા લાગ પર્યન્ત ભુએ. અંગુલ પ્રમાણ ભેતા આવલિકા અન્તર્ભાગ પર્યન્ત ભુએ, અંગુલ પૃથક્ત્વ ભેતાં આવલિકા પર્યન્ત ભુએ, હસ્ત પ્રમાણ ક્ષેત્રે અન્તર્મુહૂર્ત, ગાઉ પ્રમાણ ક્ષેત્રે દિવસાન્તર્ભાગ કાળ સુધી, યોજન પ્રમાણક્ષેત્રે દિવસ પૃથક્ત્વ સુધી, પચીસ યોજન ક્ષેત્રે પક્ષાન્તર લાગ સુધી, ભરતક્ષેત્રે અર્ધમાસ સુધી, જંબુદીપે એક માસ અધિક, મનુષ્યલોકે એક વર્ષ પર્યન્ત અને રૂયકદીપ સુધીના ક્ષેત્રે વર્ષ પૃથક્ત્વપર્યન્ત ભુએ છે. ૬૦૮-૬૦૯-૬૧૦.

અહીં ક્ષેત્રનો અધિકાર હોવાથી પ્રમાણ અંગુલ ગ્રહણ કરવું. અને કેટલા કહે છે કે અવધિજ્ઞાનનો અધિકાર હોવાથી ઉત્સેધાંગુલ ગ્રહણ કરવું. એ બેમાંનું જે બહુચુત કહે તે અંગુલ ગ્રહણ કરવું. એવા અંગુલના અસંખ્યાતમા લાગ પ્રમાણ ક્ષેત્રને અવધિજ્ઞાનથી ભેતાં કાળથી અતીત અનાગત આવલિકાના અસંખ્યાતમા લાગ માત્રને જ ભુએ છે. આવલિકા એટલે અસંખ્યાત સમયના સમુદાયરૂપ કાળ વિશેષ. અહીં ક્ષેત્ર-કાળને ભેવાડું કહ્યું છે, તે ઉપચારથી જ કહ્યું છે, કેમકે ક્ષેત્રમાં વ્યવસ્થિત ભેવા યોગ્ય દ્રવ્યો અને વિવક્ષિત કાળાન્તર્વર્તિ તેના પર્યાયો અવધિજ્ઞાની ભુએ છે, પણ ક્ષેત્ર-કાળને ભેતા નથી, કારણકે તે ભૂતદ્રવ્યનેજ ભેઈ શકે છે. આ પ્રમાણે આગળ પણ સર્વત્ર સમજી લેવું. હવે પ્રસ્તુત વાત કહે છે, અંગુલના સંખ્યાતમા લાગ માત્ર ક્ષેત્રને ભેતાં આવલિકાના સંખ્યાતમા લાગ પર્યન્ત કાળને ભુએ છે. અંગુલ પ્રમાણ ક્ષેત્ર ભેતાં કાળથી આવલિકાન્તઃ સુધી ભુએ છે. કાળથી આવલિકાપર્યન્ત ભેનાર ક્ષેત્રથી અંગુલ પૃથક્ત્વ ભુએ છે. પૃથક્ત્વ એટલે સિદ્ધાન્તકારની પરિભાષાથી બેથી નવ પર્યન્તની સંખ્યા કહેવાય છે. ક્ષેત્રથી હસ્ત પ્રમાણ ભેતાં કાળથી અન્તર્મુહૂર્ત સુધી ભુએ છે. કાળથી દિવસાન્તઃ ભેનાર ક્ષેત્રથી ગાઉપર્યન્ત ભુએ છે. યોજન પ્રમાણ ક્ષેત્ર ભેનાર અવધિજ્ઞાની કાલથી બેથી નવ દિવસ સુધી ભુએ છે. પક્ષાન્તઃ ભેનાર ક્ષેત્રથી પચીસ યોજન સુધી ભુએ છે. સંપૂર્ણ ભરતક્ષેત્ર ભેનાર અવધિજ્ઞાની કાલથી સંપૂર્ણ પખવાડીઆ પર્યન્ત ભુએ છે. જંબુદીપ ભેનાર અવધિજ્ઞાની કાળથી એક માસ કરતાં અધિક કાળ ભુએ છે. અદીદીપ ને બે સમુદ્ર પ્રમાણ મનુષ્યક્ષેત્રને ભેનાર અવધિજ્ઞાની એક વર્ષ પર્યન્તનો કાળ ભુએ છે. ક્ષેત્રથી રૂયક દીપ પર્યન્ત અવધિજ્ઞાન થયે કાળથી વર્ષ પૃથક્ત્વ પર્યન્ત ભણે છે, બીજા કહે છે કે હજાર વર્ષ પર્યન્ત ભણે છે. અહીં જ્યાં જ્યાં કાળથી પ્રમાણ કહ્યું છે, ત્યાં ત્યાં અતીત અનાગત ઉભય કાળ સમજવો, એટલે કે તેટલો તેટલો કાળ અતીત અને અનાગત ભણે. ૬૦૮-૬૦૯-૬૧૦.

એ પ્રમાણ નિયુક્તિની ગાથાત્રયનો અર્થ કહ્યો, હવે તે ઉપર લાખ્યકાર મહારાજ લાખ્ય કહે છે,

સ્વેત્તમસંસ્વેજ્જંગુલમાગં પાસંતમેવ કાલેણ ।

આવલિયાણ મારગં, મ્યમનાગયં ચ જાણાહ ॥૬૧૧॥

તત્થેવ ય જે દવ્વા, તેસિં ચિય જે હવંતિ પજ્જાયા ।

હ્ય સ્વેત્તે કાલમ્મિ ય, જોણ્જા દવ્વ-પજ્જાયં ॥૬૧૨॥

સંસ્વેજ્જંગુલમાણ, આવલિયાણિ મુણહ તદમાગં ।

અંગુલમિહ પેચ્છંતો, આવલિયંતો મુણહ કાલં ॥૬૧૩॥

આવલિયં મુણમાણો, સંપુણં સ્વેત્તમંગુલપુહુત્તં ।

પવં સ્વેત્તે કાલં, કાલે સ્વેતં ચ જોણ્જા ॥૬૧૪॥

અવધિજ્ઞાની અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ ક્ષેત્રને જોતાં કાળથી અતીત અનાગત આવલિકાના અસંખ્યાતમા ભાગને જાણે છે. (એટલે કે) તે ક્ષેત્ર-કાળમાં રહેલા (અવધિયોગ્ય) દ્રવ્યો અને તેના પચાથો જાણે છે, એ પ્રમાણે ક્ષેત્ર અને કાળમાં દ્રવ્ય અને પચાથની સર્વત્ર યોજના કરવી. અંગુલના સંખ્યાતમા ભાગને જાણનાર આવલિકાના સંખ્યાતમા ભાગને જાણે છે, અંગુલ પ્રમાણક્ષેત્ર જાણનાર આવલિકાન્તઃ કાળ જાણે છે, આવલિકા પર્યન્ત કાળ જાણનાર સંપૂર્ણ અંગુલ પૃથક્કૃત્વ ક્ષેત્ર જાણે છે, એ પ્રમાણે ક્ષેત્રમાં કાળ અને કાળમાં ક્ષેત્રની યોજના કરવી, ૬૧૧-થી-૬૧૪

(૩૫) સંસ્વેજ્જમ્મિ ઉ કાલે, દીવ-સમુદ્ધાવિ હોંતિ સંસ્વેજ્જા ।

કાલમ્મિ અસંસ્વેજ્જે, દીવ-સમુદ્ધા ય મહાવ્વા ॥૬૧૫॥

સંખ્યાતાકાળનું જ્ઞાન થયે ક્ષીપ-સમુદ્રો પણ સંખ્યાતા જણાય છે, અને અસંખ્યાતા કાળનું જ્ઞાન થયે ક્ષીપ-સમુદ્રાની ભજના જાણવી. ૬૧૫

માસ-વર્ષાદિરૂપ કાળ તે સંખ્યાતો કાળ કહેવાય છે, અહીં મૂળમાં “તુ” શબ્દ છે-તે વિશેષણ મોટું છે, એથી એક હજાર વર્ષ ઉપર નો કાળ તે અહીં સંખ્યાતો કાળ ગણવો, આજ કારણથી પૂર્વની ૬૧૦મી ગાથામાં “વાસત્તહસ્તં ચ સ્વયમ્મિ” એટલે સ્વયંકક્ષીપ સુધીના ક્ષેત્રનું જ્ઞાન થયે કાળથી હજાર વર્ષ પર્યન્ત જાણે છે, એવું પાઠાન્તર છે, એવું હજાર વર્ષ ઉપરાંત સંખ્યાતા કાળ સંબંધી અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયે ક્ષેત્રથી પણ સંખ્યાતા ક્ષીપ-સમુદ્રને અવધિજ્ઞાની જાણે છે. અપિ શબ્દ ગ્રહણ કર્યો છે તેથી મોટો એક ક્ષીપ અગર તેનો એક દેશ પણ જાણે છે, તથા પલ્લોપમાદિરૂપ અસંખ્યાતા કાળ સંબંધી અવધિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયે ક્ષેત્રથી ભજના હોય છે, એટલે કે કોઈ મનુષ્યને અસંખ્યાત કાળ પર્યન્તનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયે ક્ષેત્રથી પણ અસંખ્યાતા ક્ષીપ-સમુદ્ર પર્યન્તનું જ્ઞાન થાય છે, કોઈ વખત મોટા સંખ્યાતા ક્ષીપ-સમુદ્ર પર્યન્તનું થાય છે, કોઈ વખત એક મોટા ક્ષીપ સમુદ્રનું થાય છે અને કોઈ વખત તેના એક દેશનું જ્ઞાન થાય છે, આવું અવધિ સ્વયં-ભૂરમણના તિર્થંચનું જાણવું. અથવા સ્વયંભૂરમણ વિષયક મનુષ્યનું બાહ્યાવધિ અથવા તે વિષયવાળું મનુષ્યનું અસંબંધ અવધિ જાણવું, પણ યોજનાની અપેક્ષાએ તો સર્વ પક્ષોમાં અસંખ્યાતું ક્ષેત્રજ સમજવું. ૬૧૫.

એ પ્રમાણે નિર્ચુક્રિતની ગાથાનો અર્થ કહ્યો, હવે તે ઉપર ભાષ્ય કહે છે.

કાલે અસંસૃજ દીવ, સાગરા સુદુયા અસંસૃજા ।

મયણિજ્જા ઉ મહલ્લા, સ્વેત્તં પુણ તં અસંસૃજ્જં ॥૬૧૬॥

અસંખ્યાતા કાળનું જ્ઞાન થયે ક્ષુદ્ર દ્રીપ-સમુદ્રો અસંખ્યાતા બુદ્ધિ છે, અને અસંખ્યાત યોજનવાળા મહાન દ્રીપ-સમુદ્રોની લજ્જા છે, પણ તે ક્ષેત્ર તો યોજનની અપેક્ષાએ અસંખ્યાતું જ હોય છે. ૬૧૬.

આ પ્રાણે પરિસ્થૂલ ન્યાયની અપેક્ષાએ ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ અવશ્ય થાય છે.

હવે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને લાવની અપેક્ષાએ જેની વૃદ્ધિમાં જેની વૃદ્ધિ થાય છે, અને જેની વૃદ્ધિમાં જેની વૃદ્ધિ નથી થતી, તે જણાવવા નિયુક્તિકાર કહે છે કે—

(૩૬) કાલે ચચ્છ વુદ્ધી, કાલો મહ્યવ્વો સ્વેત્તવુદ્ધી ૯ ।

વુદ્ધીય દવ્વ-પજ્જવ, મહ્યવ્વા સ્વેત્ત-કાલા ઉ ॥૬૧૭॥

કાળની વૃદ્ધિમાં ક્ષેત્રાદિ ચારેની વૃદ્ધિ થાય છે, અને ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ થયે કાળની લજ્જા જાણવી. તથા દ્રવ્ય પર્થાયની વૃદ્ધિ થયે ક્ષેત્ર-કાળની વૃદ્ધિ લજ્જાએ જાણવી. ૬૧૭.

અવધિગોચર એવો કાળ વૃદ્ધિ પામવાથી ક્ષેત્રાદિ ચારેની અવશ્ય વૃદ્ધિ થાય છે, કારણ કે સર્વમાં કાલ સૂક્ષ્મ છે ને કાળથી પણ ક્ષેત્ર સૂક્ષ્મ છે. ક્ષેત્રથી દ્રવ્ય અને દ્રવ્યથી પર્થાયો સૂક્ષ્મ છે. જેમકે કાળનો એકપણ સમય વધવાથી ક્ષયોપશમની વિશેષતાથી ક્ષેત્રના ઘણા પ્રદેશો વધે છે, અને ક્ષેત્રવૃદ્ધિથી દ્રવ્ય વૃદ્ધિ અવશ્ય થાય છે, કેમકે દરેક આકાશ-પ્રદેશો દ્રવ્યની પ્રચુરતા હોય છે. તેમજ દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થવાથી પર્થાયોની વૃદ્ધિ થાય છે જ, કારણ કે દરેક દ્રવ્યમાં પર્થાયોની ખડલતા છે.

પ્રશ્ન :-જે એમ હોય, તો કાળની વૃદ્ધિ થયે બાકીના ક્ષેત્રાદિ ત્રણની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ કહેવું યોગ્ય છે, પણ ચારની વૃદ્ધિ થાય છે, એમ શાથી કહે છે ?

ઉત્તર :-તાઝું કહેવું સત્ય છે પણ આ તો સામાન્ય વચન છે, જેમકે-દેવદત્તે લોજન કરવાથી સર્વ કુટુંબ લોજન કર્યું છે. આ પ્રમાણે કહેવું જેમ દોષરહિત છે તેમ તે પણ સમજવું.

હવે અવધિગોચર ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ થવાથી, કાળની વૃદ્ધિ થાય અથવા ન પણ થાય, ક્ષેત્રની ઘણી વૃદ્ધિ થાય, તો કાળની વૃદ્ધિ થાય, પણ અદ્ય ક્ષેત્રવૃદ્ધિથી કાળવૃદ્ધિ ન થાય; કારણ કે જો એમ ન હોય, તો ક્ષેત્રના પ્રદેશાદિની વૃદ્ધિ થયે કાળના સમચાદિની વૃદ્ધિ અવશ્ય થાય, એ પ્રમાણે તો અંશુલ માત્ર ક્ષેત્ર વધવાથી કાળની અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી વધી જાય છે, એમ થવાથી “અંશુલ પ્રમાણુ શ્રેણીના પ્રદેશાપહાર કરતાં અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી થાય,” (ગાથા ૬૨૧માં) કહેવાશે તે તથા આવલિકા માત્રનું જ્ઞાન થયે અંશુલ પૃથક્ત્વ ક્ષેત્ર જાણે છે, (ગાથા ૬૦૮માં) એમ કહેવું છે તે પરસ્પર વિરૂદ્ધ થશે. માટે ક્ષેત્રવૃદ્ધિ થયે કાળવૃદ્ધિ લજ્જાએ હોય છે, દ્રવ્ય પર્થાયો અવશ્ય વધે છે. તથા દ્રવ્ય-પર્થાયની વૃદ્ધિમાં ક્ષેત્રકાળની વૃદ્ધિ લજ્જાએ હોય છે, એટલે કે વધે અથવા ન વધે. જેમકે-અવસ્થિત ક્ષેત્ર કાળમાં તથાવિધ શુલ અધ્યવસાયથી ક્ષયોપશમની વૃદ્ધિ થયે દ્રવ્ય વધે છે. અને દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થયે પર્થાય વૃદ્ધિ અવશ્ય થાય છે, કારણ કે દરેક દ્રવ્યમાં અનન્તા પર્થાયો છે, જઘન્યથી પણ એકેક દ્રવ્યના પર્થાયો ચાર ચાર અવધિજ્ઞાનીને

જણાય છે. તથા પર્યાયની વૃદ્ધિ થએથી દ્રવ્ય વૃદ્ધિ થાય અથવા ન પણ થાય, કારણ કે અવસ્થિત દ્રવ્યમાં તથાવિધ ક્ષયોપશમની વૃદ્ધિ થવાથી પર્યાયો જ વધે છે. ૬૧૭.

એ પ્રમાણે નિયુક્તિની ગાથાનો અર્થ કહ્યો, હવે ભાષ્ય કહે છે.

કાલે પવદ્વમાણે, સર્વે દન્વાદઓ પવદ્વંતિ ।

સ્વેત્તો કાલો મદ્વઓ, વદ્વંતિ ઉ દન્વ-પજ્જાયા ॥૬૧૮॥

મયણાય સ્વેત્ત-કાલ, પરિવદ્વંતેસુ દન્વ-માવેસુ ।

દન્વે વદ્વદ્વ માવો, માવે દન્વં તુ મયણિજ્જં ॥૬૧૯॥

કાળની વૃદ્ધિ થતાં સર્વ દ્રવ્યાદિ વધે છે અને ક્ષેત્રવૃદ્ધિએ કાળની વૃદ્ધિ થાય અથવા ન પણ થાય પણ દ્રવ્ય-પર્યાય તો વધે છે જ. તથા દ્રવ્ય-ભાવની (પર્યાયની) વૃદ્ધિ થવાથી ક્ષેત્ર અને કાળની વૃદ્ધિ થાય અથવા ન થાય અને દ્રવ્યની વૃદ્ધિમાં ભાવની વૃદ્ધિ થાય પણ ભાવની વૃદ્ધિમાં દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થાય અથવા ન પણ થાય. ૬૧૮-૬૧૯.

હવે આગળની ગાથા અંગે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે.

અળ્લોણ્ણનિવદ્વાળં, જહ્ણયાર્હિણ સ્વેત્ત-કાલાળં ।

સમય-પ્પણ્ણમાણં, કિં તુલ્લં હોજ્જ અહિયં વા ? ॥૬૨૦॥

(અવધિજ્ઞાનના વિષયરૂપ) અન્યોઅન્ય સંબંધવાળા જઘન્યાદિરૂપ ક્ષેત્ર અને કાળના પ્રદેશ અને સમયોત્તુ પ્રમાણ શું તુલ્ય છે હીન છે કે અધિક છે ? ૬૨૦.

ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે કે સર્વત્ર પ્રતિયોગી એવા આવલોકિકાના અસંખ્યેય ભાગાદિ રૂપ કાળથી ક્ષેત્ર અસંખ્યેય ગણુજ છે. કારણકે—

(૩૭) સુહુમો ય હોઈ કાલો, તત્તો સુહુમતરયં હવદ્ સ્વેત્તં ।

અંગુલસેદીમેત્તો, ઓસપ્પિણીઓ અસંસ્વેજ્જા ॥૬૨૧॥

કાળ સૂક્ષ્મ છે અને તેનાથી ક્ષેત્ર વધારે સૂક્ષ્મ છે (કારણકે) અંગુલ પ્રમાણ શ્રેણી માત્રમાં અસંખ્યાત અવસર્પિણિના સમય નેટલા પ્રદેશો છે. ૬૨૧.

કાળ સૂક્ષ્મ છે કારણ કે સેકંડો કમળપત્રનો છેદ કરતાં દરેક પત્ર ભેદવામાં અસંખ્યાતા સમય લાગે છે એમ આગમમાં કહ્યું છે. કાળના અતિસૂક્ષ્મપણાથી તે સિન્ન સિન્ન જણાતા નથી, તેવા કાળથી પણ ક્ષેત્ર વધારે સૂક્ષ્મ છે, કેમકે અંગુલપ્રમાણ શ્રેણીમાત્ર ક્ષેત્રમાં જે પ્રદેશો છે, તે પ્રદેશોમાંથી દરેક સમયે એકેક પ્રદેશ અપહરીએ તો અસંખ્યાત અવસર્પિણિકાળે સર્વ પ્રદેશો અપહરાય. અર્થાત્ અસંખ્યાત અવસર્પિણિકાળના તેટલા સમયો છે, તેટલા અંગુલપ્રમાણ શ્રેણિરૂપ ક્ષેત્રમાં પ્રદેશો છે, ૬૨૧

એ ઉપરોક્ત અર્થ સમજાવવા ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

સ્વેત્તં વહુયરમંગુલસેદીમેત્તે પ્પણ્ણપરિમાણં ।

જમસંસ્વેજ્જોસપ્પિણિસમયસમં થોવઓ કાલો ॥૬૨૨॥

ક્ષેત્ર વધારે (સૂક્ષ્મ છે) કેમકે અંગુલપ્રમાણ શ્રેણિરૂપ ક્ષેત્રમાં અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણીના સમય નેટલા પ્રદેશો પ્રમાણ છે, તેથી કાળ સ્થૂળ છે. ૬૨૨.

કાળથી ક્ષેત્ર-દ્રવ્ય-અને ભાવોનું અનુક્રમે સૂક્ષ્મપણું જણાવવા કહે છે કે—

કાલો સ્થિતિ દર્શક, માવો યજ્ઞતરં સુદુર્મમેયા ।

થોવા-સંસ્થા-ગંતા-સંસ્થા ય જમોહિવિસયમ્મિ ॥૬૨૩॥

કાળ-ક્ષેત્ર-દ્રવ્ય-ને ભાવ અનુક્રમે સૂક્ષ્મ લેદવાળા છે, કારણ કે અવધિજ્ઞાનના વિષયમાં અનુક્રમે તેઓ થોડા-અસંખ્યગુણા અનંતગુણા અને સંખ્યાત કે અસંખ્યાતગુણા છે. ૬૨૩, એજ વાત સ્પષ્ટ કરી કહે છે.

સત્ત્વમસંસ્થેઙ્ગગુણં, કાલાઓ લેત્તમોહિવિસયમ્મિ ।

અવરોપ્પરસંબદ્ધં, સમય-પ્રસપ્પમાણેણં ॥૬૨૪॥

લેત્તવિસેસેહિતો, દબ્બમણંતગુણિયં પ્રસેહિ ।

દબ્બેહિતો માવો, સંસ્થગુણોડસંસ્થગુણિઓ વા ॥૬૨૫॥

અવધિજ્ઞાનના વિષયમાં પરસ્પર સંબંધવાળા દ્રવ્યાદિમાં સર્વ ક્ષેત્રનું પ્રમાણ પ્રદેશ પ્રમાણવડે કાળના સમયની અપેક્ષાએ અસંખ્યાતગુણુ છે. ક્ષેત્ર પ્રદેશોથી દ્રવ્ય અનન્તગુણુ છે. તથા દ્રવ્યપ્રદેશોથી ભાવ (પર્યાય) સંખ્યાત અથવા અસંખ્યાત અથવા અસંખ્યાતગુણુ છે.

હવે પૂર્વોક્ત વિષયનો ઉપસંહાર કરવા તથા હવે કહેવાના નિયુક્તિના વિષયનો પ્રસ્તાવના કરવા ભાષ્યકાર કહે છે કે—

મણિયં સેત્તપમાણં, તમ્માણમિયં મણામિ દબ્બમઓ ।

તં કેરિસમારંમે, પરિણિદ્ધાણે વિમજ્જે વા ? ॥૬૨૬॥

(જઘન્યાદિ ત્રણ પ્રકારે) ક્ષેત્રનું પ્રમાણ કહ્યું. હવે પછી ક્ષેત્રપ્રમાણથી પરિચ્છિન્ન દ્રવ્યનું સ્વરૂપ કહીશ. તે દ્રવ્ય (અવધિજ્ઞાનના વિષયના) આરંભમાં-અન્તમાં અને મધ્યમાં કેવું હોય ? તે કહીશ. ૬૨૬.

(૩૮) તૈયા-માસાદવ્વાણ, અંતરા એત્થ લભ્મહ પટ્ઠવઓ ।

ગુરુલહુ અગુરુયલહુયં, તંપિ ય તેણેવ નિટ્ઠાઈ ॥૬૨૭॥

તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની અન્તરાલે રહેલા ગુરૂલહુ અને અગુરૂલહુ દ્રવ્યને અવધિજ્ઞાનનો પ્રારંભક બાણુ છે. અને તે અવધિજ્ઞાન તૈજ સ્વરૂપે પડી જાય છે. ૬૨૭.

તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની મધ્યનાં દ્રવ્ય, જે દ્રવ્યો તૈજસ અને ભાષાને યોગ્ય નથી, તેવા ગુરૂલહુ અને અગુરૂલહુ પર્યાયયુક્ત દ્રવ્યને અવધિજ્ઞાનની પ્રારંભમાં બાણુ છે. તેમાં જે તૈજસદ્રવ્યની સમીપનાં દ્રવ્ય તે ગુરૂલહુદ્રવ્ય છે, અને ભાષાદ્રવ્યની સમીપનાં દ્રવ્ય તે અગુરૂલહુદ્રવ્ય છે, તે દ્રવ્યને બાણુનાર અવધિજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી પડે ત્યારે તે જ કહેલા ગુરૂલહુઆદિ સ્વરૂપવાળા પ્રાસ થયેલા દ્રવ્યો વડે નિષ્ઠા પામે છે-પડી જાય છે. આ ન્યાય પ્રતિપાતિ અવધિજ્ઞાનમાં છે, પણ તે અવશ્ય પડે છે જ એમ નહિ. ૬૨૭

પટ્ઠવઓ નામાવહિનાણસ્સારંમઓ તયાઈપ ।

ઉમયાજોગં પેચ્છહ, તૈયામાસંતરે દવ્વં ॥૬૨૮॥

ગુરુલ્હુ તેયાસન્નં માસાસન્નમગુરું ચ પાસેજ્જા ।

આમંમે જં વિટ્ઠં, દદ્દૂળં પહ્હિ તં ચેવ ॥૬૨૯॥

પ્રસ્થાપક એટલે અવધિજ્ઞાનનો આરંભક, શરૂમાં, તેજસ અને ભાષાદ્રવ્યની વચમાંના, પણ એ ઉભયને અયોગ્ય એવાં દ્રવ્ય બુદ્ધિ છે. તેજસની સમીપતું દ્રવ્ય ગુરુલ્હુ અને ભાષાસમીપતું દ્રવ્ય તે અગુરુલ્હુ છે, તેને બુદ્ધિ. તે અવધિ પડવાતું હોય તો આરંભમાં જે દ્રવ્ય બેધું હોય, તે દ્રવ્ય બેધને અતે તે પડી જાય છે. ૬૨૮-૬૨૯.

તેજસ અને ભાષાદ્રવ્યની મધ્યતું અને એ ઉભયને અયોગ્યદ્રવ્ય બુદ્ધિ છે, એમ કહ્યું છે, તે માટે શિષ્ય પૂછે છે કે—

તેયા-માસાજોગં, કિમજોગં વા તયંતરાલે જં ।

ઓરાલ્લિયાઈત્તણુવાગ્ગાકમેણ તયં સજ્જં ॥૬૩૦॥

તેજસ અને ભાષાદ્રવ્યની અન્તરાલે જે દ્રવ્ય છે, તે તેજસ અને ભાષાદ્રવ્યને યોગ્ય છે કે અયોગ્ય છે ? (કેવું છે ? કેટલાં પ્રદેશતું છે ?) પરમાણુ, બે પરમાણુના, ત્રણ પરમાણુ-ઓના સ્કંધના સમૂહથી ઔદારિકાદિ શરીરવર્ગણાની પ્રરૂપણા કર્યા બાદ તે સમજાવી શકાય એમ છે. ૬૩૦.

(૩૯) ઓરાલ-વિડ્ઠ્ઠા-હાર-તેય-માસા-ણુવાગ્ગ-મ્મ-કમે

અહ દવ્વવગ્ગણાણં, કમો વિવજ્જાસઓ સ્વેચ્છે ॥૬૩૧॥

ઔદારિક-વંકિય-આહારક-તેજસ-ભાષા-શ્વાસોચ્છવાસ-મન અને કાર્મણુ, (એ આઠ) વર્ગણામાં અનુક્રમે દ્રવ્યસમૂહ વધારે છે, અને ક્ષેત્રમાં (એથી) વિપરીતક્રમ છે. ૬૩૧

આ નિર્ચુકિતની ગાથા કુચિકર્ણુ શેઠના ગોવાળના ઉદાહરણપૂર્વક લાખ્યકાર મહારાજ વિસ્તારથી સમજાવતા કહે છે કે.

કુદ્ધકણ્ણગોવિસેસોવલ્લક્ષણોવમ્મઓ વિણેયાણં ।

દવ્વાહ્વાગ્ગાણં, પોમ્મલ્લકાયં પર્યસેતિ ॥૬૩૨॥

કુચિકર્ણુની ગાયોના તફાવતને જાણવાના દંષ્ટાન્તથી તીર્થંકર-ગણધરે શિષ્યોને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવ વર્ગણા વડે, સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાય પ્રરૂપે છે. ૬૩૨.

આ ભરતક્ષેત્રના મગધદેશમાં ઘણી જ ગાયોના સ્વામિ કુચિકર્ણુ નામનો ગૃહપતિ હતો, તે ગૃહપતિ ગાયો ઘણી હોવાથી તેનાં હજાર-ઠસહજાર સંખ્યાના ટોળાં કરીને તે દરેક ટોળાતું ભિન્ન ભિન્ન પાલન કરવા, તેણે ઘણા ગોવાળો નિર્માણ કર્યા. તે ગોવાળો ન્યારે એ બધી ગાયો પરસ્પર મળી જાય ત્યારે પોતપોતાની ગાયો નહિ ઓળખવાથી પરસ્પર કલહ કરવા લાગ્યા, તે પ્રમાણે અન્યોઅન્ય કલહ કરતા જાણીને કુચિકર્ણુ તેઓને કલહ દૂર કરવા એ ગાયોમાંથી શ્વેત કાળી-રાતી-કાખરી વિગેરે ભિન્ન ભિન્ન વર્ણુની ગાયોનાં ટોળાં કરીને દરેક ગોવાળને સોંપ્યાં.

એજ પ્રમાણે સજાતીય પુદ્ગલ પરમાણુના સમુદાય રૂપ વર્ગણાની વ્યવસ્થા છે. ઉપર કહેલા દંષ્ટાન્તનો ઉપનય પણ સમજાવે છે. ગાયોના સમૂહના સ્વામિતુલ્ય તીર્થંકર, ગોવાળ સમાન પોતાના શિષ્યો, ગાયોના સમૂહ તુલ્ય પુદ્ગલાસ્તિકાય જાણવો, તે સારી રીતે સમજાય

તે માટે પરમાણુ આદિ વર્ગણાના વિભાગે પુરૂષલ વર્ગણાનું સ્વરૂપ તેમણે કહ્યું છે. ૬૩૨.
હવે એજ વર્ગણાઓનું સ્વરૂપ સવિસ્તર કહે છે.

एग्रा परमाणूणं, एगुत्तरवर्द्धितया तओ कमसो ।

સંસ્થેજ્જપ્સાણં, સંસ્થેજ્જા વગગણા હોતિ ॥૬૩૩॥

તત્તો સંસ્થાહ્યા, સસ્થાતીતપ્પસગણાણં ।

તત્તો પુણો અણંતાણંતપ્પસાણ ગતૂણં ॥૬૩૪॥

ओरालियस्स गहणप्पाओग्गा वगगणा अणताओ ।

अगहणपाओग्गा, तस्सेव तओ अणंताओ ॥६३५॥

એકેક પરમાણુઓની એક વર્ગણા, તે પછી અનુક્રમે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ સંખ્યાતા પ્રદેશો સુધીની સંખ્યાતી વર્ગણા હોય છે, પછી પણ તેવી રીતિએ અસંખ્યાત પ્રદેશોની અસંખ્યાતી વર્ગણા હોય છે, પુનઃ અનન્તાનન્ત પ્રદેશોની અનંતી વર્ગણા ઉદ્ભવેને ઔદારિક શરીરને અડધુ યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે, અને તે પછી તેને જ અઅડધુ યોગ્ય વર્ગણાઓ તે જ જાતની અનન્તી છે ૬૩૩-૬૩૪-૬૩૫.

સજાતીય વસ્તુઓનો સમુદાય તે વર્ગણા કહેવાય છે, સમુદાય, સમૂહ, વર્ગ, રાશિ, એ બધા એના પર્ચાય એટલે જુદા જુદા નામો છે. તેથી અહીં સમસ્ત લોકાકાશના પ્રદેશમાં રહેલા એકેક છુટા પરમાણુઓનો સમુદાય, તે એક વર્ગણા છે. તે પછી સમસ્ત લોકાકાશપ્રદેશવર્તિ એ પ્રદેશવાલા સ્કંધોનો સમુદાય, તે બીજી વર્ગણા. એજ પ્રમાણે ત્રિપ્રદેશી સ્કંધોના સમુદાયની ત્રીજી વર્ગણા. ચાર પ્રદેશી સ્કંધોના સમુદાયની ચોથી વર્ગણા. પાંચ પ્રદેશી સ્કંધોના સમુદાયની પાંચમી વર્ગણા. છ પ્રદેશી સ્કંધોના સમુદાયની છઠ્ઠી વર્ગણા. એ રીતે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ છેક સંખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધોની સંખ્યાતી વર્ગણા હોય છે, તે પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ અસંખ્યાત પ્રદેશી સ્કંધોની અસંખ્યાતી વર્ગણા અને તે પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ અનન્ત પ્રદેશી સ્કંધોની અનન્તી વર્ગણાઓ તો, ઔદારિક શરીરને નહિ અડધુ કરવા યોગ્ય છે. એ ઔદારિક શરીરને નહિ અડધુ કરવા યોગ્ય વર્ગણાઓ બાદ, એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ તથાવિધ વિશિષ્ટ પરિણામથી પરિણત એવી અનન્ત પ્રદેશી સ્કંધોની અનન્તી વર્ગણાઓ ઔદારિક શરીરને અડધુ કરવા યોગ્ય છે. એટલે ઔદારિક શરીર ઉત્પન્ન કરવાને યોગ્ય છે. તે પછી એ અડધુ યોગ્ય અનંતી વર્ગણા બાદ, એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી પુનઃ ઔદારિક શરીરને અયોગ્ય એવી અનન્તી વર્ગણાઓ છે.

આ વર્ગણાઓ ઘણા પરમાણુ દ્રવ્યોથી બનેલી અને સૂક્ષ્મપરિણામવાળી હોવાથી ઔદારિક શરીરને અઅડધુ યોગ્ય છે. તેમજ વૈકિંચની અપેક્ષાએ થોડા પરમાણુ દ્રવ્યોથી બનેલી અને સ્થૂલ પરિણામવાળી હોવાથી વૈકિંચ શરીરને પણ અડધુ કરવા યોગ્ય નથી. માત્ર એ વર્ગણાઓ ઔદારિક શરીર યોગ્ય વર્ગણાઓની સમીપ હોવાથી તેના જેવી જણાય છે, તે કારણથી એ ઔદારિકને અઅડધુ યોગ્ય કહેવાય છે. ૬૩૩-૬૩૪-૬૩૫.

હવે કાર્મણ પર્ચન્તની બાકીની વર્ગણાઓનું સ્વરૂપ કહે છે.

एवमजोगा जोगा, पुणो अजोगा य वगगणाणता ।

. वेउव्वियाइयाणं, नेयं तिविगप्पमेक्केकं ॥६३६॥

એ પ્રમાણે અયોગ્ય-યોગ્ય અને પુનઃ અયોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે. વૈકિય આદિ (વૈકિય-આહારક-તંજસ-ભાષા-શ્વાસોચ્છવાસ-મન-અને કાર્મણ) વર્ગણાઓના દરેકના ત્રણ ત્રણ લેદો બાણવા. ૬૩૬.

પુનઃ ઔદારિક શરીરને અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી વૈકિય શરીરને અવગ્રહણ યોગ્ય છે. કેમકે તે તેની અપેક્ષાએ અલ્પ દ્રવ્યથી બનેલી અને સ્થૂલ પરિણામવાળી હોવાથી તેને ગ્રહણ યોગ્ય નથી. તેમજ એ વર્ગણાઓ ખાંડુ દ્રવ્યથી બનેલી અને સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી ઔદારિક શરીરને પણ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. કેવળ વૈકિય શરીરને ગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાની સમીપે હોવાથી તેના જેવી જણાય છે, તેથી તે વૈકિય શરીરને અવગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓ કહેવાય છે. આજ પ્રમાણે આગળ પણ સર્વત્ર સમજી લેવું.

એ વૈકિયને અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી વૈકિયને લાયક દ્રવ્યથી બનેલી તથાવિધ સૂક્ષ્મપરિણામવાળી હોવાથી વૈકિય શરીરને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે. એ ગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી તેનાથી ઘણું દ્રવ્યથી બનેલી અને સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી વૈકિય શરીરને અગ્રહણ યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે. એ અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી (ઉત્તર વર્ગણાની અપેક્ષાએ) અલ્પ દ્રવ્યથી બનેલી સ્થૂલ પરિણામવાળી હોવાથી આહારક શરીરને અગ્રહણ યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે. એ અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી આહારકને લાયક ઘણું દ્રવ્યથી બનેલી તથાવિધ વધારે સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી આહારક શરીરને ગ્રહણ યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે. એ ગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓની ઉપર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અતિ ઘણું દ્રવ્યથી બનેલી અને અતિ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી આહારક શરીરને અગ્રહણ યોગ્ય અનન્તી વર્ગણાઓ છે.

એ પ્રમાણે તૈજસ-ભાષા-શ્વાસોચ્છવાસ-મન અને કાર્મણ વર્ગણાઓને અનુક્રમે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી દરેક વર્ગણાની અયોગ્ય-યોગ્ય અને પુનઃ અયોગ્ય એવા ત્રણ ત્રણ લેદવાળી અનન્તી વર્ગણાઓ સમજી લેવી. ૫૩૬.

એ દરેક વર્ગણાના ત્રણત્રણ લેદ શાથી જણાય છે ? તે માટે કહે છે કે—

एकेकस्त्रिंश पञ्चतन्मि य हवन्तजोगाहं ।

उभयाजोगाहं जौ, तेषा-मासंतरे पढ् ॥६३७॥

એકેક વર્ગણાની આદિ અને અન્તમાં અયોગ્ય દ્રવ્યો હોય છે, કેમકે તેજસ અને ભાષાની મધ્યે અયોગ્ય દ્રવ્ય કહેવાય છે, તેથી ઉભયને અયોગ્ય દ્રવ્યો હોય છે. ૬૩૭.

ઔદારિક-વૈકિય વિગેરે દરેક વર્ગણાની આદિમાં અને અન્તમાં અયોગ્ય દ્રવ્ય હોય છે. કારણકે ૬૨૭મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ તંજસ અને ભાષા દ્રવ્યની મધ્યનાં દ્રવ્ય એ ઉભયને અયોગ્ય છે, એમ કહ્યું છે, તે ઉપરથી જેમ તંજસના અંતે અયોગ્ય દ્રવ્યો કહે છે તેમ તે ઔદારિકાદિ સર્વ વર્ગણાના અન્તે તે અયોગ્ય દ્રવ્ય હોય છે, અને જેમ ભાષા વર્ગણાની આદિમાં તેને અયોગ્ય દ્રવ્ય કહેવાય છે, તેમ ઔદારિકાદિ વર્ગણાની આદિમાં પણ તે ઔદારિક શરીરઆદિને અયોગ્ય દ્રવ્યો કહેવાય છે, તથા ઉભયની મધ્યવર્તિ દ્રવ્યો સર્વ વર્ગણાઓમાં ઉભયને અયોગ્યપણું સમાન છતાં પણ જે જેની પાસે હોય તે

તેના જેવી જણાય છે, તે કારણથી તે તે વર્ગણાના અયોગ્યપણાનો વ્યવહાર કરાય છે. એમ પહેલાંજ કહ્યું છે. આ પ્રમાણે દરેકના ત્રણ ત્રણ ભેદો થાય છે. ૬૩૭.

હવે કાર્મણ વર્ગણાની ઉપર બીજી વર્ગણાઓ છે કે નહિ ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે.

(૪૦) કમ્મોવરિં ધુવેયર-સુણેયરવગ્ગણા અણંતાઓ ।

ચતુધ્રુવણંતરતણુવગ્ગણા ય મીસો અહ અચિત્તો ॥૬૩૮॥

કર્મવર્ગણા ઉપર ધ્રુવ-અધ્રુવ-શૂન્ય અને અશૂન્ય વર્ગણાઓ અનન્તી છે. તે પછી ચાર ધ્રુવાનન્તર અને ચાર શરીરવર્ગણા છે, તેમજ (તે ઉપર) મિશ્રવર્ગણા અને અચિત્ત મહાસ્કંધ છે. ૬૩૮

એ નિર્ચુદ્ધિતની ગાથા છે, તેના અર્થને સાધ્યકાર મહારાજ સવિસ્તર કહે છે.

નિચ્ચં હોંતિ ધ્રુવાઓ, હ્યરા લોપ ન હોંતિવિ કયાઈ ।

एमुत्तरखुडढीए, कयाइ सुण्णंतराओऽवि ॥६३९॥

જાઓ હવંતિ તાઓ, સુણંતરવગ્ગણત્તિ મણ્ણંતિ ।

नियं निरंतराओ, होति असुण्णंतराउ त्ति ॥६४०॥

ધ્રુવવર્ગણાઓ હંમેશાં હોય છે અને અધ્રુવવર્ગણાઓ લોકમાં ક્યારેક નથી પણ હોતી. તથા એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ શૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ પણ કદાચિત્ હોય છે. એવી રીતે આંતરાની શૂન્યતાવાળી જે હોય છે તે શૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ કહેવાય છે, અને જે અન્તર રહિત હોય છે તે અશૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ છે. ૬૩૯-૬૪૦

કાર્મણ શરીરને અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાની ઉપર એકેક પરમાણુએ વધતી અતિ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી અનન્ત સ્કંધાત્મક પહેલી ધ્રુવવર્ગણા છે. તે પછી એકેક પરમાણુની વૃદ્ધિએ વધતા અનન્તા સ્કંધાથી બનેલી ધ્રુવવર્ગણાઓ પણ અનન્તી છે. ધ્રુવ એટલે બધા લોકના ભાગમાં વ્યાપ્ત હોવાથી, જે સર્વકાળ અવસ્થાચિન્તિત છે, તેને ધ્રુવ વર્ગણા કહે છે, આ વર્ગણાઓને ધ્રુવ કહેવાથી આની પહેલાની ઔદારિકથી કાર્મણપર્યન્તની બધીએ વર્ગણાઓ ધ્રુવ સમજવી. કેમકે એ વર્ગણાઓ પણ હંમેશાં લોકમાં વિદ્યમાન છે. હંમણાં ઉપર કહેલી ધ્રુવવર્ગણાઓ અને હવે પછી કહેવાશે તે અધ્રુવ આદિ સર્વ વર્ગણાઓ અગ્રહણ યોગ્ય છે, કેમકે એ બધી અતિ ઘણાં દ્રવ્યથી બનેલી અને અતિ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી હોવાથી કોઈ પણ જીવે ઔદારિકાદિભાવે કદિ પણ ગ્રહણ કરી નથી.

એ ધ્રુવ વર્ગણા ઉપર એકેક પ્રદેશે વધતી અનન્તી અધ્રુવ વર્ગણાઓ છે. એ અધ્રુવ વર્ગણાઓ, તથાવિધ પુદ્ગળ પરિણામની વિચિત્રતાથી ક્યારેક લોકમાં નથી પણ હોતી, એજ કારણથી તે અધ્રુવ કહેવાય છે. તે પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અનન્તી શૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ હોય છે, એ વર્ગણાઓ એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી હંમેશાં હોય છે. પરન્તુ કોઈ વગત એ વર્ગણાઓમાં વચ્ચે વચ્ચે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિ તૂટી પણ જાય છે, નિરન્તર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિવાળી નથી હોતી, એ કારણથી તેને શૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ કહેવાય છે. એ પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અશૂન્યાન્તર વર્ગણાઓ છે. એ વર્ગણાઓ લોકમાં નિરન્તર એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી હોય છે, એમાં વચ્ચે કદિ પણ વૃદ્ધિ તૂટતી નથી. તેથી તેને અશૂન્યાન્તર વર્ગણા કહેવાય છે. ૬૩૯-૬૪૦

ધ્રુવણંતરાઈં ચત્તારિ, જં ધ્રુવાઈં અણંતરાઈં ચ ।

મેયપરિણામઓ, જા સરીરજોગત્તણામિમુહા ॥૬૪૧॥

સંઘદુગદેહજોગત્તણેણ વા દેહવગ્ગણાઽત્તિ ।

સુહુમો દરગયવાયરપરિણામો મીસયક્કંધો ॥૬૪૨॥

જે સર્વકાળ ભાવિની અને એકોત્તર વૃદ્ધિવાળી હોય તે ધ્રુવાનન્તર વર્ગીણાઓ ચાર છે. અને જે લેહ પરિણામથી શરીરની યોગ્યતાની સન્નુજ હોય, અથવા જે સ્કંધના શરીરની યોગ્યતાથી જે હોય તે શરીર વર્ગીણા કહેવાય છે, સૂક્ષ્મ અને ઇપત્ ગત બાદર પરિણામ તે મિશ્રસ્કંધ કહેવાય છે. ૬૪૧-૬૪૨

ઉપરોક્ત અશૂન્યાન્તર વર્ગીણાઓની ઉપર ધ્રુવાનન્તર વર્ગીણાઓ ચાર છે, જે સર્વકાળ ભાવિની અને નિરન્તર એકોત્તર વૃદ્ધિવાળી વર્ગીણા હોય તે ધ્રુવાનન્તર વર્ગીણાઓ છે. પ્રથમ ધ્રુવાનન્તર વર્ગીણાઓ અનન્તી છે, એજ પ્રમાણે બીજી-ત્રીજી-ને ચોથી ધ્રુવાનન્તર વર્ગીણાઓ પણ અનન્તી છે. ધ્રુવવર્ગીણાઓ બેકે પહેલાં કહી છે, પરન્તુ તેનાથી આ વર્ગીણાઓ ભિન્ન છે, કારણ કે તે કરતાં આ અતિ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળી અને ઘણું દ્રવ્યોથી બનેલી છે. તેથી ભિન્ન કહી છે,

પ્રશ્ન :-લલે એમ હોય; પરન્તુ જે એ કેવળ એકોત્તર વૃદ્ધિવાળી છે, તો એમાં ચાર લેહ કરવાનું શું કારણ છે ?

ઉત્તર :-એ ચાર વર્ગીણાઓમાંજ નિરન્તર એકોત્તર વૃદ્ધિ હોય છે, અને અન્તરાલમાં તે વૃદ્ધિ ત્રુટી જાય છે ત્યારે જ બીજી વર્ગીણાનો આરંભ થાય છે, અથવા વૃદ્ધિ ન ત્રુટે તો પણ કંઈક વણાદિ પરિણામની વિચિત્રતા તે લેહના આરંભમાં કારણ છે, એમ અમારું માનવું છે, પછી તો બહુશ્રુત બાણે. એજ પ્રમાણે આગળ કહેવાશે તેવી શરીર વર્ગીણામાં પણ સમજવું.

ઉપર કહેલી ચાર ધ્રુવાનન્તર વર્ગીણાની ઉપર ફરેકને એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિયુક્ત અનન્ત વર્ગીણાત્મક ચાર તત્ત્વ (શરીર) વર્ગીણા છે. આ વર્ગીણાઓ લેહ અને અલેહના પરિણામથી ઔદારિકાદિ શરીરોની યોગ્યતાની સન્નુજ હોવાથી તેને શરીર વર્ગીણા કહેવાય છે. અથવા આગળ કહેવાશે તેવા મિશ્ર સ્કંધ અને અચિત્ત સ્કંધની ભૂતિની યોગ્યતાને સન્નુજ હોવાથી તેને શરીર વર્ગીણા કહેવાય છે. તથા અનન્તાનન્ત પરમાણુથી બનેલ સૂક્ષ્મ પરિણામવાળો અને કંઈક બાદર પરિણામ સન્નુજ થયેલ સ્કંધ તે મિશ્ર સ્કંધ કહેવાય છે. ૬૪૧-૬૪૨.

હવે અચિત્ત મહાસ્કંધનું સ્વરૂપ કહે છે.

જહ્ણસમુવાયગઈં, ચઽહિં સમપહિં પૂરણં કુણ્ઠ ।

લોગસ્સ તેહિં ચેવ ય, સંહરણં તસ્સ પહિલોમ ॥૬૪૩॥

જેન સસુદ્ધાતની ગતિથી ચાર સમયે લોકને પૂર્ણ કરે છે, અને તે જ પ્રમાણે ચાર સમયે (એ અચિત્ત મહા સ્કંધનું) પ્રતિલોભ રીતે સંહરણ થાય છે. ૬૪૩.

જેન કેવળી સસુદ્ધાતની રીતિએ (પહેલે સમયે દંડ; બીજે સમયે કપાટ, ત્રીજે સમયે મંથાન અને ચોથા સમયે તેના આન્તર પૂરીને સમગ્ર લોક પૂર્ણ કરે.) વિસસા

પરિણામ વશાત્ ચાર સમયે સંપૂર્ણ લોકને પૂર્ણ કરે-વ્યાપ્ત થાય, તે અચિત્ત મહા સ્કંધ કહેવાય છે. એ અચિત્ત મહાસ્કંધનું સંહરણ પણ પ્રતીલોભપણે પછીના ચાર સમયે થાય છે, એ પ્રમાણે એ અચિત્ત મહાસ્કંધમાં આઠ સમય લાગે છે. ૬૪૩.

પ્રશ્ન :-અહીં પદ્મગલાનો વિચાર ચાલે છે, તેમાં પદ્મગળ મહાસ્કંધ એ અચેતન જ છે, તેને અચિત્તપણાનું વિશેષણ આપવાથી શું લાભ છે ? એ શંકાના સમાધાનાર્થે આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

જઙ્ઘમુઘાયસચિત્તકમ્પોમ્મલમયં મહાસંધં ।

પદ્મ તસ્સમાણુભાવો, હોઈ અચિત્તો મહાસંધો ॥૬૪૪॥

જૈન સમુદ્ઘાતમાં સચિત્તકર્મ પદ્મગળમય મહાસ્કંધ હોય છે, તેની સમાન અનુભાવ આદિવાળો અચિત્ત મહાસ્કંધ હોય છે, (તેથી તેનાથી જુદો પાડવા અચિત્તપણાનું વિશેષણ આપ્યું છે.) ૬૪૪.

અનન્તાન્ત પરમાણુ પદ્મગળ સમૂહથી બનેલા સ્કંધનું સ્વરૂપ કહેવાનો અહીં અવસર છે, તેમાં બે “મહા સ્કંધ” એટલું જ માત્ર કહ્યું હોય, તો કેવળી સમુદ્ઘાતમાં જીવાધિષ્ઠિત અનન્તાન્ત કર્મ પદ્મગળમય સ્કંધ થાય છે, તેનું પણ ગ્રહણ થાય. કારણકે પ્રસ્તુત મહાસ્કંધના ક્ષેત્ર-કાળ-અને અનુભાવ, કેવળી સમુદ્ઘાતમાં થતા કર્મ પદ્મગળમય મહાસ્કંધની સમાન છે. જેમકે-બન્ને મહાસ્કંધો ચોથા સમયે સંપૂર્ણ લોક પ્રમાણ ક્ષેત્રમાં વ્યાપે છે, આઠ સમય પર્યન્ત રહે છે. તથા પાંચ વર્ણુ બે ગન્ધ-પાંચ રસ ને ચાર સ્પર્શ એ સોળ ગુણરૂપ અનુભાવ પણ બન્નેમાં સમાન છે, આ પ્રમાણે “મહાસ્કંધ” એટલું જ કહેવાથી ક્ષેત્ર-કાળ અને અનુભાવની સમાનતાએ કેવળી સમુદ્ઘાત ગત કર્મ પદ્મગળમય મહાસ્કંધ પણ પ્રસ્તુત મહાસ્કંધની સાથે ગ્રહણ થાય, અને અહીં એ કર્મ પદ્મગળમય મહાસ્કંધનું પ્રયોજન નથી. આ કારણથી અચિત્તપણાના વિશેષણ વડે તેને જુદો કરાય છે, કેમકે એ સમુદ્ઘાતગત કર્મ પદ્મગળમય મહાસ્કંધ જીવાધિષ્ઠિત હોવાથી સચેતન છે. ૬૪૪

આ સંબંધમાં બીજા કેટલાંક મત છે, તે મત બતાવીને તેનું નિવારણ કરતા લાખ્ય-કાર મહારાજ કહે છે કે—

સત્ત્વકોસપણ્ણો, ઇસો કેઈ ન ચાયમેગંતો ।

અકોસપણ્ણો જમવગાહટિહ્મો ચઢઢાણો ॥૬૪૫॥

અટ્ઠપ્પાસો ય જબો, મણિઓ ઇસો ય જં ચઢપ્પાસો ।

અણ્ણોઽવિ તબો પોમ્મલમેયા સંતિત્તિ સદ્દેયં ॥૬૪૬॥

સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધ તે અચિત્ત મહાસ્કંધ છે, એમ કેટલાક કહે છે. (એઓનું એ કહેવું સત્ય નથી;) કેમકે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધ અવગાહનતા અને સ્થિતિ વડે ચતુઃસ્થાન પતિત છે. વળી પ્રજાપનામાં આઠ સ્પર્શવાળો ઉત્કૃષ્ટ મહાસ્કંધ કહ્યો છે. અને આ અચિત્ત મહાસ્કંધ તો ચાર સ્પર્શવાળો છે, તેથી આના સિવાય બીજા પણ પદ્મગળ વિશેષો છે, એમ માનવું. ૬૪૫-૬૪૬

આ પ્રસ્તુત અચિત્ત મહાસ્કંધ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશોથી બનેલો છે, કારણકે ઔદારિકાદિ સર્વ વર્ગણાઓ કદા પછી છેવટે આ મહાસ્કંધ કહ્યો છે, તેથી જણાય છે કે આ

જ મહાસ્કંધ સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળો છે, તે સિવાય બીજા કોઈ તેટલા કે વધારે પ્રદેશવાળા સ્કંધો નથી, આ ઉપરાંત બીજા પદ્મગણ વિશેષોની કથા જ બંધ થાય છે. આ પ્રમાણે કેટલાકનું માનવું છે.

ઉપર મુજબ તેઓનું માનવું સત્ય નથી, કેમકે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધની જેવા બીજા જે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધો, તે તેની અપેક્ષાએ પ્રજ્ઞાપનામાં ચતુઃસ્થાનપતિત કહેલ છે. પ્રજ્ઞાપનામાં કહ્યું છે કે—“હો ભગવન્ ! ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશવાળા સ્કંધોના કેટલા પર્યંવો કહ્યા છે ? ગૌતમ ! અનન્તા કહ્યા છે. ભગવન્ શા માટે એમ કહેવાય છે ? ગૌતમ ! ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધ બીજા ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધો (એકેક દ્રવ્ય હોવાથી) એની સાથે દ્રવ્યાર્થપણું સમાન છે, પ્રદેશાર્થપણું સમાન છે. અને અવગાહનાર્થપણું ચતુઃસ્થાન પતિત છે, જેમ કે અસંખ્યેય ભાગહીન, સંખ્યેય ભાગહીન, સંખ્યેય ગુણહીન, અસંખ્યેય ગુણહીન, અસંખ્યેય ભાગઅધિક, સંખ્યેય ભાગ અધિક, સંખ્યેય ગુણ અધિક, અસંખ્યેય ગુણ અધિક. એ જ પ્રમાણે સ્થિતિવડે પણ ચતુઃસ્થાન પતિત છે” અને આ અચિત્ત મહાસ્કંધ તો બીજા અચિત્ત મહાસ્કંધની સાથે અવગાહના અને સ્થિતિવડે સમાનજ છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે આ સિવાય બીજા પણ કેટલાક ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધો પ્રજ્ઞાપનામાં માનેલા છે.

વળી પ્રજ્ઞાપનામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધ આઠ સ્પર્શવાળો કહ્યો છે, અને આ અચિત્ત મહાસ્કંધ ચાર સ્પર્શવાળો માન્યો છે, તેથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રદેશી સ્કંધોના લેઢ સિદ્ધ થવાથી, પૂર્વોક્ત વર્ગણા મિશ્રને અચિત્ત મહાસ્કંધો સિવાય બીજા પણ કેટલાક પદ્મગણ વિશેષો ગ્રહણ કર્યા વિનાના છે એમ માનવું, આટલાથી જ સર્વ પદ્મગણસ્થિતકાય ગ્રહણ કરેલ છે એમ ન સમજવું. ૬૪૫-૬૪૬.

એ પ્રમાણે ૬૩૧મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ દ્રવ્ય વર્ગણાઓ કહી. હવે ક્ષેત્રાદિ વર્ગણાઓનું સ્વરૂપ કહે છે.

एगपएसोगाढाण, वगणेगा पएसवुह्दीए ।

संखेज्जोगाढाणं, संखेज्जा वगणा तत्तो ॥६४७॥

तत्तो संखाईयाऽसंखाईतीतप्पएसमाणानं ।

गंतुमसंखेज्जाओ, जोग्गाओ कम्मणो भणिया ॥६४८॥

तत्तो संखाईया, तस्सेव पुणो हवंतिऽजोगाओ ।

माणसदव्वाइणवि, एवં तिविगप्पमेक्केक्कं ॥६४९॥

એક પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની એક વર્ગણા, તે પછી એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ સંખ્યાત-પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની સંખ્યેય વર્ગણા, અસંખ્યાત પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની અસંખ્યેય વર્ગણા (એ વર્ગણા અતિક્રમીને) તે પછી અસંખ્યેય પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની કર્મગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓ કહી છે. તે પછી તેનેજ અગ્રહણ યોગ્ય અસંખ્યાત વર્ગણાઓ છે. એ જ પ્રમાણે મનોદ્રવ્યાદિ દરેકના ત્રણ ત્રણ લેઢ બાણવા. ૬૪૭-૬૪૮-૬૪૯.

ક્ષેત્રવર્ગણાનો ક્રમ દ્રવ્યવર્ગણાથી વિપરીત બાણવો, એટલે કે એકેક પરમાણુ અને દ્રવ્યકુદાદિથી માંડીને અનન્તાણુ પર્યન્તના સ્કંધો, જે એક આકાશપ્રદેશમાં અવગાહી રહ્યા

હોય, તે સર્વની એક વર્ગણા. દ્વયભુકાદિથી અનન્તાણું પર્યન્તના એ પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા સ્કંધોની બીજી વર્ગણા. ત્રયભુકાદિથી અનન્તાણું પર્યન્તના ત્રણ પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા સ્કંધોની ત્રીજી વર્ગણા. એ પ્રમાણે એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ સંખ્યાતા પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા સ્કંધોની સંખ્યાતી વર્ગણા. અને અસંખ્યેય પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલા સ્કંધોની અસંખ્યેય વર્ગણા છે. એ વર્ગણાઓ અતિક્રમીને એકેક પ્રદેશની વૃદ્ધિએ વધતી અસંખ્યેય પ્રદેશાવગાહી સ્કંધોની અસંખ્યેય વર્ગણાઓ કર્મને ગ્રહણ યોગ્ય તીર્થંકર ભગવાને કહેલી છે તે પછી થોડા પરમાણુઓથી બનેલી, રથૂલ પરિણામવાળી અને બહુ આકાશ પ્રદેશને અવગાહી રહેલી એકેક આકાશ પ્રદેશની વૃત્તિએ વધતી કર્મને અગ્રહણ યોગ્ય અસંખ્યેય વર્ગણાઓ છે. તદનન્તર એ જ પ્રમાણે એકેક આકાશ પ્રદેશાવગાહની વૃદ્ધિએ વધતી મનને અગ્રહણ યોગ્ય પણ અસંખ્યેય વર્ગણાઓ છે. એટલી જ વર્ગણાઓ પાછી તેને ગ્રહણ યોગ્ય છે અને એટલી જ પુનઃ મનને અગ્રહણ યોગ્ય છે. એજ પ્રમાણે શ્વાસોચ્છવાસ-ભાષા તેજસ-આહારક-વંકિચ-અને ઔદારિક વર્ગણાઓના અગ્રહણ યોગ્ય -ગ્રહણ યોગ્ય, અને અગ્રહણ યોગ્ય એવા દરેકના ત્રણ ભેદ (દ્રવ્ય વર્ગણાઓથી વિપરીત પણે) ક્ષેત્રથી બાણવા.

ધ્રુવાદિ દરેક વર્ગણાઓના સ્કંધો પણ અંશુલતા અસંખ્યેય ભાગ આકાશ પ્રદેશમાં અવગાહી રહ્યા છે એમ બાણવું. પરન્તુ તેનો વિચાર અહીં નથી કર્યો, કારણકે શરીરાદિમાં એ અનુપયોગી હોવાથી જીવોએ તે વર્ગણાઓને કદિપણ ગ્રહણ કરી નથી અથવા કર્મને અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓમાં તેનો અન્તર્ભાવ સમજવો. અને દ્રવ્યવર્ગણાના અધિકારમાં ધ્રુવાદિ વર્ગણાઓનો વિસ્તારથી વિચાર કર્યો છે, તે કેવળ તેનું સ્વરૂપ બાણવા માટે જ કર્યો છે. કાળ અને ભાવ વર્ગણાઓ અનુક્રમે સમયાદિ સ્થિતિ તથા વર્ણાદિ માત્ર અંગી-કાર કરીને સામાન્યથી કહેવાશે. આથી તે વડે પણ સમસ્ત પદ્મલાસ્તિકાય ગ્રહણ કરાય છે એમ સમજવું. એ પ્રમાણે ક્ષેત્ર વર્ગણા કહી. ૬૪૭-૬૪૮-૬૪૯.

હવે કાળવર્ગણાઓનું સ્વરૂપ કહે છે.

एषा समयटिङ्गं, संखेज्जा संखसमयटिङ्गयाणं ।

हौति असंखेज्जाओ, तओ असंखेज्जसमयाणं ॥६५०॥

એક સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુઆદિની એકવર્ગણા, સંખ્યાતા સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુ આદિની સંખ્યાતી વર્ગણા અને અસંખ્યેય સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુ આદિની સંખ્યેય વર્ગણાઓ છે. ૬૫૦

અમુક વિવક્ષિત પરિણામથી સામાન્યપણે જે પરમાણુઓ અથવા સ્કંધો એક સમયની સ્થિતિવાળા હોય, તે સર્વની એક વર્ગણા બાણવી. એ જ પ્રમાણે એકેક સમયની વૃદ્ધિએ સંખ્યાતા સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુ આદિની સંખ્યાતી વર્ગણાઓ છે, અને અસંખ્યેય સમયની સ્થિતિવાળા પરમાણુ આદિની અસંખ્યેય વર્ગણાઓ છે, આ રીતે આ વર્ગણાઓથી સમસ્ત પદ્મલાસ્તિકાય ગ્રહણ કરાય છે, કેમકે એક સમયની સ્થિતિથી માંડીને અસંખ્યેય સમયની સ્થિતિ ઉપરાંત પદ્મળોની સ્થિતિ જ નથી. ૬૫૦

હવે ભાવવર્ગણાઓનું સ્વરૂપ કહે છે.

एग एगगुणाणं, एगुत्तरवृद्धिया तओ कमसो ।

संखेज्जगुणाण तओ, संखेज्जा वगणा होति ॥६५१॥

संखाईयगुणाणं संखाईया य वगणा तओ ।

होति अणंतगुणाणं, दव्वाणं वगणाऽणंता ॥६५२॥

वण्ण-रस-गंध-फासाण, होति वीसं समासमेणं ।

गुरुलहु-अगुरुलहूणं, वायस्सुहुमाण दो वग्गा ॥६५३॥

એક ગુણવાળા પરમાણુ આદિની એક વર્ગીણા, તે પછી અનુક્રમે એકોત્તર ગુણુ વૃદ્ધિએ સંજયેય ગુણુવાળા પરમાણુઆદિની સંજયેય વર્ગીણાઓ, અસંજયેય ગુણુવાળા પરમાણુ આદિની અસંજયેય વર્ગીણાઓ અને અનન્ત ગુણુવાળા પરમાણુઆદિ દ્રવ્યોની અનન્તી વર્ગીણાઓ છે. વર્ણુ-ગન્ધ-રસ ને સ્પર્શના સંક્ષેપે વીસ ભેદ છે, તેના ગુરૂલહુ અને અગુરૂલહુ-પર્યાયનાં બાદર અને સૂક્ષ્મ એવા બે વર્ગ છે. ૬૫૧-૬૫૨-૬૫૩.

એકગુણુ કૃષ્ણવર્ણુવાળા પરમાણુ અને સ્કંધો જે હોય તે સર્વની એક વર્ગીણા, દ્વિગુણુ કૃષ્ણવર્ણુવાળા પરમાણુઆદિની બીજી વર્ગીણા, ત્રિગુણુ કૃષ્ણવર્ણુવાળા પરમાણુ આદિની ત્રીજી વર્ગીણા. એ પ્રમાણે એકેક ગુણુ વૃદ્ધિએ સંજયેયગુણા કૃષ્ણવર્ણુવાળા પરમાણુ આદિની સંખ્યાત વર્ગીણા, અસંજયેયગુણા કૃષ્ણવર્ણુયુક્ત પરમાણુ આદિની અસંજયેય વર્ગીણા અને અનન્તગુણા કૃષ્ણવર્ણુયુક્ત પરમાણુ આદિની અનન્તી વર્ગીણા છે. આજ પ્રમાણે બાકીના લીલો-લાલ પીળો અને સફેદ એ ચાર વર્ણુમાં, સુરભિ અને દુરભિ એ બે ગન્ધમાં, તીખો-કડવો-કષાયેલો-ખાટો અને મીઠો એ પાંચ રસમાં, કર્કશ-કોમળ-ભારી-હલકો-ઠંડો-ઉષ્ણ-ચીકણો- અને સુક્રો એ આઠ સ્પર્શમાં, એમ સર્વ મળી વીસ ભેદોમાં દરેક ભેદની ઉપર મુજબ એક ગુણાની એક, સંજયેયગુણાની સંજયેય, અસંજયેય-ગુણાની અસંજયેય અને અનન્તગુણાની અનન્તી વર્ગીણા કહેવી. માત્ર એટલું વિશેષ કે જ્યાં વર્ણુ હોય ત્યાં એકાદિગુણો વર્ણુ કહેવો, ગન્ધ હોય ત્યાં એકાદિગુણો ગન્ધ કહેવો, રસ હોય ત્યાં એકાદિગુણો રસ કહેવો, અને સ્પર્શ હોય ત્યાં એકાદિ ગુણો સ્પર્શ કહેવો.

તથા ગુરૂલહુ પર્યાયવાળી સૂક્ષ્મ પરિણામ યુક્ત વસ્તુઓની એક વર્ગીણા અને અગુરૂ લહુ પર્યાયવાળી સૂક્ષ્મ પરિણામ યુક્ત વસ્તુઓની બીજી વર્ગીણા, એમ બે વર્ગીણા છે. આ પ્રમાણે એ ભાવ વર્ગીણાઓથી સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાય ગ્રહણ કરાય છે, કેમકે ઉપરોક્ત વર્ણાદિ ભાવ સિવાય અન્યત્ર પુદ્ગલો હોતા નથી. ૬૫૧-૬૫૨-૬૫૩.

એ પ્રમાણે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવ વર્ગીણાઓનું સ્વરૂપ કહીને હવે પ્રસ્તુત વિષયનું સ્મરણ કરી ઉપસંહાર કરે છે.

મળિયં તેયા-માસાવિમજ્જદવ્વાવગાહપરિમાણં ।

ઓહિન્નાનારંમો, પરિણિટ્ટાણં ચ તં જેસુ ॥૬૫૪॥

તેજસ અને ભાષાદ્રવ્યની મધ્યના દ્રવ્યોનું અવગાહ પરિમાણ, તથા જે દ્રવ્યોમાં અવધિજ્ઞાનનો આરંભ અને પતન થાય છે, તે કહ્યું. ૬૫૪.

તૈજસ અને ભાષાદ્રવ્યની મધ્યમાં જે, તે ઉભયને અયોગ્ય દ્રવ્યો છે, તે દ્રવ્યોત્ત્વ અવગાહ પરિમાણ અને ઉપલક્ષણથી અનન્ત પરમાણુ યુક્ત સ્કંધોત્ત્વ સ્વરૂપ; તેમજ જે દ્રવ્યોમાં અવધિજ્ઞાનનો આરંભ અને પતન થાય છે તે કહ્યું. એટલેકે પૂર્વે ૬૨૭મી ગાથામાં શિષ્યે પૂછ્યું હતું કે તૈજસ અને ભાષાની અન્તરાલે જે અયોગ્ય દ્રવ્ય છે, તેનું કેવું સ્વરૂપ છે, અને કેટલા પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલ છે ? શિષ્યના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ગુરૂએ ઔદારિકાદિ વર્ગણાઓત્ત્વ સ્વરૂપ કહીને આપ્યો. ૬૫૪.

ગુરૂલઘુ અને અગુરૂલઘુ દ્રવ્ય પ્રથમ અવધિજ્ઞાની ભુએ છે; એમ પહેલાં કહ્યું છે, તેમાં ગુરૂ લઘુ દ્રવ્યમાં આરંભાયેલ અને અગુરૂલઘુદ્રવ્યમાં આરંભાયેલ અવધિજ્ઞાનત્ત્વ જે સ્વરૂપ છે તે કહે તે.

ગુરુલ્લુધ્વારદ્વો, ગુરુલ્લુધ્વાદં પેચ્છિતં પચ્છા ।

હ્યરાઈ કોઈ પેચ્છઈ, વિસુજ્ઞમાણો કમેણેવ ॥૬૫૫॥

અગુરુલ્લુધ્વારદ્વો, ઉદ્ધં વડ્ઢ કમેણ સો નાહો ।

વડ્ઢંતો ચિચય કોઈ, પેચ્છઈ હ્યરાઈ સયરાહં ॥૬૫૬॥

ગુરૂલઘુદ્રવ્યથી આરંભાયેલું (તૈજસ સમીપના દ્રવ્યથી શરૂ થયેલું) અવધિ વધતું વધતું નીચેનાં (ઔદારિકાદિ) ગુરૂલઘુદ્રવ્યોને ભેધને, પછીથી વિશુદ્ધ થઈને કોઈક (ભાષાદિ) અગુરૂલઘુદ્રવ્યોને ભુએ છે. અને વિશુદ્ધિ નથી પામતો, તે ગુરૂલઘુદ્રવ્યોને વિશે કેટલોક કાળ રહીને પછી પડી જાય છે, તથા અગુરૂલઘુદ્રવ્યથી આરંભાયેલું (ભાષાસમીપનાં દ્રવ્યોથી શરૂ થયેલું) અવધિ અનુક્રમે ઉપર વધે છે, પણ નીચે નથી વધતું, (કેમકે ઉપરનાંજ અગુરૂલઘુ ભાષાદ્રવ્યો તે ભુએ છે.) અને કોઈક અવધિજ્ઞાન તથાવિધવિશુદ્ધિવાળું થઈને વધતું (ઔદારિકાદિ) ગુરૂલઘુદ્રવ્યોને પણ એકીસાથે ભુએ છે. ૬૫૫-૬૫૬.

હવે પછીની ગાથાનો સંબંધ કરવાને શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે.

ગુરુલ્લુમગુરુલ્લું વા, તેયા-માસંતરેતિ નિદિદ્ઠં

ઓરાલ્લૈયાણં કિં, ગુરુલ્લુમગુરુલ્લું વા ? ॥૬૫૭॥

તૈજસ અને ભાષાની અન્તરાલમાં ગુરૂલઘુ અને અગુરૂલઘુદ્રવ્ય છે, એમ તમે કહ્યું છે. પરન્તુ ઔદારિકાદિદ્રવ્યો કયા ગુરૂલઘુદ્રવ્ય છે અને કયા અગુરૂલઘુદ્રવ્ય છે. ? તે કહો. ૬૫૭. આચાર્યશ્રી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કહે છે.

(૪૧) ઓરાલિય-વેઉન્વિય-આહારગ-તેય ગુરુલ્લુ દન્વા ।

કમ્મગ-મળ-માસાઈ, ઇયાઈ અગુરુલ્લુયાઈ ॥૬૫૮॥

ઔદારિક-વૈકિંચ-આહારક-ને તૈજસ (તથા તેના જેવા જણાતા બીજા સ્થૂલદ્રવ્યો) ગુરૂલઘુદ્રવ્યો છે, અને કામર્ણ્ય-મન-ભાષા-ને શ્વાસોચ્છવાસ (તથા બીજા પરમાણુદ્રવ્યો) અને આકાશ વિગેરે) અગુરૂલઘુદ્રવ્યો છે. ૬૫૮.

એ વાતને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા વ્યવહાર અને નિશ્ચયનયની વિચારણાઓ કહે છે.

ગુરુયં લહુયં ઉમયં, નોમયમિતિ વાવહારિયનયસસ ।

દવ્વં લેદ્દટ્ઠં દીવો, વાઝ વોમં જહાસંસં ॥૬૫૯॥

નિચ્છયઓ સન્વગુરું, સન્વલહું વા ન વિજ્ઞાણ દવ્વં ।

વાયરમિહ ગુરુલહુયં, અગુરુલહું સેસયં સન્વં ॥૬૬૦॥

ઢેકું, દીપક, વાયુ અને આકાશાદિ અતુકમે ગુરૂ-લઘુ-ગુરૂલઘુ અને અગુરૂલઘુ દ્રવ્ય છે. એમ વ્યવહારનયનો મત છે; અને નિશ્ચયથી તો સર્વથા ગુરૂ અથવા સર્વ લઘુ દ્રવ્યજ નથી. (કેવલ) સ્થૂલદ્રવ્ય ગુરૂલઘુ છે અને શેષ સર્વ અગુરૂલઘુ છે. ૬૫૯-૬૬૦.

જે દ્રવ્ય ઉંચે અથવા તિર્છું ફેંકયું હોય, પણ સ્વભાવથીજ નીચે પડે છે, તે ઢેકું આદિ ગુરૂદ્રવ્ય છે, જે સ્વભાવથીજ ઉર્ધ્વગતિ સ્વભાવવાળું હોય, તે દીપકલિકાદિ લઘુ-દ્રવ્ય છે, જે ઉંચે અથવા નીચે ગતિ નહિ કરતાં કેવળ સ્વભાવથીજ તિર્છંગતિવાળું હોય, તે વાયુ આદિ ગુરૂલઘુદ્રવ્ય છે; અને જે ઉર્ધ્વ-અધો કે તિર્છંગતિમાંથી કોઈ પણ ગતિ નહિ કરનાર અથવા એ સર્વ ગતિ કરનાર હોય, તે આકાશ-પરમાણુ આદિ અગુરૂ-લઘુ દ્રવ્ય છે. આ પ્રમાણે વ્યવહારનયનું માનવું છે.

નિશ્ચયનયના મતે તો એકાન્તે ગુરૂસ્વભાવવાળું કોઈ પણ દ્રવ્ય નથી, કારણકે ઢેકું વિગેરે ગુરૂસ્વભાવવાળું છે, તો પણ પરપ્રયોગથી તેની ઉર્ધ્વગતિ જણાય છે, તેમજ એકાન્તે લઘુદ્રવ્ય પણ નથી, કારણ અતિલઘુસ્વભાવવાળાં બાષ્પ વિગેરે પણ હસ્તતાડનાદિવડે અધોગામી જણાય છે. માટે એકાન્તે ગુરૂ અથવા એકાન્તે લઘુ વસ્તુજ નથી. પરન્તુ આ લોકમાં ઔદારિકવર્ગાણા વિગેરે અને પૃથ્વી પર્વતાદિ જે કોઈ સ્થૂલ વસ્તુ છે, તે સર્વ ગુરૂલઘુ દ્રવ્ય છે, અને શેષ-ભાષા-શ્વાસોચ્છવાસ-મનોવર્ગાણા વિગેરે તથા પરમાણુ દ્રવ્યલુક અને આકાશ વિગેરે સર્વ વસ્તુ અગુરૂલઘુ દ્રવ્ય છે. ૬૫૯-૬૬૦.

અહીં વ્યવહારવાદી પૂછે છે કે—

જહ્ ગરૂયં લહુયં વા, ન સન્વહા દવ્વમત્થિ તો કીસ ।

ઉદ્દહમહોડવિ ય ગમણં, જીવાણં પોગલાણં ચ ? ॥૬૬૧॥

ઉદ્દહં લહુકમ્માણં, મણિયં ગુરુકમ્માણમહોગમણં ।

જીવા ય પોગલાવિ ય, ઉદ્દહા-હોગામ્મિણો પાયં ॥૬૬૨॥

જો એકાન્ત લઘુ અથવા ગુરૂ દ્રવ્ય નથી, તો જીવ અને પુદ્ગળોનું ઉર્ધ્વગમન અને અધોગમન શાથી થાય છે ? કેમકે લઘુકર્મવાળાનું ઉર્ધ્વગમન અને ગુરૂકર્મવાળાનું અધોગમન કહ્યું છે. જીવ અને પુદ્ગળો પણ પ્રાયઃ ઉર્ધ્વગામી અને અધોગામી છે ૬૬૧-૬૬૨.

વ્યવહારવાદી પૂછે છે કે જો એકાન્તગુરૂ અથવા એકાન્તલઘુ દ્રવ્ય કોઈ નથી, તો જીવ અને પુદ્ગળોનું અતુકમે ઉર્ધ્વગમન, અને અધોગમન શાથી થાય છે ? કારણકે લઘુકર્મવાળાજીવોનું સૌધર્મદેવલોકાદિમાં ઉર્ધ્વગમન, અને ગુરૂકર્મવાળાજીવોનું સાતમી પૃથ્વી આદિમાં અધોગમન, સિદ્ધાન્તમાં કહ્યું છે. અથવા આ પ્રમાણે કહેવાથી શું ? સર્વ સિદ્ધાન્ત બાણનારાઓને પણ આ બાણીતું છે કે જીવો અને પુદ્ગળો પ્રાયઃ ઉર્ધ્વ લોકાન્તથી અધોલોકાન્ત સુધી જાય છે અને અધોલોકાન્તથી ઉર્ધ્વલોકાન્ત સુધી જાય છે. પ્રાયઃ શબ્દથી ગ્રેણિના અનુસારે તિર્છંગમન પણ કરે છે. આ પ્રમાણે જો તેઓમાં ગુરૂતા અને લઘુતા ન હોય, તો તેઓ અધોગમન અને ઉર્ધ્વગમન શાથી કરે ? કહેવાનું તાત્પર્ય એ

છે કે લોહગોલકાદિના અધોગમનમાં ગુરૂતા કારણ છે, દીપકલિકાદિના ઉર્ધ્વગમનમાં લઘુતા કારણ છે, વાયુ આદિના તિર્છાગમનમાં ગુરુલઘુપણું કારણ છે, અને આકાશાદિના અવસ્થાનમાં અગુરુલઘુતા કારણ છે, કેમકે આનતાદિ દેવવિમાન વિગેરે આકાશ પ્રતિષ્ઠિત છે. આમ હોવાથી ચાર પ્રકારે વસ્તુ માનવી ભેદએ ૬૬૧-૬૬૨.

ઉપરોક્ત વ્યવહારવાદીને નિશ્ચયવાદી ઉત્તર આપે છે.

અન્ન ચ્ચિય ગુરુલઘુયા, અન્નો દન્વાણ વિરિયપરિણામો ।

અન્નો ગરૂપરિણામો, નાવસ્સં ગુરુલઘુનિમિત્તો ॥૬૬૩॥

દ્રવ્યોની ગુરૂતા અને લઘુતા કંઈ અન્યજ છે; અને વીર્ય પરિણામ પણ અન્યજ છે, તેમજ તેમનો ગતિપરિણામ પણ અન્યજ છે. ગુરૂતા અને લઘુતા અવશ્ય નિમિત્ત નથી. ૬૬૩. કારણકે—

પરમલઘુનમૂળં, જં ગમણમધોઽવિ તત્થ કો હેઝ ? ।

ઉદ્ધં ધૂમાર્દ્રિયં, થૂલ્યરાણંપિ કિં કણ્ઝં ? ॥૬૬૪॥

કિં વ વિમાણાર્દ્રિયં, નાહોગમણં મહાગુરુણંપિ ।

તણુયરદેહો દેવો, હવસુવહ વ કિં મહસ્સેલં ? ॥૬૬૫॥

અતિશય લઘુ પરમાણુઓતું જે અધોગમન થાય છે, તેમાં શો હેતુ છે? અને અતિશય સ્થૂલ ધૂઆદિતું ઉર્ધ્વગમન થાય છે તેમાં શું પ્રયોજન છે? અથવા અતિશય ભારી વિમાનાદિતું અધોગમન કેમ નથી? અને અતિસૂક્ષ્મ દેહવાળો દેવ મોટા પર્વતને કેમ ઉપાડી શકે છે? ૬૬૪-૬૬૫.

અતિલઘુ પરમાણુઓની નીચેના ભાગમાં ગતિ થાય છે, એમાં અધોગતિ પરિણામની વિશેષતા વિના બીજો કોઈ હેતુ છે નહિ. તથા અતિશય સ્થૂલ ધૂઆદિતું જે ઉર્ધ્વગમન થાય છે, તેમાં પણ ઉર્ધ્વગતિપરિણામની વિશેષતા સિવાય બીજું કોઈપણ કારણ નથી. આ પ્રમાણે પ્રબળ અધોગતિના પરિણામે પરમાણુગત લઘુતાનો અને પ્રબળ ઉર્ધ્વગતિના પરિણામે ધૂઆદિ ગત ગુરૂતાનો અતિક્રમ થાય છે.

આ રીતે ગતિપરિણામથી ગુરૂતા અને લઘુતાનો અતિક્રમ કહ્યો, હવે પ્રબળ સ્થિતિ પરિણામવડે પણ ગુરૂતાનો અતિક્રમ બતાવે છે. જે અધોગમનમાં ગુરૂતા કારણ છે એમ માનીએ, તો આનતાદિ દેવલોકના વિમાનો, સિદ્ધશિલા વિગેરે અતિગુરૂ પદાર્થોતું અધોગમન કેમ નથી થતું? તેમાં પણ પ્રબળ સ્થિતિપરિણામજ તેમની ગુરૂતા અતિક્રમીને સ્થિરતા કરે છે, વળી અતિ નાના શરીરવાળો મહાવીર્યવાન દેવ મોટા પર્વતને ઉપાડી ઉંચે કેમ ફેંકે છે? જે ગુરૂતા અધોગતિઆદિતું કારણ હોય, તો તે પર્વત પોતાની ગુરૂતાથી મહાવીર્યવાળા દેવને દબાવી નીચેજ આલ્યો જાય. માટે ઉર્ધ્વગતિ અને અધોગતિમાં ગુરૂતા કે લઘુતા કંઈ કારણ નથી. ૬૬૪-૬૬૫.

જે એમ કહેવામાં આવે કે—

અહ તસ્સ વીરિયં, તં તો નાહોગમણકારણં ગુરૂયા ।

ઉદ્ધગ્ધકારણં વા, લઘુયા ઇગંતઓ જુત્તા ॥૬૬૬॥

તે દેવને અતિશય વીર્ય (શક્તિ) છે, જેથી મોટા પર્વતને તે ઉપાડે છે. તો એકાન્તે અધોગતિનું કારણ શુદ્ધતા અને ઉર્ધ્વગતિનું કારણ લઘુતા છે, એમ કહેવું શુક્ત નથી. ૬૬૬.

વિરિયં ગુરુ-લઘુયાણં, જહાહિયં ગદ્વિવજ્જયં કુણ્ઠ ।

તદ્ ગદ્-ઠિદ્પરિણામો, ગુરુ-લઘુયાઓ વિલંબેદ્ ॥૬૬૭॥

જેમ અધિકવીર્ય સારી-હળવા પદાર્થની ગતિ વિપર્યય કરે છે, તેમ અધિકગતિ અને સ્થિતિનો પરિણામ પણ શુદ્ધતા અને લઘુતાને ઉદ્ભવે છે. ૬૬૭.

ઉપરોક્ત ન્યાયે જેમ દેવ વિગેરેનું અધિકવીર્ય શુદ્ધ-લઘુવસ્તુઓની ગતિ વિપરીત કરે છે, તેમ ગતિ અને સ્થિતિનો અધિકપરિણામ પણ પૂર્વોક્તન્યાયે વસ્તુની શુદ્ધતા અને લઘુતા અતિક્રમે છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ સારી પર્વતમાં દેવવીર્યથી ગતિનો વિપર્યય બતાવ્યો, તેમ હસ્ત તાડિત લઘુ બાળપાદિમાં પણ દેવહત્તાદિની વીર્યથી ગતિવિપર્યય બતાવ્યો. આ ઉપરથી અધોગતિઆદિનું શુદ્ધતા વિગેરે એકાન્ત કારણ નથી, પણ દેવાદિનું વીર્ય અને પ્રબળ ગતિ-સ્થિતિનો પરિણામ પણ તેનું કારણ છે, તો પછી અધોગતિઆદિની સિદ્ધિ માટે શુદ્ધતા વિગેરે ચાર વસ્તુઓ માનવાનું શું પ્રયોજન છે. ? માત્ર એમજ કહેવું શુક્તિસંગત છે, કે સ્થૂલવસ્તુ શુદ્ધલઘુ છે અને બાકીની સૂક્ષ્મ અને અમૂર્ત સર્વ વસ્તુઓ અશુદ્ધલઘુ છે. ૬૬૭.

હવે આગળની નિયુક્તિની ગાથાનો સંબંધ કરવા કહે છે કે-

મણિઓ રોત્ત-દ્વાળં, સુદ્વાળં ચિય પરોપ્પરનિવંધો ।

इह ताणं चिय मण्णइ, दब्बेण समं निवंधोडयं ॥૬૬૮॥

(૬૦૮ મી ગાથામાં) કહ્યા મુજબ (દ્રવ્યરહિત) શુદ્ધ ક્ષેત્ર અને કાળનો પરસ્પર સંબંધ કહ્યો, હવે તેમનોજ દ્રવ્ય સાથે સંબંધ કહીશું. ૬૬૮.

(૪૨) સંસ્થેજ્જ મણોદવ્વે, ભાગો લોગ-પલિયસ્સ બોદ્ધવ્વો ।

સંસ્થેજ્જ કમ્મદવ્વે, લોએ થોવૂળયં પલિયં ॥૬૬૯॥

મનોવર્ગણદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાની કાળથી પલ્લોપમના સંખ્યાતમા ભાગને અને ક્ષેત્રથી લોકના સંખ્યાતમા ભાગને જુએ છે. કર્મવર્ગણદ્રવ્ય જોનાર અવધિ લોકના સંખ્યાતમા ભાગોને અને પલ્લોપમના સંખ્યાતમા ભાગોને જુએ છે, તથા સંપૂર્ણ લોક જોનાર અવધિ પલ્લોપમમાં કંઈક ન્યૂતકાળ જુએ છે. ૬૬૯.

ઉપરોક્ત ગાથાને સ્પષ્ટ કરવા ભાષ્યકાર મહારાજ ભાષ્ય કહે છે.

લોગપલિયાણ ભાગં, સંસ્થેજ્જં મુણ્ઠ જો મણોદવ્વે ।

સંસ્થેજ્જે પુણ માણ, પાસહ જો કમ્મુણો જોમે ॥૬૭૦॥

સચ્ચં લોયં પાસં, પાસહ પહોવમં સ દેસૂણં ।

સુદ્ધાણ કિમત્થાણે, ગદ્દાણમિહં સ્થેત-કાલાણં ? ॥૬૭૧॥

કમ્મદવ્વમર્મજો પેચ્છહ, દુગમેત્તિયંતિ જં મણિયં ।

ઊવરિપિ તઓ કમસો, સાહેજ્જા તયણુમાણેણં ॥૬૭૨॥

જે અવધિ મનોદ્રવ્ય જાણે છે, તે લોકનો અને પલ્લોપમનો સંખ્યાતમો ભાગ જાણે છે. જે કર્મયોગ્ય દ્રવ્ય જુએ છે તે લોક અને પલ્લોપમના સંખ્યાતમા ભાગોને જાણે છે. અને સંપૂર્ણ લોક જોનાર અવધિ કંઈક ન્યૂન પલ્લોપમ કાળ જુએ છે. (અહીં દ્રવ્યસાથે ક્ષેત્ર-કાળનો સંબંધ પ્રસ્તુત છતાં) શા માટે શુદ્ધ ક્ષેત્ર-કાળનું અહીં અસ્થાને ગ્રહણ કર્યું છે? ક્ષેત્ર-કાળ એ જોજ માત્ર જુએ છે એમ જે કહ્યું છે, તે કર્મદ્રવ્ય અતિકંમીને તે પછી અનુક્રમે ધ્રુવવર્ગણાદિ દ્રવ્ય જોતાં તે અનુમાનથી છેક પરમાવધિ સાધે છે. (એમ સામર્થ્યથી સમજવું) ૬૭૦-૬૭૧-૬૭૨.

હવે બીજો પણ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર અને કાળનો સંબંધ કહે છે.

(૪૩) તેયા-કમ્મસરીરે, તેયાદવ્વે ય માસદવ્વે ય ।

બોદ્ધવ્વમસંસેવજ્જા, દીવ-સસુદ્ધા ય કાલો ય ॥૬૭૩॥

તૈજસશરીર અને કાર્મણુશરીર જોનાર અવધિ, તથા તૈજસદ્રવ્ય અને સાધાદ્રવ્ય જોનાર અવધિ, ક્ષેત્રથી અસંખ્યાતા દ્રીપ-સમુદ્ર અને કાળથી પલ્લોપમના અસંખ્યાતા ભાગોને જુએ છે. ૬૭૩.

તૈજસશરીર અને કાર્મણુશરીર જાણનાર અવધિજ્ઞાન, તથા તૈજસવર્ગણાદ્રવ્ય અને સાધાવર્ગણાદ્રવ્ય જાણનાર અવધિજ્ઞાન, ક્ષેત્રથી અસંખ્યાતા દ્રીપ-સમુદ્ર અને કાળથી પલ્લોપમના અસંખ્યાતમા ભાગોને જાણે છે. અહીં તૈજસ અને કાર્મણુશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાનનો વિષય ક્ષેત્ર અને કાળથી સામાન્યપણે સમાન કહ્યો છે, તોપણ એટલું વિશેષ સમજવું કે તૈજસશરીર કરતાં કાર્મણુશરીર સૂક્ષ્મ છે, તેથી કાર્મણુશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાનનો વિષય ક્ષેત્ર અને કાળથી, તૈજસશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાન કરતાં વિશેષ સમજવો. કાર્મણુશરીર કરતાં પણ નહીં બંધાયેલા તૈજસવર્ગણાદ્રવ્ય સૂક્ષ્મ હોવાથી તૈજસવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાનનો વિષય કાર્મણુશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાનના વિષય કરતાં વધારે જાણવો. તૈજસવર્ગણાદ્રવ્ય કરતાં સાધાવર્ગણાદ્રવ્ય સૂક્ષ્મ હોવાથી તૈજસવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાન કરતાં સાધાવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાનનો વિષય વધારે જાણવો.

પ્રશ્ન:-પહેલાં કર્મવર્ગણાદ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાનનો જે વિષય કહ્યો છે, (લોકના તથા પલ્લોપમના સંખ્યાતા ભાગો કહ્યા છે) તે કરતાં કાર્મણુશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાનનો વિષય ઓછો કહ્યો છે, તેનું કારણ?

ઉત્તર :-પહેલાં જે કર્મવર્ગણાદ્રવ્ય કહ્યાં છે, તે જીવે શરીરપણે નહિ બંધેલા (નહિ ગ્રહણ કરેલાં) દ્રવ્યો કહ્યાં છે-અને અહિં તો શરીરપણે ગ્રહણ કરેલાં દ્રવ્યો કહ્યાં છે. શરીરપણે નહિ ગ્રહણ કરેલાં દ્રવ્યો કરતાં ગ્રહણ કરેલાં દ્રવ્યો સ્થલ હોય છે; જેમ નહિ વણાયેલા તન્તુઓ કરતાં વણાયેલા તન્તુઓ સ્થલ હોય છે, તેમ અહીં પણ સમજવું. તેથી અહીં કાર્મણુશરીર જોનાર અવધિજ્ઞાનનો વિષય ઓછો કહ્યો છે. ૬૭૩.

ઉપરોક્ત અર્થ કહેનાર સાધ્ય ગાથા કહે છે.

एयं ज्ञो कम्पयद्वेहितोऽतिथूलयरयाइ ।

તેયાહ્યાઈ તમ્હા, ચોવયરા લેત્ત-કાલ તથ ॥૬૭૪॥

કાર્મણુદ્રવ્યોથી એ તૈજસાદિદ્રવ્યો અતિસ્થૂલ છે, તેથી અહીં ક્ષેત્ર-કાળને થોડા વિષયપણે કહ્યા છે. ૬૭૪.

પ્રશ્ન :-હે ગુરુદેવ ! જેમ જઘન્ય અને મધ્યમ અવધિજ્ઞાન કેટલાકજ રૂપીદ્રવ્યોને જુએ છે, તેમ ઉત્કૃષ્ટ અવધિ પણ કેટલાક રૂપીદ્રવ્યોનેજ જુએ છે, કે સર્વ રૂપીદ્રવ્યને જુએ છે. ?

શિષ્યની એ શંકાના સમાધાનાર્થે ગુરુદેવ નિર્ચુક્રિતની કહે છે કે—

(૪૪) एगणसोगाढं, परमोही लहई कम्मगसरीरं ।

लहई य अगुरुलहुयं, तेयसरीरं भवपुहुत्तं ॥६७५॥

એકપ્રદેશાવગાઢ દ્રવ્ય, કાર્મણુ શરીર અને અગુરુલહુદ્રવ્ય પરમાવધિ જુએ છે અને તેજસશરીર ભેનાર જેથી નવ ભવ સુધી જુએ છે. ૬૭૫.

એક પ્રદેશાવગઢ (એક આકાશના પ્રદેશમાં રહેલ) પરમાણુ-દ્રવ્યલુકાદિ અનન્તાણુ'ક સ્કંધ પર્યાન્ત સર્વદ્રવ્ય, તથા કાર્મણુશરીર પરમાવધિજ્ઞાન-ઉત્કૃષ્ટાવધિજ્ઞાન જુએ છે.

પ્રશ્ન :-“એકપ્રદેશાવગઢ” એમ સામાન્યથી કહેલ છતાં પરમાણુ-દ્રવ્યલુકાદિ દ્રવ્ય બાણે છે, એમ શાથી કહો છો ? અને મૂળમાં કહ્યા મુજબ “એકપ્રદેશાવગઢ કાર્મણુ શરીર બાણે છે, એમ કેમ નથી કહેતા ?

ઉત્તર :-કાર્મણુ શરીર અસંખ્યેય પ્રદેશાવગાહી હોવાથી એક પ્રદેશાવગાહી કહી શકાય નહિ. વળી અગુરુલહુ સર્વદ્રવ્ય અને ચ શબ્દથી ગુરુલહુસર્વદ્રવ્ય પરમાવધિ જુએ છે. જાતિની અપેક્ષાએ એક વચન છે. એમ તો કહીએ તો-એક પ્રદેશ અવગાહવાળા કાર્મણુ શરીર અગુરુ લહુદ્રવ્ય તથા ગુરુલહુદ્રવ્ય પરમાવધી બાણે છે, એમ અંગીકાર થઈ જાય. તથા જે અવધિ તૈજસશરીરને જુએ છે, તે અવધિ કાળથી ભવપૃથક્ત્વ (જેથી નવ ભવ પર્યાન્ત જુએ છે.) પૂર્વે તૈજસ શરીર ભેનાર અવધિજ્ઞાનનો કાળ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગે કહ્યો છે, તે અસંખ્યાતો કાળ આ ભવપૃથક્ત્વકાળથી જુદો નથી, પણ ભવપૃથક્ત્વની અંદરજ એ પદ્યોપમનો અસંખ્યાતમા ભાગ કાળ છે તેથી અધિક નથી. અને એ ભવપૃથક્ત્વકાળ પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગની અંદરનોજ છે. તેથી બહારનો નથી.

પ્રશ્ન :-એક પ્રદેશાવગાહી પરમાણુ વિગેરે અતિસૂક્ષ્મ છે, તે સૂક્ષ્મ પરમાણુ આદિને બાણવાથી, સ્થૂલ કાર્મણુ શરીરાદિ પણ જણાય જ, તો પછી તેમને જુદા શાથી કહ્યા છે ? અથવા “એક પ્રદેશાવગાહી દ્રવ્ય જુએ છે” એમ ન કહેતાં “સર્વરૂપી દ્રવ્ય જુએ છે.” એમ કહો તો શું બાધા છે. ?

ઉત્તર :-જે પરમાણુ આદિ સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય જુએ છે, તે કાર્મણુ શરીરાદિ સ્થૂલ દ્રવ્યને અવશ્ય જુએ છેજ, પરંતુ જે સ્થૂલ દ્રવ્ય જુએ છે, તે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યને અવશ્ય જુએ છે એવો નિયમ નથી; કારણ કે દરબી ગાથામાં કહ્યા મુજબ ઉત્પન્ન થતું અવધિજ્ઞાન અગુરુ લહુ-દ્રવ્ય જુએ છે અને ગુરુલહુદ્રવ્ય નથી ભેઈ શકતું, અથવા ઘટાદિ સ્થૂલ વસ્તુને પણ નથી ભેઈ શકતું, વળી મનઃપર્યોયજ્ઞાની મનોદ્રવ્ય સૂક્ષ્મ છતાં પણ પ્રત્યક્ષ જુએ છે, અને ચિન્તાનીય ઘટાદિવસ્તુ સ્થૂલ છતાં પણ નથી ભેઈ શકતા, આમ વિજ્ઞાનવિષય વિચિત્ર હોવાથી થતા સંશયનો છેદ કરવા માટે એકપ્રદેશાવગાઢ એમ કહેવાથી બાકીતું બીજું

વિશેષ કહ્યું છે તેમાં કંઈ દોષ નથી. અથવા એકપ્રદેશાવગાદ એમ કહેવાથી પરમાણુ આદિ દ્રવ્ય કહ્યાં, કાર્મણુ શરીર કહેવાથી ખાકીના કર્મવર્ગણુ પર્યંતનાં દ્રવ્ય કહ્યાં, અગુરૂલદ્યુ કહેવાથી કર્મવર્ગણુ ઉપરનાં દ્રવ્ય કહ્યાં અને ચ શબ્દથી સૂચિત ઘટ-પટ-પૃથ્વી-પર્વતાદિ કહ્યા, એ પ્રમાણે સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાય ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાનનો વિષય છે. આમ હોવાથી “સર્વ દ્રવ્ય જાણે છે” એમ કહ્યું હતું તેનો પણ ઉત્તર આવી ગયો; કેમકે સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાય રૂપી દ્રવ્યજ છે. ૬૭૫

હવે આ નિયુક્તિની ગાથાનો અર્થ પ્રતિપાદન કરનારી ભાષ્યની ગાથા કહે છે.

एगपएसोगाढं पेच्छइ, पेच्छइ य कम्मयतणुं पि ।

अगुरुलहुद्ववाणि य, चसहजो गुरुलहुइं पि ॥ ६७६ ॥

तेयसरीरं पासं, पासइ सो भवपुहुत्तमेगभवे ।

गेगेसुं बहुतरप, सरेज्ज न उ पासती सत्वे ॥ ६७७ ॥

(પરમાવધિ) એકપ્રદેશાવગાહી (પરમાણુ) આદિ દ્રવ્ય) જુએ છે, કાર્મણુ શરીર જુએ છે, અગુરૂલદ્યુદ્રવ્ય જુએ છે, અને ચ શબ્દથી ગુરૂલદ્યુદ્રવ્ય પણ જુએ છે તથા તૌજસ શરીર જોનાર કેાઈ એક ભવમાં થએલું અવધિ (અતીત અનાગત) ભવ પૃથક્ત્વ સુધી જુએ છે, અને ઘણા ભવોમાં થએલું હોય તો ઘણા ભવો સ્મૃતિથી જાણે છે, પણ તે સર્વ પૃથક્ત્વ ભવોની પેઠે સાક્ષાત્ જુએ નહીં-૬૭૬-૬૭૭

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

एगपएसोगाढे मणिप, किं कम्मयं पुणो मणियं ।

एगपएसोगाढे, दिदढे का कम्मए चिंता ? ॥ ६७८ ॥

એક પ્રદેશાવગાદ (દ્રવ્ય જાણે છે) એમ કહીને પુનઃ કાર્મણુ શરીર જુએ છે એમ શા માટે કહ્યું ? વળી એકપ્રદેશાવગાદ કહ્યા છતે કાર્મણુની શી ચિંતા ? અગુરૂલદ્યુ દ્રવ્યત્વ ગ્રહણુ પણ એક પ્રદેશાવગાહથી સિદ્ધ છે, અથવા “રૂપગત સર્વ જાણે છે” એમ કહેવાથી સર્વ સિદ્ધ થાય છે. ૬૭૮-૬૭૯.

ઉપરોક્ત શિષ્યના પ્રશ્નોનો ગુરૂશ્રી ઉપસંહારપૂર્વક ઉત્તર આપે છે.

एगोगाढे मणिपडवि, संसजो सेसए जहारं मे ।

सण्हरं पेच्छंतो, थूलयरं न मुणइ षडाइं ॥ ६८० ॥

जह वा मणोविदो नस्थि, दंसणं सेसएडतिथूलेडवि ।

एगोગोढे गहिण, तह सेसे संसजो होज्जा ॥ ६८१ ॥

इय नाणविसयवइचित्तसंभवे संसयावणोयत्थं ।

मणिप. वेगोगोढे, केइ विसेसे पयंसंति ॥ ६८२ ॥

“એકપ્રદેશાવગાદ દ્રવ્ય જાણે છે,” એટલુંજ કહેવાથી શેષ દ્રવ્યના વિષયમાં સંશય રહે છે, જેમ આરંભમાં અતિ સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય જોનાર અવધિ ઘટાદિસ્થૂલ દ્રવ્ય પણ નથી જોતું. અથવા જેમ મનઃપર્યવજ્ઞાની શેષ સ્થૂલ દ્રવ્યને પણ નથી જોતો; તેમ એકપ્રદેશાવગાદ

એટલું જ કહેવાથી બાકીનાને વિષે સંશય થાય. એ પ્રમાણે જ્ઞાનનાં વિષયની વિચિત્રતા હોવાથી સંશય દૂર કરવા માટે એકપ્રદેશાવગાઠ દ્રવ્ય બાજુ છે એમ કહીને (ભદ્રબાહુ સ્વામીજી) કેટલાક વિશેષ પણ બતાવે છે. ૬૮૦-૬૮૧-૬૮૨.

હવે બીજી રીતે ઉપરના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરે છે.

एगोगाहगहणेऽणुमादओ कम्मयंति जा सव्वं ।

तदुवरि अगुरुलहइं, चसहओ गुरुलहइं पि ॥ ६८३ ॥

एवं वा सव्वाइं, गहियाइं तेसिमेव नियमत्थं ।

सव्वं रूवमयं ति य, एवं चिय नापरमओऽत्थि ॥ ६८४ ॥

એકપ્રદેશાવગાઠ કહેવાથી પરમાણુ આદિ દ્રવ્ય કહ્યાં, કાર્મણુશરીર કહેવાથી કર્મવર્ગણુ પર્યંતનાં દ્રવ્ય કહ્યાં, અગુરુલહઇ કહેવાથી કાર્મણુ શરીર ઉપરનાં દ્રવ્ય કહ્યાં અને અશબ્દથી ગુરુલહઇ દ્રવ્ય કહ્યાં. એ પ્રમાણે એમના નિયમ માટે એ સર્વ ગ્રહણ કર્યા છે, કેમકે એ સર્વ રૂપગત (રૂપી) છે, તે સિવાય અન્ય કોઈ રૂપી દ્રવ્ય નથી. ૬૮૩-૬૮૪.

એ પ્રમાણે પરમાવધિનો દ્રવ્યથી વિષય કહ્યો, હવે ક્ષેત્ર અને કાળથી તેનો વિષય કહે છે.

(૪૫) परमोहि असंखेज्जा, लोगम्मेत्ता समा असंखिज्जा ।

रूवगयं लहइ सव्वं, खेतोवमियं अगणिजीवा ॥ ६८५ ॥

ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાન લોકપ્રમાણુ અસંખ્યાતા ખંડો, અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી કાળ, સર્વ રૂપી દ્રવ્ય યુક્ત બુદ્ધે છે. તેમાં ક્ષેત્રનું પ્રમાણુ (પૂર્વોક્ત રીતે) સર્વ અગ્નિકાય જીવોની અવગાહનાની સૂચિવડે વ્યાપ્ત થાય એટલું ક્ષેત્ર બુદ્ધે છે, ૬૮૫

પરમાવધિ (ઉત્કૃષ્ટ અવધિ) ક્ષેત્રથી લોકપ્રમાણુ અલોકના અસંખ્યાતા ખંડો, કાળથી અસંખ્યેય ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી, દ્રવ્યથી સર્વ રૂપી દ્રવ્ય, અને ભાવથી તે દરેકના અસંખ્યાત પર્યાયો બુદ્ધે છે. એમાં પરમાવધિના વિષયપણે જે અસંખ્યાત લોક કહ્યા છે, તે અસંખ્યાતા લોકનું પ્રમાણુ, પૂર્વે કહ્યા મુજબ સ્વઅવગાહનાએ વ્યવસ્થિત ઉત્કૃષ્ટ સંખ્યાવાળા સૂક્ષ્મ-બાહર અગ્નિકાય જીવોની સૂચિ ભાવતાં જેટલું ક્ષેત્ર વ્યાપ્ત થાય, તેટલું પ્રમાણુ બાજુનું.

પ્રશ્ન :-રૂપી દ્રવ્ય પરમાવધિ બાજુ છે, એવું હમણાંજ ગાથા ૬૭૯માં કહ્યું તો છે, ફરી અહીં શા માટે કહ્યું.

ઉત્તર :-મંદબુદ્ધિવાળાને યાદ આપવા માટે ફરી કહ્યું છે, અથવા “રૂપી દ્રવ્ય” એ પદને ક્ષેત્ર અને કાળનાં વિશેષણ રૂપે સમજવા કહ્યું છે. જેમકે લોક પ્રમાણુ અસંખ્યાતા ખંડો અને અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળ, રૂપીદ્રવ્ય યુક્ત પરમાવધિ બાજુ છે. રૂપીદ્રવ્યરહિત ક્ષેત્ર-કાળ બાજુ નહિ, કારણકે ક્ષેત્રકાળ કેવળ અમૂર્ત છે, અને અવધિ તો રૂપીદ્રવ્યનેજ બાજુ છે. ૬૮૫

એજ અર્થ કહેવા ભાષ્યકાર મહારાજ ભાષ્ય કહે છે.

સ્વેત્તમસંસ્વેજાઈં લોગસ્માઈં, સમા ડ કાલં ચ ।

દવ્વં સવ્વં રૂવ્વં, પાસદ્દ તેસિં ચ પજ્ઞાણ ॥૬૮૬॥

અસંખ્યાતા લોકપ્રમાણ ખંડો જેટલું ક્ષેત્ર, અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી જેટલો કાળ, સર્વ રૂપી દ્રવ્ય અને તેના પર્યાયો આગલ કહેશે તેવી પર્યાય સંખ્યાને અવધિજ્ઞાન બાણે છે. ૬૮૬

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સ્વેત્તોવમાણમુત્તં, જમગણિજીવેહિં પુણો મણિયં ? ।

તં ચિય સંસાર્હયાઈં, લોગમેત્તાઈં નિદિટ્ઠં ॥૬૮૭॥

પહેલાં જે અગ્નિકાચના જીવોથી ક્ષેત્રનું ઉપમાન કહ્યું છે, તે ફરીથી કેમ કહ્યું. ? લોકપ્રમાણ સંખ્યાતા ખંડો કહીને તેજ પ્રમાણ નિયતપણે કહ્યું છે. (નવું નથી કહ્યું) ૬૮૭

પ્રશ્ન :-અગ્નિકાચના જીવોવડે ક્ષેત્રનું ઉપમાન પદ્ધતી ગાથામાં નિયુક્તિકાર મહારાજે પૂર્વે કહેલું છે, તે ઉપમાન ફરી ૬૮૫ માં ગાથામાં શા માટે કહ્યું છે. ?

ઉત્તર :-પૂર્વે જે ક્ષેત્રનું ઉપમાન કહ્યું છે, તે માન અલોકમાં અસંખ્યાતા લોકપ્રમાણ ખંડો જેટલું છે, એમ એજ પ્રમાણને નિયતપણે અહીં કહ્યું છે, નવું કંઈ નથી નહું. વળી ૬૮૬ માં ગાથામાં “સર્વ રૂપગત બાણે છે” એમ કહ્યું છે, તે પછી લાઘ્યકાર મહારાજે ૬૮૬માં ગાથામાં “સર્વરૂપી દ્રવ્યને બાણે છે” એમ કહીને અવધિજ્ઞાનનો દ્રવ્યથી વિષય બાણાવ્યો છે, ૬૮૭

૬૭૫ માં ગાથાથી અવધિજ્ઞાનના દ્રવ્યથી વિષય કહ્યો છે, હવે એકપ્રદેશાવગઢ એ પદ ક્ષેત્ર અને કાળના વિશેષણરૂપે બીજા પ્રકારે છે.

અહવા દવ્વં મણિયં, ઇહ રૂવગયંતિ સ્વેત્ત-કાલદુગં ।

રૂવાણુગયં પેચ્છદ્, ન ય તં ચિય તં જઓડમુત્તં ॥૬૮૮॥

અથવા (અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત) રૂપીદ્રવ્ય કહ્યું છે, અને અહીં રૂપાનુગત ક્ષેત્ર-કાળ બુદ્ધિ છે, એમ કહ્યું છે; કેવળ રૂપીદ્રવ્યવિનાના ક્ષેત્ર ન બુદ્ધિ, કેમકે—તે અમૂર્ત છે. ૬૮૮. હવે શિષ્ય ઉપર ઉપકાર કરવા કંઈક પ્રાસંગિકતથા બીજું પણ કહેવા માટે સંબંધ યોજવા માટે કહે છે.

પરમોહિન્નાણવિઓ, કેવલમંતોમુહુત્તમેત્તેણં ।

મણુયક્લઓવસમિઓ, મણિઓ તિરિયાણ વોચ્છામિ ॥૬૮૯॥

પરમાવધિજ્ઞાન થયા પછી અન્તમુહૂર્તે કેવળજ્ઞાન અવશ્ય થાય છે. (કેમકે કેવળજ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થતા પહેલાં તેની પ્રથમ પ્રભા કુટવા સમાન પરમાવધિ છે, તે પછી કેવળજ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થાય છે.) એ પ્રમાણે મનુષ્ય સંબંધી ક્ષાયોપશમિક અવધિ કહ્યું, હવે તિર્યચોતું કહીશું. ૬૮૯.

(૪૬) આહાર-તેયલંભો, ઉક્કોસેણં તિરિક્લજ્ઞોણીસુ ।

ગાડય જહ્ણમોહી, નરણુ ડ જોયણુક્કોસો ॥૬૯૦॥

તિર્થચયોનિતુ' અવધિ ઉત્કૃષ્ઠથી આહારક અને તંજસદ્રવ્ય સુધી જાણે છે. તથા નારકીમાં જઘન્યથી એકગાઉ અને ઉત્કૃષ્ઠથી એક યોજન સુધી જાણે છે. ૬૯૦.

આહારક અને તેજસશરીર, તથા ઉપલક્ષણથી ઔદારિક-ઐક્રિય-આહારક-ને તંજસદ્રવ્યો, તથા તેઓની મધ્યના તેઓને અયોગ્યદ્રવ્યો, તિર્થચયોનિમાં રહેલા અવધિજ્ઞાનવાળા જે મત્સ્યાદિ તે ઉત્કૃષ્ઠથી જાણે છે. એ દ્રવ્યાનુસારે ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવનો વિષયપણ તેઓનો સમજ લેવો.

આ પ્રમાણે અહીં સુધી ક્ષયોપશમપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાનના ભેદો કહ્યાં, હવે ભવપ્રત્યયિક અવધિના ભેદો કહીએ છીએ. એ ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન દેવ અને નારકીઓને હોય છે. તેમાં નારકીઓમાં એ સંખ્યાથી થોડું કહેવાતું હોવાથી, પ્રથમ નારકીઓનું જ અવધિજ્ઞાન કહીશું. નારકીઓનું ઉત્કૃષ્ઠ અવધિ ક્ષેત્રથી યોજન પર્યન્ત, અને જઘન્ય અવધિ એક ગાઉ પર્યન્ત જાણે છે. તેમાં યોજન પર્યન્ત જોનાર અવધિજ્ઞાન પહેલી રત્નપ્રભા પૃથ્વીમાં હોય છે, અને એક ગાઉ પર્યન્ત જોનાર અવધિ સાતમી પૃથ્વીમાં હોય છે. ૬૯૦.

ઉપરોક્ત નિર્યુક્તિ ગાથાનો અર્થ કહેવા ભાષ્ય કહે છે.

ઓરાલિય-વેડવિવ-આહારગ-તેયગાઈ તિરિણ્ણુ ।

અવકોસેણ પેચ્છહ, જાઈ ચ-તર્વતરાલેણુ ॥૬૯૧॥

મણિઓ સ્વઓવસમિઓ, મવપચ્છહો સ ચરિમપુઢવીપ ।

ગાડયમુક્કોસેણ, પઢમાણ જોયણ હોઈ ॥૬૯૨॥

ઔદારિક-ઐક્રિય-આહારક-અને તેજસદ્રવ્યો; તથા તેમની અન્તરાલે બન્ને બાજુએ જે તેમને અયોગ્યદ્રવ્ય છે, તેને તિર્થચયોનિમાં થયેલ અવધિજ્ઞાન ઉત્કૃષ્ઠથી જાણે છે. (અહીં સુધી) ક્ષાયોપશમિક અવધિ કહ્યું, હવે ભવપ્રત્યયિક કહીશું. તે ભવપ્રત્યયિક અવધિ સાતમી પૃથ્વીમાં એક ગાઉ પર્યન્ત ઉત્કૃષ્ઠથી જાણે છે, અને પહેલી પૃથ્વીમાં એક યોજન સુધી ઉત્કૃષ્ઠ જાણે છે. ૬૯૧-૬૯૨.

એ પ્રમાણે સામાન્યથી નારકજાતિની અપેક્ષાએ અવધિનું ઉત્કૃષ્ઠ ક્ષેત્રપ્રમાણ કહ્યું. હવે તે દરેક પૃથ્વીનું જુદું જુદું કહીશું.

(૪૭) ચત્તારિ ગાડયાઈ અદુઢાઈ તિગાડયં ચેય ।

અઢ્ઢાજ્જા દોણિય, દિવઢ્ઢમેગં ચ નરણ્ણુ ॥૬૯૩॥

ચાર ગાઉ (એક યોજન) સાડા ત્રણ ગાઉ, ત્રણ ગાઉ, અઢી ગાઉ, બે ગાઉ, દોઢ ગાઉ, અને એક ગાઉ, ક્ષેત્રપ્રમાણ ઉત્કૃષ્ઠથી અનુક્રમે રત્નપ્રભાદિ સાત નરકોમાં (અવધિ) જાણવું. ૬૯૩

નારકીઓના અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રનું પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ઠથી કહીને, હવે જઘન્યથી ક્ષેત્ર પ્રમાણ કહે છે.

અદુઢાઈયાઈ જહણ્ણયં અઢ્ઢગાડયંતાઈ ।

જં ગાડયંતિ મણિયં, તં પઢ અવકોસયજહણ્ણ ॥૬૯૪॥

સાડા ત્રણ ગાઉ, આદિશબ્દથી અર્ધગાઉ પર્યન્ત (નારકીના અવધિતું) જઘન્યથી ક્ષેત્રપ્રમાણ છે. જઘન્ય એક ગાઉ છે, એમ જે કહ્યું છે, તે ઉત્કૃષ્ટમાં જે જઘન્ય હોય છે તેને અપેક્ષીને કહ્યું છે. ૬૯૨

રત્નપ્રભા પૃથ્વીમાં અવધિજ્ઞાનવડે સાડાત્રણ ગાઉ પ્રમાણ જઘન્ય ક્ષેત્ર જાણે છે, શકંશ-પ્રભામાં ત્રણ ગાઉ, વાલુકાપ્રભામાં અઢી ગાઉ, પંકપ્રભામાં બે ગાઉ, ધૂમપ્રભામાં દોઢ ગાઉ, તમપ્રભામાં એક ગાઉ, અને સાંતમી તમતમાપ્રભામાં અર્ધ ગાઉ ક્ષેત્ર જઘન્યથી અવધિજાણે છે.

પ્રશ્ન :-જો એ પ્રમાણે અવધિજ્ઞાન જઘન્યથી અર્ધ ગાઉ પ્રમાણ ક્ષેત્ર જાણે છે, તો પછી ૬૯૦મી ગાથામાં “નરકોમાંતું” અવધિજ્ઞાન જઘન્યથી એક ગાઉ જાણે છે,” એમ કહ્યું છે, તે સાથે વિરોધ થશે.

ઉત્તર :-એ જઘન્ય એક ગાઉ ક્ષેત્ર જે કહ્યું છે તે ઉત્કૃષ્ટમાં જે જઘન્ય છે તેની અપેક્ષાએ કહ્યું છે. એટલેકે સાતે પૃથ્વીમાં ચાર ગાઉ આદિતું ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર કહ્યું છે, તેમાં સાતમી પૃથ્વીના નારકીઓતું એક ગાઉ પ્રમાણ ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર હોય, તે સ્વસ્થાનમાં ઉત્કૃષ્ટ છતાં પણ બાકીની પૃથ્વીઓના ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ સર્વથી થોડું હોવાથી જઘન્ય કહ્યું છે. તેથી કંઈ વિરોધ નથી. ૬૯૪

હવે દેવોતું ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન કહે છે.

(૪૮) સક્તી-સાળા પઠમં, દોચ્ચં ચ સળંકુમાર-માર્હિદા ।

તચ્ચં ચ વંમ-લંતગ, સુક-સહસ્સારય ચઽસ્થિ ॥૬૯૫॥

(૪૯) આળય-પાળયકપે, દેવા પાસંતિ પંચમિં પુદવિં ।

તં ચેવ આરણ-ચ્ચુય, ઓહિણાળેણ પાસંતિ ॥૬૯૬॥

(૫૦) છઢિં હેઢિમ-મજ્ઞિમગેવિજ્ઞા સત્તમિં ચ ડવરિહ્લા ।

સંમિણ્ણલોગનાલિં, પાસંતિ અણુત્તરા દેવા ॥૬૯૭॥

સૌધર્મ અને ઇશાન કલ્પવાસી દેવ-દેવેન્દ્રો પહેલી પૃથ્વી સુધી અવધિજ્ઞાનવડે જુએ છે, સનત્કુમાર અને માહેન્દ્ર કલ્પવાસી દેવ-દેવેન્દ્રો બીજી પૃથ્વી સુધી જુએ છે, પ્રહ્લ અને લાંતક કલ્પવાસી ત્રીજી સુધી, શુક અને સહસ્રાર કલ્પવાસી ચોથી સુધી, આનત અને પ્રાણત કલ્પવાસી પાંચમી પૃથ્વી સુધી, આરણ અને અચ્યુત કલ્પવાસી દેવ-દેવેન્દ્રો તેજ પાંચમી પૃથ્વી સુધી વધારે શુદ્ધ જુએ છે. નીચેના ત્રિકના અને મધ્યના ત્રિકના એમ (છ) ગ્રંથક-વાસી દેવો છઠી પૃથ્વી સુધી જુએ છે. ઉપરના (ત્રણ) ગ્રંથેયકવાસી દેવો સાતમી પૃથ્વી સુધી જુએ છે, અને અનુત્તરવિમાનવાસી દેવો સપ્તૃણ લોકનાડી પોતાના અવધિજ્ઞાનવડે જુએ છે. (આ પ્રમાણે દેવ-નારકીના અવધિજ્ઞાનનો જે વિષય ક્ષેત્રથી કહ્યો, તદ્દનુસારે દ્રવ્ય-કાળ-અને ભાવથી પણ સમજી લેવો.) ૬૯૫-૬૯૬-૬૯૭.

નીચેના ભાગમાં ગૈમાનિક દેવોના અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્રપ્રમાણ કહ્યું; હવે તિર્થ અને ઉંચે તેઓના અવધિતું ક્ષેત્રપ્રમાણ કહે છે.

(૫૧) ણસિમસંસ્થેજ્ઞા, તિરિયં દીવા ય સાગરા ચેવ ।

વહુયયરં ડવરિમગા, ડહંદં ચ સકપ્પધૂમાર્હ ॥૬૯૮॥

એ દેવલોકવાસી દેવો તિર્થા જ'બૂદ્ધીપાદિ અસંખ્યાતા ક્ષીપ અને લવણાદિ અસંખ્યાતા સમુદ્ર પર્યન્ત જુએ છે. તેમાં પણ ઉપરના દેવો વધારે વધારે જુએ છે, તથા ઉંચે તો બધાએ દેવો સ્વકલ્પના સ્તૂપાદિ (આદિ શબ્દથી ધ્વનદિ) પર્યન્ત જુએ છે. (તંથી ઉપર નહિ.) ૬૯૮

હવે વૈમાનિક સિવાયના દેવોના અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્રપ્રમાણ સામાન્યથી કહે છે.

(૫૨) સંલેખજોયણા સ્વલુ, દેવાણં અદ્વસાગરે ક્રણે ।

તેણ પરમસંલેખજા, જહ્ણયં પળ્લવીસં તુ ॥૬૯૯॥

અર્ધસાગરોપમથી ન્યૂન આયુષવાળા દેવો સંખ્યાતા યોજન સુધી (અવધિજ્ઞાનથી) જુએ છે, અને તેથી વધારે આયુષવાળા દેવો અસંખ્યાતા યોજન સુધી ઉત્કૃષ્ટ ક્ષેત્ર જુએ છે. તથા જઘન્યથી પચીસ યોજન સુધીનું ક્ષેત્ર જુએ છે. ૬૯૯.

વેમાણિયવજ્જાણં, સામણમિણં તહવિ ડ વિસેસો ।

ડહ્મમહે તિરિયંપિ ય, સંઠાણવસેણ વિણ્ણેઓ ॥૭૦૦॥

વૈમાનિક વિનાના (લવનપતિ આદિ) દેવોના અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રનું પ્રમાણ સામાન્યથી (ઉપર મુજબ) કહ્યું, તો પણ ઉંચે-નીચે-અને તિર્થા આગળ કહેવાશે, તે સંસ્થાન-વશાત્ કેઈ દિશાએ ન્યૂનાધિક-વિશેષ જાણવું. ૭૦૦.

હવે જ્યોતિષક અને વૈમાનિક દેવોનું જઘન્ય અવધિ ક્ષેત્ર કહે છે.

પળ્લવીસજોયણાઈં, દસવાસસહસિયા ઠિઈં જોસિં ।

દુવિહોડવિ જોહસાણં, સંલેખજ ઠિઈંવિસેસેણં ॥૭૦૧॥

વેમાણિયાણમંશુલમાગમસંલં જહ્ણણઓ હોહ ।

ડવવાણ પરમવિઓ, તઠ્ઠમજ્જો હોહ તો પચ્છા ॥૭૦૨॥

જેમની દશહજાર વર્ષની સ્થિતિ હોય, તેમના એટલે લવનપતિ અને વ્યંતરોના અવધિનું જઘન્ય ક્ષેત્ર પચીસ યોજનનું છે. તથા જ્યોતિષિના બંને પ્રકારના અવધિનું ક્ષેત્ર સ્થિતિવિશેષે સંખ્યાતા યોજનનું છે. પણ જઘન્યથી ઉત્કૃષ્ટ મોટા પ્રમાણવાળું જાણવું, વૈમાનિક દેવોનું જઘન્ય અવધિક્ષેત્ર અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગે ઉત્પત્તિ સમયે પર-લવનું હોય છે. અને તે પછી તો દેવનું હોય છે. ૭૦૧-૭૦૨.

(૫૩) ડકોસો મળ્ણસું, મળ્ણસ-તેરિચ્છિણ્ણસું ય જહ્ણણો ।

ડકોસ લોગમેત્તો, પહિવાઈ પરં અપહિવાઈ ॥૭૦૩॥

(દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવથી) ઉત્કૃષ્ટ અવધિજ્ઞાન મનુષ્યોમાંજ હોય છે, (દેવાદિમાં નથી હોતું.) અને જઘન્ય અવધિજ્ઞાન મનુષ્ય તથા તિર્યચ્ચામાંજ હોય છે, (દેવનારકમાં નથી હોતું.) ઉત્કૃષ્ટ અવધિ બે પ્રકારનું છે, તેમાં સંપૂર્ણ લોકમાત્ર જોનાર ઉત્કૃષ્ટ અવધિ પ્રતિપાતિ હોય છે અને તે ઉપરનું અલોકગત (અલોકમાં પણ જોનાર) અવધિ અપ્રતિ-પાતિ હોય છે. વળી લોકગત અવધિથી આગળ એક પ્રદેશ પણ જુએ તે અપ્રતિપાતિજ હોય છે. ૭૦૩.

અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર પ્રમાણદ્વાર કહ્યું. હવે બીજું સંસ્થાન દ્વાર કહે છે.

(૫૪) થિબુઆગાર જહનૌ, વંટો ડકોસમાયઓ કિંચિ ।

અજહણમણુકોસો ય, ચેત્તઓડોગસંઠાણો ॥૭૦૪॥

જઘન્ય અવધિ સ્તિબુક-ખિન્દુ આકારે ગોળ હોય છે. તે સૂક્ષ્મપનકની અવગાહનાના પ્રમાણવાળું હોય છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અવધિ તે પરમાવધિ કંઈક દીર્ઘ આકારે હોય છે, તે પ્રથમ બતાવેલા અગ્નિકાયજીવોની સૂચિને ભ્રમણ કરવાના દૃષ્ટાંત મુજબ, અવધિજ્ઞાન વાળાના શરીરની ચારે તરફ ભમાવવાના આકારવાળું, તથા મધ્યમ અવધિ ક્ષેત્રથી અનેક આકારવાળું હોય છે. ૭૦૪.

પળઓ થિબુયાગારો, તેણ જહણોડવહી તયાગારો ।

દ્યયો સેદિપરિભ્રમેવઓ સદેહાણુવત્તીષ ॥૭૦૫॥

પનક સ્તિબુક (ખિન્દુ) આકારે છે, તેથી જઘન્ય અવધિ તેવા આકારવાળું છે, અને ઉત્કૃષ્ટ અવધિ, પોતાના (અવધિવાલાના) શરીરના ફરતી (અગ્નિકાયજીવોની શ્રેણિ ભમાવવાથી કંઈક દીર્ઘાકારે છે. ૭૦૫.

હવે મધ્યમ અવધિજ્ઞાન અનેક આકારે છે, તે વાત વિશેષથી નિર્ધુક્તિકાર બતાવે છે.

(૫૫) તપ્પાગારે પલ્લગ-પલ્લહગ-જ્જલ્લરિ-મુદ્દંગ-પુપ્ફ-જવે ।

તિરિય-મણુયાણ ઓહી, નાળાવિહસંઠિઓ મણિઓ ॥૭૦૬॥

નેરદ્ય-મવળ-વળયર-જોદ્દસ-કપ્પાલ્યાણમોહિસ્સ ।

ગેવેજ્જનુત્તરાણ ય, હોંતાગિહઓ જહાસંસં ॥૭૦૭॥

નારકીઓને અવધિજ્ઞાન ત્રાપાના આકારે, ભુવનપતિને પલ્લગ-આકારે, અન્તરોને પલ્લહના આકારે, જ્યોતિષીઓને ગદ્દલરીના આકારે, સૌધમોદિ અચ્યુત પર્યન્તના કલ્પવાસી દેવોને મુદ્દંગના આકારે, અવેયકવાસી દેવોને પુષ્પચંદ્રોરીના આકારે, અને અનુત્તર વિમાનવાસીદેવોનું ચવનાલક (સરકંચુક)ના આકારે, તથા તિર્થંચ અને મનુષ્યોને વિવિધ આકારે અવધિજ્ઞાન હોય છે. ૭૦૬-૭૦૭.

તપ્પેણ સમાગારો, તપ્પાગારો સ ચાયયત્તંસો ।

ઉદ્દાયાઓ ય પલ્લો, ઉવરિં ચ સ કિંચિ સંસિત્તો ॥૭૦૮॥

નચ્ચાયઓ સમોડવિય, પલ્લહો હિદ્દોવરિં પડ્ડો સો ।

ચમ્માવળદ્ધવિચ્છિલ્લવલ્લરુવા ય જ્જલ્લરિયા ॥૭૦૯॥

ઉદ્દાયાઓ મુદ્દંગો, હેદ્દે રૂંદો તહોવરિં તણુઓ ।

પુપ્પસિહાવલ્લિરદ્યા, ચગેરી પુપ્પચંદ્રેરી ॥૭૧૦॥

જવનાલ્લુત્તિ મણિઓ, ઉન્નમો સરકંચુઓ કુમારીય ।

અહ સવ્વકાલનિયઓ, કાવાચિક્કો ય સેસાણં ॥૭૧૧॥

ત્રાપાના જેવો આકાર તે ત્રાપાકાર, તે દીર્ઘ ત્રિકોણ હોય છે; પદ્યના આકાર ઉર્ધ્વ લાંબો અને ઉપર કંઈક સાંકડો હોય છે; અતિ દીર્ઘ નહિ અને ઉપર-નીચે સમાન એવો પટ-હાકાર છે, હેઠે અને ઉપર ચામકાથી બાંધેલ વિસ્તીર્ણ વલયરૂપ ગ્રંથનીનો આકાર છે, ઉર્ધ્વ આયત એવો મૃદંગ હોય છે, ને હેઠે પહોળો અને ઉપર સાંકડો છે; પુષ્પ શીખાવળીર-ચિત ચંગેરી જેવી અહીં પુષ્પચંગેરી લેવી; કુમારીકાનો ઉર્ધ્વશરકંચુક (જે મરૂદેશમાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે,) તે ચવનાલક કહ્યો છે (આ સંસ્થાનોની અપેક્ષાએ) દેવ-નારકીઓતું અવધિ સર્વકાળ નિયત છે, (તદાકારેજ રહે છે, અન્યકારે થતું નથી) અને બાકીના તિર્થંચ-મનુષ્યોતું અવધિ અનિયત (કાંઈને તે જ આકારે રહે છે, અને કાંઈકને અન્ય આકારે પણ પરિણમે) છે. ૭૦૮ થી ૭૧૧.

નાળગારો તિરિયં-મણુણ મચ્છા સયંમુરમણે વ્વ ।

તત્થ વલ્લયં નિસિદ્ધં, તસ્સિહ પુણ તંપિ હોજ્ઞાહિ ॥૭૧૨॥

સ્વયંભૂરમણસમુદ્રમાં મત્સ્યોની પેઠે તિર્થંચ-મનુષ્યોમાં અવધિજ્ઞાન (ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ) વિવિધ આકારે હોય છે, સ્વયંભૂરમણમાં વલયાકાર? મત્સ્ય નથી હોતા, પણ તિર્થંચ-મનુષ્યોમાં અવધિજ્ઞાન તો તેવા આકારે પણ હોય છે તે કહે છે.

હવે કઈ દિશામાં કોને ન્યૂનાધિક અવધિ હોય છે તે કહે છે.

મવળવડ-વંતરાણં, ઉદ્ધં વહુગો અહો ય સેસાણ ।

નારગ-જોહસગાણં, તિરિયં ઓરાલ્લિઓ ચિત્તો ॥૭૧૩॥

ભવનપતિ અને વ્યન્તરોને ઉર્ધ્વદિશામાં અવધિ વધારે હોય છે, અને બાકીના (બૈમાનિક) દેવોને અધોદિશામાં બહુ હોય છે, નારકી અને બ્યોતિષિઓને તિષ્ઠિ વધારે હોય છે, અને ઔદારિકશરીરવાળાને (તિર્થંચ-મનુષ્યોને) વિવિધ પ્રકારે હોય છે. (કાંઈને ઉર્ધ્વદિશામાં, કાંઈને અધોદિશામાં, અને કાંઈને તિષ્ઠિદિશામાં. બહુ હોય છે.) ૭૧૩

અહીં સંસ્થાનદ્વાર પૂર્ણ થયું.

હવે અનુગામિ અને અનનુગામિક દ્વાર કહે છે.

(૫૬) અણુગામિઓ ય ઓહી, નેરહયાણં તહેવ દેવાણં ।

અણુગામી અણુગામી, મીસો ય મણુસ-તેરિચ્છે ॥૭૧૪॥

અણુગામિઓડણુગચ્છદ્, ગચ્છંતં લોયણં જહા પુરિસં ।

इयरो य नाणुगच्छद्, ठियप्पईवो व्व गच्छंतं ॥૭૧૫॥

उभयसहावो मीसो, देसो जस्साणुयाइ णो अन्नो ।

कासइ गयस्स गच्छद्, एगं उवहम्मइ जहच्छि ॥૭૧૬॥

(અન્ય સ્થળે) જનારા પુરૂષની સાથે લોચનની પેઠે જે અવધિજ્ઞાન સાથે જાય તે અનુગામિક અવધિજ્ઞાન કહેવાય. તેવું અવધિ નારકી અને દેવોને હોય છે. સ્થિર દીપકની પેઠે જે અવધિ જનારા પુરૂષની સાથે ન જાય, તે અનનુગામિક અવધિ, તથા એ ઉભય સ્વભાવવાળું તે મિશ્ર, એક આંખવાળા પુરૂષની પેઠે જેમાં અવધિનો કોઈક ભાગ

અન્યસ્થળે જતાં સાથે જાય છે અને કોઈક ભાગ સાથે નથી જતો તે મિશ્ર અવધિજ્ઞાન છે. આ ત્રણે અનુગામી, અનનુગામી અને મિશ્ર અવધિ મનુષ્ય અને તિર્થંચોને હોય છે. ૭૧૪-૭૧૫-૭૧૬.

હવે અવસ્થિતિદ્વાર કહે છે. એ અવસ્થિત દ્વાર પણ અવધિજ્ઞાનના આધારભૂત ક્ષેત્રથી ઉપયોગથી અને લઘિથી વિચારવા યોગ્ય છે; તેમાં પ્રથમ ક્ષેત્રથી અને ઉપયોગથી કહે છે.

(૫૭) સ્વેત્તસ્સ અવદ્ધાણં, તેત્તીસં સાગરાઈ કાલેણં ।

દવ્વે મિન્નમુહુત્તો, પજ્જવલંમે ય સત્તદ્ધ ॥૭૧૭॥

કાળથી (અવધિના) ક્ષેત્રનું અવસ્થાન (સ્થિતિ) તેત્રીસ સાગરોપમનું છે; તથા દ્રવ્યમાં (અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ) અન્તર્મુહૂર્ત સુધી છે, અને પર્યાયમાં સાત-આઠ સમય સુધી છે. ૭૧૭.

અનુત્તર વિમાનવાસી દેવો ઉત્પત્તિ સમયે જે ક્ષેત્રમાં અવગાહી રહ્યા હોય છે, તે ક્ષેત્રમાં તે દેવો પોતાના ભવનો અન્ત થાય ત્યાંસુધી રહે છે, તેથી તેઓનું અવધિજ્ઞાન એકજ ક્ષેત્રમાં તેત્રીસ સાગરોપમ સુધી અવસ્થિત રહે છે. આ પ્રમાણે તેત્રીસ સાગરોપમ સુધી ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થાન અવધિજ્ઞાનનું ક્ષેત્રથી છે. હવે ઉપયોગથી તેનું અવસ્થાન કહે છે.

પુદ્ગલાદિક દ્રવ્યમાં અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ, તે ક્ષેત્રમાં અથવા અન્યક્ષેત્રમાં અન્તર્મુહૂર્ત સુધી હોય છે. તે ઉપરાન્ત સામર્થ્યના અભાવે એકદ્રવ્યમાં ઉપયોગ નથી હોતો. અને તે જ દ્રવ્યમાંના પર્યાયો જણાતાં એક પર્યાયમાં સંચરતાં અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ સાત અથવા આઠ સમય સુધી અવસ્થિત રહે છે, તે ઉપરાંત નહિ. કેટલાક આચાર્યો કહે છે કે પર્યાયો બે પ્રકારના છે-સહવર્તિ અને ક્રમવર્તિ. તેમાં જે સહવર્તિ હોય, તે પ્રવેત-રક્તાદિરૂપ ગુણો જાણવા અને જે ક્રમવર્તિ હોય તે નવા-પુરાણાદિરૂપ પર્યાયો જાણવા, એમાં ગુણોમાં આઠ સમય સુધી અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ રહે છે અને પર્યાયોમાં સાત સમય સુધી ઉપયોગ અવસ્થિત રહે છે;—કારણ દ્રવ્ય સ્થૂલ હોવાથી તેમાં અન્તર્મુહૂર્ત સુધી ઉપયોગ રહે છે, ગુણો તેથી સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમાં આઠ સમય સુધી ઉપયોગ રહે છે અને પર્યાયો તેથી પણ સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમાં સાત સમય સુધી ઉપયોગ અવસ્થિત રહે છે. ૭૧૭.

હવે લઘિથી અવધિજ્ઞાનનું અવસ્થાન કહે છે.

(૫૮) અદ્ધાણ અવદ્ધાણં છાવકિં સાગરા ઉ કાલેણં ।

ઉક્કોસયં તુ ઇયં, એકો સમઓ જહન્નેણં ॥૭૧૮॥

લઘિથી કંઈક અધિક છાસક સાગરોપમકાળ અવધિજ્ઞાનનું ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થાન છે. અને જઘન્ય એક સમય સુધીનું છે. ૭૧૮.

(મિથ્યાત્વીને અવધિદર્શન હોય છે તેથી એક વખત છાસક સાગરોપમ સાથે અવધિદર્શન રહે અને પછી અન્તર્મુહૂર્ત સુધી મિથ્યાત્વમાં પણ સાથે રહે, અને વળી સમસ્તત્વી સાથે થયેલ અવધિજ્ઞાન સાથે રહે, તેથી અવધિદર્શનને સ્થિતિ-એકસો બત્રીસ સાગરોપમ અધિક થાય, નરભવની અધિકતા તો છે જ,) પણ અહીં અદ્ધાથી અવધિજ્ઞાનાવરણકર્મના ક્ષયોપશમની પ્રાપ્તિરૂપ લઘિ માનેલ છે. તે લઘિ દ્રવ્યાદિ ઉપયોગવાળાને અથવા ઉપયોગ શન્યને તે ક્ષેત્ર અથવા અન્યક્ષેત્રમાં હોય છે. આથી એ ક્ષયોપશમરૂપ લઘિ

કોઈ અસંખ્યાતગુણ વધારે ક્ષેત્ર જુએ છે. એજ પ્રમાણે ઘટતું ઘટતું પણ ચાર પ્રકારે ક્ષેત્ર જુએ છે. તથા કાળમાં પણ એજ રીતે વૃદ્ધિ-હાની ચાર પ્રકારે જાણી લેવી.

હવે અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત દ્રવ્યોમાં વૃદ્ધિ-હાની બે પ્રકારે થાય છે. જેમકે અવધિજ્ઞાનવડે પહેલાં જેટલાં દ્રવ્યો જોયાં હોય, તે કરતાં તે પછી કોઈ અનન્તભાગે વધારે જુએ, કોઈ અનન્તગુણ વધારે જુએ, પણ વસ્તુસ્વભાવથી અસંખ્યાતાદિભાગે અધિક ન જુએ. એજ પ્રમાણે પૂર્વે જાણેલા દ્રવ્યોમાંથી કોઈ અનન્તભાગે ઓછાં દ્રવ્ય જુએ અને કોઈ અનન્તગુણ ઓછાં દ્રવ્ય જુએ, પણ વસ્તુસ્વભાવે અસંખ્યાતાદિભાગે ન્યૂન ન જુએ. તથા પર્થોયમાં તે પૂર્વોક્ત છએ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાની થાય છે. ૭૨૮.

ઉપરોક્ત નિર્ચુક્તિનો વિસ્તાર અર્થ કહેવા ભાષ્યકાર કહે છે.

બુદ્ધી વા હાણી વાડણંતા સંલિજ્જ-સંસ્થમાગણં ।

સંલેજ્જા-સંલેજ્જા-જંતુગુણા ચેતિ છન્મેયા ॥૭૨૯॥

અનન્તભાગ, અસંખ્યાતભાગ, સંખ્યાતભાગ, સંખ્યાતગુણ, અસંખ્યાતગુણ અને અનન્તગુણ એમ છ પ્રકારે હાની-વૃદ્ધિ હોય છે. ૭૨૯.

પદ્મસમયસંલેજ્જાદ્ભાગહિયં કોઢ સંસ્થમાગહિયં ।

અન્નો સંલેજ્જાગુણં, લેત્તમસંલેજ્જાગુણમણ્ણો ॥૭૩૦॥

પેચ્છહ વિવદ્ધમાણં, હાયંતં વા તદેવ કાલંપિ ।

નાજંતબુદ્ધિહાણી, પેચ્છહ જં દોડવિ નાજંતે ॥૭૩૧॥

દરેક સમયે કોઈક અસંખ્યાતભાગે અધિક, કોઈ સંખ્યાતભાગે અધિક, કોઈ સંખ્યાતગુણ અધિક અને કોઈ અસંખ્યાતગુણ અધિક એવા ક્ષેત્રને વધતું અવધિજ્ઞાન જુએ છે. અને ઘટતું અવધિજ્ઞાન અસંખ્યાભાગહીનાદિ ક્ષેત્રને જુએ છે. તેવીજ રીતે કાળમાં પણ સમજવું. પણ અનન્તી વૃદ્ધિ હાની ન જુએ, કેમકે અવધિજ્ઞાની અનન્તા ક્ષેત્ર અને કાલને જોતાજ નથી. ૭૩૦-૭૩૧

હવે દ્રવ્ય તથા પર્થોયમાં હાની-વૃદ્ધિ કહે છે.

દન્વમણંતંસંહિયં, અનંતગુણવદ્ધિદ્યં ચ પેચ્છેજ્જાં ।

હાયંતં વા માવમ્મિ, છન્વિહા બુદ્ધિહાણીઓ ॥૭૩૨॥

અનન્તભાગ અધિક અને અનંતગુણ અધિક દ્રવ્યને વધતું તથા ઘટતું અવધિ જુએ છે. વળી ભાવમાં (પર્થોયમાં) છએ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાની હોય છે. ૭૩૨.

હવે દ્રવ્યાદિ ચારે ને પરસ્પર સાથે વિચારતાં જે વૃદ્ધિ-હાની થાય છે, તે કહે છે.

બુદ્ધીયં ત્વિયં બુદ્ધી, હાણી હાણીયં ન ડ વિવજ્જાસો ।

માગે માગો ગુણે ગુણો ય દન્વાઈસંજો ॥૭૩૩॥

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવનો પરસ્પર સંયોગે વિચાર કરતાં, એકની વૃદ્ધિમાં અન્યની વૃદ્ધિજ થાય છે. અને એકની હાનીમાં અન્યની હાનીજ થાય છે, પરંતુ એથી વિપરીત એટલે એકની હાની ને બીજાની વૃદ્ધિ તથા એકની વૃદ્ધિ અને અન્યની હાની એમ નથી

તત્થડણત્થ ય સ્વેત્તે, દવ્વે ગુણ-પજ્જોવઓ ય ।

ચિટ્ઠહ લઢ્ઢી સા પુણ, નાવાવરણક્કલઓવસમો ॥૭૨૪॥

સા સાગરોવમાઈં છાવઠિં હોજ્જ સાહરેગાઈં ।

વિજયાહસુ દો વારે, ગયસ્સ નરજમ્મણા સમયં ॥૭૨૫॥

તે અથવા અન્ય ક્ષેત્રની અંદર દ્રવ્ય-શુભ-પર્યાય અને ઉપયોગમાં લખિય રહે છે. લખિય એટલે જ્ઞાનાવરણને ક્ષયોપશમ, તે લખિય વિઘ્ન્યાદિમાં એવાર ગએલાને મનુષ્ય જન્મ સાથે (ગણતાં) છાસઠ સાગરોપમથી કંઈક અધિકકાળ પર્યન્ત હોય છે. ૭૨૪-૭૨૫. હવે ઉપયોગ અને લખિયનું જઘન્ય અવસ્થાન કહે છે.

સવ્વજહ્ણો સમઓ, દવ્વાહસુ હોઈ સવ્વજીવાણં ।

સ પુણ સુર-નારાણં, હવેજ્જ કિહ સ્વેત્ત-કાલેસું ? ॥૭૨૬॥

સર્વ જીવોના અવધિજ્ઞાનનું દ્રવ્યાદિકમાં જઘન્ય અવસ્થાન એક સમયનું છે. પરન્તુ તે જઘન્ય અવસ્થાન દેવ-નારકીઓને સ્વક્ષેત્ર-કાળમાં કેવી રીતે હોય ? ૭૨૬.

એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આત્માર્થશ્રી કહે છે કે-

ચરિમસમયમ્મિ સમ્મં, પઢિવજ્જંતસ્સ જં ચિય વિમ્મં ।

તં હોઈ ઓહિનાણં, મયસ્સ વિતિયમ્મિ સે પઢ્ઠ ॥૭૨૭॥

ભવના છેલ્લા સમયે સમ્યક્ત્વ પામતાં તેમને તે નાશ પામે છે. (એ રીતે દેવ-નારકી અવધિજ્ઞાનનું જઘન્ય અવસ્થાન એક સમયનું છે.) ૭૨૭.

હવે ચલદ્વાર કહે છે.

(૫૧) વુહ્ઠદી વા હાણી વા, ચરુવ્વિહા હવ્હ સ્વેત્ત-કાલાણં ।

દવ્વેસુ હોઈ દુવિહા, પજ્જવિ પુણ છવ્વિહા હોઈ ॥૭૨૮॥

વિષયભૂત ક્ષેત્ર અને કાળની વૃદ્ધિ અને હાનિ ચાર પ્રકારે હોય છે. દ્રવ્યમાં તે વૃદ્ધિ હાનિ બે પ્રકારે અને પર્યાયમાં તે છ પ્રકારે હોય છે. ૭૨૮.

દ્રવ્યાદિ વિષયની અપેક્ષાએ ચળ અવધિજ્ઞાન વધતું-ઘટતું હોય છે, તે વધ-ઘટ થવામાં વૃદ્ધિ અને હાનિ છ છ પ્રકારે આગમમાં કહી છે. જેમકે અનંતભાગવૃદ્ધિ, અસંખ્યાત-ભાગવૃદ્ધિ, સંખ્યાતભાગવૃદ્ધિ, સંખ્યાતશુભવૃદ્ધિ, અસંખ્યાતશુભવૃદ્ધિ, અને અનંતશુભવૃદ્ધિ અથવા અનંતભાગહાનિ, અસંખ્યાતભાગહાનિ, સંખ્યાતભાગહાનિ, સંખ્યાતશુભહાનિ, અસંખ્યાતશુભહાનિ અને અનંતશુભહાનિ.

આ છ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાનિમાંથી પહેલો અને છેલ્લો ભેદ વર્જિત પાકીની ચાર ચાર પ્રકારની હાનિ-વૃદ્ધિ અવધિના વિષયભૂત ક્ષેત્ર-કાળની હોય છે. અનંતભાગવૃદ્ધિ, અને અનંતશુભવૃદ્ધિ; તથા અનંતભાગહાનિ અને અનંતશુભહાનિ ક્ષેત્ર-કાળની હોય નહિ, કારણ કે અવધિના વિષયભૂત ક્ષેત્ર-કાળ અનંતા નથી. કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે પ્રથમ અવધિજ્ઞાનવડે જેટલું ક્ષેત્ર જોયું હોય, તે પછી દરેક સમયે વધતું વધતું કોઈ અસંખ્યાતભાગ વધારે જુએ, કોઈ સંખ્યાતભાગ વધારે જુએ, કોઈ સંખ્યાતશુભ વધારે જુએ અને

કોઇ અસંખ્યાતગુણ વધારે ક્ષેત્ર ભુજે છે. એજ પ્રમાણે ઘટતું ઘટતું પણ ચાર પ્રકારે ક્ષેત્ર ભુજે છે. તથા કાળમાં પણ એજ રીતે વૃદ્ધિ-હાની ચાર પ્રકારે જાણી લેવી.

હવે અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત દ્રવ્યોમાં વૃદ્ધિ-હાની એપ્રકારે થાય છે. જેમકે અવધિ-જ્ઞાનવડે પહેલાં જેટલાં દ્રવ્યો જોયાં હોય, તે કરતાં તે પછી કોઇ અનન્તભાગે વધારે ભુજે, કોઇ અનન્તગુણ વધારે ભુજે, પણ વસ્તુસ્વભાવથી અસંખ્યાતાદિભાગે અધિક ન ભુજે. એજ પ્રમાણે પૂર્વે જાણેલા દ્રવ્યોમાંથી કોઇ અનન્તભાગે ઓછાં દ્રવ્ય ભુજે અને કોઇ અનન્તગુણ ઓછાં દ્રવ્ય ભુજે, પણ વસ્તુસ્વભાવે અસંખ્યાતાદિભાગે ન્યૂન ન ભુજે. તથા પર્યાયોમાં તેા પૂર્વોક્ત છએ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાની થાય છે. ૭૨૮.

ઉપરોક્ત નિર્યુક્તિનો વિસ્તાર અર્થે કહેવા ભાષ્યકાર કહે છે.

બુદ્ધી વા હાણી વાડણંતા સંસ્થિજ્ઞ-સંસ્થમાગાણં ।

સંસ્થેજ્ઞા-સંસ્થેજ્ઞા-ણંતગુણા ચેતિ છન્મેયા ॥૭૨૯॥

અનન્તભાગ, અસંખ્યાતભાગ, સંખ્યાતભાગ, સંખ્યાતગુણ, અસંખ્યાતગુણ અને અનન્તગુણ એમ છ પ્રકારે હાની-વૃદ્ધિ હોય છે. ૭૨૯.

પદ્મસમયસંસ્થેજ્ઞમાગાહિયં કોઽ સંસ્થમાગાહિયં ।

અન્નો સંસ્થેજ્ઞગુણં, સ્થેત્તમસંસ્થેજ્ઞગુણમણ્ણો ॥૭૩૦॥

પેચ્છહ વિવદ્ધમાણં, હાયંતં વા તદેવ કાલંપિ ।

નાણંતબુદ્ધિ-હાણી, પેચ્છહ જં દોડવિ નાણંતે ॥૭૩૧॥

દરેક સમયે કોઇક અસંખ્યાતભાગ અધિક, કોઇ સંખ્યાતભાગ અધિક, કોઇ સંખ્યા-તગુણ અધિક અને કોઇ અસંખ્યાતગુણ અધિક એવા ક્ષેત્રને વધતું અવધિજ્ઞાન ભુજે છે. અને ઘટતું અવધિજ્ઞાન અસંખ્યાભાગહીનાદિ ક્ષેત્રને ભુજે છે. તેવીજ રીતે કાળમાં પણ સમજવું. પણ અનન્તી વૃદ્ધિ હાની ન ભુજે, કેમકે અવધિજ્ઞાની અનન્તા ક્ષેત્ર અને કાલને જોતાજ નથી. ૭૩૦-૭૩૧

હવે દ્રવ્ય તથા પર્યાયમાં હાની-વૃદ્ધિ કહે છે.

દન્વમણંતંસંહિયં, અનંતગુણવદ્ધિયં ચ પેચ્છેજ્ઞા ।

હાયંતં વા માવમ્મિ, છન્વિહા વુદ્ધિ-હાણીઓ ॥૭૩૨॥

અનન્તભાગ અધિક અને અનંતગુણ અધિક દ્રવ્યને વધતું તથા ઘટતું અવધિ ભુજે છે. વળી ભાવમાં (પર્યાયમાં) છએ પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાની હોય છે. ૭૩૨.

હવે દ્રવ્યાદિ ચારે ને પરસ્પર સાથે વિચારતાં જે વૃદ્ધિ-હાની થાય છે, તે કહે છે.

બુદ્ધીય ચિય બુદ્ધી, હાણી હાણીય ન ડ વિવજ્ઞાસો ।

માગે માગો ગુણે ગુણો ય દન્વાહસંજોષ ॥૭૩૩॥

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવનો પરસ્પર સંયોગે વિચાર કરતાં, એકની વૃદ્ધિમાં અન્યની વૃદ્ધિ થાય છે. અને એકની હાનીમાં અન્યની હાનીજ થાય છે, પરન્તુ એથી વિપરીત એટલે એકની હાની ને બીજાની વૃદ્ધિ તથા એકની વૃદ્ધિ અને અન્યની હાની એમ નથી

થતું. ઉપલી ગાથાના અર્ધભાગની વ્યાખ્યા બીજા પ્રકારે છે, એક દ્રવ્યાદિની વૃદ્ધિમાં બીજાની વૃદ્ધિ પણ હાનિરૂપ વિપર્યાસ નહીં, પણ એકની વૃદ્ધિમાં બીજાનું અવસ્થાન પણ હોય છે. અને એક દ્રવ્યાદિની હાનીમાં બીજાની હાનીજ હોય પણ વૃદ્ધિરૂપ વિપર્યાસ નહીં પણ અવસ્થાન તો હોય છે. અને ક્ષેત્રાદિની અસંખ્યાતમા ભાગે વૃદ્ધિ છતે બીજાની પણ ભાગવૃદ્ધિ થાય અથવા અવસ્થાન રહે છે. ગુણાકાર વૃદ્ધિ નથી થતી, અને ગુણવૃદ્ધિ છતે બીજાની ગુણવૃદ્ધિ થાય છે અથવા અવસ્થાન રહે છે; પણ ભાગવૃદ્ધિ નથી થતી. તેમજ દ્રવ્યાદિની સંખ્યાતાદિ ભાગે વૃદ્ધિ થતાં અન્યની સંખ્યાતાદિ ભાગે વૃદ્ધિ થાય (પણ સંખ્યાતાદિ ગુણ ન થાય), અને સંખ્યાતાદિ ગુણ વૃદ્ધિ થતાં અન્યની પણ સંખ્યાતાદિ ગુણ વૃદ્ધિ થાય (પણ ભાગવૃદ્ધિ ન થાય). (આ પ્રમાણે વૃદ્ધિ-હાની પ્રાયઃ સમજવી, કેમકે ક્ષેત્રાદિમાં સંખ્યાતાદિ ભાગવૃદ્ધિ થયે દ્રવ્યાદિમાં સંખ્યાતાદિ ગુણવૃદ્ધિ પણ થાય છે). ૭૩૩.

આ સંબંધમાં શિષ્ય પૂછે છે કે :

કહ સ્વેત્તસંસ્થભાગાઈસંભવે સંભવો ન દવ્વેડવિ ? ।

કિહ વા દવ્વેડાંતે, પજ્જવડસંસ્થિજ્જભાગાઈ ॥૭૩૪॥

ક્ષેત્રની અસંખ્યાત ભાગાદિ વૃદ્ધિ થયે, દ્રવ્યમાં પણ તેવી વૃદ્ધિ કેમ ન થાય ? તથા દ્રવ્યની અનન્ત ભાગાદિ વૃદ્ધિ થયે, પર્થાયોની અસંખ્યાત ભાગાદિ વૃદ્ધિ કેમ થાય છે ? ૭૩૩.

આધારભૂત ક્ષેત્રની અસંખ્યાત ભાગાદિ ચારે પ્રકારે વૃદ્ધિ થતાં, તે ક્ષેત્રમાં રહેલ દ્રવ્યોની પણ એ પ્રમાણે વૃદ્ધિ કેમ નથી થતી ? અને છએ પ્રકારેજ કેમ થાય છે ? તથા દ્રવ્યના અનંતપણામાં દ્રવ્યની અનન્ત ભાગાદિ બે પ્રકારે વૃદ્ધિ થતાં, પર્થાયોની અસંખ્યાત ભાગાદિ વૃદ્ધિ કેમ થાય છે ? અથવા દ્રવ્યમાં અનંતગુણવૃદ્ધિમાં પર્થાયોની અસંખ્યાત ગુણવૃદ્ધિ કેમ થાય છે ? મતલબ કે દ્રવ્યો ક્ષેત્રના આધારે છે, અને પર્થાયો દ્રવ્યના આધારે છે, તેથી જેવી હાની-વૃદ્ધિ આધારની થાય, તેવીજ હાની-વૃદ્ધિ આધારની પણ થવી જોઈએ, તેમ છતાં ક્ષેત્રની વૃદ્ધિ-હાની ચારે પ્રકારે, દ્રવ્યની બે પ્રકારે અને પર્થાયોની છ પ્રકારે કેમ થાય છે એમ વિચિત્રતા કેમ ? ૭૩૪

આત્યાર્થશ્રી એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપે છે—

સ્વેત્તાણુવત્તિણો પોમ્મલા, ગુણા પોમ્મલાણુવત્તી ય ।

સામણ્ણા વિણ્ણેયા, ન ઉ ઓહિન્નાણવિસયમ્મિ ॥૭૩૫॥

ક્ષેત્રાણુવર્તિ પુદ્ગલો છે અને પુદ્ગલાણુવર્તિ ગુણ પર્થાયો છે, એમ સામાન્યથી જાણવું. પણ અવધિજ્ઞાનથી જાણવાના વિષયમાં એમ નથી. ૭૩૫

પરમાણુ-સ્કંધ વિગેરે પુદ્ગલો ક્ષેત્રાણુવર્તિ છે, અને ગુણ-પર્થાયો પુદ્ગલાણુવર્તિ છે, એ એમનું સામાન્ય સ્વરૂપ છે. કારણ કે સમસ્ત લોકાકાશના અસંખ્યાતમા ભાગાદિમાં સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાયનો અસંખ્યાતમાદિ ભાગજ સામાન્ય સ્વરૂપે વર્તે છે, તથા સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાયના અનન્તમાદિ ભાગમાં સમસ્ત પર્થાય રાશીના પણ અનન્તમાદિ ભાગો છે. આ કારણથી ક્ષેત્રની અસંખ્યેયાદિ ભાગે વૃદ્ધિ-હાની થતાં, તદનુસારે દ્રવ્યની પણ તેવીજ વૃદ્ધિ-હાની થાય, તથા દ્રવ્યની અનન્તમા ભાગાદિ વૃદ્ધિ-હાની થતાં તદનુસારે

પર્યાયોની પણ તેવીજ વૃદ્ધિ-હાની થાય; પરંતુ અહીં અવધિજ્ઞાનના વિષયભૂત ક્ષેત્રાદિની વૃદ્ધિ-હાની વિચારવાનો પ્રસ્તાવ છે. સામાન્યી તેમના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાનો અહીં પ્રસ્તાવ નથી, આ કારણથી ઉપરોક્ત પ્રકારે વૃદ્ધિ-હાની કહી છે, તે અવધિજ્ઞાનાવરણકર્મના ક્ષયોપશમને આધીન હોવાથી વિચિત્ર છે. ૭૩૫.

એજ ઉપરોક્ત અર્થ વિસ્તારથી સાખ્યકાર કહે છે.

દ્વવાઈં સસ્વેત્તાઓડળંતગુણા પજ્જવા સદ્દવાઓ ।

નિયયાહારાહીના, તેસિં વુહ્લી ય હાળી ય ॥૭૩૬॥

ન સ નિયયાહારવસા, અવહિનિવંધો જઓ પરિત્તો સો ।

ચિત્તે ત્તહજ્ઞાડવિ ય, આણગેજ્ઞો ય પાણ ॥૭૩૭॥

દ્રવ્યો સ્વક્ષેત્રથી અનન્તગુણાં છે, અને પર્યાયો સ્વદ્રવ્યથી અનન્તગુણા છે. તેમની વૃદ્ધિ અને હાની પોતાના આધારને આધીન છે. પણ અવધિજ્ઞાનનો વિષય પોતાના આધારવશાત્ વધતો ઘટતો નથી, તેથી તે નિયતવિષયનો વિચિત્ર ક્ષયોપશમ હોવાથી તે સામાન્ય કરતાં અન્ય પ્રકારે વિચિત્રપણે છે અને તે પ્રાયઃ આશા આદ્ય છે. ૭૩૬-૭૩૭.

સ્વરૂપથી તો સમસ્ત પુદ્ગલાસ્તિકાયરૂપ દ્રવ્યો, સ્વઆધારભૂત ક્ષેત્રથી અનન્તગુણાં છે, કારણ કે એકેક આકાશપ્રદેશમાં અનન્તા પરમાણુ-દ્રવ્યભૂકાદિ દ્રવ્યો અવગાહી રહ્યાં છે, અને પર્યાયો પણ સ્વાશ્રયભૂત દ્રવ્યોથી અનન્તગુણા છે, કારણ કે એકેક પરમાણુ આદિ દ્રવ્યો અનન્તા પર્યાયવાળા છે. આ પ્રમાણે દ્રવ્યનો સ્વઆધાર ક્ષેત્ર છે અને પર્યાયોનો સ્વઆધાર દ્રવ્ય છે. તેથી દ્રવ્ય પર્યાયોની વૃદ્ધિ-હાની સામાન્યથી તેમને આધીન છે, એટલે કે ક્ષેત્રની ચાર પ્રકારની વૃદ્ધિ-હાની થતાં દ્રવ્યની પણ ચાર પ્રકારે હાની-વૃદ્ધિ થાય, અને દ્રવ્યની બે પ્રકારે વૃદ્ધિ-હાની થતાં પર્યાયોની પણ બે પ્રકારે વૃદ્ધિ-હાની થાય. એવો સામાન્ય નિયમ તો અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ, એમાં કંઈ વિરોધ નથી; પરંતુ અવધિજ્ઞાનનો વિષય સ્વઆધારવશાત્ વધતો-ઘટતો નથી, કેમકે તે તો ઉપરોક્ત સ્વરૂપે પ્રતિનિયત છે, અને વિચિત્ર ક્ષયોપશમથી વિચિત્ર પ્રકારે છે. તેથી તે જેમ યુક્તિથી ઘટે છે, તેમ પ્રવર્તે છે, તેમજ તેને ઉલ્લંઘીને અન્યથારૂપે પણ પ્રવર્તે છે, એકાન્તે નિયત સ્વરૂપે નથી પ્રવર્તતો. આશાઆદ્ય હોવાથી આજ્ઞાજ અહીં પ્રમાણ છે, તેથી સ્વેચ્છાપૂર્વક શુદ્ધ તર્ક કરવાથી શું લાભ ? વળી પ્રાયઃ શબ્દથી ઉપર મુજબ યુક્તિ પણ જણાવેલ છે તે રીતે ઘટે છે. ૭૩૬-૭૩૭.

હવે તીવ્ર-મંદ દ્વાર કહે છે.

(૬૦) ફહ્લા ય અસંસેજ્જા, સંસેજ્જે યાવિ એગજીવસસ ।

એગ્ગદ્ધુવઓગે, નિયમા સવ્વત્થ ઉવરત્તો ॥૭૩૮॥

(૬૧) ફહ્લા ય આણુગામી, અણાણુગામી ય મીસયા ચેવ ।

પહિવાઈં અપહિવાઈં, મીસો ય મણુસસ-તેરિચ્છે ॥૭૩૯॥

એક જીવને અસંજ્યાતા અને સંજ્યાતા ફેરફાર હોય છે, તેમાંના એક ફેરફારમાં ઉપયોગ હોતે સર્વ ફેરફારમાં અવશ્ય ઉપયોગ થાય છે; એ ફેરફારો અનુગામી, અનનુગામી અને

મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારે છે; પુનઃ તે દરેક પ્રતિપાતી, અપ્રતિપાતી અને મિશ્ર એમ ત્રણ ત્રણ પ્રકારે મનુષ્ય-તિર્થંચમાં હોય છે. ૭૩૮-૭૩૯.

જેમ ઓરડાદિના બળીઆથી અન્તરિત દીપકનો પ્રકાશ નીકળે, તેમ અવધિજ્ઞાના-વર્ણના ક્ષયોપશમથી જન્ય એવા અવધિજ્ઞાનનું નીકળવું તે ફફડો કહેવાય છે. તે ફફડો એક જીવને સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા પણ હોય છે. એમાંના એકફફડે જીવ ઉપયોગવાનું હોય, તો નિશ્ચય સર્વફફડોએ પણ ઉપયોગવાનું હોય. કારણ કે જેમ એક ચક્ષુએ ઉપયોગ થએ, બન્ને ચક્ષુથી ઉપયોગ થાય છે. તેમ જીવ પણ એક ઉપયોગવાનું હોવાથી એક ફફડના ઉપયોગ વખતે સર્વફફડોએ ઉપયોગવાનું થાય છે.

એ ફફડો ત્રણ પ્રકારના હોય છે, અનુગામી-અનનુગામી અને એ ઉભયસ્વરૂપવાળા મિશ્ર. તેમાં જે દેશમાં રહેલા અવધિજ્ઞાનવાળા જીવને ફફડો ઉત્પન્ન થયેલા હોય, તે ફફડો તે દેશથી અન્ય સ્થળે જતાં જાય, તો તે અનુગામી ફફડો કહેવાય, એથી વિપરીત સાથે ન જાય તે અનનુગામી, અને તેમાંથી કેટલાક સાથે જાય અને કેટલાક સાથે ન જાય મિશ્ર ફફડો કહેવાય. પુનઃ એ ત્રણે પ્રકારના ફફડો પ્રતિપાતી, અપ્રતિપાતી અને ઉભય સ્વભાવવાળા મિશ્ર હોય છે. જે કેટલોક કાળ રહીને પછી નાશ પામે તે પ્રતિપાતી, તેથી વિપરીત-મરણપર્યન્ત રહે તે અપ્રતિપાતી, અને એ ઉભયસ્વભાવવાળા હોય તે મિશ્ર. આવા પ્રકારના ફફડો મનુષ્ય-તિર્થંચને જે અવધિજ્ઞાન હોય તેમાં હોય છે, દેવ-નારકીના અવધિમાં હોતા નથી.

પ્રશ્ન : અહીં તીવ્ર-મંદ દ્વાર કહેવાના અવસરે અવધિજ્ઞાનમાં ફફડોતું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરીને પ્રસ્તાવ વિરૂદ્ધ વ્યાખ્યાન કેમ કરે છે ?

ઉત્તર : અનુગામી અને અપ્રતિપાતી ફફડો ઘણું કરીને અતિવિશુદ્ધિયુક્ત હોવાથી તીવ્ર કહેવાય છે; તથા અનનુગામી અને પ્રતિપાતી ફફડો અશુદ્ધ હોવાથી મંદ કહેવાય છે; અને મિશ્ર ફફડો મધ્યમ કહેવાય છે. તેથી ફફડોતું સ્વરૂપ કહેવાથી તીવ્ર-મંદ દ્વાર પણ અર્થથી કહ્યું સમજવું.

પ્રશ્ન : અનુગામી અને અપ્રતિપાતી ફફડોમાં તથા અનનુગામી અને પ્રતિપાતી ફફડોમાં પરસ્પર શો તફાવત છે ?

ઉત્તર : અપ્રતિપાતી ફફડો અનુગામીજ હોય છે, પણ અનનુગામી નથી હોતા. અનુગામી ફફડો તો પ્રતિપાતી અને અપ્રતિપાતી ઉભય પ્રકારના હોય છે, એટલે એમાં તફાવત છે. તથા પ્રતિપાતી ફફડે અવશ્ય પડી જાય છે, અને પડી ગયા પછી અન્ય સ્થળે ગએલાને પુનઃ કદાચિત્ ઉત્પન્ન થાય છે, એ પ્રમાણે અનનુગામી ફફડોમાં નથી થતું. ૭૩૮-૭૩૯.

ઉપર મુજબ નિર્ચુક્તિકારે કહેલ અર્થ લાખ્યકાર મહારાજ સવિસ્તર કહે છે.

जालंतरत्थदीवप्पहोवमो फड्डयावही होइ ।

तिव्वो विमलो मंदो, मलीमसो मीसरुवो य ॥७४०॥

ઓરડાના બળીઆથી અન્તરિત રહેલ દીપકની પ્રભાના નિર્ગમની સમાન ફફડાવધિ હોય છે; તેમાં વિશુદ્ધ ક્ષયોપશમજન્ય ફફડથી થએલ અવધિજ્ઞાન નિર્મળ હોવાથી

તીવ્ર કહેવાય છે, અને અવિશુદ્ધ ક્ષયોપશમજન્ય ફફડથી થએલ અવધિ મલીન હોવાથી મન્દ કહેવાય છે, તથા મધ્યમ ક્ષયોપશમજન્ય ફફડાવધિ મિશ્ર હોવાથી તીવ્ર મન્દ કહેવાય છે. ૭૪૦.

उवओगं एगेणऽवि, दितो सो फट्टएहिं सज्वेहिं ।

उवउज्जइ जुगवं चिय, जह समयं दोहिं नयणेहिं ॥૭૪૧॥

જેમ એક ચક્ષુને ઉપયોગ કરવાની સાથેજ બંને ચક્ષુ ઉપયોગવાન થાય છે. તેમ એક ફફડો દ્વારા ઉપયોગ આપતાં, એકીસાથે સર્વ ફફડો દ્વારા ઉપયોગવાન થાય છે. ૭૪૧ આ સંબંધમાં શિષ્ય પૂછે છે કે—

किह नोवओगवहुया ?, भणइ न विसेसओ स सामणो ।

तगयविसेसविमुहो, खंघावारोवओगो ज्व ॥૭૪૨॥

(ઘણા ફફડોએ ઉપયોગવાન હોવાથી) બહુ ઉપયોગનો પ્રસંગ કેમ ન થાય ? ગ્રાહ્ય વસ્તુગત વિશેષ વિમુખ એવો તે લશ્કરના ઉપયોગની પેઠે સામાન્ય ઉપયોગ છે, પણ વિશેષ ઉપયોગ નથી. ૭૪૨

પ્રશ્ન : એ પ્રમાણે અનેક ફફડોએ ઉપયોગવાન થવાથી ઘણા ઉપયોગ તે અવધિ-જ્ઞાનવાળાને કેમ ન થાય ?

ઉત્તર : ચક્ષુદ્રવ્યના ઉપયોગની પેઠે તેવા પ્રકારના સ્વભાવથી જીવને એક સમયમાં એકજ ઉપયોગ હોય છે, તેથી અનેક ફફડોએ ઉપયુક્ત છતાં પણ, ઘણા ઉપયોગ નથી થતા. અથવા અનેક વસ્તુવિશેષના ઉપયોગમાં આ પ્રમાણે અનેક ઉપયોગ થાય, જેમકે આ હસ્તિઓ છે, દક્ષિણ બાજુએ ઘોડાઓ છે ડાબી બાજુએ રથો છે, અને આગળ પદાતિ છે, આ પ્રમાણે અનેક વસ્તુવિશેષના ઉપયોગમાં ઘણા ઉપયોગ થાય, પણ અહીં એવો અનેક વસ્તુવિશેષનો ઉપયોગ નથી; પરંતુ ગ્રાહ્યવસ્તુના વિશેષોથી વિમુખ એવો સામાન્ય ઉપયોગજ છે, જેમ બંને ચક્ષુથી (હાથી-ઘોડા-રથ વિગેરે સૈન્યસમૂહ જેવાથી) આ લશ્કર છે, એવો સામાન્ય એકજ ઉપયોગ થાય છે, પણ જુદા જુદા ઉપયોગ નથી થતા. તેમ અહીં પણ ઘણાં ઉપયોગ નથી થતા. ૭૪૨.

अणुगामि-नियम-सुद्धाहं, सेयराहं च मीसयाहं च ।

एकेकसो विभिन्नाहं, फट्टयाहं विचित्ताहं ॥૭૪૩॥

તીવ્ર અપ્રતિપાતી અનુગામી, મન્દ પ્રતિપાતી અનનુગામી અને મિશ્ર, એ દરેક જુદા જુદા ફફડો વિચિત્ર પ્રકારનાં છે. ૭૪૩.

અનુગામી ફફડો પ્રતિપાતી અપ્રતિપાતી અને મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારે છે, અનનુગામી ફફડો પણ પ્રતિપાતી-અપ્રતિપાતી અને મિશ્ર એમ ત્રણ પ્રકારે છે. તથા અનુગામી અનનુગામી (મિશ્ર) ફફડો પણ એ સુજળ ત્રણ પ્રકારે છે. પુનઃ એ અનુગામી આદિ લેદે અનેક પ્રકારે છે. ૭૪૩

શિષ્ય પૂછે છે કે—

નિયાણુગામિયાણં, કો મેઓ કો વ તત્ત્વિવસ્થાણં ? ।

નિયઓડુણુજાઈ નિયમા, નિયઓડનિયઓ ય અણુગામી ॥૭૪૪॥

ચયઈ ચિય પઢિવાઈ, અણાણુગામી યુઓ પુણો હોઈ ।

નર-તિરિગહણં પાઓ, જં તેસુ વિસોહિસંકેસા ॥૭૪૫॥

અપ્રતિપાતી અને અનુગામી ફડકોમાં, તથા તેની વિપક્ષ પ્રતિપાતી અને અનુગામી ફડકોમાં શો તફાવત છે ? ઉત્તર-અપ્રતિપાતી ફડકો (અવધિજ્ઞાનવાળાની સાથે) અવશ્ય જાય છે, અને અનુગામી ફડકો (અનુપહત લોચનની પેઠે) અપ્રતિપાતી, અથવા (ઉપહત લોચનની પેઠે) પ્રતિપાતી હોય છે. તથા પ્રતિપાતી ફડક પડી જાય છેજ (અને પડ્યા પછી પણ કોઈ વખત અન્ય સ્થળે ઉત્પન્ન થાય છે. અને અનુગામી ફડક એવા નથી. કેમકે જે સ્થળે રહેલાને એ ફડકો ઉત્પન્ન થયા હોય, તેજ સ્થળમાં રહેતા તે ચયે છે, અથવા નથી પણ ચયવતા. જે ચયે છે, તોપણ દેશાન્તરમાંથી યુનઃ ઉત્પત્તિ સ્થળે આવેલાને તે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલો એમાં પરસ્પર તફાવત છે.) વિશુદ્ધિ તથા સંકલેશથી ફડકોની તીવ્ર મંદતા હોય છે, એવા ફડકો વિશુદ્ધિ અને સંકલેશવશાત્ પ્રાયઃ મનુષ્ય અને તિય્ઓમાં હોય છે. ૭૪૪-૭૪૫,

ગહણમણુગામિયાઈણ, કિં કયં તિલ્લ-મંદચિન્તાણ ।

પાયમણુગામિનિયયા, તિલ્લા મંદા ય જં ઇયરે ॥૭૪૬॥

તીવ્ર-મન્દદારનેા વિચાર કરતાં અનુગામીઆદિ ફડકોતું કથન કેમ કયું ? ઉત્તર અનુગામી અને અપ્રતિપાતી ફડકો ઘણું કરીને તીવ્ર હોય છે, અને અનુગામી તથા પ્રતિપાતી ફડકો ઘણું કરીને મન્દ હોય છે. મિશ્ર ફડકો ઉભયસ્વભાવવાળા છે, આથી ફડકની પ્રકૃષ્ણ કરતાં તીવ્ર-મન્દ દાર પણ કહ્યું. ૭૪૬.

ખીજે મત ખતાવીને તેની અવિરૂદ્ધતા જણાવે છે :

અણો પઢિવાયુ-પ્પાયદાર ણાણુગામિયાઈણિ ।

નર-તિરિયાગહણેણં, અહવા દોસુપિ ન વિરુદ્ધં ॥૭૪૭॥

અન્ય આચાર્ય એમ કહે છે કે મનુષ્ય અને તિય્ઓનું કથન કરવાથી અનુગામીઆદિ લેદો પ્રતિપાત અને ઉત્પાતદારમાંજ અન્તર્ભૂત થાય છે, અથવા બન્ને દારમાં એ લેદો વિરૂદ્ધ નથી. ૭૪૭.

આ સંબંધમાં અન્ય આચાર્યો એમ કહે છે કે મનુષ્ય અને તિય્ઓના અવધિ-જ્ઞાનનેાજ પ્રતિપાત તથા ઉત્પાત થાય છે, તેથી પ્રતિપાત-ઉત્પાદદાર મનુષ્ય તિય્ઓ સંબંધીજ છે, અને તેથીજ એ અનુગામી આદિ લેદો પ્રતિપાત-ઉત્પાદ દારમાંજ અન્તર્ભૂત થાય છે. સાધ્યકાર મહારાજ કહે છે કે તીવ્ર-મન્દ અને પ્રતિપાત-ઉત્પાદ એ બન્ને દારમાં અનુગામી આદિ લેદો ઘટે છે, તેથી કંઈ વિરૂદ્ધ નથી. ૭૪૭.

તીવ્ર-મન્દદાર પૂર્ણ થયું, હવે પ્રતિપાત-ઉત્પાતદાર કહે છે.

(૬૨) વાહિરલંમે મજ્જો, દવ્વે સેવ્વે ય કાલ-માવે ય ।

ઉપ્પા-પઢિવાઓડવિ ય, તદુભયં ચેગસમણં ॥૭૪૮॥

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવ સંબંધી બાહ્ય વિષયના અવધિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં એક સમયે ઉત્પાદ, પ્રતિપાત અને ઉત્પાદપ્રતિપાતની ભજના હોય છે. ૭૪૮.

નિર્યુક્તિકારોક્ત અર્થને વિસ્તારથી ભાષ્યકાર કહે છે.

બાહિરજો ઇગદિસો, ફઙ્ગોહી વાડહવા અસંબદ્ધો ।

દવાહસુ મયણિજ્ઞા, તથુપ્પાયાદજો સમયં ॥૭૪૯॥

એક દિશામાં થયેલુ અવધિ અથવા કુરૂકાવધિ, કે અસંબદ્ધ અવધિ તે બાહ્યઅવધિ કહેવાય છે. એ બાહ્ય અવધિમાં દ્રવ્યાદિ વિષે એક સમયે ઉત્પાદાદિની ભજના હોય છે. ૭૪૯-

જે અવધિજ્ઞાનવાળાનું અવધિ એક દિશામાં હોય તે, અથવા અનેક દિશાઓમાં હોય પણ વચ્ચે અન્તરવાળું કુરૂકાવધિ હોય તે, બાહ્યઅવધિ કહેવાય છે, અથવા જે અવધિજ્ઞાનવાળા જીવનુ અવધિ, સર્વ બાબુએ ગોળાકાર છતાં પણ અંશુલાદિ ક્ષેત્રના વ્યવધાનથી સર્વ બાબુએ અસંબદ્ધ હોય, તે પણ બાહ્ય અવધિ કહેવાય. આ અભિપ્રાય ભાષ્યકાર અને પ્રાચીન ટીકાકારનો છે. આવશ્યક અર્થિંકાર તો આ ત્રીજી પક્ષને ગ્રહણ કરીને એમ કહે છે કે—બાહ્ય અવધિની પ્રાપ્તિ એટલે જે ક્ષેત્રમાં રહેલાને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય, તે સ્થળમાં તેનું અવધિજ્ઞાન કંઈ પણ ન બુદ્ધિ, પરંતુ એ ઉત્પત્તિ સ્થાન એક અંશુલ, અંશુલ પૃથક્ત્વ, એક વેંત, વેંતપૃથક્ત્વ, સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા યોજન અતિક્રમ્યા પછી બુદ્ધિ, તે બાહ્યઅવધિની પ્રાપ્તિ કહેવાય છે. આવા પ્રકારના અવધિમાં એક સમયે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવ સંબંધી ઉત્પાદાદિની ભજના બાબુવી.

કારણ કે—

ઉપ્પાજો પદ્ધિબો, ઉમયં વા હોજ્જ ઇગસમણં ।

ફહમુમયમેગસમણ ?, વિમાગજો તેં ન સવ્વસ્સ ॥૭૫૦॥

ઉત્પાદ-પ્રતિપાત-અને ઉત્પાદપ્રતિપાત એક એક સમયે થાય છે, એક સમયે ઉત્પાદ પ્રતિપાત કેવી રીતે થાય ? (અવધિના) વિભાગથી એમ થાય, સર્વ અવધિનું એમ ન થાય. ૭૫૦.

કોઈ વખત એક સમયે ઉત્પાદ થાય છે એટલે પ્રથમ અલ્પદ્રવ્યાદિ સંબંધી બાહ્ય-અવધિ ઉત્પન્ન થઈને પછી અધિકદ્રવ્યાદિ પદાર્થોને બુદ્ધિ. કોઈ વખત એક સમયે પૂર્વે જોએલા દ્રવ્યાદિ કરતાં હીન હીન દ્રવ્યાદિ બુદ્ધિ તે પ્રતિપાત કહેવાય છે. કોઈ વખત ઉત્પાદ અને પ્રતિપાત બન્ને એક સમયમાં થાય છે. એટલે જ્યારે એક દિશાના બાહ્ય અવધિ આબુબાબુ સંકેચરૂપ પ્રતિપાત થાય, ત્યારે આગળના ભાગમાં વૃદ્ધિરૂપ ઉત્પાદ થાય, અને આગળના ભાગથી સંકેચરૂપ પ્રતિપાત થાય, ત્યારે આબુબાબુ વિસ્તારરૂપ અવધિનો ઉત્પાદ થાય. એજ પ્રમાણે અન્તરવાળાં અનેક દિશાના બાહ્ય અવધિમાં જ્યારે એક દિશામાં ઉત્પાદ થાય ત્યારે બીજી દિશામાં પ્રતિપાત થાય, અને એજ પ્રમાણે વલયાકાર સર્વ દિશાના બાહ્યઅવધિમાં પણ જે સમયે એક દેશમાં વલયના વિસ્તારની અધિકતારૂપ ઉત્પાદ થાય, તે સમયે અન્ય દિશામાં વલયના સંકેચરૂપ પ્રતિપાત થાય. ઇત્યાદિ પ્રકારે એક સમયમાં ઉત્પાદાદિની ભજના બાબુવી.

પ્રશ્ન :—પરસ્પર વિરૂદ્ધ ધર્મવાળા ઉત્પાદ અને પ્રતિપાત એકજ સમયમાં કેવી રીતે સંભવે ?

ઉત્તર : સર્વ અવધિજ્ઞાનના ઉત્પાદ અને પ્રતિપાત એકી સાથે માનીએ તો વિરોધ આવે, પણ તેમ નથી, અહીં તો એ ઉત્પાદ પ્રતિપાત અવધિજ્ઞાનના વિભાગની અપેક્ષાથી માનેલ છે, તેથી કંઈ વિરોધ નથી. ૭૫૦.

એ સંબંધમાં ઉદાહરણ કહે છે.

દાવાનલો વ્ય કત્થઈ, લગઈ વિજ્ઞાઈ સમયમન્નતો ।

તદ્ કોઈ ઓહિદેસો, સે જાયઈ નાસઈ બિંદો ॥૭૫૧॥

જેમ અગ્નિ કોઈ એક બાબુએ (ધાસ આદિ બાળતો) સળગે છે, અને તે સાથેજ બીજી બાબુએ (ધાસ આદિ બળી ગએલા સ્થળે) ઓલવાઈ જાય છે, તેમ આ બાહ્ય-અવધિ પણ કોઈ એક દેશમાં વૃદ્ધિ પામે છે અને તે સાથે કોઈ બીજા દેશમાં નાશ પામે છે. (આથી એકીસાથે ઉત્પાદ-પ્રતિપાત થવામાં કંઈ વિરૂદ્ધ નથી.) ૭૫૧.

બાહ્યઅવધિનું સ્વરૂપ કહીને હવે અભ્યંતર અવધિનું સ્વરૂપ કહે છે.

(૬૩) અઘ્મિતરલદ્વીષ ડ, તદુમયં નત્થિ ઇગસમણં ।

ઉપ્પા પઢિવાઓઽવિય, ઇગયરો ઇગસમણં ॥૭૫૨॥

અભ્યંતર અવધિની પ્રાપ્તિમાં એકજ સમયે ઉત્પાદ-પ્રતિપાત નથી થતા, પણ એક સમયે ઉત્પાદ-પ્રતિપાતમાંથી એકજ થાય છે. ૭૫૨

જે જીવને સર્વ બાબુએ અન્તરરહિત એવું અવધિજ્ઞાન હોય, તે અભ્યંતર અવધિ-જ્ઞાનવાળો કહેવાય. એવા અભ્યંતર અવધિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં પ્રતિપાત અને ઉત્પાદ એકી સાથે એકસમયે નથી થતા, ઝરણ કે આ અવધિ દીપકપ્રભાના પડબાની પેઠે અવધિજ્ઞાનવાળા જીવની સાથે સર્વ બાબુએ અન્તરરહિત, અખંડ, સંખંધ, વિભાગરહિત એક સ્વરૂપવાળું છે. ચૂષ્ણિમાં પણ કહ્યું છે કે—“અભ્યંતર અવધિની પ્રાપ્તિ એટલે જે ક્ષેત્રમાં રહેલાને અવધિજ્ઞાન થયું હોય, ત્યાંથી આરંભીને તે અવધિજ્ઞાની અન્તરરહિત સંખંધપૂર્વક સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા યોજનપર્યન્ત ક્ષેત્રથી અવધિજ્ઞાનવડે જાણે છે અને જુએ છે, તે અભ્યંતર અવધિ કહેવાય છે.” આવા પ્રકારના એક અખંડ અભ્યંતર અવધિ-જ્ઞાનમાં એક સમયે પ્રતિપાત અથવા ઉત્પાદ એ બેમાંથી એકજ થાય છે, પણ એકીસાથે એ ઉભય નથી. વળી એકને વિરૂદ્ધ ધર્મનો સંબંધ પણ ન થાય. કારણ કે જેમ આવરણરહિત સર્વ બાબુએ ફેલાંએલ દીપકપ્રભાનો સંકોચ અને વિસ્તાર એ બેમાંથી એકજ થાય છે, પણ એક દિશામાં સંકોચ અને બીજી દિશામાં વિસ્તાર, એમ નથી થતું. તેવી રીતે અહીં પણ સમજવું ૭૫૨.

એજ અર્થ લાભ્યકાર કહે છે.

અઘ્મિતરલદ્વીષ સા, જત્થ પઢિવ્વપ્પમન્વ સન્વત્તો ।

સંવદ્ધમોહિનાણં, અઘ્મંતરઓઽવહિન્નાણી ॥૭૫૩॥

દીપકપ્રભાની પેઠે જ્યાંથી અવધિ થયું હોય ત્યાંથી સર્વ બાબુએ અવધિજ્ઞાનને સંખંધવાળું જે અવધિજ્ઞાન અભ્યંતરથી હોય છે, તે અભ્યંતરલઘિષ કહેવાય છે. ૭૫૩.

હવે ઉત્પાદ-પ્રતિપાતની વિધિ કહે છે.

ઉપ્પાઓ વિગમો વા, દીવસ્સ વ તસ્સ નોમયં સમયં ।

ન મવળ-નાસા સમયં, વત્થુસ્સ જમેગધમેળં ॥૭૫૪॥

દીપકની પેઠે તેનો ઉત્પાદ અને નાશ એ ઉભય સાથે ન થાય, કારણ કે વસ્તુનો ઉત્પાદ અને નાશ એકીસાથે એક ધર્મથી નજ થાય. ૭૫૪.

વસ્તુની ઉત્પત્તિ અને નાશ એકીસાથે એકજ ધર્મથી કદીપણ ન થાય, જેમ અંશુલીરૂપ દ્રવ્ય જે ધર્મવડે સરળ થાય છે, તેજ ધર્મવડે તે સરળતાનો નાશ નથી થતો, કારણ કે એમ થવું વિરૂદ્ધ છે, પરન્તુ સિન્નધર્મથી એકજ વસ્તુનો એકજ કાળે ઉત્પાદ અને નાશ થાય છે, જેમ તે અંશુલીરૂપદ્રવ્ય જે સમયે સરળપણે ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ સમયે વક્રપણે નાશ પામે છે; પણ અંશુલીરૂપ દ્રવ્યપણે તો અવસ્થિતજ રહે છે. ૭૫૪.

એ વાત સ્પષ્ટપણે કહે છે,

ઉપ્પાય-વ્યય-ધુવયા, સમય ધમ્મંતરેણ ન વિરુદ્ધા ।

જહ ઉજુ-વક્કંસુલિયા, સુર-નર-જીવત્તણાઈ વા ॥૭૫૫॥

ઉપ્પજ્જહ ઉજુયાઈ, નાસઈ વક્કત્તણેણ તસ્સમયં ।

ન ઉ તમ્મિ ચેવ ઉજુયાનાસો વક્કત્તમવળં ચ ॥૬૫૬॥

જેમ સરળપણું, વક્રપણું અને અંશુલીપણું એ ત્રણે એક કાલે જુદા જુદા ધર્મવડે વિરૂદ્ધ નથી. જેમ કોઈ સાધુ જે સમયે મરીને દેવપણે ઉત્પન્ન થાય છે, તેજ સમયે મનુષ્યપણે નાશ પામે છે. એટલે દેવપણું, મનુષ્યપણું અને જીવપણું વિગેરે એકીસાથે સિન્ન સિન્ન ધર્મવડે વિરૂદ્ધ નથી. (એકીસાથે જુદા જુદા ધર્મ વડે) સરળપણે તે અંશુલી ઉત્પન્ન થાય છે, વક્રપણે નાશ પામે છે (અને અંશુલીરૂપે સ્થિર રહે છે) પરન્તુ તેજ સમયે એકજ ધર્મવડે સરળતાનો નાશ અને વક્રતાની ઉત્પત્તિ નથી થતી. ૭૫૫-૭૫૬.

કારણ કે—

લઢ્ઢત્તલામનાસો, જુજ્જહ લામો ય તસ્સ સમણ ।

જહ તમ્મિ ચેવ નાસો, નિચ્ચવિણદ્ધે કુઓ મવળં ? ॥૭૫૭॥

સન્નુપ્પાયમાવા, તદમાવે ય વિગમો મવે કસ્સ ? ।

ઉપ્પાય-વયામાવે, કાડવઠિઈ સન્નહા સુણં ॥૭૫૮॥

જેને સ્વસત્તા પ્રાપ્ત થઈ હોય, તેનો નાશ અને ઉત્પાદ (એક) સમયે (જુદાજુદા) ધર્મવડે થાય. જો તે સમયે તેજ ધર્મવડે નાશ ઉત્પાદ થાય, તો તેવી નિત્યવિનાશી વસ્તુની ઉત્પત્તિજ ક્યાંથી હોય ? અને સર્વથા ઉત્પત્તિના અભાવે નાશ પણ કોનો થાય ? (એમ) ઉત્પત્તિ અને નાશના અભાવે અવસ્થિતિ કોની હોય ? એમ થવાથી સર્વથા શૂન્યપણું થાય. ૭૫૭-૭૫૮.

જેણે સ્વસત્તા પ્રાપ્ત કરી હોય, તેવી વસ્તુનો નાશ થવો સંભવે, પણ જેણે સ્વસત્તા પ્રાપ્ત ન કરી હોય એવા ગધેડાના શીંગડા જેવી અનુત્પન્નવસ્તુનો નાશ કહી શકાય નહીં.

વસ્તુનું સ્વસ્વરૂપ એક સમયે એકજ હોય છે. જો કદિ જે સમયે સરળપણના ધર્મથી સરળપણું ઉત્પન્ન થાય છે, તે સમયે તેજ ધર્મથી તેનો વિનાશ માનીએ, તો તેવો નાશ સર્વદા હોવાથી ઉત્પત્તિના અભાવે, નિત્યવિનાશી, અને કદિપણુ સ્વસ્વરૂપ નહિ પામેલ વસ્તુમાં સત્તારૂપ ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થાય ? નજ થાય. આ પ્રમાણે સર્વદા વિનાશયુક્ત હોવાથી, સદૈવ વસ્તુની ઉત્પત્તિનો અભાવ થાય, અને એમ થવાથી નાશ પણ કોનો થાય ? કારણ કે જો કોઈ વખત કંઈપણ ઉત્પન્ન થયું હોય, તો તેનો કોઈપણ વખત વિનાશ થવો ઘટે. આ પ્રમાણે ઉત્પત્તિ અને વિનાશના અભાવે અવસ્થિતિ પણ ક્યાંથી હોય ? કેમકે જે વસ્તુ ઉત્પાદ-વ્યયરહિત હોય, તે વસ્તુની ગદેડાના શીંગડાની પેઠે અવસ્થિતિ પણ ન હોય, એમ થવાથી સર્વથા ત્રણે જગત્ શૂન્યપણું પામે, કારણ કે ઉત્પાદ-વ્યય અને ધ્રુવપણુરહિત વસ્તુ સત્તાદિ ધર્મના અભાવે ગરવિષાણુની પેઠે છેજ નહિ. ૭૫૭-૭૫૮. આગળનો સંબંધ યોજવા સાધ્યકાર કહે છે.

દ્વાર્દેશં તિષ્ઠં પુર્વં, મણિઓ પરોપ્પરનિર્વંધો ।

ઈહ દ્વસ્સ ગુણે, મળ્લ દ્વાસિઓ જં સો ॥૭૫૯॥

દ્રવ્યાદિ ત્રણનો (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-અને કાળનો) પરસ્પર સંબંધ પહેલાં કહ્યો છે, અને અહીં ઉત્પાદ પ્રતિપાત દ્વારના પ્રસંગથી દ્રવ્યનો ગુણની સાથે સંબંધ કહીએ છીએ, કેમકે ગુણ, દ્રવ્યાશ્રિત છે. ૭૫૯.

(૬૪) દ્વાઓ અસંખેજ્જે, સંખેજ્જે યાવિ પજ્જવે લહ્હ ।

વો પજ્જવે દુગુણિ, લહ્હ ય દ્વાઓ દ્વાઓ ॥૭૬૦॥

દ્રવ્ય કરતાં અસંખ્યાતગુણ પચાંયો ઉત્કૃષ્ટથી અવધિજ્ઞાની ભુએ છે, મધ્યમથી સંખ્યાતગુણ પચાંયો અને જઘન્યથી દ્વિગુણિત પચાંયો ભુએ છે. ૭૬૦.

પગં દવ્વં પેચ્છં, સંધં અહવા સ પજ્જવે તસ્સ ।

ઉવકોસમસંસ્થિજ્જે, સંસ્થિજ્જે પેચ્છં કોઈ ॥૭૬૧॥

વો પજ્જવે દુગુણિ, સ્વજહ્ણોણ પેચ્છં તે ય ।

વળ્લાઈયા ચરો, નાળંતે પેચ્છં કયાઈ ॥૭૬૨॥

એક સ્કંધ અથવા પરમાણુ આદિ દ્રવ્ય જોનાર અવધિજ્ઞાની ઉત્કૃષ્ટથી તેના અસંખ્યાતા પચાંયો ભુએ છે, મધ્યમથી કોઈ સંખ્યાતા પચાંયો ભુએ છે, અને જઘન્યથી દ્વિગુણિત એ પચાંયો વળાદિત્યાર જરૂર ભુએ છે, પરંતુ કદિપણુ એક દ્રવ્યના અનન્તા પચાંયો ન ભુએ. (પણ અનન્તા દ્રવ્ય સમૂહને જોતાં તેના અનન્તા પચાંયો થાય તે ભુએ.) ૭૬૧-૭૬૨.

ઉત્પાદ-પ્રતિપાતકાર પૂર્ણ થયું. હવે જ્ઞાન-દર્શન-અને વિલંગરૂપ ત્રણે દ્વાર સાથે કહે છે.

(૬૫) સાગારમળાગારા, ઓહિ-વિમંગા જહ્ણયા તુલ્લા ।

ઉવરિમગેવેજ્જેસું, પરેણ ઓહી અસંખેજ્જો ॥૭૬૩॥

સાકાર અનાકાર અવધિ અને વિભાગજ્ઞાન જઘન્યથી તુલ્ય છે, ઉપરના ઐવેયકોમાં તથા અનુત્તરવિમાનમાં અવધિજ્ઞાન અસંખ્યાતગુણ વિષયવાળું છે. ૭૬૩.

અહીં પ્રસ્તુત અવધિજ્ઞાનનો વિચાર કરતાં એ અવધિ, જ્ઞાન છે ? દર્શન છે ? કે વિભાગ છે ? અથવા એ પરસ્પર તુલ્ય છે ? કે અધિક છે ? વસ્તુને વિશેષરૂપે ગ્રહણ કરનાર સાકાર બોધ તે જ્ઞાન કહેવાય છે, તેવો અવધિનો સાકાર બોધ સમ્યક્દષ્ટિને અવધિજ્ઞાનરૂપે છે, અને એજ સાકારબોધ મિથ્યાદષ્ટિને વિભાગજ્ઞાનરૂપે છે. વસ્તુને સામાન્ય-રૂપે ગ્રહણ કરનાર અનાકારબોધ તે દર્શન કહેવાય છે, તેવો અવધિનો અનાકારબોધ તે અવધિ દર્શન કહેવાય છે. તેમાં અવધિજ્ઞાન અને અવધિદર્શન તથા વિભાગજ્ઞાન અને કેટલાકના મતે વિભાગદર્શન, તે બુદ્ધાબુદ્ધ સ્વસ્થાનમાં અને એક બીજાની અપેક્ષાએ પરસ્થાનમાં ભવનપતિ દેવોથી આરંભીને છેક ઉપરના ઐવેયક વિમાનમાં રહેનારા દેવો સુધી, જે જે જઘન્ય સમાન સ્થિતિવાળા દેવો હોય તેમના અવધિજ્ઞાન-દર્શન વિભાગજ્ઞાન-દર્શન ક્ષેત્રાદિ વિષયની અપેક્ષાએ પરસ્પર તુલ્ય છે, મધ્યમ સમાન સ્થિતિવાળાનાં મધ્યમ જ્ઞાન-દર્શન પણ તેજ પ્રમાણે તુલ્ય છે. અને ઉત્કૃષ્ટ સમાન સ્થિતિવાળાના ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન-દર્શન પણ તેજ પ્રમાણે સમાન છે.

એ ઐવેયક વિમાનોની ઉપર અનુત્તર વિમાનોમાં અવધિજ્ઞાન-દર્શનરૂપ અવધિ છે, પણ વિભાગજ્ઞાનરૂપ અવધિ નથી, કેમકે તે વિભાગ તો મિથ્યાદષ્ટિને હોય છે, અને, અનુત્તરદેવોમાં મિથ્યાદષ્ટિ ન હોય, તેથી વિભાગજ્ઞાન ત્યાં ન હોય. એ અનુત્તરદેવોનું અવધિ ક્ષેત્રથી અને કાળથી અસંખ્યાત વિષયવાળું છે અને દ્રવ્ય-ભાવથી (પર્યાયથી) તો અનન્ત વિષયવાળું છે. સમાન સ્થિતિવાળા તિર્થંચ-મનુષ્યોને તો તીવ્ર-મન્દાદિ ક્ષયોપશમરૂપ કારણની વિચિત્રતાથી ક્ષેત્ર-કાળ સંબંધી વિષયમાં પણ અવધિજ્ઞાન-દર્શનની વિચિત્રતા છે, પરંતુ સમાનતા નથી, કેમકે એ સમાનતા તો દેવોમાંજ કહી છે. ૭૬૩.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે—

સવિસેસં સાગારં, તં નાણં નિઙ્વિસેસમણગારં ।

તં દૈસર્ણંતિ તારૂં, ઓહિ-વિમગાણ તુલાહં ॥૭૬૪॥

આરભમ જહણાઓ, ઉવરિમગેવેજ્જગાવસાણાણં ।

પરઓડવહિનાણં ચિય, ન વિમંગમસંસ્થયં તં ચ ॥૭૬૫॥

સાકાર એટલે વિશેષબાહી બોધ, તે જ્ઞાન કહેવાય, અને અનાકાર એટલે સામાન્ય-બાહી બોધ, તે દર્શન કહેવાય; એ અવધિજ્ઞાન-દર્શન તથા વિભાગજ્ઞાન-દર્શન જઘન્ય-સ્થિતિવાળા દેવોથી આરંભીને છેક ઉપરના ઐવેયક સુધીના દેવોને તુલ્ય હોય છે, તે હોય છે, તેઓને વિભાગ નથી હોતું. ૭૬૪-૭૬૫.

જ્ઞાન-દર્શન-વિભાગરૂપ ત્રણ દ્વાર પૂર્ણ થયાં. હવે દેશ દ્વાર કહે છે.

(૬૬) નેરહ્ય-દેવ-તિત્થંકરા ય ઓહિસ્સડ્વાહિરા હોંતિ ।

પાસંતિ સવ્વઓ સ્વહુ, સેસા દેસેણ પાસંતિ ॥૭૬૬॥

નારકી દેવ-અને તીર્થકરો અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રની અભ્યંતર હોય છે, અને સર્વ દિશાઓમાં જુએ છે; તથા બાકીનાજ જુવો દેશથી જુએ છે. ૭૬૬.

નારકી દેવ-અને તીર્થકરો અવધિજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્રની અન્દરજ વર્તનારા હોય છે, જેમ દીપક પોતાના પ્રભાપડળની બહાર નથી હોતો, તેમ તેઓ પણ અવધિજ્ઞાનથી પ્રકાશિત ક્ષેત્રની બહાર નથી હોતા. તેથી તેઓ અબાહ્ય અવધિજ્ઞાનવાળા કહેવાય છે. અથવા ગાથાના પૂર્વાર્ધનો બીજી રીતે અર્થ કરતાં નારકી-દેવ-ને તીર્થકરો અવશ્ય અવધિજ્ઞાનવાળા હોય છે, અને તેઓ સર્વ દિશાઓ અને વિદિશાઓમાં જુએ છે, પણ દેશથી અમુક દિશા કે વિદિશામાં જુએ છે એમ નહિ. પણ એ સિવાયના અવધિજ્ઞાનવાળા તિર્થચ અને મનુષ્યોજ દેશથી જુએ છે અને સર્વથી પણ જુએ છે એટલે ઉભય પ્રકારે જુએ છે, માત્ર દેશથી જુએ છે એમ નહિ. ૭૬૬.

એજ વ્યાખ્યાન ભાષ્યકાર કહે છે.

ઓહિણાળક્ષેત્ત્વમંતરગા હૌંતિ નારયાર્દ્યા ।

સવ્વદિસોઽવહિવિસઓ, તેસં દીવપ્પમોવમ્મો ॥૭૬૭॥

(પૂર્વે જણાવેલ) નારકી આદિ જુવો અવધિજ્ઞાનના ક્ષેત્રની અન્દરજ હોય છે, અને તેમના અવધિજ્ઞાનનો વિષય દીપકપ્રભાની પેઠે સર્વ દિશામાં હોય છે. ૭૬૭.

આ સંબંધમાં શંકા કરીને સમાધાન કરે છે.

અદિમતરત્તિ મણિય, મણ્ણઈ પાસંતિ સવ્વઓ કીસ ? ।

ઓયઈ જમસંતયદિસો, અંતોઽવિ ઠિઓ ન સવ્વત્તો ॥૭૬૮॥

“અભ્યંતર અવધિવાલા” એમ કહીને, સર્વ દિશાઓમાં જુએ છે, એવું શા માટે કહે છે ? ઉત્તર-અન્તર સંહિત દિશા-વિદિશામાં જોનાર અવધિજ્ઞાનવાળો મધ્યમાં રહ્યો છતો પણ સર્વ દિશામાં જોઈ શકતો નથી. ૭૬૮.

પ્રશ્ન : “નારકી વિગેરે જુવો અવધિજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્રની અભ્યંતર હોય છે.” એમ કહીને તેઓ “સર્વ દિશિ-વિદિશિમાં જુએ છે” એમ ફરી શા માટે કહ્યું ? કારણ કે જે અવધિજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્રની અભ્યંતર હોય છે, તેઓ સર્વ તરફથી જુએ છેજ.

ઉત્તર : પૂર્વે ૮૪૬મી ગાથામાં ફુકાવધિ અને અસંબદ્ધ વલયાકાર ક્ષેત્ર પ્રકાશક અવધિ એમ બે પ્રકારનું બાહ્ય અવધિ કહ્યું છે, તેવા અવધિવાળા સાધુ વિગેરે અવધિજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્રની અંદર રહ્યા છતાં પણ વચ્ચે વચ્ચે અન્તરાલ નહિ જોવાથી, સર્વ દિશા-વિદિશામાં નિરન્તર જોઈ શકતા નથી. આ કારણથી તેવા અવધિજ્ઞાનવાળાને જુદા પાડવા “સર્વ દિશા-વિદિશામાં જુએ છે.” એમ વિશેષથી ફરીને કહ્યું છે.

પ્રશ્ન :- આ અવધિ અબાહ્યઅવધિજ્ઞ નથી, તેને જુદું પાડવાનું શું પ્રયોજન છે ?

ઉત્તર :- તારૂં કહેલું સત્ય છે, છતાં સિદ્ધાન્તમાં કહેલ અબાહ્યઅવધિપણુ એમાં નથી, પરન્તુ લોકપ્રસિદ્ધ, અવધિજ્ઞાનથી પ્રકાશિત ક્ષેત્રની મધ્યમાં રહેવાપણુ તો અહીં પણ છે, તેથી તેને જુદું પાડવા “સર્વ તરફથી જુએ છે” એમ કહેવું જોઈએ. ૭૬૮.

હવે બીજા વ્યાખ્યાનમાં શિષ્ય શંકા કરે છે કે—

નિયયાવહિણો અવમંતરત્તિ વા સંસયાવળોક્ત્યં ।

તો સત્ત્વજોડમિહાણં, હોડ કિમ્મંતરમાહણં ? ॥૭૬૨॥

નારક વગેરે અભ્યંતર અવધિવાળા છે કે નિયત અવધિજ્ઞાનવાળા છે, તેઓ “સર્વ તરફથી જુઓ છે” એમ શા માટે કહ્યું ? સંશય દૂર કરવાને જો એમ કહ્યું, તો “સર્વતઃ” એમજ કહેવું યોગ્ય છે, પરંતુ “અભ્યંતર” એમ કહેવાનું શું પ્રયોજન છે ? ૮૬૮.

શુરુશ્રી એનો ઉત્તર કહે છે.

અવમંતરત્તિ તેણં નિયયાવહિણોડવસેસયા મહયા ।

મવપ્ચચાઙ્વયસા, સિદ્ધે કાલ્સ નિયમોડયં ॥૭૭૦॥

અભ્યંતર અવધિવાળા એ શબ્દથી નિયત અવધિવાળા કહ્યા, અને બાકીની ભજના કહી. તથા ભવપ્રત્યયાદિ વચનવડે નિયતાવધિપણું સિદ્ધ થયે (અહીં) અભ્યંતરાવધિ શબ્દથી) કાળનો નિયમ કહ્યો છે. ૭૭૦.

સર્વ તરફથી જુઓ છે” એમ કહેવાથી નારકી આદિને દેશથી જોવાનો સંશય દૂર થાય છે. “અબ્રાહ્મઅવધિવાળા” એ શબ્દથી નારકી-દેવ-અને તીર્થંકરો નિયત અવધિવાળા કહ્યા છે, અને બાકીના મનુષ્ય-તિર્થંચો અવધિજ્ઞાનવાળા અથવા અવધિજ્ઞાન વિનાના હોય છે. તથા ‘સર્વ’ શબ્દથી સર્વથી અને દેશથી જોવા સંબંધી સંશય દૂર થાય છે, પણ તેઓને નિયત અવધિપણું નથી હોતું. એથી “અવધિથી અબ્રાહ્મ છે” એમ કહ્યું. તેમજ “નારકી અને દેવોને ભવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન છે” એ વચનથી અને “ત્રણ જ્ઞાન-સહિત સર્વ તીર્થંકરો ગૃહવાસમાં હોય છે” એ વચનથી નારકી-દેવ-અને તીર્થંકરોને નિયત અવધિપણું સિદ્ધ છે, તો પછી આમ કહેવાથી શું ? એવી શંકા થતી હોય તો, એના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે—“ભવપ્રત્યયાદિ” વચનથી નારકી-દેવોને નિયતઅવધિપણું સિદ્ધ થાય છે, પરંતુ એથી એમ નથી જણાતું કે એમનું જ્ઞાન ભજના અન્ત પર્થન્ત રહે છે કે કેટલોક કાળ રહીને પાછું પડી જાય છે ? આ કારણથી “અબ્રાહ્મવધિ” એમ કહેવાથી કાળનો નિયમ કયો છે, એટલે કે એમને સર્વકાળ અવધિ હોય છે, પણ વચ્ચે પડી જતું નથી.

પ્રશ્ન :-જો એમ હોય તો તીર્થંકરોને અવધિજ્ઞાન સર્વકાળ નથી રહેતું, કેમકે કેવળજ્ઞાન થતાં તેનો અભાવ થાય છે, તેથી સર્વકાલ અવધિ હોય છે એ વાક્યમાં વિરોધ પ્રાપ્ત થશે.

ઉત્તર :-કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતાં ખરૂં જોતાં તેનો વિષયપરિચ્છેદ નાશ નથી થતો, માત્ર કેવળજ્ઞાન થતાં સંપૂર્ણ વસ્તુને અનન્ત ધર્મયુક્ત સારી રીતે જાણે છે. અથવા છદ્મસ્થ અવસ્થાનકાળનો આ નિયમ કહ્યો છે, તેથી કંઈ વિરોધ નથી.

“બાકીના દેશથી જુઓ છે” એ પદનું વ્યાખ્યાન કરે છે.

સેસે ચ્ચિચ દેસેણં, ન ડ દેસેણેવ સેસયા કિતુ ।

દેસેણ સવ્વજોડવિ ય, પેચ્છંતિ નરા તિરિસ્સા ય ॥૭૭૧॥

બાકીના મનુષ્ય અને તિર્થંચોજ દેશથી જુઓ છે, પણ તેઓ દેશથી જુઓ છે એમ નહિ. તેઓ દેશથી અને સર્વથી પણ જુઓ છે. ૭૭૧.

દેશદ્વાર પૂર્ણ થયું; હવે ક્ષેત્રદ્વાર કહે છે.

(૬૭) સંલેજ્જમસંલેજ્જો, પુરિસમવાહાણ સેત્તઓ ઓહી ।

સંલદ્ધમસંલદ્ધો, લોગમલોગે તુ સંલદ્ધો ॥૭૭૨॥

ક્ષેત્રથી અવધિજ્ઞાન પુરૂષથી (જીવથી) સંબંધ અથવા અસંબંધ હોય છે, અસંબંધમાં સંખ્યાતા વા અસંખ્યાતા યોજન પ્રમાણુ અબાધા હોય છે, અને લોકમાં બંને પ્રકારનું હોય છે, એટલે સંબંધ ને અસંબંધ પણ હોય છે. અલોકમાં તો સંબંધજ હોય છે. ૭૭૨.

જેમ દ્વીપકમાં પ્રભાપટલ સંબંધ-લાગેલું હોય છે, તેમ અવધિજ્ઞાનવાળા જીવની સાથે અવધિજ્ઞાન લાગેલું હોય છે-સંબંધ હોય છે, એટલે જીવાધિષ્ઠિતક્ષેત્રથી આરંભીને જ્યાંસુધીનું અવધિજ્ઞાન હોય ત્યાંસુધીમાં જોવાયેલ વસ્તુને અન્તરરહિત પ્રકાશે છે-જુએ છે; અને કોઈક અવધિજ્ઞાન, અતિ અન્ધકારથી બામ પ્રદેશ ઉદ્ભૂતીને દૂર રહેલ ભીંત આદિમાં જણાતી પ્રદીપપ્રભાની પેઠે પુરૂષ અબાધાએ-જીવમાં અસંબંધ હોય છે. (અબાધા એટલે અંતર)

ક્ષેત્રથી એ સંબંધ અને અસંબંધ એવું અવધિજ્ઞાન સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા યોજન સુધીનું પુરૂષ (જીવ) અબાધાએ હોય છે. માત્ર આ અવધિજ્ઞાનજ સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા યોજનનું હોય છે, એમ નહિ. પરંતુ પુરૂષાદિ અન્તરાલરૂપ બાધા પણ સંખ્યાતા કે અસંખ્યાતા યોજન સુધીની હોય છે. આ અન્તર કહ્યું છે, તે અસંબંધ અવધિજ્ઞાનમાંજ હોય છે, સંબંધ અવધિમાં નથી હોતું, કમકે ત્યાં અવધિ સંબંધ હોવાથી અન્તર સંભવે નહિ. આ સંબંધ અવધિમાં અને અન્તરમાં ચાર ભાંગા છે, જેમકે-સંખ્યાતા યોજનનું અન્તર અને સંખ્યાતા યોજનનું અવધિ, અસંખ્યાતા યોજનનું અન્તર અને અસંખ્યાતા યોજનનું અવધિ, અસંખ્યાતા યોજનનું અન્તર અને સંખ્યાતા યોજનનું અવધિ, સંખ્યાતા યોજનનું અન્તર અને અસંખ્યાતા યોજનનું અવધિ. આ ચારે ભાંગા અસંબંધ અવધિમાં ઘટે છે, પણ સંબંધ અવધિમાં તો ભાંગાજ નથી, કારણ કે એમાં અન્તર ન હોવાથી ભાંગા નથી થતા.

લોક અને અલોકમાં પણ અવધિ સંબંધ હોય છે, તેમાં પણ ચાર ભાંગા છે. જેમકે-જે લોકપ્રમાણુ અવધિ છે, તે પુરૂષમાં સંબંધ છે અને લોકાન્તમાં પણ સંબંધ છે; જે લોક દેશવર્તી અભ્યંતર અવધિ છે, તે પુરૂષમાં સંબંધ છે, પણ લોકાંતે સંબંધ નથી; લોકાન્તે સંબંધ અને પુરૂષમાં અસંબંધ; એ ભાંગો શૂન્ય છે, કારણ કે જે અવધિ લોકાન્તે સંબંધ હોય, તે પુરૂષમાં અવશ્ય સંબંધ હોય, પણ અસંબંધ ન હોય, માટે એ ભાંગો ન સંભવે. બાહ્યઅવધિ લોકાન્તે અને પુરૂષમાં બંનેમાં અસંબંધ છે; અને જે અવધિ અલોકમાં સંબંધ છે, તે અવધિ પુરૂષમાં સંબંધ હોયજ, તેથી ત્યાં બીજા ભાંગા ન ઘટે. ૭૭૨.

એજ અર્થ કહેવા હવે લાખ્યકાર કહે છે.

ઓહી પુરિસે કોઈ, સંલદ્ધો જહ પમા પદીવસ્મિ ।

દૂરંધયારદીવ્યદરિસણમિવ કોઈ વિચ્છિણ્ણો ॥૭૭૩॥

સંસ્વેજ્જમસંસ્વેજ્જં, દેહાણો સ્વેત્તમંતરં કાઠં ।

સંસ્વેજ્જા-ડસંસ્વેજ્જં, પેચ્છહ તદંતરમવાહા ॥૭૭૪॥

સંવદ્ધા-સંવદ્ધે નર-લોચંતેસુ હોહ ચઠ્ઠમંગો ।

સંવદ્ધો ડ અલોપ, નિયમા પુરિસેડવિ સંવદ્ધો ॥૭૭૫॥

હીપકમાં પ્રભાની પેઠે પુરૂષમાં કોઈક અવધિ સંબંધ હોય છે, અને કોઈક અવધિ દૂર અન્યકારમાં જણાતા હીપકની પેઠે અસંબંધ હોય છે; શરીરથી સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા યોજન ક્ષેત્રનું અન્તર કરીને સંખ્યાતા અથવા અસંખ્યાતા યોજનસુધી ભુજો છે, શરીર અને અવધિજ્ઞાનથી જણાતા ક્ષેત્ર વચ્ચેનું જે અન્તર તે અખાધા કહેવાય છે. પુરૂષ અને લોકાન્તમાં અવધિજ્ઞાનને વિષે સંબંધ અસંબંધના ચાર ભાંગા છે; અને જે અવધિ અલોકમાં સંબંધ છે, તે અવધિ પુરૂષમાં પણ અવશ્ય સંબંધ હોય છે જ. ૭૭૩-૭૭૪-૭૭૫.

ક્ષેત્રદ્વાર પૂર્ણ થયું. હવે ગતિદ્વાર કહે છે.

(૬૮) ગઈ નેરહ્યાઈઆ, હેટ્ઠા જહ વણિયા તહેવ રૂહં ।

હૃદી ઇસા વણિજ્જહિત્તિ તો સેસિયાઓડવિ ॥૭૭૬॥

નરમદિ ગતિદ્વારો (ગઈ-હૃદિપ ચ-કાપ. ગા. ૪૦૯) જેમ પૂર્વે (મતિજ્ઞાનની બ્યાખ્યાના અવસરે) કહ્યાં છે, તેમ અહીં પણ સમજવાં. સિદ્ધાન્તમાં) અવધિજ્ઞાન ઋદ્ધિ કહેવાય છે, તેથી (એ સંબંધથી) બીજી પણ ઋદ્ધિઓ કહીશું. ૭૭૬.

ગતિ આદિ દ્વારોમાં મતિજ્ઞાન કરતાં અવધિજ્ઞાનમાં જે વિશેષ કહેવાતું છે છે ભાષ્ય-કાર મહારાજ કહે છે.

જે પલ્લિવર્જંતિ મઈ, તેડવહિનાળંપિ સમહિઆ બળ્લો ।

વેય-ક્કસાયાઈઆ, મળપજ્જવનાળિણો ચેવ ॥૭૭૭॥

સમ્મા સુર-નેરહ્યાડળાહારા જે ય હોંતિ પજ્જત્તા ।

તે ચ્ચિવ પુલ્લવવળ્લા, વિયલાડસળ્લી ય મોત્તૂળં ॥૭૭૮॥

જે મતિજ્ઞાન પામે છે, તે અવધિજ્ઞાન પણ પામે છે, અને બીજી પણ તેથી અધિક પામે છે. વેદ અને કથાયરહિત તથા મનઃપર્થવજ્ઞાની, તેમજ સમ્યગ્દષ્ટિ દેવ-નારકી અને અનાહારી તથા અપયોક્ષા અવધિજ્ઞાન પામતા હોય છે. વળી વિઠેલેન્દ્રિય અને અસંશી સિવાય પૂર્વપ્રતિપન્ન અવધિજ્ઞાનવાળા પણ મતિજ્ઞાનની પેઠેજ સમજવા. ૭૭૭-૭૭૮.

પૂર્વે જે મતિજ્ઞાનને પામનારા કહ્યા છે, તેજ અહીં અવધિજ્ઞાનને પણ પામનારા જણાવા, ઉપરાંત તેથી બીજી અધિક પણ અવધિજ્ઞાન પામતા હોય છે, કેમકે અવેદી-અક-પાથી-અને મનઃપર્થવજ્ઞાની, મતિજ્ઞાનના પૂર્વપ્રતિપન્ન કહ્યા છે, એટલે મતિજ્ઞાનને પામેલાજ હોય એમ કહ્યું છે અને અહીં તો, તેઓ અવધિજ્ઞાન પામતા પણ હોય છે, કારણ કે જેમાંથી કોઈપણ શ્રેણિમાં વર્તતા હોય તેવા અવેદી અને અકપાથી જીવોમાં કેટલાકને

અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને જેઓને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન ન થયું હોય તેવા મતિ-શ્રુત ચારિત્રવાળાને પ્રથમ મનઃપર્યવજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે મનઃપર્યવજ્ઞાની પણ કેટલાકને પાછળથી અવધિજ્ઞાન થાય છે.

વળી અનાહારી અને અપર્ચાત્મા પૂર્વપ્રતિપન્ન મતિજ્ઞાનવાળાજ કહ્યા છે, પામતા નથી કહ્યા; પરન્તુ અહીં તો જેઓ સમ્યક્ત્વથી પડયા ન હોય એવા તિર્થંચ-મનુષ્યોમાંથી જેઓ દેવ-નારકી થાય છે, તેઓ અવધિજ્ઞાન પામતા પણ હોય છે.

પૂર્વપ્રતિપન્ન પણ મતિજ્ઞાનની પેઠેજ સમજવા સમજવા એટલે કે જેઓ પૂર્વપ્રતિપન્ન મતિજ્ઞાનવાળા કહ્યા છે, તે અવધિજ્ઞાનના પણ પૂર્વપ્રતિપન્ન બનવા. તેમાં વિકલેન્દ્રિય અને અસંજી યંત્રેન્દ્રિય અવધિજ્ઞાનના પૂર્વપ્રતિપન્ન નથી હોતા, કારણ કે તેઓ જો સાસ્વાદન સમ્યગ્રદષ્ટિ હોય તો મતિજ્ઞાનના પૂર્વપ્રતિપન્ન કહ્યા છે પણ તેઓ અવધિજ્ઞાનના પ્રતિપદ્ધિમાન કે પૂર્વપ્રતિપન્ન એ બેમાંથી એક પણ લેહમાં નથી. ૭૭૭-૭૭૮.

ગતિ આદિ દ્વાર પૂર્ણ થયું, હવે બાકીની ઋદ્ધિઓ કહે છે.

(૬૯) આમોસહિ વિપ્પોસહિ, સેલોસહિ જ્જલ્લોસહી ચેવ ।

સંમિન્નસોય ઉજ્જમ્હ, સવ્વોસહિમેવ બોદ્ધવ્વા ॥૭૭૯॥

(૭૦) ચારણ આસીવિસ કેવલી ય, મળનાણિણો ય પુવ્વધરા ।

અરહત્તં-ચક્કવટ્ટી, બલદેવા વાસુદેવા ય ॥૭૮૦॥

આમર્ષઔષધિ, વિપ્રુહૌષધિ, શ્લેષ્મૌષધિ, મલૌષધિ, સંલિન્નશ્રોતા, ઋણુમતિ, સર્વૌષધિ, ચારણવિદ્યા, આશીવિષ, કેવળી, મનઃપર્યવજ્ઞાની; પૂર્વધર, અહંત, ચક્રવર્તી, બળદેવ, અને વાસુદેવ; એ ઋદ્ધિઓ બાણવી. ૭૭૬-૭૮૦.

૧. આમર્ષઔષધિ હસ્તાદિના સ્પર્શમાત્રથીજ કોઈપણ રોગીના રોગને દૂર કરવાને સમર્થ જે લઘ્વિ થાય તે. અહીં લઘ્વિ અને લઘ્વિમાનનો અલેહ ઉપચાર કરવાથી એ લઘ્વિમાન સાધુજ આમર્ષઔષધિ કહ્યા છે.

૨. વિપ્રુહૌષધિ, ૩ શ્લેષ્મૌષધિ ૪ મલૌષધિ, આલઘ્વિવાળાના આડો, પિશાળ, શ્લેષ્મ (કક) અને મેલ એ બધા સુવાસિત હોય છે, તેમજ પોતાના અથવા પરના રોગોને દૂર કરવાની યુદ્ધિથી તેનો સ્પર્શ કરતાં તે રોગો દૂર થાય છે.

૫. સંલિન્નશ્રોતલઘ્વિ-જે લઘ્વિથી શરીરના સર્વ ભાગો વડે સાંભળી શકે તે. અથવા પાંચમાંની કોઈપણ ઇન્દ્રિયવડે બાકીની સર્વ ઇન્દ્રિયવડે બાણી શકાય એવા વિષયોને બાણ તે સંલિન્નશ્રોતા કહેવાય. અથવા શ્રોત ઇન્દ્રિય ચક્ષુનું કાર્ય કરનાર થવાથી ચક્ષુપણને પામેલ હોય, અને ચક્ષુ શ્રોતનું કાર્ય કરનાર થવાથી શ્રોતપણને પામેલ હોય, એમ જેની સર્વ ઇન્દ્રિયો પરસ્પર એકરૂપતાને પામેલ તે સંલિન્નશ્રોતા કહેવાય. તેમજ બાર યોજન પર્યંત વિસ્તારાએલા અને એકીસાથે જોલનારા ચક્રવર્તીના લશ્કરના શખોને, તથા એકીસાથે વગાડતા તેમના વાજીત્રોના પરસ્પર લક્ષણ અને લેહથી જુદા જુદા એવા શખો, અને લિન્ન લિન્ન મનુષ્યોથી થયેલા શંખલેરી આદિના ઘણા શખો જે એકીસાથે સાંભળે તે પણ સંલિન્નશ્રોતા કહેવાય છે. આ સંલિન્નશ્રોતોલઘ્વિ પણ ઋદ્ધિજ છે.

૬. ઋણુમતિ-ઘટ, પટાદિના વિચારને સામાન્યમાત્ર ગ્રહણ કરનારી મતિ તે. આ લઘ્વિ વિપુલમતિની અપેક્ષાએ કંઈક ન્યૂન વિશુદ્ધિવાળી છે અને તે એક મનઃપર્યવજ્ઞાનનો લેહજ છે.

૭. સર્વઔષધિ, જેના ઝાડો-પિશાળ, કેશ, નળ વિગેરે સર્વ અવયવો મુવાસિત અને રોગ દૂર કરવાને સમર્થ હોય તે. અથવા એકજ સાધુને આમર્ષઔષધિ વિગેરે સર્વ લઘિષ્ઠો હોય તે સર્વઔષધિલઘિ કહેવાય છે.

૮. આરણ્યલઘિ-અતિશયસહિત ગમનાગમનરૂપ લઘિષ્ઠ્યુક્ત જે હોય તે આરણ્યલઘિ-માન કહેવાય; તે જે પ્રકારે છે-એક વિદ્યાચારણ અને બીજા જંઘાચારણ. તેમાં કોઈ વિવક્ષિત આગમરૂપ વિદ્યાની મુખ્યતાએ ગમનાગમન કરે તે વિદ્યાચારણ, આ લઘિષ્ઠ્યુક્ત અતિશયપૂર્વક નિરન્તર છૂંતું તપ તપતાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ લઘિષ્ઠ્યુક્તે લઘિષ્ઠ્યુક્ત મુનિ એક પગલે માતુષોત્તર પર્વત ઉપર જઈને ત્યાંના ચૈત્યોને વાંદે, ત્યાંથી બીજા પગલે નંદીશ્વર નામના આઠમા ક્ષીપે જઈ ત્યાંના ચૈત્યોને વાંદે, ત્યાંથી એકજ પગલે પાછા ફરીને જ્યાંથી ગયા હોય ત્યાં આવે અને અહિંના ચૈત્યોને વાંદે. આ પ્રમાણે તિર્થ દિશામાં ગમનાગમન થાય અને ઉર્ધ્વ દિશામાં અહીંથી એક પગલે નંદનવનમાં જઈ ત્યાંના ચૈત્યોને વાંદે, ત્યાંથી બીજા પગલે મેરુપર્વત ઉપર પાંડુકવનમાં જઈ ત્યાંના ચૈત્યોને વાંદીને પછી ત્રીજા પગલે ત્યાંથી પાછા ફરીને જે સ્થળેથી ગયેલ હોય તે સ્થળે પાછા આવે અને ત્યાંના ચૈત્યોને વાંદે.

હતાતન્તુ (કરૈળીઆના જાળના તાંતણાથી બનાવેલ પુટક તન્તુઓ) અથવા સૂચ્ય કિરણોની મદદવડે બંને જંઘાએ આકાશમાર્ગે ચાલે તે જંઘાચારણ કહેવાય. આ લઘિષ્ઠ્યુક્ત અતિશયપૂર્વક નિરન્તર વિકૃષ્ટ-અદ્ભુતની તપસ્યા કરતાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ લઘિષ્ઠ્યુક્ત મુનિ એક પગલે અહીંથી તેરમા રૂચકવરકીપે જઈને ત્યાં ચૈત્યોને વાંદી, ત્યાંથી પાછા ફરતા બીજા પગલે નંદીશ્વરકીપે આવીને ત્યાંના ચૈત્યોને વંદના કરી, ત્યાંથી ત્રીજા પગલે જ્યાંથી ગયેલ હોય ત્યાં પાછા આવે. આ પ્રમાણે તિર્થ દિશામાં ગમનાગમન કરે અને ઉર્ધ્વદિશામાં અહિંથી એક પગલે પાંડુકવનમાં જઈ ત્યાંના ચૈત્યોને વાંદી ત્યાંથી પાછા ફરતાં બીજા પગલે નંદનવનમાં આવી ત્યાંના ચૈત્યોને વંદના કરી ત્રીજા પગલે જ્યાંથી ગયાં હોય ત્યાં પાછા આવે.

વિદ્યાચારણ અને જંઘાચારણમાં આટલો ભેદ છે.

૯. આશીવિષ-જેની દાઢમાં વિષ હોય તે. તેનાં જે પ્રકાર છે. એક જાતિથી અને બીજા કર્મથી. તેમાં જાતિથી આશીવિષ વીંછી, સર્પ અને મનુષ્યની જાતિઓ છે, અને તે અનુક્રમે વધારે વધારે વિષવાળા હોય છે, કારણ કે વીંછીનું ઝેર વધારેમાં વધારે અર્ધ સરતક્ષેત્રપ્રમાણ શરીરમાં વ્યાપી શકે એટલું હોય છે. સર્પનું વિષ જંઘાકીપ્રમાણ શરીરમાં વ્યાપી શકે એટલું હોય છે. અને મનુષ્યનું વિષ અઘીકીપ્રમાણ શરીરમાં વ્યાપી શકે એટલું હોય છે. આ સર્વ લેહો જાતિથી આશીવિષ કહેવાય છે. પચૈન્દ્રિય તિર્થંત્ર, મનુષ્ય અને સહસ્રાર સુધીના દેવો તે કર્મથી આશીવિષ છે. તેઓ તપ અનુષ્ઠાનથી અથવા કોઈ બીજા ગુણથી, વીંછી-સર્પ આદિથી જે કાર્ય સાધ્યું હોય, તે તેઓ કરે છે, એટલે કે શાપ આપવાદિવડે બીજાને મારી નાંખી શકે છે. એમાં પણ દેવો અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં એવી શક્તિવાળા હોય છે, કારણ કે તેઓ પૂર્વે મનુષ્યભવમાં ઉપાર્જિત આશીવિષલઘિ-વાળા હોયને સહસ્રાર દેવલોક પર્યન્તના દેવોમાં ઉત્પન્ન થયા હોય, ત્યારે પર્યાપ્ત અવસ્થા ન થાય ત્યાંસુધી તેવી શક્તિવાળા હોય છે; તે પછી તે લઘિ નથી હોતી. જો કે પર્યાપ્ત

દેવો પણ શાપાદિવડે બીજાનો નાશ કરી શકે છે, તોપણ તે વખતે તેઓને લગ્નિ છે એમ ન કહેવાય.

૧૦-કેવળીની ઋદ્ધિ એ સર્વ પ્રસિદ્ધ છે,

૧૧-વિપુલમતિરૂપ મનઃપર્યવજ્ઞાની, એટલે ઘણા વિશેષાયુક્ત વસ્તુના વિચારોને ગ્રહણ કરે તે વિપુલમતિ. અથવા સે'કડો પર્યાયો સહિત ચિન્તનીય ઘટાદિ વસ્તુવિશેષના વિચારને ગ્રહણ કરનારી મતિ તે વિપુલમતિ મનઃપર્યવજ્ઞાન.

પ્રશ્ન :-સામાન્યથી એક મનઃપર્યવજ્ઞાનજ અહીં કહ્યું હોત તો ચાલત, કારણ કે એ એકથી જ ઋણુમતિ અને વિપુલમતિનો સંગ્રહ થઈ જાત. વળી ઋણુમતિ અને વિપુલમતિને એકજ સ્થળે ન કહેતા બુદ્ધા બુદ્ધા સ્થળે કેમ કહ્યા ?

ઉત્તર:-તાડું કહેવું સત્ય છે, પરન્તુ અતિશય જ્ઞાનીઓની વિવિધ રચના કોઈ વિશિષ્ટ કારણસર હોય છે. વળી તેમાં વિશેષતા પણ છે કે ઋણુ મતિ આવેલું ચાદ્યુ જાય છે, ને વિપુલમતિ તેમ નથી માટે ભેદ છે. કેવલજ્ઞાનની પછી વિપુલમતિ કહેવાતું કારણ પણ એવું સંભવે કે વિપુલમતિવાળાને જરૂર કેવલજ્ઞાન થાય છે.

૧૨-પૂર્વધરોની ઋદ્ધિ પ્રસિદ્ધ છે, કેમકે ઇન્દ્રોને પણ તેઓ પૂજ્ય છે. ૧૩-અહંન્ત, ૧૪-ચક્રી, ૧૫-બળદેવ, અને ૧૬-વાસુદેવની ઋદ્ધિઓ પણ સર્વને પ્રસિદ્ધ છે. તેથી તેનું વિવેચન નથી કરતા. ૭૭૬-૭૮૦.

એજ અર્થ લાભ્યકાર કહે છે.

સંપરિસનમામોસો, મુત્ત-પુરીસાણ વિપ્પુસો વિપ્પો ।

અન્ને વિહિ તિ વિટ્ઠા, માસંતિ ય પાત્તિ પાસવળં ॥૭૮૧॥

एए अन्ने य बहु, जेसिं सत्त्वे य सुरमओऽवयवा ।

रोगोवसमसमत्था, ते होति तओसहिप्पता ॥૭૮૨॥

जो सुणइ सत्त्वओ, मुणइ सव्वविसए व सव्वसोएहि ।

सुणइ बहुए व सद्दे, भिन्ने संभिन्नासोओ सो ॥૭૮૩॥

रिजु सामण्णं तम्मत्तगाहिणी रिजुमई मणोनानं ।

पायं विसेसविमुहं, षडमेत्तं चितियं मुणइ ॥૭૮૪॥

विउलं वत्थुविसेसणमाणं, तग्गाहिणी मई विउला ।

चितियमणुसरइ षडं, पसंगओ पज्जयसएहि ॥૭૮૫॥

अइसयचरणसमत्था, जंघा-विज्जाहिं चारणा मुणओ ।

जंघाहिं जाइ पढमो, नीसं काउं रविकरैऽवि ॥૭૮૬॥

एगुप्पाएण गओ, स्यगवरमिओ तओ पढिनियत्तो ।

बीएणं नंदिस्सरमिहं તઓ एइ तइएणં ॥૭૮૭॥

પદ્મમેણ પંડગવળં, બીઓપ્પાણ નંદણં એહ ।

તહઓપ્પાણ તઓ, એહ જંઘાચારણો એહ ॥૭૮૮॥

પદમેણ માણુંસુત્તરનગં, સ નંદિસ્સરં તુ વિહ્વણ ।
 एह इहं तद्दणं, कयचेद्वयवंदणो इहइं ॥૭૮૯॥
 પદમેણ નંદણવણે, વીઓપ્પાણ પંડગવણમ્મિ ।
 एह इहं तद्दणं, जो विज्जाचारणो होइ ॥૭૯૦॥
 આસી દાદા તમ્મયમહાવિસાસીવિસા દુવિહમેયા ।
 ते कम्म-जहमेणणेगहा-चउविहविगप्पा ॥૭૯૧॥
 મળનાણિમ્મહણેણં વિઝલમ્મઈ કેવલી ચઝમ્મેઓ ।
 सम्मत्त-नाण-दंसण-चरणेहिं स्वयप्पसूएहिं ॥૭૯૨॥
 ઓહિન્નાણાવસરે, મળપઞ્જવ-કેવલાણ કિં ગહણં ? ।
 लद्धिपसंगेण कयं, गहणं जह सेसलद्धीणं ॥૭૯૩॥

સ્પર્શ કરવાથી રોગ દૂર થાય તે આમર્ષઔષધિ, ઝાઠો-પિશાબ સુવાસિત હોઈને રોગ દૂર કરવાને સમર્થ હોય તે વિપ્રુડૌષધિ, ખીભાઓ વિડ એટલે વિદ્યા અને પ્ર એટલે પિશાબ એ બે ઔષધિપણ્યને પામેલ હોય તેને વિપ્રુડૌષધિ કહે છે. આ અને ખીભા ઘણા અવયવો સુવાસિત હોઈને રોગ શમાવવાને સમર્થ હોવાથી, તે તે ઔષધિપણ્યને પામેલા હોવાથી, તે સર્વૌષધિ કહેવાય. જે સર્વ ઇન્દ્રિયોથી સાંભળે અને તે સર્વ વિષયો શ્રોતેન્દ્રિયથી જાણે, અથવા ભિન્ન ભિન્ન ઘણા શબ્દો સાંભળે તે સંભિન્ન શ્રોતા કહેવાય. સામાન્યમાત્રઆહિણી મતિ તે ઋભુમતિ મનઃપર્થવજ્ઞાન છે, એ પ્રાયઃ વિશેષવિસુખ ઘટમાત્ર ચિન્તવ્યો છે એમ જાણે, અને વિપુલમતિ તે ઋભુમતિએ જાણેલી વસ્તુને વિશેષપણે ગ્રહણ કરે એટલે સેંકડો પયાંયે કરીનેયુક્ત એવી ચિંતનીય વસ્તુને વિશેષપણે ગ્રહણ કરનારી હોય છે. જંઘા અને વિદ્યાવડે અતિશય ગમનાગમન કરવાને સમર્થ હોય તે આરણ્ય મુનિયો છે. તેમાં જંઘાચારણ્ય મુનિ સૂર્યાના કિરણોની મદદ વડે એક પગલે રથકવર ક્ષીપે જાય, ત્યાંથી પાછા ફરતાં ખીભા પગલે નંદીશ્વરક્ષીપે આવે અને ત્રીભા પગલે અહીં પાછા આવે. (ઉર્ધ્વદિશામાં) પહેલા પગલે પંડકવનમાં જાય, ખીભા પગલે નંદનવનમાં આવે અને ત્રીભા પગલે ત્યાંથી અહીં પાછા આવે. વિદ્યાચરણ્યમુનિ પહેલા પગલે માતૃષોત્તરં પર્વતપર જાય, ખીભા પગલે નંદીશ્વરક્ષીપે જાય અને ત્રીભા પગલે ત્યાંથી અહિં આવી કૌત્યવંદન કરે. (ઉર્ધ્વદિશામાં) પહેલા પગલે નંદનવનમાં જાય, ખીભા પગલે પંડકવનમાં જાય અને ત્રીભા પગલે ત્યાંથી અહીં આવે. આશી એટલે દાદા, તેમાં જેને મહાવિષ હોય તે આશીવિષ કહેવાય. તે આશીવિષ કર્મથી અને જાતિથી એમ બે પ્રકારે છે. કર્મથી આશી-ગ્રહણ કરવાથી વિપુલમતિ મનઃપર્થવ કહ્યું છે, અને સમ્યક્ત્વ-જ્ઞાન દર્શન-તથા ચારિત્રવડે કેવળી આર પ્રકારે છે. અહીં અવધિજ્ઞાન કહેવાના અવસરે મનઃ પર્થવજ્ઞાન ને કેવળ-જ્ઞાન શા માટે કહ્યું ? ઋદ્ધિની સમાનતાથી ખીભા ઋદ્ધિઓની જેમ તેણે પણ્ય વર્ણન કર્યું છે. ૭૮૧-૭૯૩.

વાસુદેવ આદિના બળતું વર્ણન કરવા નિર્ચક્તિકાર કહે છે.

(૭૧) સોલસ રાયસહસ્રા, સવ્વલેણં તુ સંકલનિવદ્ધં ।

અંછંતિ વાસુદેવં, અગદતદ્દમ્મિ ઠિયં સંતં ॥૭૧૪॥

(૭૨) ઘેતૂણ સંકલં સો, વામગહત્થેણ અંછમાણાણં ।

શ્ચંજિજ્જ વિલિપિજ્જ વ, મહુમહ્ણં તે ન ચાણંતિ ॥૭૧૫॥

(૭૩) દો સોલા વત્તીસા, સવ્વલેણં તુ સંકલનિવદ્ધં ।

અંછંતિ ચક્કવદ્ધિ, અગદતદ્દમ્મિ ઠિયં સંતં ॥૭૧૬॥

(૭૪) ઘેતૂણ સંકલં સો, વામગહત્થેણ અંછમાણાણં ।

શ્ચંજિજ્જ વિલિપિજ્જ વ, ચક્કહરં તે ન ચાણંતિ ॥૭૧૭॥

(૭૫) જં કેસવસ્સ ડ વલં, તં દુગુણં હોઈ ચક્કવદ્ધિસ્સ ।

તત્તો વલા વલવગા અપરિમિયવલા જિણવરિદા ॥૭૧૮॥

વીર્યોત્તરાચના ક્ષયોપશમથી વાસુદેવાદિકતું બલ અધિક દેખાય છે, તે આ પ્રમાણે; સોળ હજાર રાજાઓ હસ્તિ-અશ્વ આદિ સર્વ બળવડે સાંકળથી બાંધેલા ને કુવાનાં કાંઠા ઉપર રહેલા વાસુદેવને ખેંચે, તોપણ ન ખેંચાય અને એ વાસુદેવ ડાબા હાથે સાંકળ ગ્રહણ કરીને બધા ખેંચાતા (જમણા હાથે) ભોજન ને વિલેપન કરે, તો પણ તે રાજાઓ તેને (વાસુદેવને) જરાપણ ખેંચી શકે નહિ. બીજીસ હજાર રાજાઓ સર્વ બળવડે સાંકળથી બાંધેલાને કુવાનાં કાંઠા ઉપર ચક્રવર્તિને ખેંચે, અને અને તે ચક્રવર્તિ ડાબા હાથે સાંકળ ગ્રહણ કરીને ખેંચાતા (જમણા હાથે) ભોજન અને વિલેપન કરે, પણ તે રાજાઓ ચડીને ખેંચી શકે નહિ. વાસુદેવતું જેટલું બળ હોય, તેથી ચક્રવર્તિતું બળ બમણું હોય, શેષ સામાન્ય લોકના બળથી બળદેવો વધારે બળવાન હોય, અને જિનેશ્વરે અપરિમિત બળવાળા હોય. ૭૬૪ થી ૭૬૮. ભાવાર્થ ઉપર પ્રમાણે પણ વધારામાં “સમસ્ત વીર્યોત્તરાચના ક્ષયથી અપરિમિત બળવાળા જિનેશ્વરે હોય છે.”

ઉપરોક્ત ઋધિઓ સિવાય બીજી પણ ક્ષીરાશ્રવાદિ લપ્ધિઓ છે, તે લાખ્યકાર મહારાજ કહે છે.

સ્ત્રી-મહુ-સપ્પિસાઓવમા ડ વયણા તયાસવા હોંતિ ।

કોટ્ટુધન્નસુનિગલ્લસુત્તથા કોટ્ટુબુદ્ધીયા ૭૯૯॥

જો સુત્તપણ વહું, સુયમણુધાવહ પયાણુસારી સો ।

જો અત્થપણત્થં, અણુસરહ સ વીયબુદ્ધી ડ ॥૮૦૦॥

“ચક્રવર્તિની લાખ ગાયોતું દૂધ પચાશ હજાર ગાયોને પાય એમ અર્ધ અર્ધના અનુક્રમવડે કરીને છેવટે એક ગાયતું જે દૂધ નીકલે તે દૂધ, શર્કરાદિ અત્યંત મધુર દ્રવ્યથી પણ અતિશય ત્રીકાશવાળું મધ, એ પ્રકારે ધી પણ લેવું, તેના સ્વાદ જેવાં જેનાં વચ્ચેનાં હોય, તે (તીર્થ) કર-ગણુધરાદિ ક્ષીરાશ્રવ, મધ્વાવશ્રવ અને ધૃતાશ્રવ લપ્ધિવાળા બનવા.

તેઓ સમસ્તજનને સુખ કરનાર હોય છે. કોષ્ટક (કોઠારમાં રહેલા) ધાન્યની પેઠે જેને સૂત્ર અને અર્થ નિરંતર સ્મૃતિયુક્ત હોવાથી ચિરસ્થાયી હોય, તે કોષ્ટ્યુદ્ધિ લઘ્વિમાન કહેવાય, જે સૂત્રના એકજ પદથી સ્વયુદ્ધિવડે ઘણું શ્રુત બાણે છે, તે પદાતુસારી લઘ્વિમાન કહેવાય, અને જે (ઉત્પાદ-વ્યય-ને ધ્રુવ ઇત્યાદિ) એકજ અર્થપ્રધાનપદવડે બીજા ઘણા અર્થને બાણે તે બીજયુદ્ધિ (ગણધરો) કહેવાય. ૭૯૯-૮૦૦.

ઉદય-સ્વય-ક્ષબોવસમો-વસમસમુત્થા બહુપ્પગારાઓ ।

एवं परिणामवसा, लद्धीओ ह्येति जीवाणं ॥૮૦૧॥

એ પ્રમાણે પરિણામવશાત્ ઉદય, ક્ષય, ક્ષયોપશમ અને ઉપશમથી થએલી બહુ પ્રકારની લઘ્વિઓ જીવોને હોય છે. ૮૦૧.

ઉપર કહેલી અને એ સિવાય બીજી પણ લઘ્વિઓ જીવોને શુભ-શુભતરાદિ પરિણામવશાત્ અનેક પ્રકારની હોય છે, તેમાં વંકિચ અને આહારકાદિ નામકર્મના ઉદયથી વંકિચ અને આહારક લઘ્વિ પ્રાપ્ત થાય છે, દર્શનમોહનીયાદિકર્મના ક્ષયથી ક્ષાયિક સમક્ષિત-ક્ષીણ મોહપણું અને મોક્ષ વિગેરે લઘ્વિઓ થાય છે, દાનાન્તરાય-લાભાન્તરાય આદિ-કર્મના ક્ષયોપશમથી અક્ષીણમહાનસી વિગેરે લઘ્વિ થાય છે, જે લઘ્વિવડે એક જણે લાવેલી ભક્ષા ઘણા વાપરે તોપણ ખૂટે નહિ, અને વ્યારે પોતે વાપરે ત્યારે પૂર્ણ થાય, તે અક્ષીણમહાનસી લઘ્વિ કહેવાય, અને દર્શનમોહનીય આદિ કર્મના ઉપશમથી ઉપશમસમક્ષિત અને ઉપશાન્ત મોહપણું વિગેરે લઘ્વિઓ થાય છે. ૮૦૧.

આ સંબંધમાં બીજો મત બતાવીને તેનું ખંડન કરે છે.

केहं मर्णति वीसं, लद्धीओ तं न जुजए जम्हा ।

लद्धित्ति जो विसेसो, अपरिमिया ते य जीवाणं ॥૮૦૨॥

गणहर-तेया-हारय-पुलाय-वोमाइगमणलद्धीओ ।

एवं बहुगाओवि य, सुव्वंति न संगहीयाओ ॥૮૦૩॥

કેટલાક વીશ લઘ્વિઓ કહે છે; તે યોગ્ય નથી; કેમકે “લઘ્વિ” એવો જે વિશેષ, તે જીવોને અસંખ્ય છે. ગણધરલઘ્વિ, તંજસલઘ્વિ, આહારકલઘ્વિ, પુલાકલઘ્વિ, આકાશ-ગમનલઘ્વિ વગેરે ઘણી લઘ્વિઓ સંભળાય છે, પણ તે અહીં કહી નથી. ૮૦૨-૮૦૩.

જેઓ વીશ લઘ્વિઓજ છે એમ કહે છે, તે વીશ લઘ્વિઓ આ પ્રમાણે માને છે, જેવી કે—૧ આમર્ષઔષધિ, ૨ શ્લેષ્મૌષધિ, ૩ મલૌષધિ, ૪ વિપ્રૌષધિ, ૫ સર્વૌષધિ, ૬ કોષ્ટ્યુદ્ધિ, ૭ બીજયુદ્ધિ, ૮ પદાતુસારીયુદ્ધિ, ૯ સંભિજ્ઞશ્રોતા, ૧૦ ઋણુમતિ, ૧૧ વિપુલમતિ, ૧૨ ક્ષીરમધુઘૃતાશ્રવાલઘ્વિ, ૧૩ અક્ષીણમહાનસીલઘ્વિ, ૧૪ વંકિચલઘ્વિ, ૧૫ આરણલઘ્વિ, ૧૬ વિદ્યાધર, ૧૭ અર્હન્ત, ૧૮ ચક્રી, ૧૯ બળદેવ અને ૨૦ વાસુદેવ એ વીશ લઘ્વિઓ છે.

આ વીશ લઘ્વિઓ ભવસિદ્ધિક જીવોને હોય છે. એમાંથી જિનલઘ્વિ-બળદેવચક્રી વાસુદેવ-સંભિન્નશ્રોતા-જંઘાચરણ અને પૂર્વધર એ સાત લઘ્વિઓ ભવસિદ્ધિક સ્ત્રીજીવોને નથી હોતી. તેમજ એ સાત અને ઋણુમતિ તથા વિપુલમતિ મળીને નવ લઘ્વિઓ

અલભ્ય પુરુષોને પણ કદી નથી હોતી. વળી અલભ્ય સ્ત્રીઓને એ કહેલી નવ અને ક્ષીરમધ્વા-શ્રવ મળીને દશ લખિંધઓ નથી હોતી પણ ખાકીનીજ હોય છે. ૮૦૨-૮૦૩.

મન્વા-મન્વાઙ્વિસેસણત્થમહવા તયંપિ સવિયારં ।

મન્વાવિ અમભ્વ ચ્ચિય, જં ચક્રહરાદઓ મળિયા ॥૮૦૪॥

અથવા ભવ્ય-અલભ્ય આદિનો ભેદ કરવા વીશ લખિંધઓ કહી છે, એમ કહે છે તે પણ દોષયુક્ત છે. કેમકે ચક્રવર્તિ વિગેરે ભવ્યની લખિંધઓ છતાં પણ અલભ્ય ભવ્ય સાધારણ તરીકે એ લખિંધઓ કહી છે. ૮૦૪

જો ઉપરોક્ત મતાવલમ્બી એમ કહે કે-એ વીશ લખિંધઓ ભવ્યોનેજ હોય છે, અને ખાકીની ભવ્ય તથા અલભ્ય ઉભયને સાધારણ હોય છે. તેઓનું એમ કહેવું તે પણ દોષયુક્ત છે, કારણ કે વીશ સિવાયની બીજી ગણધર-પુલાક અને આહારકાદિલખિંધઓ ભવ્યોનેજ હોય છે. તેમજ ઉપરોક્ત વીશ લખિંધઓમાં કહેલી વૈક્રિયલખિંધ-આમર્ષ-ઔષધિ વિગેરે લખિંધઓ અલભ્યોને પણ હોય છે. આમ હોવાથી ભવ્યાભવ્યનો જે ભેદ કહ્યો, તે તો ન રહ્યો. વળી ચક્રવર્તિ વિગેરે ભવ્યપણે પ્રસિદ્ધ છતાં પણ તેમને જે વીશ લખિંધઓ કહી છે, તેમાંની આમર્ષઔષધિ-વૈક્રિય-વિદ્યાધરપણું વિગેરે લખિંધઓ અલભ્યની સમાન હોવાથી, તે અલભ્યની લખિંધઓમાં કહેલી છે, તેથી તેમાં પણ દોષ આવે છે. કારણ કે આમર્ષઔષધિ આદિની માફક ચક્રવર્તિ આદિ લખિંધઓ અલભ્યને પણ થવી જોઈએ, પણ એ લખિંધઓ અલભ્યને કદિપણ હોતી નથી. ૮૦૪.

શાથી જણાય, કે ચક્રવર્તિ લખિંધ ભવ્યોનેજ હોય ?

પોગલપરિયદ્ધં, જં નર-દેવંતરં સુપ મળિયં ।

તો સો મન્વો કાલો, જમયં નેવાળમાવીળં ॥૮૦૫॥

અર્ધપુદ્ગળપરાવર્તનંતું જે અંતર નરદેવ (ચક્રિ) નું કહ્યું છે, તેથી તે ભવ્યજ છે, કારણ કે આટલો કાળ જેનું લવિષ્યમાં નિર્વાણ થવાનું હોય તેનેજ હોય છે. ૮૦૫.

“શ્રી ભગવતીજમાં કહ્યું છે કે-હે ભગવન્ત ! ચક્રવર્તિ થઈને બીજીવાર ચક્રવર્તિ થાય તેમાં કાળથી કેટલું અન્તર હોય છે ? ગૌતમ ! જઘન્ય એક સાગરોપમ અધિક, અને ઉત્કૃષ્ઠથી અર્ધપુદ્ગળપરાવર્તમાં કંઈક ન્યૂન-અંતર હોય છે.” આ ઉપરથી ચક્રવર્તિ ભવ્યજ હોય છે, કારણ કે અર્ધપુદ્ગળપરાવર્તપ્રમાણ અન્તર-કાળ જેને લવિષ્યમાં મોક્ષ થવાનો હોય, તેનેજ ઘટે છે. અને જેમાં અલભ્યો હોય તેવા ભવનપતિ આદિ દેવોનું તો ઉત્કૃષ્ઠથી અન્તર વનસ્પતિના કાળ જેટલુંજ કહ્યું છે. વળી ઇન્દ્ર-ચક્રવર્તિ આદિ પદ્મ-યોગ્ય કર્મનો બંધ પણ ભવ્યને જ કહ્યો છે. તેથી ચક્રવર્તિ ભવ્ય હોય તેજ થાય છે. ૮૦૫.

આ પ્રમાણે પ્રસંગાગત ઋદ્ધિઓ અને અવધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી કહીને ઉપસંહાર કરતાં લાખ્યકાર મહારાજ છે.

મળિઓઽવહિણો વિસઓ, તહાવિ તસ્સંગહં પુણો મળઙ્ ।

સંલેવરુદ્ધિં હિયં, અવ્વામોહત્થમિદ્ધં ચ ॥૮૦૬॥

અવધિજ્ઞાનનો વિષય (વિસ્તારથી) કહ્યો, તોપણ ફરી સંક્ષેપથી કહે છે. કેમકે સંક્ષેપરૂચિલ્લોના હિત માટે અને મોહ ન થાય તે માટે છટ હોવાથી ફરી કહે છે. ૮૦૬.

પૂર્વોક્તપ્રકારે અવધિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને તેનો દ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિરૂપ જે વિષય તે વિસ્તારથી કહ્યો; તોપણ ફરીને અહીં તેનો વિષય સંક્ષેપ કહે છે. પૂજ્યશ્રી દેવવાચકગણીજી જે નન્દી અધ્યયન સૂત્રકાર છે, તેઓએ પણ પ્રથમ વિસ્તારથી અવધિજ્ઞાન કહીને ફરી પણ સંક્ષેપથી તેનો વિષય કહ્યો છે. જેમકે—“તે અવધિજ્ઞાન સંક્ષેપથી ચાર પ્રકારે છે; દ્રવ્યથી-ક્ષેત્રથી-કાળથી-અને ભાવથી. આ પ્રમાણે સંક્ષેપરૂપિ મન્દમતિવાળા જીવોના હિત માટે અને વ્યાપાર ન થાય તે માટે પુનઃ સંક્ષેપથી પણ વિષય કહ્યો છે. ૮૦૬.

ઉપર કહ્યા મુજબ અવધિજ્ઞાનનો વિષય કહે છે.

દન્વાઈ અંગુલ-વલિસંસ્થેજ્ઞાઈયમાગવિસયાઈ ।

વેચ્છઈ ચંડગુણાઈ, જહ્વણઓ મુત્તિમંતાઈ ॥૮૦૭॥

ઉકોસં સંસ્થાઈયલોગપોગલસમાનિવદ્ધાઈ ।

પદ્ધત્ત્વં સંસ્થાઈયપજ્યાઈ ચ સન્ધાઈ ॥૮૦૮॥

જઘન્યથી અવધિજ્ઞાની દ્રવ્યથી અને ક્ષેત્રથી અંગુલના અસંખ્યાતમા ભાગવર્તિ રૂપી દ્રવ્યોને જુએ છે. કાળથી એ દ્રવ્યના આવલીના અસંખ્યેય ભાગવર્તિ અતીત અનાગત પચાંચોને જુએ છે, અને ભાવથી દરેક દ્રવ્યના ચાર ગુણો જુએ છે. તથા ઉત્કૃષ્ટથી અવધિજ્ઞાની દ્રવ્યથી અને ક્ષેત્રથી અસંખ્યેય લોકાકાશપ્રમાણ ખંડોમાં અવગાહી રહેલા દ્રવ્યોને જુએ છે. (જાણે છે.) (જે કે મૂર્તિ દ્રવ્યો તો એકલા લોકાકાશમાં જ હોય છે, પરંતુ કેવળ શક્તિમાત્રથી એનું એટલું પ્રમાણ કહ્યું છે.) કાળથી અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણી અન્તર્ગત એ દ્રવ્યોના અતીત અનાગત પચાંચોને જાણે છે, અને ભાવથી એકેક દ્રવ્યનાં અસંખ્યાત પચાંચો જુએ છે-જાણે છે. ૮૦૮.

આ પ્રમાણે જઘન્યથી અને ઉત્કૃષ્ટથી અવધિજ્ઞાનનો વિષય વિસ્તારથી કહ્યો હતો, તેને અહીં પુનઃસંક્ષેપથી પણ કહ્યો.

અવધિજ્ઞાનપૂર્ણ થયું.

મનઃપર્યવજ્ઞાન.

હવે મનઃપર્યવજ્ઞાનતું સ્વરૂપ કહેવા ભાષ્યકાર મહારાજ પ્રસ્તાવના કરે છે.

ઓહિવિભાગે મણિયંપિ, લલ્હિસામણ્ણઓ મળોનાળં ।

વિસયાઈવિભાગત્થં, મળ્ણઈ નાળક્કમાયાતં ॥૮૦૯॥

અવધિજ્ઞાનના અવસરે લલ્હિ સામાન્યથી મનઃપર્યાયજ્ઞાન કહ્યું છે; તોપણ વિષય-
દ્વિનો વિભાગ કરવાને પાંચ જ્ઞાનના અનુક્રમે આવેલું મનઃપર્યવજ્ઞાન કહે છે. ૮૦૯.

(૭૬) મળપજ્જવનાળં પુળ, જળમળપરિચિત્તિયત્થપાગહળં ।

માણુસલ્લેત્તનિવદ્ધં, ગુળપચ્ચહયં ચરિત્તવઓ ॥૮૧૦॥

મનઃપર્યવજ્ઞાન જીવોના મનમાં ચિન્તવેલા અર્થને પ્રગટ કરનારું છે. તે મનુષ્ય
ક્ષેત્રપ્રમાણુ વિષયવાળું છે, અને ગુણુ પ્રત્યયિક આરિત્રવન્તને હોય છે.

રૂપીદ્રવ્યને જાણવું, ક્ષયોપશમ ભાવે થવું અને પ્રત્યક્ષાદિપણે મનઃપર્યવજ્ઞાનની
અવધિજ્ઞાનની સાથે સમાનતા છતાં પણ સ્વામી આદિનાલેદે આમાં લેદ છે. આ મનઃ
પર્યવજ્ઞાન મનુષ્યક્ષેત્ર (અઠી કીપ અને બે સમુદ્ર)માં રહેલા પ્રાણીઓના મનથી ચિન્તવેલા
અર્થને પ્રગટ કરે છે, પણ ક્ષેત્રથી બહારના પ્રાણીઓના ચિન્તિત અર્થને જાણી શકતું
નથી. વળી ક્ષમા આદિ વિશિષ્ટગુણોથી અપ્રમત્ત આરિત્રવાળાનેજ આ મનઃપર્યવજ્ઞાન
થાય છે, બીજાને નહિ.

પુણસદ્દો ડ વિસેસે, રૂવિનિવંધાદ્દુલ્લમાવેડવિ ।

ઈદમોહિન્નાળાઓ સામિવિસેસાઈળા મિન્નં ॥૮૧૧॥

(મૂળમાં) પુનઃશબ્દ વિશેષાર્થ છે. રૂપીદ્રવ્ય જાણવાદિપણે સમાન છતાં પણ સ્વામિ-
આદિના વિશેષથી આ મનઃપર્યવજ્ઞાન અવધિજ્ઞાનથી ભિન્ન છે. ૮૧૧.

આ જ્ઞાન, કોને ને કેટલા ક્ષેત્રનો વિષય કરનારું હોય છે ? તે કહે છે.

તં સંજયસ્સ સવ્વપ્પમાયરહિયસ્સ વિવિહરિદ્ધિમઓ ।

સમયક્લેત્તન્નંતરસણ્ણિમળોગયપરિણાળં ॥૮૧૨॥

તે મનઃપર્યવજ્ઞાન વિવિધ ઋદ્ધિવાળા અપ્રમેત્ત સંયતને, મનુષ્યક્ષેત્રની અંદર રહેલા
સંજી જીવોના મનોગત ભાવને જાણનારું હોય છે. ૮૧૨.

એ પ્રમાણે મનઃપર્યવજ્ઞાનનો ક્ષેત્રથી વિષય કહીને હવે દ્રવ્યથી-ક્રાંતથી અને ભાવથી
વિષય કહે છે.

મુળઈ મળોદલ્લાઈ, નરલોઈ સો મળિજ્જમાળાઈ ।

કાલે મૂય-મવિસ્સે, પલ્લિયાડસંલેજ્જમાગમ્મિ ॥૮૧૩॥

દલ્લમળોપજ્જાઈ, જાળઈ પાસઈ ય તમાઈડળતે ।

તેળાવમાસિઈ ઉળ, જાળઈ વજ્જોડળમાળેળં ॥૮૧૪॥

તે મનઃપર્યાયજ્ઞાની મનુષ્યક્ષેત્રમાં સંશીલવોએ ચિન્તવેલા મનોદ્રવ્યને પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગપ્રમાણુ અતીત અનાગત કાળપર્યન્ત બાણે છે; અને તે મનના અનન્તા પર્યાયો બાણે છે, તથા દ્રવ્યમનવડે બાણેલા બાહ્યઘટાદિ પદાર્થોને તો અનુમાનથી બાણે છે. ૮૧૩-૮૧૪.

મનુષ્યક્ષેત્રમાં સંશીલવોએ કાયયોગદ્વારા ગ્રહણ કરીને મનોયોગવડે મનપણે પરિણમાવેલા મનોદ્રવ્યને મનઃપર્યાયજ્ઞાની બાણે છે. આ તે જ્ઞાનનો દ્રવ્યથી વિપય કહ્યો, અને ભાવથી તો સર્વપર્યાયરાશીના અનન્તમાભાગે રૂપાદિ અનન્તાપર્યાયો દ્રવ્યમનના, જે ચિન્તાનુગત હોય તેને બાણે છે. પણ ભાવમનના પર્યાયોને બાણે નહિ. કારણ કે ભાવમન તો જ્ઞાનરૂપ છે અને જ્ઞાન અમૂર્ત છે, અમૂર્ત વિષયને તો છદ્મસ્થ ગ્રહણ કરી શકે નહિ, તેથી ચિન્તાનુગત મનોદ્રવ્યનાજ પર્યાયો બાણે, પણ ચિન્તાનીય બાહ્યઘટાદિ વસ્તુના પર્યાયો ન બાણે. દ્રવ્યમનવડે વિચારેલા બાહ્યઘટાદિ પદાર્થોને તો અનુમાનથી બાણે પરન્તુ સાક્ષાત્ ન બાણે. કેમકે ચિન્તવન કરનાર તો રૂપી અને અરૂપી ઉભય પ્રકારની વસ્તુઓનું ચિન્તવન કરે, પરન્તુ છદ્મસ્થ અમૂર્ત વસ્તુને તો સાક્ષાત્ ન જુએ, તેથી સમજી શકાય છે કે ચિન્તાનીય વસ્તુ અનુમાનથીજ જણાય છે. કાળથી, ઉપરોક્ત મનોદ્રવ્યના પર્યાયો ભૂત અને ભવિષ્યકાળ સંખ્યાથી પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગપર્યન્ત બાણે છે.

નન્દીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, તે મનઃપર્યાયજ્ઞાન સંશ્લેષથી ચાર પ્રકારે છે. દ્રવ્યથી-ક્ષેત્રથી-કાળથી-અને ભાવથી. દ્રવ્યથી ઋજુમતિ અનન્તપ્રદેશી અનન્તા સ્કંધો બાણે છે અને જુએ છે. મનઃપર્યાયજ્ઞાન ઉત્તમ ક્ષયોપશમથી થતું હોવાથી વસ્તુને વિશેષરૂપે ગ્રહણ કરતું જ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ સામાન્યરૂપે ગ્રહણ કરતું નથી અને તેથી આ મનઃપર્યાય માત્ર જ્ઞાનરૂપજ છે, દર્શનરૂપ નથી.

જે દર્શન હોય તોજ જુએ છે, એમ કહી શકાય, અને આહી દર્શનનો નિષેધ કેમ કરો છે. ? તેનો જવાબ આપે છે.

સો ય કિંર અચ્ચલુર્હસણેણ પાસહ જહા સુચન્નાણી ।

જુત્તં સુણ પરીક્ખે, ન ડ પચ્ચક્ખે મળોનાણે ॥૮૧૫॥

શ્રુતજ્ઞાનીની પેઠે મનઃપર્યાયજ્ઞાની અચક્ષુદર્શનવડે જુએ છે. પરોક્ષ શ્રુતજ્ઞાનમાં (અચક્ષુદર્શન) યુક્ત છે, પણ પ્રત્યક્ષ મનઃપર્યાયજ્ઞાનમાં ન હોય. ૮૧૫.

પૂર્વે પપડમી ગાથામાં કહ્યું છે કે “ઉપયોગવાન શ્રુતજ્ઞાની સર્વદ્રવ્યાદિ યથાર્થ બાણે છે અને જુએ છે. તેમાં કેટલાક કહે છે કે તે શ્રુતજ્ઞાની દ્રવ્યાદિ અચક્ષુદર્શનથી જુએ છે.” તેમ મનઃપર્યાયજ્ઞાની પણ અચક્ષુદર્શનથી જુએ છે. જેમકે ઘટ-પટાદિ અર્થ ચિન્તવનાર વ્યક્તિનાં મનોદ્રવ્યોને મનઃપર્યાયજ્ઞાની પ્રત્યક્ષથી બાણે છે, અને તેજ દ્રવ્યોને માનસ અચક્ષુદર્શનથી વિચારે છે. આ અપેક્ષાએ “જુએ છે” એમ કહેવાય છે. કારણ કે મનઃપર્યાયજ્ઞાનીને મનઃપર્યાયજ્ઞાન પછી તરતજ માનસઅચક્ષુદર્શન ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી મનઃપર્યાયજ્ઞાનથી બાણે છે અને અચક્ષુદર્શનથી જુએ છે.

પ્રશ્ન :-ભગવન્ ! મતિ-શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ હોવાથી શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષાર્થ વિષયવાળું છે અને અચક્ષુદર્શન પણ મતિજ્ઞાનનો સેદ હોવાથી પરોક્ષાર્થ વિષયવાળું જ છે, તેથી શ્રુતજ્ઞાનના વિષયભૂત મેરૂ-સ્વર્ગ આદિ પરોક્ષ પદાર્થમાં અચક્ષુદર્શન ઉચિત છે, કેમકે તે

અચક્ષુદર્શનને પણ તેવું આલંબન છે તેથી તે શ્રુતના સમાન વિષયવાળું છે; પરન્તુ “અવધિ-મનઃપર્યાય-અને કેવળજ્ઞાન એ ત્રણ પ્રત્યક્ષ હોવાથી” મનઃપર્યાયજ્ઞાન પણ પ્રત્યક્ષ અર્થનો વિષય કરનાર છે. તેથી પરોક્ષ અર્થનો વિષય કરનાર અચક્ષુદર્શનની તે મનઃપર્યાયજ્ઞાનમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ થાય ? કારણ કે તે ભિન્ન વિષયવાળું છે. ૮૧૫.

શ્રીશુર એનો ઉત્તર આપે છે—

જહ જુજ્જણ પરોક્ષે, પચ્ચક્ષે નણ વિસેસઓ ઘઢહ ।

નાળં જહ પચ્ચક્ષવં, ન દંસણં તત્સ કો દોસો ? ॥૮૧૬॥

જો પરોક્ષ અર્થમાં અચક્ષુદર્શન યુક્ત છે, તો પ્રત્યક્ષ અર્થમાં વિશેષે કરીને તે ઘટે છે. જો જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે અને દર્શન પ્રત્યક્ષ નથી એમ કહો, તો જ્ઞાનમાં શું દોષ આવે છે ? ૮૧૬.

જો પરોક્ષ અર્થમાં અચક્ષુદર્શનની પ્રવૃત્તિ માની શકાય છે, તો પછી પ્રત્યક્ષ અર્થમાં તો તે વિશેષે કરીને માનવી જોઈએ. કેમકે ચક્ષુપ્રત્યક્ષથી જણાએલ ઘટ આદિ જે પ્રત્યક્ષ અર્થ તે તે સંબંધી અચક્ષુદર્શનમાં વિશેષ અનુઆહક છે; તેમ અહીં માત્ર મનોદ્રવ્યરૂપ અર્થને પ્રત્યક્ષપણે ગ્રહણ કરતા મનઃપર્યાયજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષપણું યુક્ત છે; અને અચક્ષુદર્શન એ મતિજ્ઞાનનો ભેદ હોવાથી, તેમજ પરોક્ષ અર્થને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી, તેમાં પ્રત્યક્ષપણું નથી; તોપણ તે દર્શન મનઃપર્યાયજ્ઞાનને અનુઆહક તો થાય છે.

પ્રશ્ન :-એમ માનવાથી તો મનઃપર્યાયજ્ઞાનના પ્રત્યક્ષપણામાં વિરોધ આવશે.

ઉત્તર :-વિરોધ નહિ આવે. કારણ કે જેમ અવધિજ્ઞાનવાળાને ચક્ષુદર્શન અને અચક્ષુદર્શનવડે પરોક્ષ અર્થને જોતાં તેના પ્રત્યક્ષપણામાં કંઈપણ વિરોધ નથી આવતો, તેમ અહીં પણ મનઃપર્યાયજ્ઞાન અને અચક્ષુદર્શન અનુક્રમે પ્રત્યક્ષ તથા પરોક્ષ અર્થનો વિષય કરનાર હોવાથી મનઃપર્યાયજ્ઞાનના પ્રત્યક્ષપણામાં કંઈ વિરોધ નથી. મનઃપર્યાયજ્ઞાનવાળો પોતાના જ્ઞાનથી મનોદ્રવ્ય-પર્યાયોને સાક્ષાત્પણે જાણે છે અને માનસઅચક્ષુદર્શનથી પરોક્ષપણે જાણે છે. ૮૧૬.

બીજા આચાર્યો “જુએ છે” એ પદ બીજી રીતે સમજાવે છે. તે માટે તેમનો મત જણાવે છે.

અન્નેડવહિદંસણઓ, વયંતિ ન ય તત્સ તં સુણ મણિયં ।

ન ય મણપજ્જદંસણમન્નં ચ ચત્તપ્પયારાઓ ॥૮૧૭॥

બીજા આચાર્યો, અવધિદર્શનથી (મનઃપર્યાયજ્ઞાની) જુએ છે, એમ કહે છે, (તે) યુક્ત નથી, કેમકે મનઃપર્યાયજ્ઞાનીને તે અવધિદર્શન શ્રુતમાં કહ્યું નથી, અને દર્શનના ચાર પ્રકાર (ચક્ષુદર્શન આદિ) સિવાય બીજું મનઃપર્યાયદર્શન પણ કહ્યું નથી. ૮૧૭.

બીજા કેટલાક આચાર્યો એમ કહે છે કે મનઃપર્યાયજ્ઞાની અવધિદર્શનથી જુએ છે અને મનઃપર્યાયજ્ઞાનથી જાણે છે. તેઓતું એમ કહેવું અયોગ્ય છે, કારણ કે મનઃપર્યાયજ્ઞાનવાળાને અવધિદર્શન શ્રુતમાં કહ્યું નથી. અર્થાત્ મનઃપર્યાયવાળાને અવધિજ્ઞાન અને અવધિદર્શન હોવું જ જોઈએ એમ કંઈ નથી; અવધિ સિવાય પણ મતિ-શ્રુત-ને મનઃપર્યાય, એમ ત્રણ જ્ઞાન આગમમાં કહ્યાં છે. જેમકે—“હે ભગવન્ ! મનઃપર્યાયજ્ઞાન લબ્ધિવાળા

જીવો, જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય ? ગૌતમ ! તે જ્ઞાની હોય, અજ્ઞાની ન હોય. (તેમાં) કેટલાક ત્રણ જ્ઞાનવાળા હોય અને કેટલાક ચાર જ્ઞાનવાળા હોય. જે ત્રણ જ્ઞાનવાળા હોય, તે મતિ-શ્રુત અને મન:પર્યાયજ્ઞાનવાળા હોય, અને જે ચાર જ્ઞાનવાળા હોય તે મતિ-શ્રુત અવધિ-ને મન:પર્યાયજ્ઞાનવાળા હોય.” આ પ્રમાણે મન:પર્યાયજ્ઞાનવાળાને અવધિજ્ઞાન-દર્શનનો નિયમ નથી, તેથી તે “અવધિદર્શનથી જીએ છે” એમ કેમ કહી શકાય ?

પ્રશ્ન :-જો એમ માનવું અચુક હોય, તો જેમ અવધિજ્ઞાનનું દર્શન છે, તેમ મન:પર્યાયનું પણ દર્શન માનીને “મન:પર્યાયદર્શનવડે મન:પર્યાયજ્ઞાની જીએ છે,” એમ માનીએ તો શો દોષ છે ?

ઉત્તર :-અશ્વ આદિ ચાર પ્રકારના દર્શન સિવાય પાંચમું મન:પર્યાયદર્શન સિદ્ધાન્તમાં કહ્યું નથી, કે જેથી મન:પર્યાયજ્ઞાની જીએ છે એમ કહી શકાય. આગમમાં કહ્યું છે કે-“હિ ભગવન્ ! કેટલા પ્રકારનાં દર્શન કહ્યાં છે. ગૌતમ ! ચાર પ્રકારનાં દર્શન કહ્યાં છે. અશ્વદર્શન, અચ્ચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન અને કેવળદર્શન.” આ રીતે મન:પર્યાય-દર્શનનો અભાવ હોવાથી મન:પર્યાયજ્ઞાની મન:પર્યાયદર્શનથી જીએ છે એમ કહી શકાય નહિ. ૮૧૭.

હવે બીજો અભિપ્રાય જણાવીને કહે છે.

અહવા મળવજ્જવદંસણસ્સ મયમોહિદંસણં સળ્લા ।

વિમંમદંસણસ્સ વ, નણ મળિયમિદંં સુચાર્દયં ॥૮૧૮॥

અથવા વિભંગદર્શનની પેઠે અવધિદર્શન મન:પર્યાયદર્શનની સંજ્ઞા (નામ) વાળું માન્યું હશે. ના, એમ કહેવું તે શ્રુતથી વિરૂદ્ધ છે. ૮૧૮

અથવા જો કોઈ એમ માને કે જેમ વિભંગદર્શન એ અવધિદર્શનજ કહેવાય છે, તેમ મન:પર્યાયદર્શન પણ અવધિદર્શનજ છે. અર્થાત્ અવધિદર્શન એ મન:પર્યાયદર્શનનું બીજું નામ હશે. એટલે કે જેમ અશ્વ આદિ ચાર દર્શન સિવાય પાંચમું વિભંગદર્શન નથી કહ્યું, પરંતુ અવધિદર્શનમાંજ તેનો સમાવેશ કર્યો છે, તેમ મન:પર્યાયદર્શન પણ અવધિદર્શનમાં અન્તર્ભૂત થશે, અને તેથી મન:પર્યાયજ્ઞાની મન:પર્યાયદર્શનથી જીએ છે, એમ કહી શકાશે. આચાર્યશ્રી કહે છે-કે એ અભિપ્રાય આગમથી વિરૂદ્ધ છે. ૮૧૮.

જેણ મળોનાળવિજો દો તિણિ વ દંસળાહં મળિયાહં ।

જહ્ ઓહિદંસણં હોજ્જ, હોજ્જ નિયમેણ તો તિણિ ॥૮૧૯॥

કારણ કે-મન:પર્યાયજ્ઞાનીને બે અથવા ત્રણ દર્શનો કહ્યાં છે, જો તેમને અવધિદર્શન હોય તો અવશ્ય ત્રણ દર્શનજ હોય. ૮૧૯.

શ્રીભગવતીસૂત્રમાં આશીવિષઉદ્દેશે મન:પર્યાયજ્ઞાનના સંબંધમાં અશ્વ-અચ્ચક્ષુદર્શન અથવા અશ્વ-અચ્ચક્ષુ-અને અવધિદર્શન એમ બે અથવા ત્રણ દર્શન કહ્યાં છે, તેમાં જે મતિ, શ્રુત, અને મન:પર્યાય એમ ત્રણ જ્ઞાનવાળા હોય, તેને બે દર્શન અને જે મતિ-શ્રુત-અવધિ અને મન:પર્યાય એમ ચાર જ્ઞાનવાળા હોય, તેને ત્રણ દર્શન કહ્યાં છે. માટે મન:પર્યાયજ્ઞાનવાળાને અવધિદર્શન કહેવું, એ આગમ વિરૂદ્ધ છે, અને જો મન:પર્યાયજ્ઞાન-

વાળાને અવધિદર્શન હોય, તો મતિ-શ્રુત-અને મનઃપર્યવ એ ત્રણ જ્ઞાનવાળાને પણ અવશ્ય ત્રણ દર્શન હોવાં જ જોઈએ, પણ જે ન હોવાં જોઈએ, પરંતુ તેમને તો જે દર્શન કહ્યાં છે, તેથી ઉપરોક્ત અભિપ્રાય સૂત્રવિરૂદ્ધ છે. ૮૧૬.

પુનઃ બીજા આચાર્યનો મત જણાવે છે.

અન્ને ડ મળોનાળી જાળદ, પાસદ ય જોડવહિસમગો ।

इयरो य जाणइ च्चिय, संभवमेत्तं सुएडमिहियं ॥૮૨૦॥

બીજાએ એમ કહે છે કે જે અવધિજ્ઞાન સહિત મનઃપર્યવજ્ઞાની હોય, તે જાણે છે અને જુએ છે, તથા જે અવધિજ્ઞાનરહિત હોય તે માત્ર જાણે જ છે. છતાં સંભવમાત્રથી જુએ છે, એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે. ૮૨૦,

જે અવધિજ્ઞાન સહિત ચાર જ્ઞાનવાળા મનઃપર્યવજ્ઞાની હોય, તે મનઃપર્યવજ્ઞાનથી જાણે છે અને અવધિદર્શનથી જુએ છે. અને જે અવધિજ્ઞાન રહિત ત્રણ જ્ઞાનવાળા મનઃપર્યવજ્ઞાની હોય, તે કેવળ મનઃપર્યવજ્ઞાનથી જાણે ખરા પણ જુએ નહિ, કેમકે તેમને અવધિદર્શન નથી હોતું. આ ઉપરથી કેવળ મનઃપર્યવજ્ઞાનની અપેક્ષાએ સંભવ માત્રથી જ જાણે છે અને જુએ છે એમ નન્દીસૂત્રમાં કહ્યું છે. ૮૨૦.

વળી બીજા આચાર્યો, જાણે છે અને જુએ છે, એ પદોનો અર્થ બીજી રીતે કરે છે તે જણાવવા કહે છે કે—

अन्ने जं सागारं, तो तं नाणं न दंसणं तम्मि ।

जम्हा पुण पच्चवत्थं, पेच्छइ तो तेण तन्नाणी ॥૮૨૧॥

કેટલાક આચાર્યો કહે છે કે (મનઃપર્યાયજ્ઞાન) સાકાર છે, તેથી તેમાં દર્શન નથી, પરંતુ તે પ્રત્યક્ષ હોવાથી તે વડે જ્ઞાની જુએ છે. ૮૨૧.

મનઃપર્યાયજ્ઞાન અતિશય શ્રેષ્ઠ ક્ષયોપશમથી થતું હોવાથી, તે સાકારજ ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તે જ્ઞાનરૂપજ હોવાથી માત્ર જાણે છે, પરંતુ તેમાં અવધિ-કેવળજ્ઞાનની પેઠે દર્શન નથી, તેથી તે જુએ નહિ.

પ્રશ્ન—: ત્યારે મનઃપર્યાયજ્ઞાની જુએ છે એમ કેમ કહી શકાય ?

ઉત્તર—મનઃપર્યવજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ હોવાથી, તે જ્ઞાનવાળા મનઃપર્યવજ્ઞાનથી જુએ છે. કેમકે પ્રત્યક્ષ એટલે વધારે સારી રીતે જોવું તે. આ ઉપરથી મનઃપર્યવજ્ઞાની તે વડે જુએ છે અને તે સાકાર હોવાથી જાણે છે. માટે યથોક્તન્યાયથી દર્શન ન હોય તો પણ મનઃપર્યાયજ્ઞાની જુએ છે અને જાણે છે એમ કહી શકાય.

આ અભિપ્રાય પણ મૂળ ટીકાકારે હ્રષિત કહ્યો છે. કારણ કે—મનઃપર્યાયજ્ઞાન સાકાર હોવાથી તેમાં દર્શન નથી, અને પ્રત્યક્ષ હોવાથી “જેવડે વસ્તુ દેખાય તે દર્શન,” એમ જે વચનયુક્તિ કહી છે તે વિરૂદ્ધ છે. કેમકે આ જ્ઞાન સાકાર હોવાથી એમાં દર્શનનો નિષેધ કર્યો છે, છતાં પણ “જેવડે દેખાય તે દર્શન” એ બ્યુત્પત્તિથી દર્શનની પ્રાપ્તિ કહી છે. વળી “જાણે છે” એ પદથી તેનું સાકારપણું સિદ્ધ કર્યું છે. અને “જુએ છે” એ પદથી દર્શનરૂઢ શબ્દથી તેનું અનાકારપણું સિદ્ધ કર્યું છે, આથી પરસ્પર વિરૂદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ થતી હોવાથી એ અભિપ્રાય પણ અયોગ્ય છે. ૮૨૧.

પ્રશ્ન:- જો ઉપરોક્ત સર્વ અભિપ્રાયો દોષવાળા હોવાથી અયોગ્ય છે, તો ‘જુએ છે’ એમ માનવામાં દોષરહિત સત્ય અભિપ્રાય કયો છે તે કૃપા કરી જણાવો.

મળ્લ પન્નવણાદ, મળ્લપજ્જવનાણપાસણા મળિયા ।

તાણ વ પાસણ સો, સંદેહો હેણા કેળ ॥૮૨૨॥

કહીએ છીએ કે, પ્રજ્ઞાપના સૂત્રમાં મનઃપર્યાયજ્ઞાનને જોવાપણું કહ્યું છે, તેથી જ તે જુએ છે. એમાં કયા હેતુથી સંદેહ રહે છે ? ૮૨૨.

પ્રજ્ઞાપનાસૂત્રમાં ત્રીશમાં પદે મનઃપર્યાયજ્ઞાનને સારી રીતે જોવારૂપ સાકાર ઉપયોગ-વિષયક જોવાપણારૂપ પરચતા કહી છે, અને તેવડે મનઃપર્યાયજ્ઞાનની “જુએ છે” એમ કહેવાય છે, આ અભિપ્રાયજ્ઞ આગમોક્ત હોવાથી નિર્દોષ છે, બાકીના અભિપ્રાય આગમોક્ત ન હોવાથી દોષવાળા છે, તેથી તે અગ્રાહ્ય છે.

(આ ગાથા પ્રશ્નપ હોય એમ જણાય છે, કેમકે આ ગાથા જુની બન્ને ટીકાઓમાં અને કેટલાક ભાષ્યના પુસ્તકોમાં પણ નથી, કેમકે ભાષ્યના પુસ્તકોમાં જણાય છે, વળી કંઈક સાભિપ્રાય હોવાથી અમે અહીં કહી છે)

સત્પદ પરચણાદિદ્વારો અવધિજ્ઞાનની પેઠે મનઃપર્યાયજ્ઞાનનાં પણ કહેવા. માત્ર અપ્ર-મત્ત સંયત આ જ્ઞાનના ઉત્પાદક સ્વામી છે, તેના અનુસારે સર્વત્ર સિન્ન સિન્નપણું સ્વયં વિચારી લેવું. ૮૨૨.

મનઃપર્યાયજ્ઞાનનો વિચાર પૂર્ણ થયો.

કેવલજ્ઞાન.

હવે કેવળજ્ઞાનનો અધિકાર કહે છે.

(૭૭) અહ સવ્વદવ્વપરિણામભાવવિનિત્તિકારણમણંતં ।

સાસયમપ્પહિવાઈ, ઇગવિહં કેવલજ્ઞાણં ॥૮૨૩॥

સર્વ દ્રવ્યાદિના પરિણામની સત્તાને વિશેષ જાણવાનું કારણ, અનન્ત, શાશ્વત્ અને અપ્રતિપાતિ એવું કેવળજ્ઞાન જે છે, તે એકપ્રકારે છે. ૮૨૩.

નંદી વિગેરે સૂત્રમાં કહ્યા મુજબ તથા શુદ્ધિ, લાભ અને પૂર્વે ૭૬ મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ અનુક્રમ જણાવવા મૂળમાં “અહ” શબ્દ મૂક્યો છે. એટલે કે મનઃપર્થવજ્ઞાન કહ્યા પછી હવે કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહીશું. આ કેવળજ્ઞાન જીવાદિ સર્વદ્રવ્યના પ્રયોગ-સ્વભાવ અને તે બંને પ્રકારે પણ થતા પરિણામ-ઉત્પાતાદિ સર્વ પર્થાયો, તેની સત્તાને વિશેષ પ્રકારે જાણનાર છે. વળી ભેદ વિનાનું છતાં પણ સર્વ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર કાલ અને ભાવના અસ્તિત્વજ્ઞાને જણાવનાર છે. જાણવા યોગ્ય અનન્ત વિષય હોવાથી તેમજ અનન્ત પર્થાય-વાળું હોવાથી કેવળજ્ઞાન અનન્ત છે (અન્તરહિત છે.) નિરન્તર ઉપયોગવાળું હોવાથી શાશ્વતું છે. નાશ નહિ પામતું હોવાથી અવ્યય છે-અપ્રતિપાતિ છે. સર્વ જ્ઞાનાવરણનો ક્ષય થયા બાદ ઉત્પન્ન થતું હોવાથી તેમજ સર્વ જાણવાયોગ્ય પદાર્થને જણાવનાર હોવાથી અને મતિ આદિ જ્ઞાનોની અપેક્ષા વિનાનું હોવાથી કેવળ એવું જે જ્ઞાન તે કેવલજ્ઞાન છે, તે એકજ પ્રકારનું છે, એટલે તેમાં બીજા ભેદો નથી. ૮૨૩.

મળપજ્જવનાણાઓ, કેવલસુદ્ધેસ-સુદ્ધિ-લમેહિં ।

પુવ્વમણંતરમભિહિયમહ સહોડયં તયત્થમ્મિ ॥૮૨૪॥

સવ્વદવ્વાણ પબોગ-વીસસા-મીસયા જહાજોમ્મં ।

પરિણામા પજ્જાયા, જમ્મ-વિનાસાદઓ સવ્વે ॥૮૨૫॥

તેસિં માવો સત્તા, સલ્લક્ષણં વા વિસેસઓ તત્સ ।

નાણં વિણ્ણતીણ, કારણં કેવલં નાણં ॥૮૨૬॥

કિં બહુણા સવ્વં સવ્વઓ, સયા સવ્વમાવઓ નેયં ।

સત્ત્વાવરણાઈયં, કેવલમેગં પયાસેહ ॥૮૨૭॥

પજ્જાયઓ અણંતં, સાસયમિદ્ધં સદોવઓગાઓ ।

અવ્વયઓપ્પહિવાઈ, ઇગવિહં સવ્વસુદ્ધીણ ॥૮૨૮॥

મનઃપર્થવજ્ઞાન પછી પૂર્વે કહ્યા મુજબ ઉદ્દેશ-શુદ્ધિ-અને લાભવડે સર્વ આવરણોનો ક્ષય થયે સર્વોત્કૃષ્ટ વિશુદ્ધિ થવાથી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી સર્વની ઉપર કેવળજ્ઞાન કહ્યું છે, તેમજ સમસ્ત જ્ઞાનોનો લાભ થયા પછીજ કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તેથી સર્વની પછી કેવળજ્ઞાન કહ્યું છે. મનઃપર્થવજ્ઞાન કહ્યા પછી કેવળજ્ઞાન કહીશું એમ

કહ્યું છે તે જણાવવા માટે આ અથ શબ્દ છે. સર્વ દ્રવ્યના યથાયોગ્ય પ્રયોગ-વિશ્લેષ-મિશ્રથી જન્ય પરિણામો એટલે ઉત્પાદ-જન્ય આદિ સર્વ પર્યાયો, તેના ભાવ એટલે સ્વ-લક્ષણ-સત્તા, તેનું જ્ઞાન, અથવા વિશેષ જ્ઞાનનું કારણ તે કેવળજ્ઞાન. વધારે શું કહેવું, સર્વ પદાર્થને સર્વથા પ્રકારે નિરન્તર સર્વ પર્યાયથી જાણે, સર્વ આવરણરહિત એવું એકજ કેવળજ્ઞાન પ્રકારે છે. તે પર્યાયથી અનન્ત છે, નિરન્તર ઉપયોગવાળું હોવાથી શાશ્વતું છે, નાશ નહિ પામતું હોવાથી અપ્રતિપાતિ છે અને સર્વ શુદ્ધિવાળું હોવાથી એકજ પ્રકારે છે. ૮૨૪ થી ૮૨૮.

પ્રશ્ન :- જેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય એવા જે તીર્થંકરાદિ, તે શબ્દવડે દેશના આપે છે, તો તે શબ્દ દ્રવ્યશ્રુત છે, અને એ દ્રવ્યશ્રુત ભાવશ્રુત વિના પ્રાયઃ નથી હોતું. અને એમ હોવાથી કેવળીને ભાવશ્રુતની પ્રાપ્તિ કેમ ન થાય ?

ઉપરોક્ત શિષ્યની શંકાનું સમાધાન કરવા શ્રીગુરૂ કહે છે કે—

(૭૮) કેવલનાળેણસ્થે, નાડં જે તત્થ પન્નવળ્લોગે ।

તે માસદ્ તિત્થયરો, વહ્જોગસુયં હવહ્ સેસં ॥૮૨૯॥

કેવળજ્ઞાનવડે અર્થ જાણીને તેમાં જે અર્થ કહેવા યોગ્ય હોય તેને તીર્થંકર બોલે છે, તે બોલવું (તેમને) વચનયોગ છે, પણ તે બાકીનાઓને શ્રુત છે.

જેને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તે તીર્થંકરાદિ ધર્મોસ્તિકાયાદિ મૂર્ત કે અમૂર્ત, અભિલાષ અથવા અનભિલાષ્ય પદાર્થો કેવળજ્ઞાનવડેજ જાણીને તેમાંથી કહી શકાય એવા યોગ્ય અર્થોને કહે છે; પણ શ્રુતજ્ઞાનવડે જાણીને નથી કહેતા, કેમકે શ્રુતજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક છે અને કેવળીને કેવળજ્ઞાન તો ક્ષાયિક છે, જેમ સર્વથા શુદ્ધ પટમાં થોડી શુદ્ધિ છે એમ કહેવું અયોગ્ય છે, તેમ કેવળજ્ઞાન છતે શ્રુતજ્ઞાન છે એમ કહેવું અયોગ્ય છે. કેવળજ્ઞાની ઉપર કહ્યા મુજબ કહી શકાય એવા સર્વ અભિલાષ્ય અર્થોમાંથી, અહણ કરનારની શક્તિની અપેક્ષાએ જેને જેટલા યોગ્ય હોય તેટલા અભિલાષ્ય અર્થોજ કહે છે, જેમ ગણધર મહારાજને ઉત્પાદાદિ ત્રણ પદ કહેવાથી સર્વ અર્થોનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ સર્વ પ્રાણિને યોગ્ય અર્થો કહે છે, પણ સર્વ અભિલાષ્ય અર્થ નથી કહેતા, કેમકે સર્વ અભિલાષ્ય (કહી શકાય એવા) અર્થો અનન્તા છે અને આયુષ પરિમિત છે, તેથી સર્વ અભિલાષ્યો પણ કહી શકાય નહિ. તેમાં કેવળજ્ઞાનવડે જાણીએલ અર્થ કહેનાર શબ્દોના સમૂહ, તે કેવળી ભગવન્તને નામકર્મોદય જન્ય વચનયોગજ છે, પરન્તુ શ્રુત નથી, કેમકે શ્રુત તો ક્ષાયોપશમિક છે અને કેવળીનું જ્ઞાન તો ક્ષાયિક છે, તેથી તેમને ભાવશ્રુત નથી.

પ્રશ્ન :-વચનયોગ એટલે વચન પરિસ્પર્શ અથવા વચનવીર્ય, તે ભલે નામ કર્મોદય જન્ય હોય, પરન્તુ ઉપદેશ આપનાર કેવળીના પુરુષદાત્મક શબ્દો શા રૂપ છે ?

ઉત્તર :-એ શબ્દો પણ સાંભળનારાઓને ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી દ્રવ્યશ્રુતજ છે, પણ ભાવશ્રુત નથી. જે છન્નસ્થ ગણધરાદિનું શ્રુતઅથાનુસારી જ્ઞાન છે, તેજ કેવળીગત ક્ષાયિક છે, અને ભાવશ્રુત તો ક્ષાયોપશમિક છે.

અથવા કેવળીથી બોલાતા શબ્દો, તે વખતે શ્રુત નથી, પરંતુ તે શબ્દ સાંભળનારાઓને સાંભળ્યા પછી થતા જ્ઞાનનું કારણ હોવાથી ઉપચારથી શ્રુત છે, જે વખતે બોલાય છે, તે વખતે શબ્દો શ્રુત નથી. અથવા કેવળી સંબંધી વચનયોગ ઔપચારિક હોવાથી ગૌણભૂત શ્રુત છે. આ સંલંઘમાં વળી બીજાઓ એમ કહે છે કે તે કેવળી એવા વક્તાનો વચનયોગ શ્રોતાને થતા શ્રુતનું કારણ હોવાથી તે દ્રવ્યશ્રુત છે. મતલબ કે પૂવોક્ત અર્થ કેવળજ્ઞાનવડે જાણીને કેવળી ઉપદેશે છે, તેથી તેમને તે શબ્દો વચનયોગ છે, અને સાંભળનારાઓને ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી તે દ્રવ્યશ્રુત છે. ૮૨૯.

એજ અર્થ કહેવાને હવે સાધ્યકાર મહારાજ કહે છે.

નાઠુણ કેવલેણં, માસહ ન સુણ જં સુચાર્હિઓ ।

પણ્ણવણિજ્જે માસહ, નાણમિલ્લપ્પે સુચાર્હિ ॥૮૩૦॥

તત્થવિ જોગે માસહ, નાજોગે ગાહયાણુવિચીણ ।

મણિણ વ જમ્મિ સેસં, સયમ્મહહ મણહ તમ્મત્તં ॥૮૩૧॥

વહ્જોગો તં ન સુચ, સ્વઓવસમિયં સુચં જઓ ન તઓ ।

વિન્નાણં સે સ્વહચં, સહો ઉણ દન્વસુચમેત્તં ॥૮૩૨॥

સેસં છઉમત્થાણં, જં વિન્નાણં સુચાણુસારેણં ।

તં માવસુચં મણ્ણહ, સ્વઓવસમિઓવઓગાઓ ॥૮૩૩॥

મણ્ણતં વા ન સુચં, સેસં કાલં સુચં સુણેતાણં ।

તં ચેવ સુચં મણ્ણહ, કારણકજ્જોવચારેણ ॥૮૩૪॥

અહવા વહ્જોગસુચં, સેસં સેસંતિ જં ગુણઠ્ઠમૂચં ।

માવસુચકારણાઓ, જમ્પપ્પહાણં તઓ સેસં ॥૮૩૫॥

વહ્જોગસુચં તેસંતિ, કેહ તેસંતિ માસમાણાણં ।

અહવા સુચકારણાઓ, વહ્જોગસુચં સુણેતાણં ॥૮૩૬॥

કેવળી કેવળજ્ઞાનવડે જાણીને ઉપદેશે છે, પણ શ્રુતવડે જાણીને નહિ, કેમકે તેમનું જ્ઞાન શ્રુતાતીત છે. (શ્રુતરહિત છે.) અભિલાષ્ય ભાવો બોલે છે. પણ અનભિલાષ્ય ભાવો નથી બોલતા, તેમાં પણ ગ્રાહકની અનુવૃત્તિએ યોગ્ય અર્થ બોલે છે, અયોગ્ય નથી બોલતા. જે શબ્દો બોલ્યા પછી શેષકાળે (શ્રોતા) સ્વયં વિચારે છે, તે ભાવશ્રુત છે, અને કેવળી બોલે તે માત્ર વચનયોગ છે. પણ શ્રુત નથી. કેમકે શ્રુત ક્ષાયોપશમિક છે, અને તે ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન તો તેમને નથી, તેમને તો ક્ષાયિકજ્ઞાન છે. તેમના શબ્દો (શ્રોતાને) દ્રવ્યશ્રુતમાત્ર છે. શેષ છદ્ધસ્થાનું જે શ્રુતાનુસારે વિજ્ઞાન છે તે ક્ષાયોપશમિક ઉપયોગથી ભાવશ્રુત કહેવાય છે. બોલાતી વખતે કેવળીના શબ્દો શ્રુત નથી, પણ સાંભળ્યા પછી શ્રોતાઓને તે શબ્દોથી ભાવશ્રુત થાય છે, માટે કારણકાર્યના ઉપચારથી તે દ્રવ્ય શ્રુત કહેવાય છે. અથવા વચનયોગજ શ્રુત છે, પણ તે શેષ એટલે ગુણભૂત શ્રુત છે, કેમકે તે ભાવશ્રુતનું કારણ

હોવાથી અપ્રધાન શ્રુત છે, તેમને એટલે જોલનારાઓનેજ તે વચનયોગ શ્રુત છે, એમ કેટલાક કહે છે, અથવા સાંભળનારાઓને શ્રુતનું કારણ હોવાથી વચનયોગ શ્રુત છે. ૮૩૦થી ૮૩૬.

આ પ્રમાણે કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહ્યું, હવે એના ગતિ આદિ કારોમાં સત્પદ્મપ્ર-પણાદિ કહે છે.

તેમાં પ્રથમ ગતિકારમાં મનુષ્યગતિ અને સિદ્ધગતિમાં કેવળજ્ઞાન હોય છે, બીજામાં નહિ. ઇન્દ્રિયદ્વારમાં અતીન્દ્રિયને હોય છે, કાયદ્વારમાં ત્રસકાય અને અકાયમાં હોય છે, યોગદ્વારમાં સયોગી અને અયોગીને હોય છે, વેદદ્વારમાં અવેદીને હોય છે, કપાયદ્વારમાં અકૃપાયીને હોય છે, લેશ્યાદ્વારમાં સલેશી અને અલેશીને હોય છે, સમ્યક્ત્વદ્વારમાં સમ્ય-ગ્રહણને હોય છે, જ્ઞાનદ્વારમાં કેવળીને હોય છે, દર્શનદ્વારમાં કેવળદર્શનવાળાને હોય છે, સંચત્તદ્વારમાં સંચતી અને નોસંચતીનો અસંચતીને હોય છે, ઉપયોગદ્વારમાં સાકાર અને અનાકાર બન્ને ઉપયોગમાં હોય છે, આહારકદ્વારમાં આહારી અને અનાહારી બન્નેમાં હોય છે, ભાષકદ્વારમાં વક્તા અને અવક્તા ઉભયમાં હોય છે, પરીત્તદ્વારમાં પરીત્તને અને નોપરીત્તનો અપરીત્તને હોય છે. પર્યાપ્તદ્વારમાં પર્યાપ્તને અને નોપર્યાપ્તનો અપર્યાપ્તને હોય છે. સૂક્ષ્મદ્વારમાં બાહરને અને નોબાહરનો સૂક્ષ્મને હોય છે, સંજ્ઞીદ્વારમાં નોસંજ્ઞીનો-અસંજ્ઞીને હોય છે, ભવ્યદ્વારમાં ભવ્યને અને નોભવ્યનો અભવ્યને હોય છે. ચરમદ્વારમાં ચરમ એટલે ભવસ્થ કેવળીને અને નોચરમનો અચરમ એટલે સિદ્ધને કેવળજ્ઞાન હોય છે.

કેવળજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા અને અત્યારે પામતા બે જીવો છે, તેનો વિચાર પોતાની બુદ્ધિથી કરી લેવો. દ્રવ્યપ્રમાણુદ્વારમાં-કેવળજ્ઞાન પામનારા વધારેમાં વધારે એક સમયે એકસો આઠ હોય છે, અને પૂર્વે કેવળજ્ઞાન પામેલાઓ ભવસ્થકેવળી ઓછામાં ઓછા અને વધારેમાં વધારે બેથી નવકોડ હોય છે, અને અનન્તા સિદ્ધને કેવળજ્ઞાન હોય છે. ક્ષેત્ર અને સ્પર્શનાદ્વારમાં જઘન્યથી લોકના અસંખ્યાતમાં ભાગે કેવળી હોય છે, અને ઉત્કૃષ્ઠથી (સમુદ્ઘાતાવસરે) સર્વલોકમાં હોય છે. કાળદ્વારમાં સાદિ અપર્યવસિત (અનન્ત) કાળ સુધી સર્વ કેવળી હોય છે. કેવળજ્ઞાનનું અન્તર નથી, કેમકે તે ઉત્પન્ન થયા પછી નાશ પામતું નથી. ભાગદ્વાર મતિજ્ઞાનની પેઠે સમજવું. ભાવદ્વારમાં કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિકભાવે હોય છે, અને અદ્વય-બહુત્વદ્વાર પણ મતિજ્ઞાનની પેઠે સમજવું. ૮૩૦-૮૩૬.

કેવળજ્ઞાનનો વિચાર પૂર્ણ થયો.

તે પૂર્ણ થવાથી

પાંચે જ્ઞાનનો અધિકાર પૂર્ણ થયો.

અથવા કેવળીથી બોલાતા શબ્દો, તે વખતે શ્રુત નથી, પરંતુ તે શબ્દ સાંભળનારાઓને સાંભળ્યા પછી થતા જ્ઞાનનું કારણ હોવાથી ઉપચારથી શ્રુત છે, જે વખતે બોલાય છે, તે વખતે શબ્દો શ્રુત નથી. અથવા કેવળી સંબંધી વચનયોગ ઔપચારિક હોવાથી ગૌણભૂત શ્રુત છે. આ સંબંધમા વળી બીજાઓ એમ કહે છે કે તે કેવળી એવા વક્તાને વચનયોગ શ્રોતાને થતા શ્રુતનું કારણ હોવાથી તે દ્રવ્યશ્રુત છે. મતલબ કે પૂર્વોક્ત અર્થ કેવળજ્ઞાનવડે બાહ્યીને કેવળી ઉપદેશે છે, તેથી તેમને તે શબ્દો વચનયોગ છે, અને સાંભળનારાઓને ભાવશ્રુતનું કારણ હોવાથી તે દ્રવ્યશ્રુત છે. ૮૨૯.

એજ અર્થ કહેવાને હવે ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

નાકુળ કેવલેણં, માસદ્ ન સુણ જં સુચાર્દઓ ।

પણ્ણવણિજ્જે માસદ્, નાણમિલપ્પે સુચાર્દે ॥૮૩૦॥

તત્થવિ જોમે માસદ્, નાજોમે ગાહયાણુવિત્તીદ ।

મણિદ વ જરિમ સેસં, સયમ્મહદ્ મણદ્ તમ્મત્તં ॥૮૩૧॥

વહ્જોમો તં ન સુચ, સ્વઓવસમિયં સુચં જઓ ન તઓ ।

વિન્નાણં સે સ્વહયં, સદ્દો ડણ દવ્વસુચમેત્તં ॥૮૩૨॥

સેસં છડમત્થાણં, જં વિન્નાણં સુચાણુસારેણં ।

તં માવસુચં મણ્ણદ્, સ્વઓવસમિઓવઓગાઓ ॥૮૩૩॥

મણ્ણંતં વા ન સુચં, સેસં કાલં સુચં સુણેતાણં ।

તં ચેવ સુચં મણ્ણદ્, કારણકજ્જોવચારેણ ॥૮૩૪॥

અહવા વહ્જોગસુચં, સેસં સેસંતિ જં ગુણવ્ભૂયં ।

માવસુચકારણાઓ, જમ્પપ્પહાણં તઓ સેસં ॥૮૩૫॥

વહ્જોગસુચં તેસંતિ, કેહ્ તેસંતિ માસમાણાણં ।

અહવા સુચકારણઓ, વહ્જોગસુચં સુણેતાણં ॥૮૩૬॥

કેવળી કેવળજ્ઞાનવડેજ બાહ્યીને ઉપદેશે છે, પણ શ્રુતવડે બાહ્યીને નહિ, કેમકે તેમણું જ્ઞાન શ્રુતાતીત છે. (શ્રુતરહિત છે.) અભિલાષ્ય ભાવો બોલે છે. પણ અનભિલાષ્ય ભાવો નથી બોલતા, તેમાં પણ આહકની અનુવૃત્તિએ યોગ્ય અર્થ બોલે છે, અયોગ્ય નથી બોલતા. જે શબ્દો બોલ્યા પછી શેષકાળે (શ્રોતા) સ્વયં વિચારે છે, તે ભાવશ્રુત છે, અને કેવળી બોલે તે માત્ર વચનયોગ છે. પણ શ્રુત નથી. કેમકે શ્રુત ક્ષાયોપશમિક છે, અને તે ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન તો તેમને નથી, તેમને તો ક્ષાયિકજ્ઞાન છે. તેમના શબ્દો (શ્રોતાને) દ્રવ્યશ્રુતમાત્ર છે. શેષ છધસ્થાનું જે શ્રુતાનુસારે વિજ્ઞાન છે તે ક્ષાયોપશમિક ઉપયોગથી ભાવશ્રુત કહેવાય છે. બોલાતી વખતે કેવળીના શબ્દો શ્રુત નથી, પણ સાંભળ્યા પછી શ્રોતાઓને તે શબ્દોથી ભાવશ્રુત થાય છે, માટે કારણકાર્યના ઉપચારથી તે દ્રવ્ય શ્રુત કહેવાય છે. અથવા વચનયોગજ શ્રુત છે, પણ તે શેષ એટલે ગુણભૂત શ્રુત છે, કેમકે

હોવાથી અપ્રધાન શ્રુત છે, તેમને એટલે બોલનારાઓનેજ તે વચનયોગ શ્રુત છે, એમ કેટલાક કહે છે, અથવા સાંભળનારાઓને શ્રુતનું કારણ હોવાથી વચનયોગ શ્રુત છે. ૮૩૦થી ૮૩૬.

આ પ્રમાણે કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહ્યું, હવે એના ગતિ આદિ દ્વારોમાં સત્પદપ્રરૂપણાદિ કહે છે.

તેમાં પ્રથમ ગતિકારમાં મનુષ્યગતિ અને સિદ્ધગતિમાં કેવળજ્ઞાન હોય છે, બીજામાં નહિ. ઇન્દ્રિયદ્વારમાં અતીન્દ્રિયને હોય છે, કાયદ્વારમાં ત્રસકાય અને અકાયમાં હોય છે, યોગદ્વારમાં સયોગી અને અયોગીને હોય છે, વેદદ્વારમાં અવેદીને હોય છે, કૃપાયદ્વારમાં અકૃપાયીને હોય છે, લેશ્યાદ્વારમાં સલેશી અને અલેશીને હોય છે, સમ્યક્ત્વદ્વારમાં સમ્ય-ગૃહિષ્ઠિને હોય છે, જ્ઞાનદ્વારમાં કેવળીને હોય છે, દર્શનદ્વારમાં કેવળદર્શનવાળાને હોય છે, સંયતદ્વારમાં સંયતી અને નોસંયતીનો અસંયતીને હોય છે, ઉપયોગદ્વારમાં સાકાર અને અનાકાર બન્ને ઉપયોગમાં હોય છે, આહારકદ્વારમાં આહારી અને અનાહારી બન્નેમાં હોય છે, ભાષકદ્વારમાં વક્તા અને અવક્તા ઉભયમાં હોય છે, પરીત્તદ્વારમાં પરીત્તને અને નોપરીત્તનો અપરીત્તને હોય છે. પર્યાપ્તદ્વારમાં પર્યાપ્તને અને નોપર્યાપ્તનો અપર્યાપ્તને હોય છે. સૂક્ષ્મદ્વારમાં બાહરને અને નોબાહરનો સૂક્ષ્મને હોય છે, સંજ્ઞોદ્વારમાં નોસંજ્ઞોનો અસંજ્ઞોને હોય છે, ભવ્યદ્વારમાં ભવ્યને અને નોભવ્યનો અભવ્યને હોય છે. ચરમદ્વારમાં ચરમ એટલે ભવસ્થ કેવળીને અને નોચરમનો અચરમ એટલે સિદ્ધને કેવળજ્ઞાન હોય છે.

કેવળજ્ઞાન પૂર્વે પામેલા અને અત્યારે પામતા જે જીવો છે, તેનો વિચાર પોતાની ખુદ્ધિથી કરી લેવો. દ્રવ્યપ્રમાણુદ્વારમાં-કેવળજ્ઞાન પામનારા વધારેમાં વધારે એક સમયે એકસો આઠ હોય છે, અને પૂર્વે કેવળજ્ઞાન પામેલાઓ ભવસ્થકેવળી ઓછામાં ઓછા અને વધારેમાં વધારે ઊંચી નવકોડ હોય છે, અને અનન્તા સિદ્ધને કેવલજ્ઞાન હોય છે. ક્ષેત્ર અને સ્પર્શનાદ્વારમાં જઘન્યથી લોકના અસંખ્યાતમાં ભાગે કેવળી હોય છે, અને ઉત્કૃષ્ઠથી (સમુદ્ધાતાવસરે) સર્વલોકમાં હોય છે. કાળદ્વારમાં સાદિ અપર્યવસિત (અનન્ત) કાળ સુધી સર્વ કેવળી હોય છે. કેવલજ્ઞાનનું અન્તર નથી, કેમકે તે ઉત્પન્ન થયા પછી નાશ પામતું નથી. ભાગદ્વાર મતિજ્ઞાનની પેઠે સમજવું. ભાવદ્વારમાં કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિકભાવે હોય છે, અને અદ્ય-અહુત્વદ્વાર પણ મતિજ્ઞાનની પેઠે સમજવું. ૮૩૦-૮૩૬.

કેવળજ્ઞાનનો વિચાર પૂર્ણ થયો.

તે પૂર્ણ થવાથી

પાંચે જ્ઞાનનો અધિકાર પૂર્ણ થયો.

પૂર્વે બીજી ગાથામાં કહેલા ફલ યોગ મંગલાદિ દ્વારોમાંનું ત્રીજું મંગલદ્વાર પૂર્ણ કરીને હવે ચોથું સમુદાયાર્થ દ્વાર કહેવાનો ઉપક્રમ કરે છે.

કેવલનાળં નન્દી, મંગલમિતિ ચેહ પરિસમત્તાઈં ।

અહુણા સ મંગલત્થો મળ્ણહ પગ્ગોઽણુઓગો ત્તિ ॥૮૩૭॥

કેવળજ્ઞાન અહીં સમાપ્ત થયું, અને તે સમાપ્ત થયે છતે નામાદિ ભેદે કરીને ભેદવાલી નંદી સમાપ્ત થઈ અને તે સમાપ્ત થયે છતે મંગલ સમાપ્ત થયું; હવે તે મંગલથી સાધ્ય એવો પ્રકૃત અનુયોગ કહીએ છીએ ૮૩૭.

પૂર્વોક્ત પાંચ જ્ઞાનમાંથી કયા જ્ઞાનનો આ અનુયોગ કહ્યો છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીગુરૂ કહે છે.

સો મહનાણાઈં કયરસ્સ, ? સુયસ્સ, જં ન સેસાઈં ।

હોતિં પરાહીણાઈં, ન ય પરબોહે સમત્થાઈં ॥૮૩૮॥

પાણ પરાહીણં, દીવો વ્વ પરપ્પવોહયં જં ચ ।

સુચનાળં તે પરપ્પવોહણત્થં તદ્દણુઓગો ॥૮૩૯॥

મતિજ્ઞાનાદિ પાંચ જ્ઞાનોમાંથી કયા જ્ઞાનનો આ અનુયોગ કહ્યો છે ? શ્રુતજ્ઞાનનો, બીજા જ્ઞાનોનો નહિ; કેમકે બીજા જ્ઞાનો પરાધીન (ગુરૂઆધીન) નથી, તેમજ બીજાને બોધ કરવામાં સમર્થ નથી; અને શ્રુતજ્ઞાન પ્રાયઃ પરાધીન છે, વળી જે દીપકની પેઠે (સ્વ) પરંતુ પ્રબોધક છે, તેથી બીજાઓને બોધ કરવા માટે તે શ્રુતજ્ઞાનનો અનુયોગ કહીએ છીએ. ૮૩૮-૮૩૯.

પ્રશ્ન :-હે ગુરૂદેવ ! પૂર્વોક્ત મતિ આદિ પાંચ જ્ઞાનોમાંથી કયા જ્ઞાનનો અહીં અનુયોગ કહ્યો છે ?

ઉત્તર :-શ્રુતજ્ઞાનનો અહીં અનુયોગ કહીએ છીએ, બીજા જ્ઞાનોનો નહિ; કારણ કે શ્રુત સિવાયના મતિ આદિ જ્ઞાનો પરાધીન નથી, પરંતુ સ્વઆવરણના ક્ષય અથવા તેના ક્ષયોપશમથી પોતાની મેળેજ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી તેનો અનુયોગ કરાય નહિ, અને શ્રુતજ્ઞાન પરાધીન હોવાથી તેનો વ્યાખ્યાન કરવારૂપ અનુયોગ કરવો જોઈએ. શ્રુતજ્ઞાન જ પરાધીન છે, પ્રાયઃ પ્રાધીન છે એમ કહેવાનું કારણ એટલું જ છે કે પ્રત્યેક બુદ્ધ વિગેરેને શ્રુતજ્ઞાન કેવલ ક્ષયોપશમથી ગુર્વાદિ સામગ્રી વિના સ્વયં ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી શ્રુતજ્ઞાન પ્રાયઃ (બહુ) કરીને પરાધીન છે એમ કહીએ છીએ. એ રીતે બીજા જ્ઞાનો પરાધીન નથી. વળી શ્રુતજ્ઞાનજ બીજાને બોધ કરવાને સમર્થ છે, કેમકે તે વાચાલ (બોલતું) છે, બીજા જ્ઞાનો મૂક હોવાથી બીજાને બોધ કરી શકતાં નથી. અર્થાત્ ઉપદેશવડે બીજાને બોધ કરાય છે, અને ઉપદેશ શબ્દવડે થાય છે, એ શબ્દ કારણમાં કાર્યના ઉપચારથી શ્રુતજ્ઞાનમાં અન્તર્ભૂત થાય છે, બીજા જ્ઞાનોમાં નહિ. તેથી શબ્દાત્મક શ્રુતજ્ઞ બીજાને બોધ કરનાર છે. તથા દીપકની પેઠે શ્રુતજ્ઞાનજ પોતાના અને પરના સ્વરૂપને પ્રગટ કરનાર છે, બીજા જ્ઞાનો એ પ્રમાણે સ્વ-પર પ્રકાશક નથી. કેમકે શ્રુતજ્ઞાનજ પોતાનું અને બાકીના

ચાર જ્ઞાનેતુ' સ્વરૂપ પ્રગટ કરી શકે છે, બીજાં નહિ. અને અનુયોગ પણ બીજાને યોગ કરવા માટેજ પ્રવર્તે છે, આવા કારણથી શ્રુતજ્ઞાન પરપ્રયોગક હોવાથી, નશ્વક હોવાથી, બીજાઓને તે શ્રુતનું વ્યાખ્યાન જણાવવા માટે શ્રુતજ્ઞાનનો અનુયોગ કરીશું' ૮૩૮-૮૩૯.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સોઽહિગઓ ચિય આવાસયસ્સ કયસ્સ કિં ત્થ ચિંતાણ ? ।

તં ચિય સુચંતિ સાહરૂ સુયાણુઓગાભિહાણેણં ॥૮૪૦॥

પહેલી ગાથામાંજ “આવશ્યકનો અનુયોગ કહું છું” એમ કહેલ છે, તેથી આ અધિકૃત અનુયોગ આવશ્યકનોજ છે, તો પછી પાંચ જ્ઞાનમાંથી કયા જ્ઞાનનો અનુયોગ કરાય એ પ્રશ્ન જ ક્યાં આવે ? (ઉત્તર) શ્રુતજ્ઞાનનો અનુયોગ છે. તે આવશ્યક પણ શ્રુતનો ભાગ છે એમ અહીં કહે છે. ૮૪૦

હવે અનુયોગ શબ્દનો અર્થ કહે છે.

અણુવયણમણુઓગો, સુચસ્સ નિયણ જમભિહિણં ।

વાવારો વા જોગો, જોડણુરૂવોડણુરૂલો વા ॥૮૪૧॥

અહવા જમસ્થઓ થોવ-પચ્છમાવોહિં સુચમણું તસ્સ ।

અમિહેણ વાવારો, જોગો તેણં વ સંવંધો ॥૮૪૨॥

સૂત્રનો પોતાના અભિધેયની સાથે જે સંબંધ તે અનુયોગ અથવા સૂત્રનો પોતાના અર્થ સંબંધી જે અનુકુલ-અનુરૂપ યોગ, વ્યાપાર, નિરૂપણ કરવું તે અનુયોગ અથવા એક સૂત્રનો અર્થ તો અનંતો છે, પરંતુ શ્રી જિનેશ્વરના મુખથી ઉત્પાદ વ્યય ધ્રોવ્યરૂપી અર્થની ત્રિપદી સાંભળીને રચેલ હોવાથી, અર્થથી સ્તોક (થાડું) અને પશ્ચાત્ ભાવ-પછી થયું હોવાથી સૂત્ર અણુ-લઘુ (નાનું) હોય છે. તે સૂત્રનો પોતાના અભિધેયમાં જે વ્યાપાર (પ્રવૃત્તિ) અથવા અર્થની સાથે સંબંધ તે અનુયોગ છે. ૮૪૧-૮૪૨.

આવસ્સયસ્સ જહ સો, તત્થંગાર્હિણ અહુ પુચ્છાઓ ।

તં હોહ સુચક્સંથો, અન્નયણાહં ચ ન ઉ સેસા ॥૮૪૩॥

જો એ અનુયોગ આવશ્યકનો છે, તો તેમાં અંગાદિ આઠ-પ્રશ્નો સંભવે છે. (જેમકે આવશ્યક એ અંગ છે કે બહુ અંગો છે ? શ્રુતસ્કંધ છે કે બહુ શ્રુત-સ્કંધો છે ? અધ્યયન છે કે બહુ અધ્યયનો છે ? ઉદ્દેશ છે કે બહુ ઉદ્દેશઓ છે ? (ઉત્તરમાં આ આઠ પ્રશ્નોમાંથી બે પ્રશ્ન સંભવે છે.) તે આવશ્યક છ અધ્યયનના સમુદાયરૂપ હોવાથી શ્રુતસ્કંધ છે અને તે દરેક આવશ્યક અધ્યયનરૂપ હોવાથી અધ્યયનો પણ છે. બાકીનાં છ પ્રકાર સંભવતા નથી. ૮૪૩

શિષ્ય પૂછે છે કે—

નણુ નંદીવક્ષણે, મણિયમણં રહ કજો સંકા ?

મણ્ણ અકણ સંકા, તસ્સાનિયમં ચ દાણ્ણ ॥૮૪૪॥

નંદી અધ્યયનનું વ્યાખ્યાન કરતાં (આવશ્યક) અંગ બાદ્ય કહ્યું છે, તેથી શંકા ક્યાંથી થાય ? (ઉત્તર) નંદી વ્યાખ્યાન ન કર્યું હોય તો શંકા થાય તેના સમાધાન માટે

અને આ ઉત્તરથી નન્દીની વ્યાખ્યાનો અનિયમ ખતાવે છે. અર્થાત્ નન્દીની વ્યાખ્યા કર્યા સિવાય પણ આવશ્યકની વ્યાખ્યા થાય એમ જણાવે છે. ૮૪૪

પ્રશ્ન :-નન્દી અધ્યયનતું વ્યાખ્યાન કરતાં કહ્યું છે કે “આ પ્રસ્થાપકની અપેક્ષાએ અંગ-બાહ્યના ઉદ્દેશ સમુદ્દેશ અનુજ્ઞા અને અનુયોગ પ્રવર્તે છે” ઇત્યાદિ વચનથી આવશ્યક અંગબાહ્ય હોવાથી અંગ નથી એમ કહેલું છે. તો અહીં આ શંકા શાથી થાય છે કે જેથી ઉપરોક્ત પ્રશ્નો કરાય ?

ઉત્તર :-અત્રે શ્રુતસ્કંધાદિ સંબંધી તો શંકા થાય, કારણ કે ત્યાં નન્દી અધ્યયનમાં આવશ્યકના આ શ્રુતસ્કંધાદિ બાબતનો નિર્ણય નથી કર્યો, તેથી તે સંબંધી પ્રશ્ન થવો જોઈએ. આવશ્યક અંગ છે કે અનંગ (અંગબાહ્ય) છે ? એ પ્રશ્નમાં પણ જ્યારે કોઈ શિષ્ય નન્દી અધ્યયન સાંભળ્યા સિવાય પ્રથમ આવશ્યકજ્ઞ સાંભળે, ત્યારે શંકા થાય, તેથી અત્રે આ અંગ અનંગનો પ્રશ્ન પણ લીધો, કેમકે તેને આવશ્યક અંગ છે કે અંગબાહ્ય છે ? એવી શંકા થાય છે.

પ્રશ્ન :-“મંગલને માટે પહેલાં નન્દી અધ્યયન સાંભળીને પછી આવશ્યક સાંભળવું” આવો કેમ હોવા છતાં કેમ નન્દી અધ્યયનની વ્યાખ્યા કર્યા વિના આવશ્યકતું વ્યાખ્યાન નન્દી અધ્યયનની પહેલાં શા માટે કરવું જોઈએ, કે જેથી ઉપરોક્ત શંકા થાય ?

ઉત્તર :-અંગ-અનંગ સંબંધીના પ્રશ્નને નિર્ણયના વચનથી પ્રથમ નન્દીતું વ્યાખ્યાન કરવાનો અનિયમ ખતાવે છે, એટલે કે પ્રથમ નન્દીતું વ્યાખ્યાન કરવું જોઈએ એમ નહિ, પરંતુ વિશિષ્ટ પુરૂષાદિની અપેક્ષાએ એથી ઉલટું પણ થાય. ૮૪૪

સર્વ શાસ્ત્રોમાં મંગલને માટે આદિમાં નન્દીતું વ્યાખ્યાન કરવું જોઈએ, એમ કહ્યું છે, તો પછી તમે નન્દીના વ્યાખ્યાનનો અનિયમ શાથી કહો છો ?

—એ શંકાના સમાધાન માટે કહે કે છે—

નાગાભિહાણમેત્, મંગલમિદ્નં ન તીર્ણ વક્ષાણં ।

હ્રમદઠાણે જુજ્ઞ, જં સા વોત્તું સુયક્ષ્મં ॥૮૪૫॥

સામાન્ય રીતે પાંચ જ્ઞાન કહેવા માત્રથીજ નન્દીરૂપ મંગળ માન્યું છે, પણ અહીં અસ્થાને તે નન્દી (પાંચ જ્ઞાન)તું વ્યાખ્યાન કરવા યોગ્ય નથી; કેમકે તે નન્દી જુદો શ્રુતસ્કંધ છે. ૮૪૫

શાસ્ત્રની આદિમાં પાંચ જ્ઞાનતું કથન કરવા માત્રથીજ મંગળ માન્યું છે, પણ શાસ્ત્રરૂપ સર્વ નન્દીતું વ્યાખ્યાન મંગળરૂપે નથી માન્યું, કેમકે અહીં અસ્થાને તે નન્દીસૂત્રનું વ્યાખ્યાન અયોગ્ય છે. જેમ માર્ગમાં ચાલતાં મંગળભૂત દહીં-દૂધ-અંક્ષત વિગેરે વસ્તુઓતું નામ અથવા દર્શન મંગળરૂપે ગ્રહણ કરાય છે, પણ તેતું લક્ષણ કે ગુણ શ્રવણ વગેરે મંગળરૂપે ગ્રહણ કરાતાં નથી, તેમ અહીં પણ પાંચ જ્ઞાનોતું કીર્તનજ મંગળરૂપ છે પણ સમગ્ર નન્દી સૂત્રતું વ્યાખ્યાનજ કંઈ મંગળરૂપ નથી. કેમકે અહીંયાં તેતું અસ્થાન છે. આવશ્યકશાસ્ત્રના આરંભમાં શાસ્ત્રાન્તરભૂત નન્દીતું વ્યાખ્યાન અહીં અયોગ્ય છે. વળી એમ પણ ન કહેવું કે નન્દી સર્વ શાસ્ત્રોની અન્તર્ભૂત છે, કેમકે તે પદ અને વાક્યના સમૂહરૂપ હોવાથી, સિદ્ધાન્તમાં તેને સિન્ન શ્રુતસ્કંધપણે કહેલ છે. વળી ઘણા અધ્યયનના સમૂહરૂપ પણ નથી. કેમકે તે એકજ અધ્યયનરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. ૮૪૫

જે અહીં નન્દીતું વ્યાખ્યાન અસ્થાને છે, તેા તમે શરૂઆતમાં પાંચે જ્ઞાન વિસ્તારથી શા માટે કહ્યાં? કેમકે જ્ઞાન એ નન્દીરૂપજ છે, તેથી તમારા કહેવામાં પૂર્વાપર વિરોધ આવે છે? એનો ઉત્તર આપતાં કહે છે કે—

इह साणुमहमुदयं, न उ नियमोऽयमहवाऽपवादोऽयं ।

दाइजइ कहणाए, क्याए पुरिसादवेक्खाए ॥८४६॥

અહીં આવશ્યક શાસ્ત્રના આરંભમાં પ્રથમ વિસ્તારથી જે પાંચ જ્ઞાનો કહ્યાં છે, તે શિષ્યના અનુગ્રહ માટે કહેલ છે. પરંતુ એવો કંઈ નિયમ નથી, કે જ્ઞાનના વિસ્તૃત કથનથીજ મંગલ થાય, અથવા કોઈ વખત પુરુષાદિની અપેક્ષાએ કથન કરવાની વિધિમાં આ અપવાદ પણ જણાય છે. પ્રસંગ ન હોવા છતાં, આવશ્યકાદિના આરંભે નન્દીરૂપ પાંચ જ્ઞાનતું પણ વ્યાખ્યાન કરાય છે. ૮૪૬

આ પ્રમાણે આવશ્યક શ્રુતસ્કંધનો અનુયોગ અહીં નક્કી થયા બાદ હવે શું કરવું? તે માટે કહે છે.

आवस्त्यसुखंघो, नामं सत्तस्स तस्स जे मेया ।

ताहं अज्झयणाहं, नासो आवस्याईणं ॥८४७॥

कज्जो पिहपिहाणं, जहत्थमजहत्थमत्थसुणं ति ।

नामे चेव परिच्छा, गेज्झं जइ होहिइ जहत्थं ॥८४८॥

આવશ્યક શ્રુતસ્કંધ એવું આ શાસ્ત્રતું નામ છે, તે શાસ્ત્રનાં (સામાયિકાદિ) જે ભેદો તે અધ્યયનો છે, તેથી (આવશ્યક, શ્રુતસ્કંધ, અધ્યયન વિગેરે) આવશ્યક—આદિ પદોનો ભિન્ન ભિન્ન નિક્ષેપ કરવો જોઈએ; કેમકે કેટલાક નામો (કીવો અગ્નિ વિગેરે) યથાર્થ છે, કેટલાક નામો (પલાશ મંડપ વિગેરે) અયથાર્થ છે, અને કેટલાક નામો (હિત્ય હવિત્ય વિગેરે) અર્થ શૂન્ય છે. શાસ્ત્રતું નામ અર્થ યુક્ત હોવું જોઈએ, કેમકે તેમાંજ સમુદાયાર્થનું જ્ઞાન થાય છે તેથી નામ વડેજ (શાસ્ત્રની) પરીક્ષા કરવી જોઈએ, જે અર્થયુક્ત નામવાળું શાસ્ત્ર હોય તેા તે આદ્ય થાય છે. ૮૪૭-૮૪૮.

હવે તેજ આવશ્યક વિગેરે પદના નિક્ષેપા કહે છે.

नामाईओ नासो चउव्विहो मंगलस्स व स नेओ ।

विण्णेओ य विसेसो, सुत्तगओ, किंचि वुच्छामि ॥८४९॥

મંગળની પેઠે આવશ્યક વિગેરેના નિક્ષેપા પણ નામાદિ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય અને ભાવ એમ ચાર પ્રકારે છે. તેની વ્યાખ્યા પૂર્વે કહેલા મંગળ પદની પેઠે જાણવી એમાં જે કંઈ વિશેષ છે, તે અનુયોગ દ્વારા સૂત્રથી જાણવો અને શિષ્યના અનુગ્રહને માટે કંઈક કંઈક અમે કહીશું. ૮૪૯

તેમાં નામ અને સ્થાપના નિક્ષેપ પરિચિત હોવાથી નથી કહેતા, અને દ્રવ્ય તથા ભાવ નિક્ષેપમાં દ્રવ્ય આવશ્યક એ પ્રકારે છે, આગમથી અને નોઆગમથી, તેમાં પ્રથમ આગમથી દ્રવ્ય આવશ્યક કહે છે.

આગમઓ દત્તવાસયં, તમાવાસયં પયં જસ્ત ।

સિલ્પિયમિચ્છાઈ, તયં તયણુવરત્તો નિગદમાણો ८૫૦॥

શિક્ષિતાદિ વિશેષણયુક્ત આવશ્યક પદનો જાણ છતાં તેમાં અનુપયુક્ત (ઉપયોગ રહિત) હોય અને તે આવશ્યકને કહેતો હોય, તો તે આગમથી દ્રવ્યાવશ્યક કહેવાય છે. ૮૫૦

હવે ઉપરોક્ત શિક્ષિતાદિ વિશેષણો અનુયોગદ્વાર સૂત્રાદિમાં કહ્યાં છે તેનું સ્વરૂપ કહે છે.

સિલ્પિયમંતં નીયં, હિયયમ્મિ ઠિયં જિયં દુયં ઇઈ ।

સંસ્કૃતિયવળ્લાઈ મિયં, પરિજિયમેતુંકમેળંપિ ॥૮૫૧॥

જહ સિલ્પિયં સનામં, તહ તંપિ તહા ઠિયાઈ નામસમં ।

ગુરુમણિયવોસસરિસં, ગહિયમુદત્તાદઓ તે ય ॥૮૫૨॥

ન વિહીળકસ્વરમહિયકસ્વરં ચ વોચ્ચત્થરયળમાલ્લવ ।

વાઈદ્ધકસ્વરમેયં, વચ્ચાસિયવળ્લાઈવિળ્લાસં ॥૮૫૩॥

ન ચાલયમુવલહલં પિવ, અમિલિયમસરૂવધળ્લામેલો વ્વ ।

વોચ્ચત્થગંથમહવા, અમિલિયપય-વક્કવિચ્છેયં ॥૮૫૪॥

ન ય ત્રિવિહસત્થપલ્લવવિમિસસમટ્ટાળછિન્નગહિયં વા ।

વિચ્ચામેલિય કોલિયપાયસમિય મેરિકથં વ્વ ॥૮૫૫॥

મત્તાઈનિયમાળં, પઢિપુણં છંદસાઽહવઽસથેળં ।

નાકંચાઈસદોસં, પુણ્ણમુદત્તાઈવોસેઈ ॥૮૫૬॥

કંઠો-ટ્ટવિપ્પમુકં, નાવત્તં બાલ-મૂયમણિયં વ ।

ગુરુવાયળોવયાતં, ન ચોરિયં પોત્થયાઓ વા ॥૮૫૭॥

સર્વ આવશ્યક લાભાયું હોય તે શિક્ષિત, હૃદયમાં સ્થિર કર્યું હોય તે સ્થિત, જલ્દી સ્મરણમાં આવે તે જિત, વર્ણ આદીની સંખ્યાના જ્ઞાનવાળું તે મિત, ઉલટા ક્રમથી પણ સ્મરણમાં આવે તે પરિજિત, જેમ પોતાતું નામ શિખેલું હોય અને સ્થિર કરેલું હોય, તેમ આવશ્યક પણ હોય, તો તે નામ સમ શરૂએ કહેલ ઉદાત્ત-અનુદાત્ત અને સ્વરિત લક્ષણવાળા ઘોષની સમાનપણે ઉચ્ચારણ કરી ગ્રહણ કર્યું હોય તે ઘોષસમ. ન્યૂનાધિક અક્ષર રહિત તે પ્રશસ્ત. ભરવાડણે અવળી ગુંથેલ સ્તંભાણાની પેઠે ઉલટ પાલટ વર્ણ (અક્ષર રચના) જેમાં હોય તે વ્યાવિદ્ધાક્ષર અને તેવું વિપરીત વર્ણવાળું ન વિદ્ધાક્ષર. આ અક્ષરમાત્રની અપેક્ષાએ સમજવું. પદ અને વાક્યની અપેક્ષા હુકડાથી વ્યાપ્ત એવી ભૂમીમાં હળની પેઠે જે સ્ખલના ન પામે તે અસ્થ ધાન્યના સમૂહની પેઠે જે ન મળી ગયેલું હોય તે અમિલિત. (અથવા અન્ય મળેલા ન હોય તે અમિલિત) અથવા જ્યાં પદ-વાક્યનું જુદાપણું હોય. વિવિધ શાસ્ત્રોનાં પદ-વાક્યરૂપ ઘણા પદ્ધતિથી મિશ્રિત, અથવા અસ્થાને (

હોય તે વ્યત્યાઝેડિત (જેમકે-રાન્ય પામેલા રામના રાક્ષસો નાશ પામ્યા) રાક્ષસો નાશ પામ્યા પછી રામને રાન્ય મળ્યું છે. છતાં તેથી ઉલટો ક્રમ છે માટે વ્યત્યાઝેડિત ગણાય. કૌલિકના દૂધની પેઠે, અથવા સેરી ક'થાની પેઠે ન હોય તે અવ્યત્યાઝેડિત. છંદ વડે માત્રાદિ નિયતમાન યુક્ત હોય તે સૂત્રથી પરિપૂર્ણ, અને જે આકાંક્ષાદિ દોષ રહિત હોય તે અર્થથી પરિપૂર્ણ. (એટલે કે ક્રિયાના અધ્યાહારની અપેક્ષા ન રાખે અવ્યાપક ન હોય અને સ્વતંત્ર હોય તે પણ અર્થથી પરિપૂર્ણ કહેવાય છે.) ઉદાત્તાદિ ઘોષ યુક્ત (પરાવર્તનાદિ કાળે) હોય તે પરિપૂર્ણઘોષ (પૂર્વે શિક્ષાકાળે અધ્યાપકે કહેલા ઘોષની સમાન શિખનાર જે ઘોષ કરે, તે તે ઘોષસમ કહેવાય અને પરિપૂર્ણ ઘોષયુક્ત તો શિખ્યા પછી પુનરાવૃત્તિ કરતાં પણ તેવાજ ઘોષથી બોલે; ત્યારે કહેવાય એટલો આ બેમાં તફાવત છે.) બાળક અથવા મુંગાની પેઠે અવ્યક્ત ન બોલે, પણ કંઠ-ઓષ્ઠ રહિત પણે સ્પષ્ટ બોલે ગુરૂવાચનાથી પ્રાપ્ત કરેલું' બોલે પણ પુસ્તકાદિમાંથી ચોરેલું' ન બોલે, અથવા સ્વતંત્ર શીખેલું' કે જાનુંમાનું' કાને સાંભળેલું' પણ ન બોલે. ૮૫૧-૮૫૭.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

આગમઓડ્ગુવત્તો, વત્તા દર્વંતિ સિદ્ધમાવાસં ।

કિં સિક્ખિયાહસુયગુણવિસેસણે ફલમિહડ્ઠમહિયં ॥૮૫૮॥

ઉપયોગ શૂન્ય વક્તા આગમથી દ્રવ્યાવશ્યક છે એમ સિદ્ધ થાય છે, તો પછી શ્રુતના શિક્ષિતાદિ ગુણરૂપ વિશેષણો વડે શું અધિક લાભ છે ? ૮૫૮

શ્રીગુરૂ એનો ઉત્તર આપે છે.

જહ સન્વદોસરહિયંપિ, નિગદબો સુત્તમણુવત્તસ્સ ।

દવ્યલુયં દવ્વાવાસયં ચ તહ સવ્વકિરિયાઓ ॥૮૫૯॥

ઝવત્તસ્સ ઝ લલિયાહ્યંપિ સુદ્ધસ્સ માવઓ સુત્તં ।

સાહહ તહ કિરિયાઓ, સવ્વાઓ નિજ્જરફળાઓ ॥૮૬૦॥

જેમ સર્વદોષ રહિત એવું પણ સૂત્ર ઉપયોગ રહિત બોલનારને દ્રવ્યશ્રુત અને વક્ત્ર્ય-માણુ દ્રવ્યાવશ્યક ગણાય છે, તેવી રીતે પડીલેહણાદિ સર્વ ક્રિયાઓ પણ દ્રવ્યક્રિયા ગણાય છે; વળી જેમ શુદ્ધ ઉપયોગવાળાને સ્ખલનાદિ દોષ છતાં પણ તે ભાવશ્રુત છે, તેમ ઉપ-યોગવાળાને સ્ખલનાવાળી પણ સર્વ ક્રિયાઓ નિર્જરાતું દંપ્ત સાધે છે. ૮૫૬-૮૬૦

શિક્ષિતાદિ વિશેષણો કહેવાનું કારણ એ છે કે શિક્ષિતાદિ ગુણ યુક્ત હોવાથી સર્વ દોષ રહિત છતાં પણ ઉપયોગ રહિત બોલનારાનું તે શાસ્ત્ર દ્રવ્યાવશ્યક તે દ્રવ્યશ્રુત છે, અને પડિલેહણુ-પ્રમાજન આદિ બધી બધી ક્રિયાઓ પણ ઉપયોગ રહિત કરનારને મુખ્ય દંપ્ત યુક્ત છતાં પણ તે સૂત્ર તેને ભાવશ્રુત થાય છે અને પડિલેહણાદિ બધી ક્રિયાઓ પણ સ્ખલનાદિ દોષોવાળી હોય, તો પણ ઉપયોગ રહિત કરનારને કર્મનિર્જરા કરનાર થાય છે, તેથી ભગવન્તે કહેલા સર્વ અનુષ્ઠાનોમાં ઉપયોગયુક્ત રહેવાનો ચત્ત કરવો. ૮૫૬-૮૬૦

વળી ન્યૂનાધિક અક્ષરવાળું શ્રુત બોલવામાં દોષ છે, તે લૌકિક ઉદાહરણો કહીને સાબીત કરે છે.

અહિં કુણાલ-કવિણો, હીણે વિજ્ઞાહરાદિદ્વંતા ।

બાલ-રૂપાભિયણ-મેસજ્જવિવજ્જયા ઉમણ ॥૮૬૧॥

અધિકાક્ષર સૂત્ર પાઠમાં કુણાલ અને વાનરનું દષ્ટાન્ત, હીનાક્ષર પાઠમાં વિદ્યાધરાદિનાં દષ્ટાન્ત અને હીનાધિક ઉભય પાઠમાં બાળક અને રોગીને વિપરીતપણે ભોજન ઔષધ આપવાનું દષ્ટાન્ત. ૮૬૧

પાટલીપુત્ર નગરમાં મૌર્યવંશથી ઉત્પન્ન થએલો અશોકશ્રી નામનો રાજા હતો. તેને પોતાની એક રાણીથી કુણાલ નામે પુત્ર થયો. રાજાએ તે પુત્રને ઉજ્જયની નગરી તેના ભોગવટા માટે આપી. તે પછી કુમાર તે નગરીમાં રહીને આઠ વર્ષનો થયો, એટલે પત્રવાહક રૂતે (ખેપીયાએ) આવીને રાજાને કહ્યું કે “આપનો પુત્ર હવે આઠ વર્ષનો થયો છે.” પત્રવાહકથી એ સમાચાર જાણીને રાજાએ અન્તઃપુરમાં રહીનેજ પોતાના હસ્તે કુમાર માટે પત્ર લખ્યો. તેમાં લખ્યું કે “इदानीमधीयतां कुमारः कुमार હવે ભણે.” એ પ્રમાણે લખેલો પત્ર ખીડ્યા સિવાય ત્યાંજ મૂકીને રાજા લઘુશંકા માટે ઊઠ્યો તે સમયે ત્યાં રહેલી બીજી કોઈ રાણીએ તે પત્ર વાંચ્યો. વાંચીને વિચાર્યું કે મારે પણ પુત્ર છે, પરંતુ નાનો છે અને કુણાલ મોટો છે. તેથી રાજ્યને યોગ્ય કુણાલ ગણાય, પણ મારો પુત્ર ન ગણાય, માટે એવી કોઈ યુક્તિ કરું કે જેથી કુણાલ રાજ્યને અયોગ્ય થાય. એવું વિચારી અંજનની સળી થુકથી ભિંજવીને અધીયતાં પદમાંનાં અંની ઉપર અનુસ્વાર કર્યો, એથી “इदानीमधीयतां कुमारः એટલે હવે કુમાર અધ થાઓ.” એમ થયું.

તે પછી તે પત્ર રાણીએ એજ પ્રમાણે એ સ્થળે મૂક્યો. રાજાએ આવીને વાંચ્યા સિવાય તે પત્ર કુમાર પાસે મોકલ્યો. આવેલો પત્ર કુમાર પાસેના કોઈ માણસે મનમાં વાંચીને વિરૂદ્ધ લખેલું માનીને પ્રગટ ન વાંચ્યો, કુમારના આગ્રહથી જ્યારે પ્રગટ વાંચ્યો, એટલે ભાવાર્થ જાણીને કુમારે કહ્યું કે મૌર્યવંશમાં ઉપન્ન થએલા અમારા વડીલોની આજ્ઞા ત્રણ ભુવનમાં પણ કોઈ ઉલ્લંઘન નથી કરતું, તો પછી તેમનાજ વંશમાં જન્મેલો હું પિતાની આજ્ઞાનું કેમ ઉલ્લંઘન કરું? એ ના થાય, એમ કહીને તે વખતેજ અગ્નિમાં તંપાવેલી લોઢાની સળી લઈને શોક-આકંઠ કરતા સર્વ પરિજનોએ શોકયા છતાં પણ આંખમાં આંજીને અન્ધ થયો.

આ બનાવ જાણીને રાજા અતિશય ખેદ પામ્યો, પછી પછી શો ઉપાય? તે પછી કુણાલ પાસેથી ઉજ્જયની લઈને કોઈ બીજી યોગ્ય ગામ તેને આપ્યું. તે ગામમાં રહીને કુણાલ કુમાર ઉત્કૃષ્ટ સંગીતકળા શીખ્યો. કેટલાક દિવસ વિત્યા બાદ તેને એક પુત્ર થયો, એટલે રાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે તે કુણાલ પાટલીપુત્ર નગરે ગયો. ત્યાં જઈને પોતાની સંગીતકળાથી સમસ્ત નગરવાસી જનનાં ચિત્ત તેણે આકર્ષી લીધાં. તેની એ ખ્યાતિ રાજા પાસે જવાથી રાજાએ કુણાલને પોતાની પાસે બોલાવ્યો. કુણાલે રાજભુવનમાં જઈ પડદા પાછળ રહીને અતિ-સુંદર સંગીત કર્યું; એથી રાજા અત્યંત પ્રસન્ન થઈને બોલ્યો કે “अरे ! तुं मांग, तारे धन्वित हुं तने आपीश.” રાજાનું એ વચન સાંભળીને કુણાલે કહ્યું કે—

चंदगुत्तपपुत्तो उ, बिदुसारस्स नुत्तवो ।

અસોગસિરિણો પુત્તો, અંધો જાયદ કાર્ગિ ॥૮૬૨॥

ચન્દ્રગુપ્તનો પ્રપૌત્ર, ગિન્દુસારનો પૌત્ર (પુત્રનો પુત્ર) અને અશોકશ્રીનો અન્ધપુત્ર કાકણિ (રાજ્ય) માગે છે. ૮૬૨

પાટલીપુત્ર નગરમાં નન્દવંશનો નાશ કરનાર એવા આણ્વકચના ખુદિ વૈભવથી મૌર્ય-વંશી ચન્દ્રગુપ્ત પ્રથમ રાજ થયો, તે પછી અનુક્રમે ગિન્દુસાર અશોકશ્રી અને કુણ્ણલ થયા. તેથી કુણ્ણલ ચન્દ્રગુપ્તનો પ્રપૌત્ર થાય ગિન્દુસારનો પૌત્ર એટલે પુત્રનો પુત્ર થાય અને અશોકશ્રીનો પુત્ર થાય. તે તમારી પાસે કાકણિ માગે છે. એટલે ક્ષત્રિય ભાષામાં રાજ માગે છે. કુણ્ણલની આચના સાંભળીને રાજ્યે આશ્ચર્ય સહિત પડદો દૂર કરાવ્યો અને કૌતુકવાલા રાજ્યે પૂછ્યું એટલે કુમારે સર્વ હકીકત સવિસ્તર કહી સંભળાવી. પછી રાજ્યે કહ્યું કે તું અન્ધ હોવાથી રાજ્યને શું કરીશ ?

કુમારે કહ્યું—હેવ ! મારે રાજ્યને યોગ્ય પુત્ર થયો છે,

રાજા—ક્યારે ?

કુમાર—“સંપ્રતિ” હમણાં.

રાજ્યે કુણ્ણલના પુત્રનું નામ એ ઉપરથી “સંપ્રતિ” રાખ્યું, અને તેને રાજ્ય આપ્યું. આ પ્રમાણે જેમ અહીં અકાર ઉપર એકજ ગિન્દુથી કુમારે આંખો ગુમાવી, તેમ સૂત્રમાં પણ ગિન્દુઆદિ અધિક થવાથી સર્વ અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. ૮૬૨.

ભાવની અધિકતામાં બીજું લૌકિક ઉદાહરણ છે; તે આ પ્રમાણે છે—

કોઈ એક જંગલમાં એક સરોવર હતું, તે લોકમાં “કામિક તીર્થ” ના નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. તે સરોવરના કાંઠે એક વંજુલનું વૃક્ષ હતું, તે વૃક્ષની શાખા ઉપર ચડીને જો કોઈ તિર્થંચ સરોવરના પાણીમાં પડે, તો એ તિર્થંચના પ્રભાવથી તે તિર્થંચ મનુષ્ય થઈ જાય, અને જો મનુષ્ય પડે તો હેવ થાય, પણ જો અધિક લોભ કરીને બીજાવાર એ શાખા પરથી પાણીમાં પડે તો પડનાર પુનઃ પોતાની મૂળ અવસ્થાને પામે. એક વખત ત્યાં વાનરમિથુનના દેખતાં મનુષ્ય યુગલ વંજુલ વૃક્ષની શાખા પરથી સરોવરના જળમાં પડ્યું, અને તિર્થંચના માહાત્મ્યથી દેહીધ્વમાન હેવયુગલ થઈ ગયું. એ જોઈને વાનરમિથુન પણ એ પ્રમાણે સરોવરમાં પડ્યું અને સુંદર મનુષ્યયુગલ થયું. તેમાં મનુષ્યરૂપ થએલ વાનરે અધિક લોભથી સ્ત્રીને કહ્યું કે આપણે પુનઃ સરોવરમાં પડીએ કે જેથી હેવરૂપ બનીએ. સ્ત્રીએ ના પાડી અને કહ્યું કે ફરી પડવાથી કોણ બાણે શું એ થઈએ. આપણું આ સુંદર મનુષ્યરૂપ છે તેજ બસ છે. શાસ્ત્રોને વિષે અત્યંત લોભ નિષેધ કરેલો છે. આ પ્રમાણે સ્ત્રીએ વાચાં છતાં પણ તે પુરૂષ અતિલોભથી ફરી તે સરોવરમાં પડ્યો એટલે પુનઃ પોતાના મૂળ સ્વરૂપે વાનર થયો. તે પછી તે સ્ત્રીને ત્યાં આવેલા કોઈ રાજ્યે તેણે તેને નાચતાં શીખવ્યું. એક દિવસે મદારી તેજ વાનરને લઈ રમત કરવાને તે સ્ત્રી તે વાનરને ઓળખ્યો, એથી અટકાવવા છતાં પણ વાનર રાણીને લેવા માટે તેની સન્મુખ વારંવાર દોડવા લાગ્યો, એટલે રાણીએ કહ્યું કે—

અહિં કુણાલ-કવિણો, હીણે વિજ્ઞાહરાઈદિવંતા ।

બાલ-ઉરાતિમોયણ-મેસજ્જવિવજ્જયા ઉમણ ॥૮૬૧॥

અધિકાક્ષર સૂત્ર પાઠમાં કુણાલ અને વાનરનું દંષ્ટાન્ત, હીનાક્ષર પાઠમાં વિદ્યાધરાદિનાં દંષ્ટાન્ત અને હીનાધિક ઉભય પાઠમાં બાળક અને રોગીને વિપરીતપણે લોજન ઔષધ આપવાનું દંષ્ટાન્ત. ૮૬૧

પાટલીપુત્ર નગરમાં મૌર્યવંશથી ઉત્પન્ન થએલો અશોકશ્રી નામનો રાજા હતો. તેને પોતાની એક રાણીથી કુણાલ નામે પુત્ર થયો. રાજાએ તે પુત્રને ઉજ્જવનની નગરી તેના લોગવટા માટે આપી. તે પછી કુમાર તે નગરીમાં રહીને આઠ વર્ષનો થયો, એટલે પત્ર-વાહક ફરતે (ખેપીયાએ) આવીને રાજાને કહ્યું કે “આપનો પુત્ર હવે આઠ વર્ષનો થયો છે.” પત્રવાહકથી એ સમાચાર જાણીને રાજાએ અન્તઃપુરમાં રહીનેજ પોતાના હસ્તે કુમાર માટે પત્ર લખ્યો. તેમાં લખ્યું કે “इदानीमधीयतां कुमारः कुमार हवे लण्डा.” એ પ્રમાણે લખેલો પત્ર ખીડયા સિવાય ત્યાંજ મૂકીને રાજા લઘુશંકા માટે ઊઠ્યો તે સમયે ત્યાં રહેલી બીજી કોઈ રાણીએ તે પત્ર વાંચ્યો. વાંચીને વિચાર્યું કે મારે પણ પુત્ર છે, પરન્તુ નાનો છે અને કુણાલ માટો છે. તેથી રાજ્યને યોગ્ય કુણાલ ગણાય, પણ મારો પુત્ર ન ગણાય, માટે એવી કોઈ યુક્તિ કરું કે જેથી કુણાલ રાજ્યને અયોગ્ય થાય. એવું વિચારી અજનની સળી શુકથી લિંબવીને અધીયતાં પદમાંના બની ઉપર અનુસ્વાર કર્યો, એથી “इदानीमधीयतां कुमारः એટલે હવે કુમાર અધ થાયો.” એમ થયું.

તે પછી તે પત્ર રાણીએ એજ પ્રમાણે એ સ્થળે મૂક્યો. રાજાએ આવીને વાંચ્યા સિવાય તે પત્ર કુમાર પાસે મોકલ્યો. આવેલો પત્ર કુમાર પાસેના કોઈ માણસે મનમાં વાંચીને વિરૂદ્ધ લખેલું માનીને પ્રગટ ન વાંચ્યો, કુમારના આગ્રહથી જ્યારે પ્રગટ વાંચ્યો, એટલે લાવાર્થ જાણીને કુમારે કહ્યું કે મૌર્યવંશમાં ઉપન્ન થએલા અમારા વડીલોની આજ્ઞા ત્રણ ભુવનમાં પણ કોઈ ઉલ્લંઘન નથી કરતું, તો પછી તેમનાજ વંશમાં જન્મેલો હું પિતાની આજ્ઞાનું કેમ ઉલ્લંઘન કરું? એ ના થાય, એમ કહીને તે વખતેજ અગ્નિમાં તપાવેલી લોઢાની સળી લઈને શોક-આકંઠ કરતા સર્વ પરિજનોએ રોક્યા છતાં પણ આંખમાં આંજીને અન્ધ થયો.

આ બનાવ જાણીને રાજા અતિશય ખેદ પામ્યો, પછી પછી શો ઉપાય? તે પછી કુણાલ પાસેથી ઉજ્જવનની લઈને કોઈ બીજી યોગ્ય ગામ તેને આપ્યું. તે ગામમાં રહીને કુણાલ કુમાર ઉત્કૃષ્ટ સંગીતકળાં શીખ્યો. કેટલાક દિવસ વિત્યા બાદ તેને એક પુત્ર થયો, એટલે રાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે તે કુણાલ પાટલીપુત્ર નગરે ગયો. ત્યાં જઈને પોતાની સંગીત-કળાથી સમસ્ત નગરવાસી જનનાં ચિત્ત તેણે આકર્ષી લીધાં. તેની એ ખ્યાતિ રાજા પાસે જવાથી રાજાએ કુણાલને પોતાની પાસે જોલાવ્યો. કુણાલે રાજભુવનમાં જઈ પડઠા પાછળ રહીને અતિ-સુંદર સંગીત કર્યું; એથી રાજા અત્યન્ત પ્રસન્ન થઈને જોલ્યો કે “अरे! तुं मांग, ताई छिछत हुं तने आपीश.” રાજાનું એ વચન સાંભળીને કુણાલે કહ્યું કે—

चंदगुत्तपपुत्रो उ, बिंदुसारस्स नृत्तवो ।

અસોગસિરિણો પુત્રો, અંબો જાયહ કાર્ગણિ ॥૮૬૨॥

ચન્દ્રગુપ્તનો પ્રપૌત્ર, ણિન્દુસારનો પૌત્ર (પુત્રનો પુત્ર) અને અશોકશ્રીનો અન્ધપુત્ર કાકણિ (રાજ્ય) માગે છે. ૮૬૨

પાટલીપુત્ર નગરમાં નન્દવંશનો નાશ કરનાર એવા ચાણક્યના બુદ્ધિ વૈભવથી મૌર્ય-વંશી ચન્દ્રગુપ્ત પ્રથમ રાજ થયો, તે પછી અનુક્રમે ણિન્દુસાર અશોકશ્રી અને કુણ્ણલ થયા. તેથી કુણ્ણલ ચન્દ્રગુપ્તનો પ્રપૌત્ર થાય ણિન્દુસારનો પૌત્ર એટલે પુત્રનો પુત્ર થાય અને અશોકશ્રીનો પુત્ર થાય. તે તમારી પાસે કાકણિ માગે છે. એટલે ક્ષત્રિય ભાષામાં રાજ માગે છે. કુણ્ણલની ચાચના સાંભળીને રાજ્યએ આશ્ચર્ય સહિત પડદો દૂર કરાવ્યો અને કૌતુકવાલા રાજ્યએ પૂછ્યું એટલે કુમારે સર્વ હકીકત સવિસ્તર કહી સંભળાવી. પછી રાજ્યએ કહ્યું કે તું અન્ધ હોવાથી રાજ્યને શું કરીશ ?

કુમારે કહ્યું—દેવ ! મારે રાજ્યને યોગ્ય પુત્ર થયો છે,

રાજા:—ક્યારે ?

કુમાર:—“સંપ્રતિ” હમણાં.

રાજ્યએ કુણ્ણલના પુત્રનું નામ એ ઉપરથી “સંપ્રતિ” રાખ્યું, અને તેને રાજ્ય આપ્યું. આ પ્રમાણે જેમ અહીં અકાર ઉપર એકજ ણિન્દુથી કુમારે આંખો ગુમાવી, તેમ સૂત્રમાં પણ ણિન્દુઆદિ અધિક થવાથી સર્વ અર્થનો અનર્થ થઈ જાય છે. ૮૬૨.

ભાવની અધિકતામાં ખીબું લૌકિક ઉદાહરણ છે; તે આ પ્રમાણે છે—

કોઈ એક જગલમાં એક સરોવર હતું, તે લોકમાં “કામિક તીર્થ” ના નામથી પ્રસિદ્ધ હતું. તે સરોવરના કાંઠે એક વંજુલનું વૃક્ષ હતું, તે વૃક્ષની શાખા ઉપર ચડીને જો કોઈ તિર્થંચ સરોવરના પાણીમાં પડે, તો એ તીર્થંચના પ્રભાવથી તે તિર્થંચ મનુષ્ય થઈ જાય, અને જો મનુષ્ય પડે તો દેવ થાય, પણ જો અધિક લોભ કરીને ખીબવાર એ શાખા પરથી પાણીમાં પડે તો પડનાર પુનઃ પોતાની મૂળ અવસ્થાને પામે. એક વખત ત્યાં વાનરમિથુનના દેખતાં મનુષ્ય યુગલ વંજુલ વૃક્ષની શાખા પરથી સરોવરના જળમાં પડ્યું, અને તીર્થંચના માહાત્મ્યથી દેદીપ્યમાન દેવયુગલ થઈ ગયું. એ જોઈને વાનરમિથુન પણ એ પ્રમાણે સરોવરમાં પડ્યું અને સુન્દર મનુષ્યયુગલ થયું. તેમાં મનુષ્યરૂપ થએલ વાનરે અધિક લોભથી સ્ત્રીને કહ્યું કે આપણે પુનઃ સરોવરમાં પડીએ કે જેથી દેવરૂપ જનીએ. સ્ત્રીએ ના પાડી અને કહ્યું કે ફરી પડવાથી કોણ જાણે શું થઈએ. આપણું આ સુન્દર મનુષ્યરૂપ છે તેજ બસ છે. શાસ્ત્રોને વિષે અત્યંત લોભ નિષેધ કરેલો છે. આ પ્રમાણે સ્ત્રીએ વાર્યા છતાં પણ તે પુરૂષ અતિલોભથી ફરી તે સરોવરમાં પડ્યો એટલે પુનઃ પોતાના મૂળ સ્વરૂપે વાનર થયો. તે પછી તે સ્ત્રીને ત્યાં આવેલા કોઈ રાજાએ પોતાની અતિ વહાલી પત્ની કરી. અને વાનરને કોઈ ઇન્દ્રભલિક (મદારી) લઈ ગયો. તેણે તેને નાચતાં શીખવ્યું. એક દિવસે મદારી તેજ વાનરને લઈ રમત કરવાને તે સ્ત્રી સહિત ખેઠેલા એવા રાજા પાસે ગયો. વાનરાએ તે રાણીને ઝાળખી અને રાણીએ પણ તે વાનરને ઝાળખ્યો, એથી અટકાવવા છતાં પણ વાનર રાણીને લેવા માટે તેની સન્મુખ વારંવાર દોડવા લાગ્યો, એટલે રાણીએ કહ્યું કે—

જો જહા વટ્ટુ કાલો, તં તહા સેવ વાનરા ! ।

મા વંજુલપરિવ્રમદ્વો, વાનરા ! પઢળં સર ॥૮૬૩॥

હે વાનર ! જે કાળ જેવો વર્તે છે તેવો તેનો અનુભવ કર; વંજુલના પતનના લાભથી બ્રહ્મ થએલા હે વાનર ! હવે તે પતન સંભાળીશ નહી. ૮૬૩

જેમ અધિક લોભનો અભિપ્રાય વાનરને દુઃખ માટે થયો, તેમ માત્રાઆદિથી અધિક સૂત્ર પણ અનર્થ માટે થાય છે.

હવે અક્ષરાદિએ હીન એવા સૂત્રપાઠમાં દુઃખ જણાવવા ઉદાહરણ કહે છે,

વિજ્ઞાહર રાયગિહે, ઉપ્પય પઢળં ચ હીણદોસેણ ।

કહ્વણોસરણાગમણં, પ્યાણુસારિસસ દાણં ચ ॥૮૬૪॥

હીનાક્ષરપણના દોષથી રાજગૃહ નગરમાં ઉત્પાત અને પતન કરતા અર્થોત્ ઇચ્છિત સ્થાને નહિ જઈ શકતા વિદ્યાધરને ભેઈને (શ્રેણિકે) સમસરણમાં આવી ભગવન્તને પૂછ્યું. ભગવન્તે તેનો ખુલાસો કર્યો. અને તેથી પદાનુસારી અભયકુમારે તે વિદ્યાપૂર્ણ કરી અને તેથી વિદ્યાધરે અભયકુમારને વિદ્યા આપી. ૮૬૪

રાજગૃહનગરમાં એક વખત ભગવાન મહાવીર સમવસર્યા તે વખતે તેમની પાસે તેમની ધર્મદેશના સાંભળીને સર્વ સભા ઉઠી તે સાથે શ્રેણિક પણ રાજભુવન તરફ જવા લાગ્યો. તેવામાં તેમણે દૂર કોઈ વિદ્યાધરને પાંખ વિનાના પક્ષીની પેઠે આકાશમાં ઉત્પાત અને પતન કરતો જોયો. તેથી આશ્ચર્ય પામીને શ્રેણિક રાજ પાછા ભગવન્ત પાસે આવીને, તે વિદ્યાધર સંખંધી હકીકત પૂછવા લાગ્યા. ભગવન્તે કહ્યું કે એ વિદ્યાધરને આકાશગામિની વિદ્યાનો એક અક્ષર વિસ્મૃત થયો છે, તેથી તે વિદ્યા સારી રીતે સ્ફુરતી નથી, માટે તે ઉઠીને પાછો નીચે પડે છે. ભગવન્તનું એ કથન પિતા પાસે રહેલા અભયકુમારે સાંભળ્યું. તેથી તેણે તે વિદ્યાધર પાસે જઈને કહ્યું, કે ભે તું મને આ આકાશગામિની વિદ્યા આપે, તો હું તને એ વિદ્યાનો વિસ્મૃત અક્ષર સંભારી આપું. વિદ્યાધરે એ શરત કબુલ કરી, એટલે અભયકુમારે પદાનુસારીલબ્ધિથી વિસ્મૃત અક્ષર સંભારી આપ્યો. વિદ્યાધર શરત મુજબ એ વિદ્યા અભય કુમારને આપીને સુખપૂર્વક વૈતાલ્ય પર્વતપર જઈ સુખી થયો. આ પ્રમાણે જેમ હીનાક્ષરવાળી વિદ્યા સ્મરણમાં આવતાં પણ કામ લાગતી નથી અને અનર્થ ફરનારી થાય છે, તેમ સૂત્ર પણ હીનાક્ષર હોયતો અનર્થકારી થાય છે. ૮૬૪

હવે હીનાધિક અક્ષરવાળા સૂત્ર માટે ઉદાહરણ કહે છે.

તિત્ત-કહ્વમેસયાઈ, માણં પીલેજ્જ ઝળળ દેહ ।

પઝળઈ ણ તેહિ અહિર્પહિ મરહ બાલો તહાહરિ ॥૮૬૫॥

તીખા-કઠવા ઓસડો (રોગી પીડા ન પામે એમ માનીને) રોગીને તેના માતાપિતા કે વૈદ્યાદિ ભે તે ઓછા આપે, તો તેથી ગુણ ન થાય, અને વધારે આપે તો મરણ થાય.

એજ પ્રમાણે હીનાધિક આહારમાં ખાણક પણ મરણ પામે. ૮૬૫

એજ પ્રમાણે સૂત્રમાં પણ હીનાધિક અક્ષર હોય તો અનેકદોષો પ્રાપ્ત થાય, કારણ કે—

અત્થસ્સ વિસંવાઓ, સુયમેજાઓ તઓ ચરણમેઓ ।

તત્તો મોક્ષામાવો, મોક્ષામાવેડફલા દિક્ખા ॥૮૬૬॥

(ન્યુનાધિક અક્ષરથી) સૂત્રનો લેહ થાય, અને સૂત્રના લેહથી અર્થમાં વિસંવાદ થાય, અને તેથી ચારિત્રનો લેહ થાય, ચારિત્રના લેહથી મોક્ષનો અભાવ થાય, અને મોક્ષના અભાવે દીક્ષા નિષ્ફળ થાય. ૮૬૬

આ પ્રમાણે આગમથી દ્રવ્યાવશ્યક કહ્યું, હવે નોઆગમથી દ્રવ્યાવશ્યક કહે છે.

નોઆગમઓ જાણય-મન્વસરીરા-૬હરિત્તમાવાસં ।

લોહય લોગુત્તરિયં, કુપ્પાવયણં જહા સુતે ॥૮૬૭॥

જ્ઞશરીર ભવ્યશરીર અને તે ઉભયથી વ્યતિરિક્ત, એમ નોઆગમથી-દ્રવ્યઆવશ્યક ત્રણ પ્રકારે છે, તેમાં ઉભય વ્યતિરિક્ત એવું નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યક લૌકિક, લોકોત્તર અને કુપ્પાવચનિક એ ત્રણ પ્રકારે જેમ અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ બાણવું. ૮૬૭

જ્ઞશરીરદ્રવ્યઆવશ્યક, ભવ્યશરીર દ્રવ્યઆવશ્યક, અને તે ઉભયથી વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય-આવશ્યક એમ નોઆગમથી દ્રવ્યઆવશ્યક ત્રણ પ્રકારે છે. જેણે પૂર્વે સારી રીતે આવશ્યક શીખેલું સિદ્ધશિલાને વિષે પ્રાપ્ત થયેલું જીવે છોડી દીધેલું એવું મુનિતું જીવરહિત શરીર તે જ્ઞશરીરદ્રવ્યઆવશ્યક છે, કેમકે તે શરીરથી પૂર્વે ભાવઆવશ્યક અનુભવેલ છે. જે વ્યક્તિ ભવિષ્યમાં આવશ્યક બાણશે, પણ હમણાં વર્તમાનકાળે નથી બાણતી તે વ્યક્તિનું જીવવાલું દેવદત્તાદિકતું શરીર યોગ્યપણાથી ભવ્યશરીરદ્રવ્યઆવશ્યક છે, એ ઉભયથી વ્યતિરિક્ત નોઆગમથી દ્રવ્યઆવશ્યક ત્રણ પ્રકારે છે, એક લૌકિક, બીજું લોકોત્તર અને ત્રીજું કુપ્પાવચનિક. તેમાં પ્રથમ રાજા વિગેરેનાં મુળ ધોવા આદિ જે અવશ્યનાં કાર્ય તે લૌકિક વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય આવશ્યક, અને જે સાધુઓના ગુણે રહિત, કેવળ વેશ માત્ર ધારણ કરી સાધુ જેવા જણાતા પગલે પગલે અનેક અસંયમ સ્થાનતું સેવન કરનારા મુનિઓ વિગેરે સવાર-સાંજ પ્રતિક્રમણાદિ અવશ્ય કાર્યો કરે તે લોકોત્તર દ્રવ્યાવશ્યક, તથા જે પાખંડીજનો ચામુંડા વિગેરે દેવતાના સ્થાનોમાં વિલેપનાદિ આવશ્યક કાર્યો કરે છે તે કુપ્પાવચનિક દ્રવ્યાવશ્યક છે. એ નોઆગમથી ઉભય વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યઆવશ્યકના ત્રણ લેહ બાણવા. તેમાં જે નો શબ્દ છે તે આગમના સર્વથા નિષેધ અર્થમાં સમજવો, કેમકે ઉપરોક્ત આવશ્યકમાં જરા પણ આગમ જ્ઞાન નથી. આ નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યકતું સ્વરૂપ લેહપૂર્વક જેમ અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ સવિસ્તર બાણી લેવું. ૮૬૭

ઉપર જે લોકોત્તર નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યક કહ્યું છે; તેમાં ઉદાહરણ કહે છે.

લોહત્તરે અમિક્ષણમાસેવાલોચ્ચો ઉદાહરણં ।

સ રચણદાહગવાણિયનાપ્ણ જઈહુવાલ્લો ॥૮૬૮॥

લોકોત્તરમાં નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યકમાં નિરન્તર દોષ સેવનાર અને આલોચના કરનાર સાધ્વાભાસનું ક્ષાન્ત છે, તે સાધ્વાભાસને ગીતાર્થમુનિએ રત્નદાહુક વણિકના ઉદાહરણથી કપકો આપ્યો. ૮૬૮

લોકોત્તરમાં નોઆગમથી દ્રવ્ય આવશ્યકમાં નિરન્તર દોષ સેવીને આલોચના (પ્રાયશ્ચિત્ત) કરનાર સાધ્વાભાસનું ઉદાહરણ છે, તે આ પ્રમાણે—

વસંતપુરનગરમાં એક અગીતાર્થ સંવિગ્નાભાસ ગચ્છ. પોતાના આચાર્ય સંહિત વિચરતો હતો, એ ગચ્છમાં એક મુનિ રહેતો હતો. તે હસ્તેશાં દોષયુક્ત-સાધુને ઉપયોગમાં

ન આવે એવા ભાત-પાણી ગ્રહણ કરીને, પ્રતિક્રમણ કરતી વખતે મહાન્ સંવેગી હોય તેમ દેખાવ કરતો અને કરેલા સર્વ દોષો ગુરૂ સમીપે પ્રગટ કરીને પ્રાયશ્ચિત લેતો હતો, ગુરૂ પણ તેને તે મુજબ પ્રાયશ્ચિત આપતા હતા. તે સાથે પ્રાયશ્ચિત આપતાં હરમેશાં કહેતા કે ‘અહો ! આ મુનિ કેવો ધર્મશ્રદ્ધાળુ મહાભાગ છે ! જે આ પ્રમાણે દુષ્કર એવી આલોચના કરીને સુખપૂર્વક પ્રાયશ્ચિત લે છે. ખરેખર સરળ હોવાથી એ મુનિ શુદ્ધ છે. કેમકે દોષ સેવવો રહેલો છે પણ આલોચના કરવી તે મુશ્કેલ છે.’ આવી બેઠેને બીજા ભોળા સાધુઓ વિચારવા લાગ્યા કે ‘ખરેખર આલોચના કરવી એજ સાધ્ય છે. દોષો સેવવામાં અડચણ નથી અને જે એ પ્રમાણે હરમેશાં નહિ કરવા યોગ્ય કાર્ય કરીને આલોચના કરીએ તોપણ કંઈ દોષ નથી. કેમકે તેની આલોચના કરવાથી શુદ્ધિ કરી દુષ્કરકારી થઈ શકાય છે’ આવા વિચારથી પ્રાચઃ આખા ગરબમાં ‘આલોચનુ’ પણ અનાચાર સેવવા’ એવી ભૂખર્તા પ્રસરી ગઈ.

એ પ્રમાણે અવિધિએ વર્તતાં કેટલોક કાળ ગયો, તેવામાં તે ગરબમાં કોઈ બીજા વિદ્વાન મુનિ પ્રાહુણ તરીકે આવ્યા, તેમણે તે સર્વ અવિધિ બેઠેને વિચાર્યું કે અરેરે આ ભૂખર્ ગુરૂએ આખા ગરબનો નાશ કર્યો. આ વિચારથી તેમણે તે ગુરૂને કહ્યું, કે હે મુનિ ! તમે આ નિત્ય દોષ સેવનાર સાધુનાં આ પ્રમાણે વખાણ કરો છો, તેથી ગિરિનગર-વાસી લોકો અને રાજાની પેઠે દુઃખ પામશે.

અભણ ગુરૂ :—એ કેવી રીતે ?

વિદ્વાન મુનિ :—ગિરિનગર નામે એક શહેર હતું, તેમાં એક કોડાધિપતિ વણિક રહેતો હતો; તે વણિક અગ્નિદેવનો ભક્ત હોવાથી દરવર્ષે રત્નોથી એક આરડો ભરીને તે આરડો અગ્નિથી સળગાવી દેતો. તેને તે પ્રમાણે કરતો બેઠેને તે નગરવાસી લોકો અને રાજા તેની પ્રશંસા કરતા હતા. કે અહો ! આ શેઠની અગ્નિદેવ ઉપર કેવી ભક્તિ છે ? કે જે દરવર્ષે અગ્નિદેવને આ પ્રમાણે રત્નોથી તૃપ્ત કરે છે. આવી રીતે પ્રશંસા થવાથી તે શેઠ વધારે આદરથી એજ પ્રમાણે અગ્નિદેવને તૃપ્ત કરવા લાગ્યો. એમ કરતાં એક વખત મહાભ્રમ-વર પવનની આખા નગરમાં અગ્નિ ફેલાયો, જેથી રાજમહેલ સહિત સર્વ નગર ભસ્મી-ભૂત થઈ ગયું. જ્યારે એવો મહા અનર્થ થયો ત્યારે રાજાએ અને લોકોએ વિચાર્યું કે અરેરે આપણે એ શેઠને એ પ્રમાણે કરતાં પહેલાથીજ કેમ ન રોક્યો ? અને તેની પ્રશંસા શા માટે કરી ? જે એ પ્રમાણે કરતાં આપણે એને પ્રથમજ રોક્યો હોત, તો આપણે આ વખત અત્યારે ન આવત.’ આ પ્રમાણે ઘણાજ પશ્ચાત્તાપ કરીને તે વણિકનો ઠંડ કરી તેને નગર બહાર કાઢી મૂક્યો.

એ પ્રમાણે હે આચાર્ય ! તમે પણ આ અવિધિએ વર્તતા સાધુની પ્રશંસા કરવાથી પોતાને અને ગરબનો ઉભયનો નાશ કરો છો. માટે આ સાધુને તેમ કરતાં અટકાવો. જેથી મથુરાનગરીના લોક અને તેના રાજાની પેઠે સર્વ સુખી થાયો. અને જેથી તમે અનર્થને ભગવાવાલા ન થાઓ.

આચાર્ય :—એ કેવી રીતે ?

વિદ્વાનમુનિ :—સાંભળો. મથુરાનગરીમાં પણ અગ્નિદેવનો ભક્ત કોઈ ધનવાન વણિકે રત્નથી ભરેલા ઘરને સળગાવવાનો આરંભ કર્યો, એટલે તે નગરવાસી લોકોએ અને

રાજ્યએ તેનો દંડ કરી તિરસ્કાર પૂર્વક કહ્યું કે જો તારે અગ્નિદેવને તૃપ્ત કરવા હોય, તો અરણ્યમાં જઈને ઘર કરીને શા માટે એમ નથી સજગાવતો ? એમ કહીને તે શેઠને નગર બહાર કાઢ્યો. તેથી એ સઘળા અગ્નિના અનર્થથી બચીને સુખી થયા. એ પ્રમાણે હે આચાર્ય ! તમે પણ આ સાધુને ગરજ બહાર કાઢીને પોતાને તથા ગરજને મહાઅનર્થથી બચાવો.

આવી ઘણી યુક્તિઓથી એ આચાર્યને શીખામણ આપી, પણ ગુરૂ અભણ (અગીતાર્થ) અને આગ્રહી હોવાથી તેમજ અધર્મી હોવાથી પોતાની અયોગ્ય પ્રવૃત્તિથી (ન નિવર્ત્યા) તે સાધુને અટકાવ્યો નહિ. એટલે એ વિદ્વાન પ્રાદુણ્ય મુનિએ ગરજના બીજા સાધુઓને કહ્યું કે હે મહાભાગ્ય મુનિઓ ! આવા અભણ ગુરૂના તાગે રહેવાથી હવે સર્થું; તેમનો ત્યાગ કરીને અન્ય સ્થળે જાઓ, નહિ તો તમને સર્વને અનર્થ પ્રાપ્ત થશે. વિદ્વાન મુનિના ઉપદેશથી તે સાધુઓએ તેમનો ત્યાગ કર્યો. આવા પ્રકારના ગરજવાળાનું જે આવશ્યક તે નોઆગમથી લોકોત્તર દ્રવ્યઆવશ્યક કહેવાય છે. તે દ્રવ્યઆવશ્યક ઉદ્ઘાટરણ પૂર્વક કહ્યું. ૮૬૮.

હવે ભાવઆવશ્યક કહીશું. તે ભાવ આવશ્યક આગમથી અને નોઆગમથી એમ બે પ્રકારે છે. તેજ વાત કહે છે.

આગમઞો માવાસયં, તદત્યોવજોગપરિણામો ।

નોઆગમઞો માવે, પરિણામો નાણ-કિરિયાસુ ॥૮૩૯॥

આવશ્યકતા અર્થના ઉપયોગ રૂપ પરિણામ તે આગમથી ભાવ આવશ્યક છે, અને જ્ઞાન-ક્રિયા ઉભયનો પરિણામ તે, નોઆગમથી ભાવ આવશ્યક છે. (અહીં નોશબ્દ મિશ્ર-અર્થમાં સમજવો.) ૮૬૯

ઉપરોક્ત નોઆગમથી ભાવઆવશ્યક ત્રણ પ્રકારે છે. તે કહે છે.

લોહ્ય લોહચરિયં કુળ્પાવયણં ચ તં સમાસેણ ।

લોકોત્તરં પસત્યં સત્યે તેણાહિગરોડયં ॥૮૭૦॥

લૌકિક-લોકોત્તર-અને કુપ્રાવચનિક, એમ ત્રણ પ્રકારે સંક્ષેપથી નોઆગમલેહમાં ભાવ આવશ્યક છે. તેમાં લોકોત્તર ભાવાવશ્યક શ્રેષ્ઠ છે. તેનોજ આ શાસ્ત્રમાં અધિકાર છે. ૮૭૦

નોઆગમથી ભાવ આવશ્યક લૌકિક-લોકોત્તર-અને કુપ્રાવચનિક એમ ત્રણ પ્રકારે છે આવો અનુક્રમ પૂર્વે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય આવશ્યકમાં પણ કહ્યો છે, અને ભાવ-આવશ્યકમાં તો અનુયોગદ્વારસૂત્રમાં બંધની અનુકૂલતાદિ કોઈ હેતુ વડે કરીને લૌકિક-કુપ્રાવચનિક-અને લોકોત્તર એવો અનુક્રમ કહ્યો છે. તેમાં દિવસના પૂર્વ ભાગમાં ભારત અને પાછલા ભાગમાં રામાયણ વાંચવું ઇત્યાદિ જે લોકમાં પ્રચલિત છે, તે નોઆગમથી લૌકિક ભાવ આવશ્યક છે, અને મંત્ર પાઠાદિ પૂર્વક યજ્ઞ અર્જવિ હોમાદિ કરવા, તે કુપ્રાવચનિક ભાવાવશ્યક છે. તથા ઉપયોગ પૂર્વક આવશ્યક શ્રવણ કરવું પડિલેહણ આવર્તાદિ ક્રિયામિશ્ર ઉભયકાળ મુજે મુહુરતિ રાખીને, આવર્ત કરવા પૂર્વક વન્દનાદિ સૂત્રોરૂપ આવશ્યક સૂત્ર જોલવા, તે લોકોત્તર ભાવ આવશ્યક છે. એ પ્રમાણે સઘળે ઠેકાણે જ્ઞાનક્રિયાની મિશ્રતા વિચારવી. આ ત્રિવિધ નોઆગમથી ભાવ આવશ્યકમાં લોકોત્તર ભાવાવશ્યક ખરેખર અનુપમ મોક્ષ સુખની પ્રાપ્તિમાં હેતુભૂત હોવાથી લોકોત્તર ભાવાવશ્યકજ શ્રેષ્ઠ છે. અને તેનોજ અહીં શાસ્ત્રમાં અધિકાર છે. ૮૭૦

હવે આવશ્યકનાં પર્થોયનામો (જુદા જુદા નામો) કહે છે.

તસ્સામિન્નત્થાઈ, સુપ્સત્થાઈ જહત્થનિયયાઈ ।

અવ્વામોહાઈનિમિત્તમાહ પજ્જાયનામાઈ ॥૮૭૧॥

અન્ય અન્ય સ્થાનને વિષે આવશ્યકનાં બુદ્ધા બુદ્ધા નામો સાંભળવાથી શિષ્યને વ્યા-
મોહ આદિ ન થાય એટલા માટે તે આવશ્યકનાં એકજ અર્થવાળાં સુપ્રશસ્ત ચથાર્થ અને
નિયત એવાં આવશ્યકનાં બુદ્ધા બુદ્ધા નામો કહે છે, કેમકે તેથી અનેક દેશમાંથી થયેલા
શિષ્યોને સુખે સુખે અર્થની પ્રતિપત્તિ થાય છે. ૮૭૧

આવસ્સયં અવસ્સકરણિજ્ઞં, ધુવ નિગ્ગહો વિસોહી ય ।

અજ્ઞયણંછક વગો નાઓ, આરાહણા મમ્મો ॥૮૭૨॥

આવશ્યક-અવશ્ય કરવા યોગ્ય-ધ્રુવ-નિગ્રહ-વિશુદ્ધિ-છાઅધ્યયન-વર્ગ-આય-આરાધના
અને માર્ગ (એ દશ આવશ્યકનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં નામો છે.) ૮૭૨

આવશ્યક એટલે શું ? તે કહે છે.

સમણેણ સાવણ ય, અવસ્સકાયવ્વયં હવ્વહ જમ્હા ।

અંતો અહો-નિસિસ્સ ઉ, તમ્હા આવસ્સયં નામ ॥૮૭૩॥

સાધુ અને શ્રાવકને રાત્રિ અને દિવસના અંતે અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, તે કારણથી
આ આવશ્યક કહેવાય છે. ૮૭૩

જદવસ્સં કરણિજ્ઞં, તેનાવસ્સયમિદં ગુણાણં વા ।

આવસ્સયમાહારો, આ મજ્ઝાયા-ભિવિહિવાઈ ॥૮૭૪॥

આ વસ્સં વા જીવં, કરેહ જં નાણ-દંસણ-ગુણાણં ।

સંનેજ્ઞ-માવણ-ચ્છાયણેહિં વાડવાસયં ગુણો ॥૮૭૫॥

અવશ્ય કરવા યોગ્ય આવશ્યક છે એ અર્થ પૂર્વની ગાથામાં કહેલ છે. અથવા આવ-
શ્યક પદમાં આ શબ્દ મર્યાદા ને અભિવિધિ અર્થનો વાચક હોવાથી ગુણોનો આધાર તે
આવશ્યક છે. અથવા જે આ એટલે સમસ્ત પ્રકારે જીવને જ્ઞાન દર્શન ગુણોને વશ કરે તે
આવશ્યક. અથવા સાંનિધ્ય-ભાવના-અચ્છાદનાવડે ગુણથી આત્માને વાસિત કરે તે આવાસક
કહેવાય છે. ૮૭૪-૮૭૫

અવશ્ય કરવા યોગ્ય હોવાથી આવશ્યક રહેવાય છે. એ આવશ્યક પદમાં જે આ
શબ્દ મર્યાદા અને અભિવિધિવાચી છે, એટલે મર્યાદાવડે અથવા અભિવિધિવડે (જ્ઞાનાદિ)
ગુણોનો આધાર તે આવશ્યક. અથવા જે ક્રિયા આત્માને જે જ્ઞાનાદિ ગુણોથી વાસિત કરે
(યુક્ત કરે) તે આવાસક. અથવા વસ્ત્ર સુંગઘ-ધૂપઆદિની પેઠે જે આત્માને ગુણો વડે
આચ્છાદિત કરી શોભાવે તે આવાસક. અથવા જે આત્માનું દોષોથી સંવરણ કરે એટલે
દોષો આવવા ન દે તે આવાસક છે. ૮૭૪-૮૭૫

આ પ્રમાણે આવશ્યકપદના બુદ્ધા બુદ્ધા દસ નામોમાંના પહેલા આવશ્યક અથવા
આવાસક પદનો અર્થ કહ્યો. હવે બાકીનાં પદોનો અર્થ કહે છે.

एवं चिय सेसाई, विउसा सुय-क्वखणणुसारेणं ।

કમસો વત્તન્વાઈ, તહા સુય-ક્વલ્લખનામાઈ ॥૮૭૬॥

એજ પ્રમાણે બાકીના પદો પણ વિદ્વાને શ્રુતમાં કહેલા લક્ષણને અનુસારે અનુક્રમે કહેવાં, તથા શ્રુત-સ્કંધનાં નામો પણ એજ પ્રમાણે કહેવાં. ૮૭૬

મોક્ષસિદ્ધાધી જનોથી જે અવશ્ય કરાય તે અવશ્યકરણીય કહેવાય છે. તથા અર્થથી શાશ્વતું હોવાથી ધ્રુવ. જે વડે ઇન્દ્રિય-કપાય વિગેરે ભાવ શત્રુઓનો નિગ્રહ-રોધ કરાય તે નિગ્રહ. બીજા આચાર્યો ધ્રુવ એટલે પ્રવાહથી અનાદિ કાળના કર્મનો જે વડે નિગ્રહ થાય તે ધ્રુવનિગ્રહ, એમ તે બે પદનું એકજ પર્યાય નામ કહે છે. તથા કર્મથી મલીન થએલા આત્માની વિશુદ્ધિનો હેતુ હોવાથી વિશુદ્ધિ. સામાયિકઆદિ છ અધ્યયનરૂપ હોવાથી ષડધ્યયન, જે વડે રાગ આદિ દોષો દૂરથી ત્યજાય તે વર્ગ. બીજાએ એ બે પદનું એકજ નામ કહે છે. જેમકે સામાયિકાદિ છ અધ્યયનનો સમૂહ હોવાથી છ અધ્યયનનો વર્ગ કહેવાય છે. ઇચ્છિત અર્થની સિદ્ધિનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય હોવાથી ન્યાય, અથવા જીવ અને કર્મનો સંબંધ દૂર કરનાર હોવાથી ન્યાય. મોક્ષ આરાધનાનો હેતુ હોવાથી આરાધના. મોક્ષનગરે પહોંચ્યાડનાર હોવાથી માર્ગ. એ પ્રમાણે આવશ્યક પદના દશ પર્યાય નામોનો અર્થ બાજીવો.

તથા તેજ પ્રમાણે શ્રુત અને સ્કંધનાં પર્યાય નામો પણ શ્રુતમાં કહેલા લક્ષણથી બાજીવાં, જેમકે શ્રુત-સૂત્ર-અન્ય-સિદ્ધાન્ત-પ્રવચન-આજ્ઞા-ઉપદેશ-અને આગમ વિગેરે શ્રુતનાં એકજ અર્થવાળા નામો છે. તથા ગણ-કાય-નિકાય-સ્કંધ-વર્ગ અને રાશી વિગેરે સ્કંધના એકજ અર્થવાળાં નામો છે. તેના અર્થ વિદ્વાને શ્રુતાનુસારિ લક્ષણથી કરવાં. અહીં વિસ્તાર થવાના ભયથી કહ્યા નથી. ૮૭૬

એ પ્રમાણે આવશ્યક પદના નામાદિ નિક્ષેપ કહ્યા, હવે શ્રુતપદના એ નામાદિ નિક્ષેપ કહીશું.

આગમઓ દંબસુયં, વત્તા સુતોવજોગનિરવેક્ષો ।

નોઆગમઓ જાણય-મંવસરીરાડ્ઙ્ઙરિત્તમિદં ॥૮૭૭॥

શ્રુતોપયોગ રહિત વક્તા, તે આગમથી દ્રવ્ય શ્રુત છે; અને જશરીર-ભવ્યશરીર તથા એ ઉભય વ્યતિરિક્ત-એમ નોઆગમથી દ્રવ્યશ્રુત ત્રણ પ્રકારે છે. ૮૭૭

નામ અને સ્થાપનાશ્રુત સુગમ હોવાથી તેનું કથન અહીં નથી કરતા, પણ દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુતમાં બાજીવા જેવું છે તેથી તેને કહીશું. તેમાં દ્રવ્ય શ્રુત બે પ્રકારે છે. આગમથી અને નોઆગમથી. શ્રુતના ઉપયોગ રહિત જે વક્તા તે આગમથી દ્રવ્યશ્રુત છે. અને નોઆગમથી દ્રવ્યશ્રુત જશરીર ભવ્યશરીર અને એ ઉભય વ્યતિરિક્ત-એમ ત્રણ પ્રકારે છે. એમાંના પહેલા બે લેહ આવશ્યક પ્રમાણે બાજીવા, અને ત્રીજો લેહ ત્રીજે પ્રમાણે બાજીવો. ૮૭૭

પત્તાદગયં સુત્તં, સુત્તં ચ જમંહજાહ પંચવિદં ।

આગમઓ સાવસુયં, સુબોવત્તો તઓડળળ્ળો ॥૮૭૮॥

પત્રાદિમાં રહેલ શ્રુત અને જે અંકનાદિ પાંચ પ્રકારનું સૂત્ર તે બંને નોઆગમથી ઉભય વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય શ્રુત છે. તથા શ્રુતોપયોગવાન જે જીવ તે તોનાથી અનન્ય હોવાથી તે આગમથી ભાવશ્રુત છે. ૮૭૮

પાના-પુસ્તક-વસ્ત્ર આદિમાં લખેલું શ્રુત અથવા સૂત્ર તે ઉભયવ્યતિરિક્ત દ્રવ્યશ્રુત કહેવાય છે. અહીં શ્રુત અને સૂત્ર બંને શબ્દો એકજ અર્થમાં છે, તેથી દ્રવ્ય શબ્દનો

સમાનનામવડે અપ્રધાન અર્થે રાખી અંડજ-વૉંડજ-ક્રીટજ-વાળજ અને વલ્કજ, એમ જે આગમમાં પાંચ પ્રકારે સૂત્ર કહ્યું છે, તે પણ સૂત્રના નામના સરખાપણાથી જીદું ઉભયવ્યતિરિક્તદ્રવ્ય શ્રુત કહેવાય છે. તેમાં ચૌરિંદ્રિય જાતિના ક્રીડાઓએ બનાવેલ કોશેટા-માંથી થયેલું સૂત્ર અંડજ સૂત્ર કહેવાય છે. તેને લોકમાં ચટક સૂત્ર (રેશમ) કહે છે. કપાસથી થયેલું સૂત્ર તે વૉંડજ સૂત્ર કહેવાય છે. ક્રીટજ સૂત્ર પાંચ પ્રકારે છે. પદ્મ-મલય-અશુક-ચીનાશુક અને કૃમિરાગ. આ પાંચે પટસૂત્ર કહેવાય છે. વાળજ (વાળથી થયેલું) સૂત્ર પણ પાંચ પ્રકારે છે. ઘેટાના બિનનું-બીંટના બિનનું-મૃગના વાળનું-બિંદરના વાળનું અને ઘેટાદિના બિનથી ઉગરેલી કિટ્ટિથી ઉત્પન્ન થયેલું સૂત્ર કિટ્ટિશ અથવા ઘેટાદિક બિનના બે ત્રણના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલું કિટ્ટિશ; અશ્વાદિના વાળનું તથા વલ્કજ સૂત્ર તે શણ વિગેરેનું સૂત્ર. એ સર્વ ઉભય વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય શ્રુત (સૂત્ર) જાણવું.

ભાવ શ્રુત બે પ્રકારે છે-આગમથી અને નોઆગમથી. તેમાં શ્રુતના ઉપયોગયુક્ત જે શ્રુતનો જાણનાર હોય તે આગમથી ભાવ શ્રુત છે. અહીં ઉપયોગવાન જે જીવ તે ઉપ-યોગથી અભિન્ન હોવાથી તે જીવનેજ ઉપચારવડે ભાવ શ્રુત કહેલ છે. ખરી રીતે તો શ્રુતનો ઉપયોગ એજ ભાવશ્રુત છે. ૮૭૮

હવે નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહે છે.

નોઆગમઓ માવે, લોહ્ય લોચત્તરં પુરામિહિયં ।

સમ્મત્તપરિગહિયં, સમ્મસુયં મિચ્છમિચરંતિ ॥૮૭૯॥

નોઆગમથી ભાવશ્રુત લૌકિક (ભારત-રામાયણાદિ) અને લોકોત્તર (અંગપ્રવિષ્ટાદિ) એમ બે પ્રકારે છે, તે પહેલાં (શ્રુતજ્ઞાનાધિકારે) કહ્યાં છે. એ સર્વ સમ્યગ્દ્રષ્ટિએ અહંણુ કરેલ હોય તો સમ્યક્ શ્રુત છે, અને મિથ્યાદ્રષ્ટિએ અહંણુ કરેલ હોય તો મિથ્યાશ્રુત છે. ૮૭૯ અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

આગમઓ માવસુય, જુત્તં નોઆગમે કહં હોઈ ? ।

જહ નાગમો ન સુત્તં, અહ સુત્તમણાગમો કિહ જુ ? ॥૮૮૦॥

આગમથી ભાવશ્રુત તો યુક્ત છે, પણ નોઆગમમાં ભાવશ્રુત કેમ ઘટે ? (કારણ કે નોશબ્દ નિષેધાર્થે હોવાથી) જે આગમનો અભાવ છે તો શ્રુત નહિ, અને જે શ્રુત છે તો આગમનો અભાવ કેમ ? આ તો મારી મા વાંઝણીની પેઠે વિરૂદ્ધ છે. ૮૮૦

ઉવઓગો જમ્મત્તે, તં તં જહ વાગમોડવસેસં તુ ।

નોઆગમોત્તિં एवं, કિમ્ણુવરુત્તમ્મિ દવ્વસુયં ? ૮૮૧॥

જેટલા જેટલા શ્રુતનો ઉપયોગ, તે તે આગમથી ભાવશ્રુત છે, અને બાકીનું (ઉપયોગ રહિત) નોઆગમથી ભાવશ્રુત છે, જે એમ કહેતા હો તો અનુપયોગમાં દ્રવ્યશ્રુત કેમ કહ્યું ? ૮૮૧

જે જે શ્રુતના જાણનારાઓને વિશે જેને જેને શ્રુતનો ઉપયોગ હોય તે તે જાણનારનું આગમથી ભાવ શ્રુત છે, અને શેષ ઉપયોગ રહિત હોય તેનું શ્રુત નોઆગમથી ભાવશ્રુત છે. એમ જે કહેતા હો તો ૮૭૭મી ગાથામાં “શ્રુતોપયોગ રહિત વક્તા તે આગમથી દ્રવ્યશ્રુત છે” એમ જે પૂર્વે ઉપયોગ રહિત વક્તાને દ્રવ્યશ્રુત કહ્યો છે, તેનું શું થશે ? કારણ કે તે વિષયને તો તમે અહીં હમણાં નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહો છો, તેથી તે દ્રવ્યશ્રુત વિષય રહિત થશે. ૮૮૧

અવિસુદ્ધનયમણ વ, જઈ લલ્હિસુયમણવરત્તેડવિ ।

માવસુયં ચિય પઢઓ, કિમણુવરત્તસ દલ્લસુયં ? ॥૮૮૨॥

અથવા બે એમ કહેતા હો કે અવિશુદ્ધ નયના મતે લલ્હિશ્રુત તે ભાવશ્રુત (અને બીજું દ્રવ્યશ્રુત) તો તે ભાવશ્રુત ઉપયોગ રહિતમાં પણ છે, તેને દ્રવ્યશ્રુત કેમ કહે છે ? ૮૮૨

અથવા એમ કહે કે અવિશુદ્ધનયના મતે શ્રુતલલ્હિ પણ ભાવશ્રુત કહેવાય છે, તેથી ઉપયોગ રહિત છતાં પણ તે લલ્હિ યુક્ત જીવમાં જે લલ્હિરૂપ શ્રુત છે, તે ભાવશ્રુત છે; અને એ લલ્હિશૂન્યજીવતું શ્રુત તે દ્રવ્ય શ્રુત છે, આમ માનવાથી દ્રવ્યશ્રુત વિષય રહિત નહિ થાય. આ પ્રમાણે બે કહેતા હો, તો ઉપયોગ રહિત વક્તાને દ્રવ્યશ્રુત કેમ કહે છે ? કારણ કે તેને પણ શ્રુતલલ્હિના સહભાવથી ભાવશ્રુતની જ પ્રાપ્તિ થશે. અને દ્રવ્યશ્રુત તો વિષય રહિત જ રહેશે. કેમકે કોઈ પણ શ્રુતલલ્હિ વિના બોલતું નથી. તેથી એમ કહેવું એ કેવળ વાણીમાત્ર જ છે બીજું કંઈ નથી. ૮૮૨

ઉપરોક્ત બધા પક્ષોનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે—

આગમસુબોવબોગો, સુદ્ધો ચિય ન ચરણાઈસંમિસ્સો ।

મોસેડવિ વા વિવક્ષા, સુયસસ ચરણાઈમિત્તસ ॥૮૮૩॥

ચારિત્રાદિથી મિશ્ર નહિ, પણ શુદ્ધ શ્રુતોપયોગ તે આગમથી ભાવશ્રુત છે. મિશ્ર ઉપયોગમાં પણ ચારિત્રાદિથી ભિન્ન શ્રુતોપયોગની વિવક્ષા કરીએ તો પણ તે આગમથી ભાવશ્રુત છે. ૮૮૩

ઉપરના પ્રશ્નો નોશબ્દને નિષેધાર્થમાં સમજીને કરાયા પરંતુ અહીં નો શબ્દ મિશ્ર અર્થ વાચી છે

પ્રશ્ન:-તે નો શબ્દ વડે કરીને દ્રવ્ય શ્રુત, આગમથી ભાવ શ્રુત, અને નોઆગમથી ભાવ શ્રુત એ ત્રણ જુદા કેમ અંગીકાર કરાય છે ?

ઉત્તર:-ઉપયોગ રહિત શ્રુતના અધ્યયન કરનારતું દ્રવ્યશ્રુત અને કેવળ શુદ્ધ શ્રુતનો ઉપયોગ તે આગમથી ભાવ શ્રુત, અથવા ચારિત્રાદિથી મિશ્ર શ્રુતોપયોગ પણ એકલા શ્રુતના ઉપયોગની વિવક્ષાથી આગમથી ભાવ શ્રુત કહેવાય છે. ૮૮૩

ચરણાઈસમેયમિ ઉ, ઉવબોગો જો સુણ તજો સમણ ।

નોઆગમોતિ મણ્ણ, નોસદ્ધો મિસ્સમાવમ્મિ ॥૮૮૪॥

ચારિત્રાદિયુક્ત શ્રુતમાં ચારિત્રાદિવડે મિશ્ર શ્રુતોપયોગને સિદ્ધાન્તમાં નોઆગમથી ભાવ શ્રુત કહેલ છે. નોશબ્દ અહીં મિશ્ર ભાવમાં છે. નિષેધાર્થક નથી. ૮૮૪

નોશબ્દને દેશનિષેધમાં અથવા સર્વનિષેધમાં ગ્રહણ કરીએ, તો જે દ્રષણ આવે છે તે ૮૮૫-૮૮૬ એ બે ગાથાથી કહે છે.

સન્નનિસેહે દોસો, સન્નસુયમણાગમો પસજ્જેજ્જ ।

હોજ્જા વાડણાગમઓ, સુયવજ્જમણાગમસુયં તુ ॥૮૮૫॥

(નોશબ્દ) સર્વ નિષેધાર્થમાં અહણ કરતાં દોષ આવે છે. (કેમકે) તેથી સર્વ શ્રુત અનાગમરૂપ થાય. અથવા અનાગમથી શ્રુત સિવાયના (મતિઆદિ જ્ઞાનો) અનાગમરૂપ થાય. ૮૮૫

જે નોશબ્દને સર્વ નિષેધાર્થમાં અહણ કરીએ તો જે ભાવશ્રુત હોય, તે સર્વ અનાગમરૂપ થાય, એમ માનવું પડે પરંતુ એ તો અયોગ્ય છે, કારણકે શ્રુત તો આગમરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. અથવા સર્વ નિષેધાર્થમાં નોશબ્દ માનવાથી શ્રુત વિનાના મતિઆદિ ચાર જ્ઞાનો જે ભાવ અનાગમરૂપ છે, તે ભાવશ્રુત થાય, એટલે કે એ ચાર જ્ઞાનો શ્રુતરૂપ નહિ હોવા છતાં પણ, તેમને શ્રુતપણાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. ૮૮૫

નોશબ્દને દેશનિષેધાર્થમાં અહણ કરીએ તો પણ દોષ આવે છે.

દેસનિસેહે સચ્ચં, નોઆગમઓ સુર્ય ન પાવેજ્ઞા ।

મિત્રંપિ વ તં દેસો, ચરણાદિણં પસજ્જેજ્ઞા ॥૮૮૬॥

(નોશબ્દને) દેશ નિષેધાર્થમાં લઈએ, તો સર્વ શ્રુત નોઆગમથી ભાવશ્રુત ન થાય; અથવા વિવક્ષાથી ભિન્ન ગણેલું એવું પણ એ ભાવશ્રુત ચારિત્ર આદિનો એક દેશ થાય. ૮૮૬

અથવા જે નોશબ્દને દેશ નિષેધાર્થમાં અહણ કરીએ, તો આચારાંગ આદિ સમસ્ત શ્રુત નોઆગમથી ભાવશ્રુત ન ગણાય; પરંતુ તેના કેટલોક ભાગજ નોઆગમથી ભાવશ્રુત ગણાય. અને નોઆગમથી ભાવશ્રુત તો એ સર્વશ્રુતને કહ્યું છે. કેમકે સમસ્ત દ્વાદશાંગી જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રના પર્યાયના પિંડાત્મક છતાં, સિદ્ધાન્તમાં નોઆગમથી ભાવશ્રુત પણ પ્રસિદ્ધ છે. એ નોશબ્દને મિશ્રવાચક માનીએ તો ઘટે છે. અથવા નોશબ્દને દેશનિષેધાર્થમાં લઈએ, તો ભાવશ્રુત ભિન્ન છતાં પણ, ચારિત્રાદિનો એક ભાગ ગણાય, અને એ તો ચારિત્રાદિની સાથે અભિન્ન દેશવાળું કહેવાય છે. એમ ન કહીએ તો ધાત્વજનકપિશેવર્ણક ની પેઠે સંકર એકત્વાદિ દોષોનો પ્રસંગ થાય. માટે નોશબ્દ દેશનિષેધાર્થમાં પણ ન અહણ કરતાં મિશ્રવચનમાંજ અહણ કરવો. જેથી ઉપરોક્ત દૂષણો ન આવે. ૮૮૬

વળી નોશબ્દને દેશનિષેધાર્થમાં માનતાં બીજે પણ દોષ આવે છે, તે કહે છે.

હોજ્ઞ વ નોઆગમઓ, સુબોવત્તોઽપિ જં સ સ દેસમ્મિ ।

ઉવવજ્ઞહ ન ઉ સન્ને, તેણાયં મીસમાવમ્મિ ॥૮૮૭॥

અથવા શ્રુતોપયોગી પણ નોઆગમથી ભાવશ્રુત થાય, કેમકે તે ઉપયોગ શ્રુતના એક દેશમાંજ ઘટે છે, સર્વશ્રુતમાં નહિ. તેથી નોશબ્દ મિશ્રભાવમાંજ અહણ કરવો. ૮૮૭

વળી નોશબ્દને એક દેશાર્થમાં અહણ કરવામાં આવે, તો પહેલાં જે શ્રુતોપયોગીને આગમથી ભાવશ્રુત કહેલ છે, તે પણ નોઆગમથી ભાવશ્રુત થાય, કારણકે એ શ્રુતોપયોગ શ્રુતના એક દેશમાંજ ઘટે, પણ સર્વ શ્રુતમાં ન ઘટે. કેમકે સર્વશ્રુત તો અનન્ત એવા અભિલાષ્ય અર્થના વિષયવાળું હોવાથી સર્વશ્રુતમાં એકી વળતે ઉપયોગ ન ઘટે. માટે નોશબ્દને એક દેશવચનમાં માનવાથી એ શ્રુતોપયોગી પુરૂષ નોઆગમથી ભાવશ્રુત થાય, અને એમ થવાથી આગમથી અને નોઆગમથી ભાવ શ્રુતનો તફાવત નાશ પામે. માટે નોશબ્દને એક દેશવચનમાં ન માનતાં મિશ્રભાવમાંજ અહણ કરવો યોગ્ય છે. ૮૮૭

ફરી શિષ્ય શંકા કરીને પૂછે છે કે—

આહ નણ મીસમાવે, નામિહિઓ ય નોસહો ।

દેસે તદન્નમાવે, દવ્વે ફિરિયાય માવે ય ॥૮૮૮॥

નોશબ્દ મિશ્રભાવમાં નથી કહ્યો, પણ દેશ-તે થકી અન્યભાવ-દ્રવ્ય-ક્રિયા-અને ભાવ-અર્થમાં નોશબ્દ કહ્યો છે. ૮૮૮

નોશબ્દ સામાન્ય રીતે નિષેધવાચક હોવાથી મિશ્રભાવમાં તો ક્યાં પણ કહ્યો નથી; દેશ-તદન્યભાવ-દ્રવ્ય-ક્રિયા-અને ભાવ એ પાંચ અર્થમાં કહેલ છે. તેમાં દેશ અર્થમાં નોશબ્દનો પ્રયોગ કરીએ તો આ પ્રમાણે અર્થ સમજાય છે. જેમકે ‘નોઘટ’ એટલે ઘટનો એક દેશ (ભાગ), કેમકે ઘટનો એક દેશ તે અઘટ પણ ન કહેવાય તેમ ઘટ પણ ન કહેવાય પરન્તુ ‘નોઘટ’ કહેવાય. જેમકે-ઘટનો એક ભાગ ગ્રીવાઆદિ ન કહેવાતા તેના ખીન્ન ભાગો પણ ઘટ નહીં કહેવાય, માટે આખાએ ઘટનો અભાવ થાય, અને એ પ્રમાણે-પટ શકટ આદિમાં પણ અભાવના પ્રસંગથી સર્વ શૂન્યતા પ્રાપ્ત થાય, વળી ઘટનો એક ભાગ તે ‘ઘટ’ પણ ન કહેવાય કેમકે એમ માનવાથી તો તેના દરેક અવયવો ‘ઘટ’ કહેવાય, અને એથી એકજ ઘટમાં અનેક ઘટની પ્રાપ્તિ થાય; એમ થવાથી ઘટ સંખ્યાથી બધી પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિ આદિના બ્યવહારનોજ નાશ થાય. માટે ઘટનો એક દેશ (ભાગ) તે ‘નોઘટ’જ કહેવાય.

નોશબ્દ તદન્ય ભાવમાં પણ હોય છે, જેમકે-‘નો ઘટ’ એમ કહેવાથી ઘટથી લિન્ન પટ આદિ સમજાય છે. ઉદાહરણ તરીકે “નો પ્રાક્ષણ” એમ કહેવાથી, પ્રાક્ષણ સિવાયના ક્ષત્રિયાદિ સમજાય છે. તેમ એ પણ જાણવું.

દ્રવ્યાર્થમાં નો શબ્દ ઘટાદિનો એક દેશવાચી છે. જેમકે “નોઘટ નોપટ નોસ્તંભ” ઇત્યાદિ પૂર્વે નો શબ્દ દેશવાચી કહેલ છે તેથી આ લિન્ન છે. કેમકે પહેલાં જે નોશબ્દને દેશ વાચી કહ્યો છે, તે ઘટાદિ સાથે સંખ્યાવાળો તેનો કેટલોક ભાગ તેને નોઘટાદિ કહેલ છે. અને અહીં તો તે ઘટાદિનો એક ભાગ ગ્રીવા આદિ જે ઘટથી જુદા થઈને શેરીમાં પડ્યો હોય તે ઘટાદિથી જુદો હોવાથી પૃથગ્-સ્વતંત્ર દ્રવ્ય કહેવાય છે. તેથી નોશબ્દ દ્રવ્યાર્થમાં જુદા એક દેશને કહેનાર પણ છે.

નોશબ્દ ક્રિયા નિષેધવાચી પણ છે. જેમકે-નથી પાકતું-ન પકાવવું વિગેરે. ભાવ-નિષેધાર્થમાં પણ નોશબ્દ છે. જેમકે-નહીં સુવાય છે. નહીં ઉભા રહેવાય છે. અહીંયાં અકર્મક ધાતુને ભાવે પ્રયોગ “જોડેલો પ્રયોગ નોશબ્દ સાથે વાપરેલો છે, ભાવ અને ક્રિયાનો તકાવત કેઈપણ શબ્દશાસ્ત્ર (વ્યાકરણ)થી જાણી લેવો. આ પ્રમાણે લિન્ન લિન્ન વિવક્ષાથી દેશાદિ અર્થમાં નોશબ્દ જોયો છે, પણ મિશ્રભાવમાં તો ક્યાંઈ નથી જોયો. ૮૮૮ આચાર્યશ્રી ઉપરોક્ત શિષ્યના વચનનું સમાધાન કરે છે કે—

સન્નમયં દેસાહસુ, તદ્વત્યવસેણ સહવિણિઓગો ।

અમિયતથા વ નિયાવા, જુજ્જહ તો મીસમાવેડવિ ॥૮૮૯॥

સત્ય છે કે નોશબ્દ દેશાદિ અર્થમાં છે, તો પણ અર્થવશાત્ શબ્દનો વિનિયોગ થાય છે. (જે અર્થ જ્યાં ઘટે તે અર્થમાં ત્યાં તેનો પ્રયોગ કરાય છે.) અને નિષાતો (અબ્યયો) અનેક અર્થવાળો છે, તેથી તે મિશ્રભાવમાં પણ ઘટે છે. ૮૮૯ અથવા નોશબ્દ અહીં દેશવાચી કહીએ તો પણ કંઈ હાની નથી. કેમકે—

અવિશેષિયસંમિસ્સોવઓગદે સુત્તિ વા સુયં કાઠં ।

નોઆગમભાવસુણ, નોસદ્દો હોજ્જ દેસેઽવિ ॥૮૯૦॥

અવિશેષિત સંમિશ્ર ઉપયોગનો શ્રુત એક દેશ છે, તેથી નોઆગમથી લાવશ્રુતમાં નોશબ્દ દેશઅર્થમાં પણ હોઈ શકે. ૮૯૦

અખંડ ઘટાદિનો ગ્રીવાદિ એક દેશ છે, તેમ સામાન્ય જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના સંમિશ્ર ઉપયોગનો શ્રુત એક દેશ છે, તેથી નોશબ્દ દેશ વાચી માનવામાં હાની નથી, અર્થાત્ સામાન્યથી જેમ પરિપૂર્ણ ઘટનો ગ્રીવાદિ એક ભાગ જેમ નોઘટ કહેવાય છે. તેમ અવિશેષિત (સામાન્યથી) જ્ઞાન-ક્રિયાના પરિણામરૂપ અખંડ વસ્તુનો શ્રુત પણ એક દેશ છે, તેથી જ્ઞાન-ક્રિયાના પરિણામ એ નોઆગમથી લાવ શ્રુત છે. કારણ કે તેમાં એક દેશ તરીકે શ્રુત છે ૮૯૦

હવે બીજા આચાર્યનો મત જણાવીને તેમાં દૂષણ આપે છે.

નોઆગમઓ કેદૈ, સદ્સહાયસુવઓગમિચ્છંતિ ।

નળુ સુતરમાગમત્તં હિ, દલ્લ-ભાવાગમે જુત્તં ॥૮૯૧॥

શબ્દ સહિત શ્રુતોપયોગને કેટલાક આચાર્યો નોઆગમથી લાવશ્રુત માને છે. (તે અયોગ્ય છે) કેમકે તેવા લાવ આગમમાં નોઆગમપણું જ સ્કુટ રીતે યોગ્ય છે. ૮૯૧

કેટલાક આચાર્યો, શબ્દ સહિત શ્રુતોપયોગને, નોઆગમથી લાવશ્રુત માને છે. એટલે કે શ્રુતોપયોગ પૂર્વક બોલનારનો 'શ્રુતોપયોગ સહિત શબ્દ' નોઆગમથી લાવ શ્રુત છે, કેમકે તે ઉપયોગ અને શબ્દ એ બેના સમુદાયમાં ઉપયોગ લક્ષણ આગમનો એક દેશ છે અને શબ્દની અપેક્ષા વિના કેવળ ઉપયોગ માત્ર તે આગમથી લાવ શ્રુત છે. માટે શબ્દ સહિત શ્રુતોપયોગ તે નોઆગમથી લાવશ્રુત છે.

ઉપર પ્રમાણે માનવું અયુક્ત છે, કેમકે એમાં શ્રુતોપયોગ એ સ્કુટ રીતે લાવ આગમ છે અને શબ્દ એ દ્રવ્ય આગમ છે તેથી તે આગમ જ છે. એટલે કે શબ્દ સહિત શ્રુતોપયોગ તે આગમથી શ્રુત કહેવાય, પણ નોઆગમથી શ્રુત ન કહેવાય, કેમકે જો કેવળ શ્રુતોપયોગ પણ આગમ કહેવાય છે, તો પછી તેની સાથે શબ્દરૂપ દ્રવ્ય આગમ મળવાથી તો તે સારી રીતે આગમ કહેવાય, પણ નોઆગમ તો નજ કહેવાય, કારણ કે નોઆગમ તો આગમ અનાગમરૂપ સમુદાયમાં જ ઘટે છે. ૮૯૧

ઉપર જણાવેલ પક્ષને સ્વીકારીને ખંડન કરતા કહે છે કે—

અહ નાગમોત્તિ સદ્દો, નોઆગમયા ય તદહિયત્તળઓ ।

આગમઓ દલ્લસુયં, કિહ સદ્દો નાગમો જહ સો ? ॥૮૯૨॥

શબ્દ આગમ નથી, માટે ઉપયોગ અનાગમરૂપ શબ્દથી અધિક હોવાથી નોઆગમ છે. જો તે શબ્દ આગમ નથી, તો પછી આગમથી દ્રવ્યશ્રુત કેમ થાય ? ૮૯૨

જો એમ કહેવામાં આવે કે શબ્દ એ આગમ નથી, તેથી ઉપયોગ અનાગમરૂપ શબ્દ કરતાં અધિક હોવાથી ઉપયોગ નોઆગમ છે. કેમકે આગમ-અનાગમરૂપ સમુદાયમાં ઉપયોગ એ આગમનો એક દેશ હોવાથી તેમાં નોઆગમપણું યુક્ત છે. . . .

જે એ પ્રમાણે શબ્દ એ આગમ ન હોય, તો આગમથી દ્રવ્ય શ્રુત કેવી રીતે થાય ?, નજ થાય, કેમકે શબ્દને અનાગમરૂપ માનેલ હોવાથી શબ્દ આગમના ભેદમાં સુપ્રસિદ્ધ છતાં પણ તે આગમથી દ્રવ્ય શ્રુત ન થાય. ખરી રીતે તો શબ્દ એ દ્રવ્યથી આગમજ છે. તેથી દ્રવ્ય આગમ સહિત ભાવ આગમ તે આગમથી જ ભાવ શ્રુત ગણાય છે, પણ નોઆગમથી ભાવશ્રુત ગણાતું નથી. ૮૯૨

પુનઃ મતાન્તર જણાવીને તેમાં દૂષણ આપે છે.

અને નોઆગમઔ, સામિત્તાણાસિયં સુયં વૈતિ ।

જહ ન સુયમણુવઔગે, નણુ સુયમણાસિયં નત્થિ ॥૮૯૩॥

ખીભઔ સ્વામિની અપેક્ષાએ શ્રુતોપયોગને આગમથી ભાવશ્રુત કહે છે અને સ્વામિની અપેક્ષા વિના નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહે છે. જે ઉપયોગ શૂન્યમા શ્રુત ન કહ્યું, તો પછી સ્વામિની અપેક્ષા વિના તો ભાવશ્રુત સ્ફુટ રીતે નથીજ. ૮૯૩

ખીભ કેટલાક આચાર્યો સ્વામિઆશ્રિત શ્રુતોપયોગને ભાવશ્રુત કહે છે, અને સ્વામિ અનાશ્રિત શ્રુતોપયોગને નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહે છે, આ પ્રમાણે તેઓતું માનવું અયોગ્ય છે. કારણ કે ઉપયોગ શૂન્ય વક્તામાં ભાવશ્રુત નથી કહ્યું, પરંતુ દ્રવ્યશ્રુતજ કહ્યું છે. તો પછી તે સ્વામિમાં અનાશ્રિત એવું શ્રુત તે તો ભાવશ્રુત પ્રગટ રીતે નથીજ, કેમકે સ્વામિ સિવાય પુસ્તકાદિમાં લખેલા શ્રુતમાં ઉપયોગ નજ હોય અને ઉપયોગ સિવાય ભાવશ્રુત સર્વથા ન હોય “સ્વામિ અનાશ્રિત શ્રુત કયાંય પણ છે” એમ પ્રતિપાદન કરનારનું એ તો મહાસાહસિકપણું છે. માટે તેઓતું તે મન્તવ્ય અયોગ્ય છે ૮૯૩

એ પ્રમાણે નોઆગમથી ભાવશ્રુત કહ્યું, હવે શ્રુતના એક અર્થવાળા પર્યાય નામો કહે છે.

સુય-સુત્ત-ગંથ-સિદ્ધંત-સાસણે આળ-વચણ ઉવણે ।

પણવણ આગમેવિ ય, ઇગઢા પજ્જયા સુત્તે ॥૮૯૪॥

શ્રુત-સૂત્ર-ગ્રંથ-સિદ્ધાન્ત-શાસન-આજ્ઞા-વચન-ઉપદેશ-પ્રરૂપણા-અને આગમ એ સૂત્રના એક અર્થવાળા પર્યાય નામો છે. એ નામોનો અર્થ પ્રથમ સંક્ષેપથી કહ્યો છે. એ પ્રમાણે શ્રુતનો નામાદિ ન્યાસ કર્યો ૮૯૪.

હવે સ્કંધનો કરે છે.

સ્કંધપદ્ધત્તો, વત્તાડગમઔ સ દવ્વસ્કંધો ડ ।

નોઆમમઔ જાણય-મવ્વસરીરા-ઝહરિત્તોડયં ॥૮૯૬॥

સ્કંધપદ્ધત્તો ઉપયોગશૂન્ય વક્તા તે આગમથી દ્રવ્યસ્કંધ છે. અને નોઆગમથી સશરીરદ્રવ્યસ્કંધ-લવ્યશરીરદ્રવ્યસ્કંધ અને તદ્દલવ્યવ્યતિરિક્તાદ્રવ્યસ્કંધ. એમ દ્રવ્યસ્કંધ ત્રણ પ્રકારે છે, (અહીં નામસ્કંધ અને સ્થાપનાસ્કંધ સમજાવવા એવા હોવાથી કહ્યા નથી) ૮૯૫ હવે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધ સચિત્તાદિભેદે ત્રણ પ્રકારે છે, તે કહે છે.

સચ્ચિત્તો અચ્ચિત્તો, મીસો ય સમાસઔ જહાસંસં ।

દુપયાર્ઠે દુપણસાહઔ ય સેણાહ્દેસાર્ઠે ॥૮૯૬॥

વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધ સચિત્ત-અચિત્ત-અને મિશ્ર, એમ સંક્ષેપથી ત્રણ પ્રકારે છે તે અનુક્રમે દ્વિપદાદિ-દ્વિપદેશાદિ અને સૈન્યના અગ્રદેશાદિ બાણવા. ૮૯૬.

વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધ, સચિત્ત અચિત્ત અને મિશ્ર, એમ સંક્ષેપથી ત્રણ પ્રકારે છે. તેમાં પ્રથમ મનુષ્ય-શુક (પોપટ)-મેના-(સારિકા) વિગેરે દ્વિપદ સચિત્ત દ્રવ્યસ્કંધ છે. દાડિમ આમ્ર-બીજોરા વિગેરે અપદ સચિત્ત દ્રવ્ય સ્કંધ છે, ગાય-ભેંસઆદિ-ચતુષ્પદ દ્રવ્યસ્કંધ છે. અને જે પ્રદેશથી આરંભીને અનન્તાણુક પર્યન્તના સ્કંધો તે અચિત્ત દ્રવ્યસ્કંધ છે. તથા હાથી-ઘોડા-રથ પાચદળ-તરવાર-ભાલા-આદિના સમૂહરૂપ સેનાનો આગલો-પાછલો કે મધ્યમ ભાગ તે મિશ્ર દ્રવ્યસ્કંધ છે. આદિ શબ્દથી ગામ-નગર આદિ પણ મિશ્રસ્કંધ છે ૮૯૬ બીજી રીતે વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધના ત્રણ ભેદ કહે છે.

અહવા કસિણો અકસિણો, અણેગદવ્વો સ એવ વિણેઓ ।

દેસાડવચિઓવચિઓ, અણેગદવ્વો વિસેસોડયં ॥૮૯૭॥

અથવા કૃત્સ્નસ્કંધ-અકૃત્સ્નસ્કંધ-અને અનેકદ્રવ્યસ્કંધ. અમ ત્રણ પ્રકારે સ્કંધો છે. દેશે અપચિત્ત અને દેશે ઉપચિત્ત તેજ અનેક દ્રવ્યવાળો સ્કંધ જાણવો. (પૂર્વોક્ત મિશ્ર સ્કંધથી) આમાં એટલો ભેદ છે. ૮૯૭

અથવા વ્યતિરિક્ત દ્રવ્યસ્કંધ બીજી રીતે પણ ત્રણ પ્રકારે છે. કૃત્સ્નસ્કંધ-અકૃત્સ્ન-સ્કંધ-અને અનેકદ્રવ્યસ્કંધ. તેમાં જેનાથી બીજો કોઈ મહોટો સ્કંધ ન હોય તે કૃત્સ્ન (પરિપૂર્ણ) સ્કંધ જાણવો. તે અશ્વસ્કંધ-હસ્તિસ્કંધ-અને મનુષ્યસ્કંધાદિ જાણવા.

પ્રશ્ન :-જો એને કૃત્સ્ન સ્કંધ કહેતા હો, તો તે પૂર્વોક્ત સચિત્ત અશ્વાદિ સ્કંધનું જ બીજું નામ થયું.

ઉત્તર :-એમ નહિ. પૂર્વે સચિત્તસ્કંધનો અધિકાર હોવાથી કેવળ જીવો જ કહ્યા હતા. અને અહીં તો જીવ અને જીવથી વ્યાપ્ત શરીરના અવયવોનો સમુદાય તેને કૃત્સ્નસ્કંધપણે કહેલ છે; આથી અસિધેય (કહેવાયોગ્ય વસ્તુ) ના ભેદથી પ્રકારનો પણ ભેદ થયો.

પ્રશ્ન :-ભલે એમ હોય, પરંતુ કેવળ અશ્વાદિ સ્કંધને કૃત્સ્નસ્કંધપણું ઘટતું નથી, કારણકે તેની અપેક્ષાએ હસ્તિ આદિ સ્કંધ વધારે મોટા હોય છે.

ઉત્તર :-એમ નહિ. કારણકે અસંખ્યેય પ્રદેશાત્મક જીવ, અને જીવાધિષ્ઠિત શરીરના પુદ્ગળોનો સમુદાય, તેનેજ અશ્વાદિસ્કંધપણે કહેલ છે. વળી જીવ અસંખ્યેય પ્રદેશાત્મક હોવાથી સર્વત્ર સમાન છે. તેથી હસ્તિઆદિ સ્કંધ મહોટો છે એમ કહી શકાય નહિ. જો જીવપ્રદેશ અને પુદ્ગળનો સમુદાય બંને સાથે વધે, તો ગજાદિસ્કંધ અશ્વાદિ સ્કંધ કરતાં મહોટો કહેવાય, પણ તેમ તો નથી, કારણકે સમુદાયની વૃદ્ધિનો અભાવ હોવાથી અને માત્ર પુદ્ગળની વૃદ્ધિ-હાની અહીં નહિ કહેલ હોવાથી, સર્વત્ર અશ્વાદિમાં કૃત્સ્નસ્કંધપણું વિરૂદ્ધ નથી. વળી બીજા આચાર્યો પૂર્વોક્ત સચિત્તસ્કંધના વિચારમાં જીવ અને જીવાધિષ્ઠિત શરીર પુદ્ગળોના સમુદાયને સચિત્તસ્કંધ કહે છે, અને અહીંયાં બુદ્ધિવડે શરીરથી જુદો કરેલો કેવળ જીવજ કૃત્સ્ન સ્કંધ છે એમ કહે છે. આ પ્રમાણે બંને વ્યાખ્યાનમાં ફેરફાર કરીને કહે છે. તેથી તેમનો તો અહીં આ વ્યાખ્યાનમાં કંઈ પ્રશ્નજ નથી, કેમકે અશ્વહસ્તિઆદિના જીવપ્રદેશોમાં ન્યૂનાધિકપણું નથી તેથી સર્વત્ર કૃત્સ્નસ્કંધપણું વિરૂદ્ધ નથી.

જેનાથી બીજો અત્યંત મહોટો સ્કંધ હોય, તે અપૂર્ણ હોવાથી અકૃત્સ્નસ્કંધ કહેવાય. તે એપ્રદેશાદિથી માંડીને છેક સર્વોદ્ગ્રસ્ત અનન્ત પરમાણુના સમુદાયથી બનેલા સ્કંધમાં એક પરમાણુએ ન્યૂન સ્કંધ પર્યન્ત જાણવું. કેમકે ઉદ્ગ્રસ્તઅનન્તાણુકસ્કંધની અપેક્ષાએ એક

પરમાણુએ ન્યૂન એવો ઉત્કૃષ્ટ અનન્તાણુવાળો સ્કંધ અકૃત્સ્ન (અપૂર્ણ) સ્કંધ કહેવાય, તેની અપેક્ષાએ બે પરમાણુએ ન્યૂનસ્કંધ અકૃત્સ્નસ્કંધ કહેવાય. એ પ્રમાણે એટલેક પરમાણુની હાનીએ છેક ત્રણ પ્રદેશવાળા સ્કંધની અપેક્ષાએ બે પ્રદેશવાળો સ્કંધ અકૃત્સ્નસ્કંધ જાણવો. આથીજ પૂર્વોક્ત અચિત્તસ્કંધથી આનો ભેદ છે. પૂર્વે બે પ્રદેશી સ્કંધથી આરંભીને સંપૂર્ણ ઉત્કૃષ્ટ અનન્તાણુક સ્કંધ પર્યન્તના સર્વ સ્કંધોને સામાન્યથી અચિત્ત સ્કંધરૂપે કહેલ છે, અને અહીં સંપૂર્ણ ઉત્કૃષ્ટ અનન્તાણુવાળો એક સ્કંધ ગ્રહણ નથી કર્યો, કેમકે તે પરિપૂર્ણ હોવાથી કૃત્સ્નસ્કંધ છે.

સચિત્ત-અચિત્તરૂપ અનેક દ્રવ્યોથી બનેલા સ્કંધ તે અનેકદ્રવ્યસ્કંધ છે, તે દેશાપચિતોપચિત અશ્વ-હસ્તિઆદિ સ્કંધ જાણવો. એટલેકે નખ-દન્ત કેશાદિરૂપ પ્રદેશમાં જીવપ્રદેશથી સહિત તે દેશાપચિત, અને પીઠ-હૃદય-ખાડું ઊરઆદિ રૂપ પ્રદેશમાં જીવ-પ્રદેશથી વ્યાપ્ત તે દેશાપચિત. એ પ્રમાણે વિશિષ્ટ એક પરિણામથી પરિણત સચેતન-અચેતન દેશના સમુદાયાત્મક એવો બે અશ્વાદિ સ્કંધ તે અનેકદ્રવ્યસ્કંધ જાણવો.

પ્રશ્ન:-બે એમ હોય તો કૃત્સ્નસ્કંધથી આમાં શો તફાવત રહ્યો ?

ઉત્તર:-ત્યાં અશ્વગજઆદિના જેટલા અવયવો જીવપ્રદેશોવડે વ્યાપ્ત હોય, તેટલા અવયવોનેજ કૃત્સ્નસ્કંધપણે કહેલ છે, પણ જીવ પ્રદેશોથી અવ્યાપ્ત નખ આદિ અવયવોની અપેક્ષા સહિત નથી કહેલ. અને અહીં તો નખાદિ સહિત બીજા અવયવો જે જીવપ્રદેશથી વ્યાપ્ત હોય તે ઉભયને અનેકદ્રવ્યસ્કંધ કહેલ છે. એટલે કૃત્સ્નસ્કંધ અને અનેકદ્રવ્યસ્કંધમાં તફાવત છે.

પ્રશ્ન:-તો પૂર્વોક્ત મિશ્રસ્કંધથી આનો શો તફાવત છે ?

ઉત્તર:-અશ્વ-હસ્તિઆદિ જીવો અને ખડ્ગઆદિ અજીવો ભિન્ન ભિન્ન છતાં પણ તેમના સમૂહની કલ્પનાવડે તેમને મિશ્રસ્કંધપણું કહ્યું છે. અને અહીં તો જીવપ્રયોગથી વિશિષ્ટ એક પરિણામે પરિણત સચેતન-અચેતન દ્રવ્યોને અનેકદ્રવ્યસ્કંધપણું કહેલ છે. એટલો એ મિશ્રમાં ને આ અનેકદ્રવ્યમાં તફાવત છે. આજ કારણથી મૂળ ગાથામાં પણ “વિસેસો” એમ કહીને કૃત્સ્નસ્કંધથી અને મિશ્રસ્કંધથી આ અનેકદ્રવ્યસ્કંધનો ભેદ છે, એમ કહ્યું છે. ૮૮૭

એ પ્રમાણે દ્રવ્યસ્કંધ કહ્યો, હવે ભાવસ્કંધ કહે છે.

આગમમાવવસ્થો, સંઘપયત્થોવ્વોગપરિણામો ।

નોઅગમઓ માવમ્મિ, નાણ-કિરિયા-ગુણસમૂહો ॥૮૯૮॥

સ્કંધ પદાર્થોપયોગ પરિણામ તે આગમથી ભાવસ્કંધ છે. અને જ્ઞાન-ક્રિયા-તથા ગુણનો સમૂહ તે નોઆગમથી ભાવસ્કંધ છે. ૮૮૮

અહીં આવશ્યકશ્રુતસ્કંધના ઉપયોગરૂપ અવગોચ તે જ્ઞાન જાણવું, અને ક્રિયા તે તેમાં કહેલી સામાન્યારી તથા મૂળ-ઉત્તર ગુણ ભેદથી ભિન્ન તે ગુણો જાણવા. એ ત્રણેનો સમુદાય તે જ્ઞાન-ક્રિયા અને ગુણનો સમૂહ જાણવો. ૮૮૮

એજ જ્ઞાન-ક્રિયા-અને ગુણનો સમૂહ જણાવે છે.

સામાદ્યાદ્યાણં, છજ્જહ્યયણાણ સો સમાવેસો ।

નોઆગમોત્તિ મળ્લહ, નોસહો મીસમાવમ્મિ ॥૮૯૧॥

સામાચિકાદિ છ અધ્યયનોના સમાવેશ તે જ્ઞાન-ક્રિયા-અને ગુણનો સમૂહ કહેવાય છે. (કેમકે તે જ્ઞાન-ક્રિયા-અને ગુણમય છે) અને તે સમૂહ નોઆગમથી ભાવસ્કંધ કહેવાય છે. કારણકે નો શબ્દ (અહીં) મિશ્રભાવમાં છે. (અને જ્ઞાન-ક્રિયા-તથા ગુણનો ઉપયોગ તે પણ મિશ્ર છે.) ૮૯૯

એ પ્રમાણે ભાવસ્કંધતુ સ્વરૂપ કહ્યું, હવે સ્કંધના એક અર્થવાળાં નામો કહે છે.

ગણ-કાય-નિકાણ ય, સ્વધે વગે તહેવ રાસી ય ।

પુંજે પિંડે નિયરે, સંવાણ આઝલ સમૂહે ॥૯૦૦॥

ગણ, કાય, નિકાય, સ્કંધ, વર્ગ, રાશી, પુંજ, પિંડ, નિકર, સંઘાત, આકુલ અને સમૂહ. (એ સ્કંધનાં પયોચનામો છે. સામાચિકાદિ છ અધ્યયનના સમૂહરૂપ આ શ્રુત છે તેથી આ સમુદાય તે આવશ્યક શ્રુતસ્કંધ બાબતો.) ૯૦૦

હવે સામાચિકાદિ અધ્યયનોના અર્થના અધિકારો જણાવવા માટે પ્રસ્તાવના કહે છે.

કિં વુણ છજ્જહ્યયણં ?, જેણ છલ્લથાહિગારવિણિત્તં ।

સામાદ્યાદ્યાણં, તે ય હમે છજ્જહ્યાસંસં ॥૯૦૧॥

શા માટે (આવશ્યક) છ અધ્યયનાત્મક છે? છ અર્થ અર્થોધિકારથી બેઠાયલું છે તેથી આવશ્યક છ અધ્યયનાત્મક છે. એ સામાચિકાદિ છ અધ્યયનોના છ અર્થોધિકાર આ પ્રમાણે અનુક્રમે જાણવા. ૯૦૧

ઉપરોક્ત છ અર્થોધિકાર કહે છે.

સાવજ્જજોગવિરહે, સ્વિકત્તણ ગુણવજો ય પહિવત્તી ।

સલ્લિયસ્સ નિંદણા વણત્તિગિચ્છ ગુણધારણા ચેવ ॥૯૦૨॥

સાવધયોગ (પાપ વ્યાપાર)ની વિરતિ, જિનેશ્વરોની સ્તુતિ, ગુણવન્તની પ્રતિપત્તિ, સ્ખલના થઈ હોય તેની નિન્દા, અપરાધ રૂપ ત્રણની ચિકિત્સા, અને ગુણની પ્રતિપત્તિ (એ છ અધ્યયનના છ અર્થોધિકાર છે.) ૯૦૨

સાવધયોગની વિરતિ (પાપ વ્યાપારનો ત્યાગ) કરવા રૂપ અર્થોધિકાર, સામાયિક અધ્યયનમાં છે. અહંતોના ગુણતુ કીર્તન કરવા રૂપ અર્થોધિકાર, ચતુર્વિંશતિ સ્તવાધ્યયન (લોગસ્સ)માં છે. ગુણવાન્ ગુરૂને વન્દન-પૂજન કરવા રૂપ જે પ્રતિપત્તિ, તે અર્થોધિકાર વન્દનાધ્યયન (વાંદણાં)માં છે. શ્રુત-શીલમાં સ્ખલના થઈ હોય તેની નિન્દા કરવા રૂપ અર્થોધિકાર, પ્રતિક્ષણાધ્યયન (વંદિતુ કે શ્રમણસૂત્ર)માં છે. થયેલા અપરાધની માફી માટે આરિત્રણ આત્માના અપરાધરૂપી ત્રણની ચિકિત્સા કરવારૂપ અર્થોધિકાર કાર્યોત્સર્ગીધ્યયનમાં છે. વ્રતનો ભંગ થયવા અતિયાર થવાથી લાગેલા કર્મ, કાઉસ્સગ્ગથી દૂર નથી થયાં તેને દૂર કરવા માટે અનશનાદિગુણધારણ કરવારૂપ અર્થોધિકાર, પ્રત્યાખ્યાન અધ્યયનમાં છે. એ પ્રમાણે આવશ્યક-શ્રુત-સ્કંધરૂપ ત્રણ પદનો નામાદિ ન્યાસ કર્યો. તેમજ છ અર્થોધિકાર કહેવારૂપ સમુદાયર્થતુ નિરૂપણ પણ કર્યું. ૯૦૨

હવે પૂર્વે કહ્યા મુજબ અધ્યયનનો નામાદિ ન્યાસ કહેવો ભેદજો. પણ તે અહીં નથી કહેતા, કારણકે-

દારક્રમાગચારણ, વીસું વીસુમિહમોહનિષ્ફન્ને ।

અઙ્ગચારણ નાસં, વચ્ચામો લાઘવનિમિત્તં ॥૧૦૩॥

દારોના અનુક્રમે આવેલા અધ્યયનોનો ન્યાસ સિન્ન સિન્ન, યોધનિષ્પન્ન નિશ્ચેપમાં અહીં આગળ જતાં લાઘવાર્થે કહેવાશે. ૯૦૩

હવે ઉપસંહાર કરીને આગળના વિષયનો સંબંધ કરતાં કહે છે કે-

આવસ્સયસ્સ एसो પિંદત્થો વણિઓ સમાસેણં ।

एतो एक्केक्कं पुण अङ्गચારણં વણાહસ્સામિ ॥૧૦૪॥

એ પ્રમાણે આવશ્યકનો (આવશ્યક શ્રુતસ્કંધ એવું જેનું અર્થ યુક્ત નામ છે તેનો) પિંડાર્થ-સમુદાયાર્થ સંક્ષેપથી કહ્યો. હવે પછી સામાયિકાદિ એકેક અધ્યયનનો અર્થ કહીશું. ૯૦૪

સમુદાયાર્થ નામનું ચોથું દ્વાર પૂર્ણ થયું,

૫ અનુયોગનાં દ્વાર

હવે પાંચમું દ્વાર કહેવાની ઈચ્છાથી પ્રથમ સામાયિક અધ્યયન કહે છે.

તત્થઽઙ્ગચારણં સામાહર્યંતિ સમમાવલ્લસણં પદમં ।

જં સ્વગુણાહારો, વોમં પિવ સ્વવલ્લવાણં ॥૧૦૫॥

તે છ અધ્યયનોમાં સમભાવ લક્ષણ સામાયિક નામે પહેલું અધ્યયન છે. જેમ સર્વ-દ્રવ્યોના આધારભૂત આકાશ છે, તેની જેમ સર્વશુણોનો એ આધાર છે. ૯૦૫

એ છએ અધ્યયનોમાં સમભાવ લક્ષણ સામાયિક નામનું અધ્યયન સર્વમાં પહેલું છે, કારણકે સર્વ ધર્માસ્તિકાચાદિ દ્રવ્યોનો આધાર જેમ આકાશ છે, તેમ સામાયિક અધ્યયન પણ સર્વ મૂળોત્તરશુણોનો આધાર છે. સામાયિક હોય, તોજ તે મૂળોત્તરશુણો હોય અને ન હોય, તો તે શુણો પણ ન હોય, કેમકે સમતારહિત પ્રાણિની અંદર કદિપણ પરમાર્થિક-શુણો હોતા નથી. ૯૦૫

અથવા સામાયિક અધ્યયન પ્રથમ હોવામાં બીજું પણ કારણ છે.

અહવા તન્મેયં ત્વિચ્ચ સેસાં જં દંસણાહર્યં તિવિહં ।

ન ગુણો ય નાણ-દંસણ-ચરણઢમહિઓ જઓ અસ્થિ ॥૧૦૬॥

અથવા બાકીનાં અધ્યયનો સામાયિકઅધ્યયનના ભેદો છે, કેમકે સામાયિક દર્શનાદિ ત્રણ પ્રકારે છે. અને જ્ઞાન-દર્શન-અને ચારિત્રથી અધિક બીજા શુણો નથી. ૯૦૬

બાકીના ચતુર્વિંશતિ સ્તવાદિ અધ્યયનો સામાયિકઅધ્યયનના ભેદોજ છે. કેમકે દર્શન (સમ્યક્ત્વ) સામાયિક, શ્રુતસામાયિક અને ચારિત્રસામાયિક એમ ત્રણ પ્રકારે સામાયિક છે. આ ત્રણ ભેદમાં સર્વ શુણની ભૂતિ અન્તાભૂત થાય છે. કેમકે જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્ર સિવાય ચતુર્વિંશતિ સ્તવાદિગતશુણો સિદ્ધ નથી, તેથી બાકીના અધ્યયનો સામાયિક અધ્યયનના ભેદો હોવાથી સામાયિક અધ્યયન સર્વથી પહેલું કહ્યું છે. ૯૦૬

અણબોગદ્વારાઈ, મહાપુસ્સેવ તસસ ચત્તારિ ।

અણબોગોત્તિ તદત્થો, દારાઈ તસસ ડ મુહાઈ ॥૧૦૭॥

એ સામાયિક અધ્યયનના મહાનગરની પેઠે ચાર અનુયોગદ્વારો છે. અનુયોગ એટલે તેની (તે અધ્યયનની) વ્યાખ્યા કરવાના દ્વારો એટલે પ્રવેશ કરવાનાં મુખો. ૬૦૭

સામાયિક અને અનુયોગને માટે એ નગર અને દ્વારની કલ્પના અર્થવાળી છે. તે ખતાવે છે.

અકયદ્વારં નગરં, કણદારંપિ દુક્લસંચારં ।

ચત્તમૂલદ્વારં પુણ, સપહિદ્વારં સુહાહિગમં ॥૧૦૮॥

પ્રકારના વલયે કરીને વીંટાયેલું દ્વાર વિનાનું નગર એ નગર નથી, કેમકે માણસો જઈ આવી શકતા નથી અને એક દ્વારવાળું પણ દુઃખે સંચાર થાય એવું હોય છે, પરન્તુ ચાર મૂળદ્વાર અને પ્રતિદ્વારવાળું નગર સુખે ગમનાગમનવાળું થાય છે. ૬૦૮

સામાયમહપુસ્મવિ, અકયદ્વારં તહેગદારં વા ।

દુરહિગમં, ચત્તદારં, સપહિદ્વારં સુહાહિગમં ॥૧૦૯॥

(એજ પ્રમાણે) સામાયિકરૂપ મહાનગર પણ (અર્થ જાણવાના ઉપાય ભૂત એવા ઉપક્રમાદિ) દ્વારે શૂન્ય હોય, તો તેનો અર્થ જાણી શકાય નહિ. એક દ્વાર હોયતો મુશ્કેલીથી ઘણા કાળે જાણી શકાય, તેથી ઉપક્રમાદિ ચાર અનુયોગદ્વાર યુક્ત હોય તો સુખ-પૂર્વક થોડા કાળમાં તેનો અર્થ જાણી શકાય. ૬૦૯

તે દ્વારો આ પ્રમાણે છે.

૬ લેદદ્વાર—

તાળીમાળિ ઉવક્કમ-નિવલેવા-ડુગમ-નયસનામાઈ ।

છ-ત્તિ-દુ-દુવિકપ્પાઈ, પમેયબોડોગમેયાઈ ॥૧૧૦॥

તે અનુયોગદ્વારો આ પ્રમાણે છે. ઉપક્રમ-નિક્ષેપ-અનુગમ અને નય, એ અનુયોગ-દ્વારોનાં નામો છે, અને તે અનુક્રમે છ, ત્રણ, બે, બે લેદોવાળા છે, અને ઉત્તરલેદો અનેક પ્રકારે છે. ૬૧૦.

એ પ્રમાણે પાંચમું દ્વારોપન્યાસ અને છઠ્ઠું લેદ દ્વાર પૂર્ણ થયું.

૭ નિરુક્તિદ્વાર

સત્થસોવક્કમણં, ઉવક્કમો તેણ તમ્મિ વ તઓ વા ।

સત્થસમીવીકરણં, આણયણં નાસદેસમ્મિ ॥૧૧૧॥

તે વડે, તે છતે અથવા તેથી શાસ્ત્રને નિક્ષેપ કરવા યોગ્ય કરાય તે ઉપક્રમ. અથવા શાસ્ત્રને સમીપ કરવું એટલે ન્યાસ દેશમાં લાવવું તે ઉપક્રમ ૬૧૧

દૂર રહેલી શાસ્ત્રઆદી વસ્તુને તે તે પ્રતિપાદન કરવાના પ્રકારોવડે નિક્ષેપ કરવા યોગ્ય કરવું તે ઉપક્રમ, ઉપક્રાન્ત વસ્તુ એટલે ઉપક્રમાન્તર્ગત લેદોવડે વિચારેલ વસ્તુનોજ નિક્ષેપ થાય છે અન્યથા નહિ. અથવા ગુરૂવચનવડે શાસ્ત્રને નિક્ષેપ યોગ્ય કરાય છે, તેથી

દ્વારોનો આજ અનુક્રમ છે. કારણકે જે સમીપ ન લાવાયું હોય, તેનો નિક્ષેપ નથી કરાતો. નામાદિ નિક્ષેપ વિના અર્થથી અનુગમન થતું નથી, તેમજ નયમત સિવાય અનુગમન પણ થતો નથી. પરંતુ ક્રમથી સમીપ લાવીને નામ-સ્થાપનાદિ વડે નિક્ષિપ એવું જે શાસ્ત્ર તે અર્થથી અનુસરાય છે. અને વિવિધ નયો વડે તેની વ્યાખ્યા કરાય છે. ૯૧૫-૯૧૬

અહીં હવે ઉપક્રમ કહેવાનો અધિકાર છે, તે ઉપક્રમ, ભાવ ઉપક્રમના આનુપૂર્વી-નામ-પ્રમાણ-વક્તવ્યતા-અર્થોધિકાર અને સમવતાર એ જે છ ભેદો છે, તેથી આગળ વિસ્તારથી કહેવાશે. એ વિસ્તૃત અર્થનું તાત્પર્ય મન્દબુદ્ધિવાળાઓ ગ્રહણ કરી શકે નહિ; તેથી તેઓના ઉપર અનુગ્રહ કરવા ભાવ ઉપક્રમગત આનુપૂર્વીઆદિ છ ભેદો સંક્ષેપથી કહે છે.

ગુરુભાવોવક્રમણં, કા પરિવાડી કહ્યત્યમજ્ઞયણં ।

માવમ્મિ કમ્મિ વટ્ટદ્, કિમિદં દન્વં ગુણો કમ્મં ? ॥૯૧૭॥

જીવગુણોઽજીવગુણો કિં નાણં દંસણં ચરિત્તં વા ।

પચ્ચક્કસં જણુમાણં, ઓવમ્મમહાગમો વાવિ ? ॥૯૧૮॥

લોહ્ય લોઽત્તરિઓ, કિં સુયમત્થોઽહવોમયં હોઽજ્ઞા ।

અપ્પયઓઽણંતરઓ, પરંપરં વાઽઽગઓ કસસ ? ॥૯૧૯॥

કિં વિદિઠ્ઠિવાહ્યં કાલ્લિયં વ, કિં વા સુયત્થપરિમાણં ।

સસમય-પરસમઓમયસિદ્ધંતાણં વ કો વચ્ચો ? ॥૯૨૦॥

કો વ સમણદેસો, સમુદાયત્થાહિયાર હહ નિયઓ ।

અજ્ઞયણોવક્રમણં, કાયન્નમિહેવમાદ્દિહિ ॥૯૨૧॥

કઈ રીતે ગુરૂ પ્રસન્ન થાય ? કયા અનુક્રમે આ કેટલામું અધ્યયન છે ? કયા ભાવમાં આ અધ્યયન છે ? શું આ દ્રવ્ય છે, ગુણ છે, કે કર્મ છે ? (ગુણ છે તો) જીવનો ગુણ છે, કે અજીવનો ગુણ છે ? (જીવનો છે તો) જ્ઞાન, દર્શન કે ચારિત્ર છે ? (જ્ઞાન છે તો) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, અનુમાન છે, ઉપમાન છે, કે આગમરૂપ છે ? (આગમરૂપ છે તો) લૌકિક આગમ છે કે લૌકોત્તર આગમ છે ? (લૌકોત્તર આગમ છે તો) સૂત્રાગમ છે, અર્થાગમ છે, કે ઉભયાગમ છે ? અથવા આત્માગમ છે, અનન્તરાગમ છે, કે પરંપરાગમ છે ? દષ્ટિવાદ છે કે કાલિક છે ? આ સૂત્રાર્થનું પરિમાણ કેટલું છે ? આમાં સ્વસિદ્ધાન્ત-પરસિદ્ધાન્ત-અને ઉભયસિદ્ધાન્તમાંથી કયો સિદ્ધાન્ત તથા તેનો કયો ભાગરૂપ અહીં સમુદાયાર્થ અધિકારમાં નિયત છે ? ઇત્યાદિ પ્રકારે અહીં અધ્યયનનો ઉપક્રમ કરવો. ૯૧૭-૯૨૧

સામાયિકાદિ અધ્યયનના જ્ઞાન માટે તેની ઇચ્છાવાળા શિષ્યે ગુરૂના ભાવનો ઉપક્રમ કરવો, એટલે ગુરૂમહારાજ કયા પ્રકારે પ્રસન્ન થાય એમ વિચારવું. પરિપાટી એટલે અનુક્રમ. તે અનુક્રમ ત્રણ પ્રકારે છે, પૂર્વાનુપૂર્વીક્રમ, પશ્ચાનુપૂર્વીક્રમ, અને અનાનુપૂર્વીક્રમ. આ ત્રણ અનુક્રમમાંથી કયો અનુક્રમ આ અધ્યયનમાં ઉપયોગી છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું કે આ ત્રણે અનુક્રમ ઉપયોગી છે. જેમકે પૂર્વાનુપૂર્વીક્રમથી આ સામાયિકાધ્યયન પહેલું છે, પશ્ચાનુપૂર્વીક્રમથી છઠ્ઠું છે અને અનાનુપૂર્વીક્રમથી તો સાતસો અઢાર લાંબા થાય છે, તેથી અનિયત છે. ઔદયિકાદિ છ ભાવનો વિષય હોવાથી આ અધ્યયન કયા

ભાવમાં હોય ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું કે ક્ષયોપશમ ભાવમાં હોય. આ અધ્યયન દ્રવ્ય છે, ગુણ છે કે કર્મ છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું કે આ અધ્યયન ગુણ છે. બે ગુણ છે, તો તે જીવનો ગુણ છે કે અજીવનો ગુણ છે ? જીવનો ગુણ છે. બે જીવનો ગુણ છે તો તે જ્ઞાન છે, દર્શન છે કે ચારિત્ર છે ? જ્ઞાન છે તો તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, અનુમાનરૂપ છે, ઉપમાન છે કે આગમરૂપ છે ? બે આગમરૂપ છે, તો લૌકિક આગમ છે, કે લોકોત્તર આગમ છે ? લોકોત્તર આગમ છે. લોકોત્તર આગમ છતાં પણ તે સૂત્રાગમ છે, અર્થોગમ છે, કે ઉભયાગમ છે ? અથવા આત્માગમ છે, અનન્તરાગમ છે, કે પરંપરાગમ છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં સમજવું કે તીર્થંકરોને આ અધ્યયન અર્થથી આત્માગમ છે, તથા ગણુ-ધરોને અનન્તરાગમ અને બીજાઓને પરંપરાગમ છે, અને ગણુધરોને સૂત્રથી આત્માગમ, જંબૂસ્વામીને અનંતરાગમ, અને બાકીનાઓને પરંપરાગમ છે. વળી લોકોત્તર આગમ છે, તો આ અધ્યયન દૃષ્ટિવાદિક છે કે કાલિક છે ? કાલિક છે. (એટલે કાળ વખત વર્તિને યોગ્ય વખતે ભણાય તે કાલિક, એવો અર્થ અહીં લેવો) કાલિક છે તો તેના સૂત્ર અને અર્થનું પરિમાણ કેટલું છે ? સૂત્રાક્ષર વગેરે પરિમિત છે, અને અર્થ વગેરે અનન્તા છે; તથા આ અધ્યયનમાં સ્વસિદ્ધાન્ત-પરસિદ્ધાન્ત-અને ઉભય સિદ્ધાન્ત એમાંથી કયું કહેવાનું છે ? અહીં સ્વસિદ્ધાન્ત કહેવાનો છે. સ્વસિદ્ધાન્ત છે, તો કયા શાસ્ત્રનો વિભાગ સમુદા-ચાર્થપણે અધિકૃત છે ? સાવધયોગીની વિરતિનો અહીં અર્થાધિકાર છે. સમવતાર તો આનુપૂર્વીઆદિમાં કહી ગયા, તેથી જીદો નથી કહેતા. ઇત્યાદિ પ્રકારે આ અધ્યયનનો ઉપક્રમ કરવો. એટલે નિશ્કેપની યોગ્યતા કરવી. ૯૧૭-થી ૯૨૧

હવે છ પ્રકારે ઉપક્રમ કહે છે.

નામાર્હિ છત્તમેઓ સ્વવક્ત્રમો દવ્વજો સચિત્તાર્હિ ।

તિવિહો દુવિહો ય પુણો, પરિક્રમે વત્થુનાસે ય ॥૯૨૨॥

નામાર્હિ છ પ્રકારે ઉપક્રમ છે. તેમાં દ્રવ્ય ઉપક્રમ સચિત્તાર્હિ ત્રણ પ્રકારે છે, અને તે દરેક પુનઃ પરિકર્મ અને વસ્તુનાશ એમ બે પ્રકારે છે. ૯૨૨

નામ ઉપક્રમ-સ્થાપના ઉપક્રમ-દ્રવ્ય ઉપક્રમ-ક્ષેત્રઉપક્રમ-કાળ ઉપક્રમ અને ભાવ ઉપક્રમ એમ છ પ્રકારે ઉપક્રમ છે. એમાંના નામઉપક્રમ અને સ્થાપનાઉપક્રમ સુગમ હોવાથી તેનું સ્વરૂપ નથી કહેતા. દ્રવ્ય ઉપક્રમનું સ્વરૂપ કહીએ છીએ. આગમથી તથા નોઆગમથી એમ દ્રવ્ય ઉપક્રમ બે પ્રકારે છે. ઉપક્રમ પદના અર્થને બાણેનાર હોય, પણ તેના ઉપયોગવાન ન હોય તે આગમથી દ્રવ્ય ઉપક્રમ કહેવાય, અને નોઆગમથી દ્રવ્ય ઉપક્રમ તો ત્રણ પ્રકારે છે. જ્ઞાનશરીર દ્રવ્ય ઉપક્રમ-ભવ્યશરીર દ્રવ્યઉપક્રમ-અને તદ્વ્યતિરિક્ત દ્રવ્ય ઉપક્રમ. એમાંના પ્રથમના બે ભેદ સુગમ છે, અને ત્રીજો ભેદ બે સચિત્તાર્હિ ત્રણ પ્રકારે છે, તેમાં સચિત્ત દ્રવ્ય ઉપક્રમ દ્વિપદ-ચતુષ્પદાદિ જીવોનો, અચિત્ત દ્રવ્ય ઉપક્રમ ગોળ-ખાંડ વિગેરેનો, અને મિશ્ર ઉપક્રમ તે આભરણાદિ યુક્ત દ્વિપદાદિ જીવોનો બાણુવો. આ સચિત્તાર્હિ ઉપક્રમ પરિકર્મ અને વસ્તુનાશ એમ બે બે પ્રકારે થાય છે. ૯૨૨

એજ પરિકર્મ અને વસ્તુનાશનું સ્વરૂપ કહે છે.

પરિક્રમ્મં કિરિયાણુ વત્થૂણં ગુણવિસેસપરિણામો ।

તદમાવે ય વિણાસો, દવ્વાર્હિણં જહાજોમં ॥૯૨૩॥

ક્રિયાવડે વસ્તુઓના ગુણવિશેષનો પરિણામ તે પરિક્રમ્; અને વસ્તુનો અભાવ થાય તે વિનાશ કહેવાય. એ પ્રમાણે દ્રવ્યોદ્દિનો ઉપક્રમ યથાયોગ્ય બાબુવો. ૯૨૩

ક્રિયાવિશેષથી વસ્તુઓના ગુણવિશેષનો પરિણામ તે પરિક્રમ્ કહેવાય છે. જેમકે ધી-રસાયણોદિના ઉપયોગથી રનેહ-મર્દનઆદિ ક્રિયા વડે પુરુષોદિના ઉત્તમ વર્ણ-બળ યુવા-વસ્થા થવી વિગેરે. કર્ણ-સ્કંધઆદિની વૃદ્ધિ થાય છે જેમ એ પ્રમાણે ક્રિયા વિશેષથી પુરુષોદિ વસ્તુને બળ-ચૈવનાદિરૂપ ગુણ પરિણામ પામે છે. કેટલાકના મતે શાસ્ત્ર શિલ્પ ગ-ધર્વ-નૃત્યઆદિ કળા પ્રાપ્ત કરવી તે દ્રવ્ય ઉપક્રમ છે, પણ એ શાસ્ત્રોદિ વિજ્ઞાન વિશેષને અહણ કરવા રૂપ હોવાથી, ભાવ ઉપક્રમમાં તેનો સમાવેશ થાય, પરન્તુ જે આત્મદ્રવ્યના સંસ્કારની અપેક્ષાએ તેને દ્રવ્ય ઉપક્રમ કહીએ તો કંઈ વિરોધ નથી. એજ પ્રમાણે શુક્ર-સારિકા વિગેરે દ્વિપદોદિને શિક્ષાવડે ગુણપ્રાપ્તિ કરવામાં જે દ્રવ્ય ઉપક્રમ તે સચિત્તનો પરિક્રમ્થી ઉપક્રમ બાબુવો.

વસ્તુનો નાશ થયેથી વિનાશ ઉપક્રમ કહેવાય છે, જેમકે કાળાન્તરે પુરુષોદિનો નાશ થવાનો હોય, પણ તે પુરુષોદિ વસ્તુનો તરવાર આદિ વડે હમણાંજ નાશ કરવો, તે વિનાશ ઉપક્રમ કહેવાય. એજ પ્રમાણે હસ્તિ-અશ્વઆદિ ચાર પગવાળા અને દાડિમ-આમ અને કોઠ વિગેરે પગવિનાના છવોનો પરિક્રમ્થી અને વિનાશથી જે ઉપક્રમ તે પણ સચિત્ત દ્રવ્ય ઉપક્રમ સમજી લેવો, તથા મણિ-મોતી-વસ્ત્ર વિગેરે અચિત્ત દ્રવ્યનો ખાર-માટી પુટપાક આદિ વડે પરિક્રમ્રૂપી ઉપક્રમ અને ઘણુ આદિ વડે ટીપવાથી નાશરૂપી ઉપક્રમ બાબુવો. તેમજ વસ્ત્ર અલંકારોદિ યુક્ત દ્વિપદોદિ મિશ્ર દ્રવ્યનો પણ એજ પ્રમાણે પરિક્રમ્ અને વિનાશથી ઉપક્રમ બાબુવો. જેમ દ્રવ્યનો ઉપક્રમ કહ્યો, તેવીજ રીતે કાળ અને ક્ષેત્રનો ઉપક્રમ પણ સમજવો. તે અનુક્રમે આગળજ કહેવાશે. ૯૨૩

અહીં શિષ્ય શંકા કરે છે અને શુરૂ તેહું સમાધાન કરે છે કે—

સ્વેતમરૂઢં નિચ્ચં, ન તત્સ, પરિક્રમ્મણા ન ય વિનાસો ।

આદ્યેયગતવસેણ ઉ, કરણ—વિનાસોવયારોડત્ય ॥૯૨૪॥

ક્ષેત્ર અમૂર્ત અને નિત્ય હોવાથી તેનો પરિક્રમ્ અને વિનાશ થઈ શકે નહિ, (ઉત્તર) એ પરિક્રમ્ અને વિનાશ (ક્ષેત્રના) આધેયગત દ્રવ્યમાં થતો હોવાથી તે ક્ષેત્રમાં ઉપચાર કરાય છે. ૯૨૪

આધેય દ્વારા પણ તે કેવી રીતે થઈ શકે ? તે માટે કહે છે કે—

નાવાઈ ઉવક્કમણં, હલ—કુલિયાર્દિહિ વાવિ સ્વેતસસ ।

સંમજ્જમૂમિકમ્મે, પંથતલાગાઈયાળં ચ ॥૯૨૫॥

જળના આધારભૂત ક્ષેત્રનો વહાણુ આદિ વડે ઉપક્રમ કરાય છે, અને ભૂમિના આધાર-ભૂત ક્ષેત્રનો હળ-કુલિકા આદિ વડે પરિક્રમ્રૂપ ઉપક્રમ થાય છે. એજ પ્રમાણે સંમાર્જન-ભૂનિક્રમ્-અને માર્ગમાં તળાવ આદિ કરવા વડે ક્ષેત્રનો પરિક્રમ્ ઉપક્રમ થાય છે, તેમજ હસ્તિ ખાંધવા આદિ વડે ક્ષેત્રનો વિનાશ ઉપક્રમ થાય છે. ૯૨૫

હવે કાળ ઉપક્રમ કહે છે.

જં વત્તણાઝૂવો, કાલો દવ્વાળ જેવ પજ્જાઓ ।

તો તવ્વરણવિણાસે, કીરહ કાલોવયારો સ ॥૧૨૬॥

જે વર્તનાદિરૂપ કાળ છે, તે દ્રવ્યોનો પર્યાય છે, તેથી તે દ્રવ્યના પરિક્રમ અને વિનાશમાં કાળના પરિક્રમ અને વિનાશનો ઉપચાર કરાય છે. ૯૨૬

કેટલાક આચાર્યો કાળને વર્તનાદિ રૂપેજ માને છે, પણ સમયાદિરૂપ નથી માનતા. તેથી દ્રવ્યના પરિક્રમ અને વિનાશમાં કાલના પરિક્રમ અને વિનાશ થાય છે, એટલે કે દ્રવ્યના પર્યાયમાં કાળ ઉપક્રમનો ઉપચાર કરાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે-દ્રવ્યભુક-અભુકઆદિ રૂપે પરમાણુઆદિ દ્રવ્યનું રહેવું તે વર્તના, વસ્તુઓનું નવા-બુનાદિરૂપે થવું તે પરિણામ અને અતીત-અનાગત-વર્તમાનરૂપ-ક્રિયા, એ પ્રમાણે વર્તના-પરિણામ અને ક્રિયાદિરૂપ કાળ છે, તે દ્રવ્યોના પર્યાયો છે અને તેથી દ્રવ્યના પરિક્રમ અને વિનાશનો વર્તનારૂપ દ્રવ્યના પર્યાયમાં ઉપચાર કરાય છે. તેથી કાળના પણ પરિક્રમ ઉપક્રમ અને નાશોપક્રમ કહેવાય છે. ૯૨૬

હવે જોઓ સમયાદિરૂપે કાળ માને છે, તેઓના મતે સમયાદિરૂપ કાળના પરિક્રમ અને વિનાશ કેવી રીતે થાય ? તે માટે કહે છે કે—

હાયાપ નાલિયાપ વ, પરિક્રમં સે જહત્થવિવિણાણં ।

રિક્તાર્હિચારેહિં ચ, તસ્સ વિણાસો વિવજ્જાસો ॥૧૨૭॥

શંકુઆદિના પડછાયારૂપ છાયાવડે અથવા ઘટિકાદિવડે સમયાદિરૂપકાળનું યથાર્થ જ્ઞાન થવું તે કાળનો પરિક્રમ અને નક્ષત્રચંદ્રઆદિની ગતિવડે અનિષ્ટ રૂપ દાયકપણે થવું તે કાળનો વિનાશ-વિપર્યાય કહેવાય. ૯૨૭

એ પ્રમાણે કાળ ઉપક્રમ કહ્યો; ભાવ ઉપક્રમ કહે છે.

જં પરહિયાકૂવાવધારણમુવક્કમો સ માવસસ ।

તસ્સાસુમસસ મરુદ્ધિણિ—ગણિયા—મચ્ચાદસોઽપિહિયા ॥૧૨૮॥

જે ઇંગિત આકારાદિવડેખીજના હૃદયના ભાવને બાણવું તે ભાવ ઉપક્રમ છે તે ભાક્ષના કારણભૂત શુભ અને સંસારના કારણભૂત અશુભ એવી રીતે બે પ્રકારે છે. તેમાં અશુભ ભાવઉપક્રમમાં બ્રાહ્મણી-ગણિકા-અમાત્ય વિગેરેનાં દ્રષ્ટાન્તો કહ્યા છે. ૯૨૮

બ્રાહ્મણીયું દ્રષ્ટાંત :—કેઇ એક બ્રાહ્મણીને ત્રણ કન્યાઓ હતી, તેણીએ વિચાર્યું કે આ કન્યાઓને પરણાવ્યા પછી એવી સુક્રિત કરૂં કે જેથી તેઓ સુખી થાય. એમ વિચારીને સર્વથી મોટી પુત્રીને પરણાવ્યા પછી કહ્યું કે. તારે વાસભુવનમાં પ્રથમ સમાગમ વખતે, તારે તારા પતિનો કંઈક ચુંદો પ્રગટ કરીને, તેના મસ્તકે લાત મારવી. તે પછી જે બંને તે મને કહેજે. માતાના શીખવ્યા મુજબ તે કન્યાએ તે પ્રમાણે કર્યું, એટલે તેનો પતિ અતિ લાગણી બતાવીને કહેવા લાગ્યો, ‘ઝરે ! વહાલી ! આમ પ્રહાર કરવાથી તારા સુકુમાળ ચરણને પીડા થઇ હશે,’ એમ કહીને પ્રિયતમાના ચરણનું મર્દન કરવા લાગ્યો. બીજે દિવસે આ બનાવની હકીકત તેણીએ પોતાની માતાને કહી. એ બનાવથી તેની માતા જમાઇનો ભાવ બાણીને ખુશી થઇ અને પુત્રીને કહ્યું કે ‘હે પુત્રી ! તું તારા

ગૃહમાં તારી ઇચ્છા મુજબ કર. તારો પતિ તારા વચનનો કદિપણ અનાદર નહિ કરે’,

તે પછી બ્રાહ્મણીએ બીજી પુત્રીને ઉપર મુજબ શીખવ્યું, અને તેણીએ પણ તે પ્રમાણે પોતાના પતિના મસ્તકે લાત મારી એટલે તેનો પતિ બોલ્યો, “અરે ! કુલીન અબળાને આમ કરવું યોગ્ય નથી,” ઇત્યાદિ કહીને ઘણુવાર રોશ કરીને શાન્ત થઈ ગયો, બીજે દિવસે બનેલો બનાવ તેણીએ પોતાની માતાને કહ્યો. એટલે કહ્યું કે બેટા તું પણ તારા ગૃહમાં ઇચ્છા મુજબ રહેજે, માત્ર થોડીવાર ક્રોધ કરીને તારો પતિ શાન્ત થઈ જશે,’

એજ પ્રમાણે ત્રીજી પુત્રીને શીખવવાથી તેણીએ એ પ્રમાણે પતિને લાત મારી, એટલે તેના પતિએ અતિક્રોધપૂર્વક ગર્જના કરીને કહ્યું ‘અરે ! તું ખરેખર કોઈ નીચ-કુળની જળાય છે, એમ ન હોય તો નીચ અબળાને યોગ્ય આવું નીચ કામ તું કેમ કરે’ ઇત્યાદિ ઘણું ઘણું કહીને અતિશય માર મારીને ગૃહ બહાર કાઢી મૂકી. બીજે દિવસે બનેલી હકીકત તેણે માતાને જણાવી. એટલે તેણે જમાઈનો સ્વભાવ જાણીને વિચાર્યું કે જમાઈને સમજાવવાનું કામ પુત્રિ મારે અશક્ય છે, તેથી તે જમાઈ પાસે ગઈ અને બોલી કે “હે પુત્ર ! અમારા કુળનો રીવાજ છે, કે વહુએ પ્રથમ સમાગમે પતિને આ પ્રમાણે કરવું.” આમ હોવાથી તમારો રોષ ઉચિત નથી, ઇત્યાદિ રીતે જમાઈને સમજાવીને ખુશી કર્યો. પછી પુત્રીને કહ્યું બેટા ! આ તારો પતિ તારે દુરાચાર્ય છે, તેથી ઇષ્ટદેવની પેઠે પ્રમાદ રહિત એની સેવા કરજે, નહિ તો તું મહાદુઃખ પામીશ.’

ગણિકાનું દૃષ્ટાન્તઃ—કોઈ એક નગરમાં ચોસઠ કળા જાણનાર દેવદત્તા નામની રૂપાદિ ગુણવાળી વેશ્યા રહેતી હતી. તેણીએ પોતાને ત્યાં આવનાર કામી જનોના અભિપ્રાય જાણવાને માટે રતિભુવનમાં પોતપોતાનો વ્યાપાર કરતી રાજપુત્ર-વંશ્યપુત્રઆદિ જાતિઓના આલેખો ચીતરાવ્યા. તેથી ત્યાં જે કોઈ રાજપુત્રાદિ આવે, તે તે આલેખોનો પોતાને અતુકુળ વ્યાપાર જોઈને, તે તે ચિત્રની પ્રશંસા કરે. આ ઉપરથી તે ગણિકા પ્રશંસા કરનારની જાતિનો નિશ્ચય કરીને, તે પ્રશંસકને યોગ્ય સેવા અરદાસ કરતી હતી, જેથી તેઓ પ્રસન્ન થઈને ગણિકાને પુષ્કળ દ્રવ્ય આપતા.

અમાત્યનું દૃષ્ટાન્તઃ—કોઈક નગરનો રાજા પોતાના અમાત્ય (પ્રધાન) સાથે નગર બહાર અશ્વ ફેરવવા નીકળ્યો. માર્ગમાં જતાં કોઈમૂલ્ય પ્રદેશમાં રાજાના અશ્વે પેશાબ કર્યો. એ જગ્યાની પૃથ્વીનો ભાગ સ્થિર હોવાથી ત્યાં ખાબોચીયું ભરાઈ રહ્યું, રાજા ફરીને પાછો આવ્યો, તો પણ તે પેશાબ સુકાયો નહિ, અને તેજ પ્રમાણે ખાબોચીયું ભરેલું જોયું. આથી રાજાએ વિચાર્યું કે આ પ્રદેશમાં સુંદર તળાવ બંધાવ્યું હોય, તો ઘણા વખત સુધી પાણી સુકાય નહિ. એમ વિચાર કરતો ઘણા વખત સુધી રાજા તે પ્રદેશને જોઈ રહ્યો. આ ઉપરથી ઇંગિતાકારવડે રાજાનો તે અભિપ્રાય જાણીને, પ્રધાને તે સ્થળે કેટલાક વખત પછી રાજાના હુકમ સિવાય મોટું સરોવર બોદાવ્યું. અને તે સરોવરની પાળ ઉપર નાના પ્રકારના સર્પ રૂતુમાં પુષ્પ-ફળ આપનાર વૃક્ષોનો સમૂહ રોપ્યો. તે પછી કેટલાક દિવસો વીત્યાબાદ એજ માર્ગે રાજા પુનઃ ફરવા નીકળ્યો અને તે સરોવર જોયું, તેથી પ્રધાનને પૂછ્યું, અહો ! આ માનસરોવર જેવું અતિ રમણીય સરોવર અહીં કોણે કરાવ્યું ? પ્રધાને કહ્યું—મહારાજ આપેજ કરાવ્યું છે. રાજાએ સાંભળીને વિરમય પૂર્વક બોલ્યો, ‘પ્રધાનજી શું કહો છો ? મેં એ કરાવવાની કોને ક્યારે આજ્ઞા આપી છે. ?’

આ ઉપરથી પ્રધાને પૂર્વોક્ત સર્વ હક્રીક્રત કહી. આથી રાજાએ વિચાર્યું કે અહો ! બીજાના મનનો અભિપ્રાય જાણવામાં આ પ્રધાન કેવો કુશળ છે, એમ વિચારી પ્રસન્ન થઇને પ્રધાનના પગારમાં વધારો કરી આપી તથા બીજી પણ ઘણી મહેરબાની કરી.

આ પ્રમાણે બીજા પણ આવા ભાવોપક્રમે પોતાની બુદ્ધિથી વિચારી લેવા, પરંતુ તેનું ફળ સંસાર હોવાથી અપ્રશસ્ત છે. ૯૨૮

સીસો ગુરુણો ભાવં, જમુવક્કમણ સુયં પસત્થમણો ।

સદ્વિચર્યં સ પસત્થો, હ્રિ મારોવક્કમોહિગરો ॥૧૨૯॥

શાસ્ત્ર લાણુવું આદિ પોતાના હિત માટે જે શિષ્ય ગુરૂના શુભ ભાવને જાણે, તે પ્રશસ્ત ભાવોપક્રમ છે, અને અહીં આ પ્રશસ્ત ભાવોપક્રમનેજ અધિકાર છે. ૯૨૯

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

કો વક્ષાણાવસરે, ગુરુચિત્તોવક્કમાહિગારોડ્યં ?

મળણ્ઠ વક્ષાણંગં, ગુરુચિત્તોવક્કમો પદ્મં ॥૧૩૦॥

ગુરુચિત્તાયત્તાઈં, વક્ષાણંગાઈં જેણ સત્વાઈં ।

તો જેણ સુપ્પસન્નં હોઈ તયં તં તહા કઙ્ગં ॥૧૩૧॥

અહીં આવશ્યકાનુયોગનો (આવશ્યકતા વ્યાખ્યાનનો) અવસર છે, તેમાં ગુરૂના ચિત્તાના ઉપક્રમ (ગુરૂના ભાવ જાણવા)નો અપ્રસ્તુત અધિકાર કેમ કહ્યો છે. ? ઉત્તરમાં કહે છે કે જે ગુરુચિત્તોપક્રમ છે, એ વ્યાખ્યાનનું પ્રથમ અંગ છે (કારણ છે) કારણ વિના કાર્ય હોતું નથી, માટે ચાલતી બાબતમાં તે અધિકારનું કહેવું કાંઈ અપ્રસ્તુત નથી, માત્ર ગુરુચિત્તોપક્રમ વ્યાખ્યાનનું પ્રથમ અંગ છે, એટલું જ નહીં પરંતુ શાસ્ત્રાદિનાં ઉપક્રમ-પુસ્તક-ઉપાશ્રય-આહાર-વસ્ત્ર-પાત્ર વિગેરે સહાયક કારણો પણ વ્યાખ્યાનના જે અંગો છે, તે સર્વ ગુરૂની પ્રસન્નતાને આધીન છે; તેથી જેમ ગુરૂ પ્રસન્ન થાય તેમ શિષ્યે કરવું જોઈએ. ૯૩૦-૯૩૧

ગુરૂનું ચિત્ત પ્રસન્ન કરવાનો ઉપાય કહે છે.

જો જેણ પગારેણ તૂસહ કરણ-વિળયા-ડણુવત્તીહિ ।

આરાહણાય મગ્ગો સો, ચ્ચિવ્ય અન્નાહરો તસ્સ ॥૧૩૨॥

આગારિગિયકુસલં, જહ સેયં વાયસં વણ પુજ્જા ।

તહવિ ય સિં ન વિકૂલ્હે, વિરહમ્મિ ય કારણં પુચ્છે ॥૧૩૩॥

નિવપુચ્છિણ મળિઓ, ગુરુણા ગંગા કઓમુહી વહહ ।

સંપાદ્યવં સીસો, જહ તહ સન્વત્થ કાયવ્વં ॥૧૩૪॥

ગુરૂ મહારાજ જે પ્રકારે વિનય-અનુવૃત્તિઆદિવડે પ્રસન્ન થાય, તેમ શિષ્યે કરવું જોઈએ, કારણ કે શિષ્યને તેજ ગુરૂઆરાધનાનો નિર્વિઘ્ન માર્ગ છે. આકાર ને ઇંગિતમાં કુશળ એવા શિષ્યને જો ગુરૂમહારાજ “કાગડો સરેહ છે” એમ કહે, તો પણ તેમનું તે કથન મિથ્યા ન કરે, પરંતુ એકાન્તમાં તેનું કારણ પૂછે. રાજાના કહેવાથી ગુરૂએ શિષ્યને કહ્યું કે “ગંગા કયા મુખે વહે છે ?” શિષ્યે તે સાંભળીને ગુરૂએ કહ્યું તેજ પ્રમાણે સર્વ

કાર્ય કયું. ૯૩૨-૯૩૩-૯૩૪

કાન્યકુબ્જ નગરમાં (કનોજમાં) કોઈક રાજાએ કોઈ આચાર્ય સાથે વાતચીત કરતાં કહ્યું મહારાજ અમારા રાજપુત્રો વિનીત હોય છે, આચાર્યે કહ્યું-ના, સાધુઓ વિનીત હોય છે. આમ પરસ્પર વિવાદ થતાં આચાર્યે પુનઃ કહ્યું—રાજા વિવાદ કરવાથી શું ? તમારા રાજપુત્રોમાંથી જે કોઈ ઉત્કૃષ્ટ વિનયવાન હોય તેની પરીક્ષા કરો, અને અમારા સાધુઓમાંથી જે તમને અવિનીત જણાય તેની પરીક્ષા કરો, એટલે જણાશે કે બન્નેમાં કોણ વિનીત છે અને કોણ અવિનીત છે. આચાર્ય મહારાજનું એ કથન અંગીકાર કરીને પોતાનો જે પુત્ર વિનયગુણથી ઘણોજ પ્રસિદ્ધ હતો તેને આજ્ઞા કરીને કહ્યું—રાજકુમાર ! ગંગા કયા મુખે વહે છે, તે શોધી લાવ. રાજાની આવી આજ્ઞા સાંભળીને કુમારે કહ્યું મહારાજ ! એમાં શું શોધવાનું છે ? નાના બાળકો પણ જાણે છે કે ગંગા પૂર્વોલિમુખે વહે છે. આથી રાજાએ ગુસ્સે થઈને કહ્યું—અરે ! ખાલી અહીં રહીનેજ વિતંડાવાદ શા માટે કરે છે ? ત્યાં જઈ તપાસ કરી, આવીને કહે.

એ પ્રમાણે રાજાએ કહેવાથી કુમારને ઘણો ગુસ્સો ચડ્યો. પણ તે અન્તરમાં સમાવી ધ્રુવજી વિના રાજદ્વારમાંથી બહાર નીકળ્યો. મુખ્યદ્વારમાંથી નીકળતાં તેના કોઈ મિત્રે પૂછ્યું—‘ભાઈ ! ક્યાં જાઓ છો ?’ કુમારે અસૂચાથી કહ્યું—‘અરણ્યમાં રોજને મીઠું આપવા’ આથી આશ્ચર્ય પામી મિત્રે કહ્યું કે એમ કેમ કહેો છો ? સત્ય વાત શું છે ? તે જો ગુપ્ત રાખવા યોગ્ય ન હોય તો જણાવો.’ મિત્રના કહેવાથી રાજકુમારે રાજાની સર્વ આજ્ઞા જણાવી, આથી મિત્રે હસીને કહ્યું ‘અરે કુમાર ! રાજાને એવો કદાચદ થયો, તો શું તમને પણ એવો કદાચદ છે, કે જેથી નકામા રખડવા જાઓ છો, થોડો કાળ અતિક્રમીને રાજા પાસે જઈને કહેો કે ગંગા પૂર્વ તરફ વહે છે. રાજપુત્રે પણ તેમજ કયું’. આ બાબતની ગુપ્તચર પુરૂષે રાજાને ખબર આપી, એટલે રાજા વિલગો થઈ બોલ્યો. ઠીક. હવે સાધુની પરીક્ષા કરીએ’

આચાર્યના શિષ્યોમાંથી જે શિષ્ય રાજાને અવિનીત જણાવ્યો, તેને ગુરૂએ આજ્ઞા કરી કે હે ભદ્ર ! જઈને તપાસ કર કે ગંગા કઈ તરફ વહે છે. ગુરૂની આજ્ઞા સાંભળીને શિષ્યે વિચાર્યું કે ગંગા પૂર્વ તરફ વહે છે એવું ગુરૂ મહારાજ જાણે છે, છતાં શા માટે મને તપાસ કરવાનું કહેતા હશે, અવશ્ય એવી આજ્ઞા કરવાનું કંઈક કારણ હશે. કારણ સિવાય એવી આજ્ઞા કરે નહિ. માટે મારી ફરજ છે, મારે ગુરૂની આજ્ઞાનુસાર ગંગા કઈ તરફ વહે છે એ ખરાબર તપાસીને કહેવું. એમ વિચારી ગુરૂની આજ્ઞા સ્વીકારીને તરતજ બહાર નીકળ્યો. બહાર જઈને ગંગા નદી પર ગયો, ત્યાં બેઠું કે ગંગા પૂર્વ તરફ વહે છે. બીજાઓને પૂછતાં પણ જણાવ્યું કે તે પૂર્વ તરફ વહે છે, પુનઃ શુષ્કતૃણઆદિને પ્રવાહમાં વહેતાં જોયાં, એમ અન્ય-વ્યતિરેકથી પ્રવાહનો નિશ્ચય કરી, ગુરૂ પાસે આવી, કહ્યું ‘મહારાજ ! ગંગા પૂર્વ તરફ વહે છે, ને મેં તેની સત્યતા માટે આ પ્રમાણે કયું અને તત્ત્વ તો ગુરૂઓ જાણે ઇત્યાદિ સર્વ બીના કહી. ગુપ્તચરે પણ ખાનગીમાં એજ હકીકત કહી એટલે રાજાને ગુરૂ વચનમાં પ્રતીતિ થઈ કે રાજપુત્રો વિનીત નથી પણ સાધુઓજ વિનીત છે, એમ રાજાએ હર્ષ પૂર્વક ગુરૂ વચન અંગીકાર કયું’. ૯૩૨-૯૩૩-૯૩૪

પુનઃ શિષ્ય પૂછે છે કે—

જુત્તં ગુરુમયગહણં, કો સેસોવક્કમોવઓગોઽત્થ ? ।

ગુરુચિત્તપસાયત્થં, તેઽવિ જહાજોગમાઓજ્જા ॥૧૩૫॥

ઉપરોક્ત અરણ્યથી ગુરૂભાવોપક્રમ કહેવો યોગ્ય છે, પણ બાકીના નામ-સ્થાપનાદિ ઉપક્રમોનો અહીં શું ઉપયોગ છે? ઉત્તરમાં કહે છે કે ગુરૂના ચિત્તને પ્રસન્ન કરવાને તે પણ યથાયોગ્ય ઉપયોગી થાય છે. ૯૩૫.

પરિક્રમ્—નાસણાઓ, દેસે કાલે ય જા જહા જોગા ।

તાઓ દન્વાઈણં, કજ્જાહારાઙ્કજ્જેસુ ॥૧૩૬॥

ઉવહિયજોગહ્વો, દેસે કાલે પરેણ વિણેણ ।

ચિત્તણૂ અણુકૂલો, સીસો સમ્મં સુયં લહહ ॥૧૩૭॥

તે તે દેશ અને કાળને યોગ્ય દ્રવ્યઆદિના પરિક્રમ અને નાશ એ બંને ઉપક્રમો ગુરૂના આહારાદિ કાર્યમાં કરવા. એ પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ વિનયથી તે તે દેશ-કાળને યોગ્ય દ્રવ્યઆદિ હાવનાર અને ગુરૂચિત્ત બાજુનાર એવો અનુકૂળ શિષ્ય સારી રીતે શ્રુતને મેળવે છે. ૯૩૬-૯૩૭

મરૂદેશ આદિ દેશમાં અને ઔષ્ઠમ આદિ કાળમાં, ગુરૂના આહારાદિ કાર્યમાં જે જે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-અને કાળનો પરિક્રમ-અને નાશ ઉચિત હોય, તે તે પરિક્રમ-નાશ ગુરૂના ચિત્તની પ્રસન્નતા માટે કરવા. તેમાં હહી-હ્મ-ગોળ-સુંઠાદિ ગુરૂને ઉપયોગી દ્રવ્ય વડે દ્રવ્યનો પરિક્રમ, ઉપાશ્રયના પ્રમાજન-આદિવડે ક્ષેત્રનો પરિક્રમ, શિષ્યને દીક્ષા આપવામાં સુહૃત ઘટિકા આદિ જોવું તે કાળનો પરિક્રમ; અને એજ પ્રમાણે એક દ્રવ્યનો બીજા દ્રવ્યની સાથે સંયોગાદિ કરી આપવા વડે સ્લેષમાદિ દ્રવ્યનો જે નાશ, તે નાશ ઉપક્રમ પણ સમજી લેવો. એ પ્રમાણે તે તે દેશ-કાળને યોગ્ય અશન-પાન-વસ્ત્ર-પાત્ર ઔષધાદિવડે ગુરૂના કાર્યમાં પરિક્રમ અને નાશ કરનાર એવો જે ઉત્કૃષ્ટ વિનયથી વર્તનારો શિષ્ય તે ગુરૂના ચિત્તને બાજુવાથી સારી રીતે શ્રુત પ્રાપ્ત કરે છે. ૯૩૬-૯૩૭.

અથવા—

અહવોવક્કમસામણ્ણો, મયા ય તે નિરુવઓગાવિ ।

અણત્થ સોવઓગા, एवं ચિય સન્નનિક્કલેવા ॥૧૩૮॥

અહીં પ્રસ્તુતમાં નામસ્થાપનાદિ ઉપક્રમો નિરૂપયોગી છે, તે પણ ઉપક્રમ શબ્દથી સરળા હોવાથી તે અહીં કહ્યા છે. જો કે અન્યત્ર તે ઉપયોગી છે. એજ પ્રમાણે બીજે સ્થલે પણ બાકીના સર્વ નિષ્કેપાનું સમજવું. ૯૩૮.

અથવા—

ગુરુમાવોવક્કમણં કયમજ્ઞયણસ્સ છન્નિહમિયાણિ ।

તત્થણુપુલ્વાઈસું, ઇણમજ્ઞયણં સમોતારે ॥૧૩૯॥

(નામાદિ છ પ્રકારના ઉપક્રમનો વિચાર કરતાં) ગુરૂના ભાવનો ઉપક્રમ કહ્યો (એ કહેવાથી એક પ્રકારે ઉપક્રમના છ લેહ કહ્યા) હવે બીજી રીતે સામાયિક અધ્યયનનો છ લેહ ઉપક્રમ કહે છે. (આનુપૂર્વી-નામ-પ્રમાણ વક્તાવ્યતા-અર્થાધિકાર અને સમવતાર.) આનુપૂર્વી આદિ ઉપક્રમ દ્વારોમાં આ સામાયિક અધ્યયનનો સમાવતાર કરવો. ૯૩૯

હવે આનુપૂર્વી નામનો જે પ્રથમ ઉપક્રમ છે, તેમાં સામાયિક અધ્યયનનો અવતાર કરે છે. અણુપુન્વિસમોયારો, કજ્જો સામાદ્યસ સંમવજો ।

નિયમાવતારણં પુણ, કિત્તણ-ગણણાણુપુલ્લીસુ ॥૧૪૦॥

જેમ સંભવે તેમ સામાયિક અધ્યયનનો દશ આનુપૂર્વીમાં સમવતાર કરવો. તેમાં ઉત્કીર્તનાનુપૂર્વી તથા ગણુનાનુપૂર્વીમાં તો તેનું અવશ્ય અવતરણ કરવું. ૬૪૦

જે જે અનુપૂર્વીમાં આ સામાયિક અધ્યયનનો અવતાર થઈ શકે, તે તે અનુપૂર્વીમાં અવતાર કરવો. “નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ગણના-ઉત્કીર્તન-સંસ્થાન-સામાચારી અને ભાવાનુપૂર્વી. આ દશ પ્રકારે આનુપૂર્વી છે. તેમાંથી ઉત્કીર્તનાનુપૂર્વી અને ગણુનાનુપૂર્વીમાં આ અધ્યયનનો સમવતાર થાય છે. સામાયિક-અતુર્વિશતિસ્તવધર્ત્યાદિ માત્ર આવશ્યકાધ્યયનનાં નામજ બોલવાં તે ઉત્કીર્તન કહેવાય,” આ સામાયિક અધ્યયન છે, એમ કહેવાથી એ અધ્યયનનો ઉત્કીર્તનાનુપૂર્વીમાં સમવતાર થાય છે. તથા એક-બે-ત્રણ ઇત્યાદિ સંખ્યા તે ગણુના કહેવાય છે, તેમાં પ્રથમ અને બીજું આદિ જે ગણુતરી, તેમાં આ અધ્યયનનો સમવતાર થાય છે, તેથી ગણુનાનુપૂર્વીમાં પણ એનો સમવતાર થયો કહેવાય. ૬૪૦

ગણુનાનુપૂર્વીથી આ સામાયિક અધ્યયન કેટલાસુ છે ? તે કહે છે.

પુલ્લાણુપુલ્લિઓ તં પદમં, પચ્છાણુપુલ્લિઓ છટ્ટં ।

જાયહ ગણિજ્જમાણં, અનિયમિયમણાણુપુલ્લીણ ॥૧૪૧॥

પૂર્વાનુપૂર્વીથી તે સામાયિક અધ્યયન પહેલું છે, અને પશ્ચાત્તુપૂર્વી થી છકું છે. તથા અનાનુપૂર્વીથી ગણુતાં અનિયત છે, (એટલે કોઈ વખત પહેલું-કોઈ વખત બીજું-કોઈ વખત ત્રીજું-કોઈ વખત ચોથું. ઇત્યાદિ થાય છે. આ છએ અધ્યયનના અનાનુપૂર્વીથી સાતસોને અઢાર લાંગા થાય છે.) ૬૪૧

એ લાંગા કરવાની રીત ખતાવે છે.

પગાદેગુચ્છરયા, હમ્મગચ્છમયા પરોપ્પરહમત્થા ।

પુરિમંતિમદુગહીણા, પરિમાણમણાણુપુલ્લીણં ॥૧૪૨॥

એકથી એકેક વધતા અંક છ પર્યંત સ્થાપવા, પછી તેઓને પરસ્પર ગુણુવાથી જે સંખ્યા થાય, તેમાંથી પહેલા અને છેલ્લા લાંગા સિવાય સર્વ લાંગા અનાનુપૂર્વીના થાય. ૬૪૨ અહીં છ અધ્યયન સંખ્યાથી એકોત્તર વધતા છ અંક પર્યંત સ્થાપવા. અને તે પછી પરસ્પર તેમનો ગુણુકાર કરતાં જે સંખ્યા આવે તેમાંથી પહેલા અને છેલ્લા, એ બે લાંગા સિવાય બાકી સર્વ લાંગાની સંખ્યા અનાનુપૂર્વીની જાણવી. જેમકે-૧-૨-૩-૪-૫-૬-આ અંકોનો પરસ્પર ગુણુકાર કરવો. એટલે એકને બેએ ગુણુતાં બે થાય. બેને ત્રણ વડે ગુણુતાં છ થાય. છ ને આરથી ગુણુતાં ચોવીસ થાય. ચોવીસને પાંચથી ગુણુતાં એકસોવીસ થાય. એકસોવીસને છથી ગુણુતાં સાતસોવીસ થાય. આમાંથી પહેલો લાંગો પૂર્વાનુપૂર્વીરૂપ છે; અને છેલ્લો લાંગો પશ્ચાત્તુપૂર્વીરૂપ છે, તેથી તે બે લાંગા બાદ કરતાં, શેષ સાતસો અઢાર લાંગા જે રહ્યા, તે છ અધ્યયન સંખ્યાથી અનાનુપૂર્વીના લાંગા થાય. આજ પ્રમાણે બીજા પણ સાતઆદિથી અનન્તા પદ સુધી અનાનુપૂર્વીના

ભાંગા કરવા હોય તો જે આ સામાન્ય રીત છે, તે પ્રમાણે કરવા. ૯૪૨
હવે વિશેષથી અનાતુપૂર્વીના ભાંગા કરવાની રીતિ કહે છે.

પુત્રાણુપુત્રિહેઠા, સમયામેણ કુળ જહાજેદ્દ ।

અવરિમતુલ્લં પુરજો, નસેજ્જ પૂજ્વક્રમો સેસે ॥૧૪૩॥

અનુક્રમે અમુક પદો સ્થાપવા અને તેની નીચે સંકેતનો લેદ ન થાય તેમ યથાભ્યેષ્ઠ સ્થાપવા. અને તેના આગળ ઉપર સમાન પદો સ્થાપવા. અને જે શેષ પદો રહે તે પૂર્વ ભાગમાં અનુક્રમે સ્થાપવા. ૯૪૩

જે પદોની વિવક્ષા હોય તે પદોની અનુક્રમે સ્થાપના કરવી, તેવી સ્થાપના તે પૂર્વાતુ-પૂર્વી કહેવાય, તે પૂર્વાતુપૂર્વીની નીચે બેઆદિ ભાંગા કરવાની ઇચ્છાથી પદોની સ્થાપના ભ્યેષ્ઠપદને અતિક્રમ્યા સિવાય કરવી. અહીં ભ્યેષ્ઠ એટલો મહોટો ન લેવો. પણ જે અંક જેની આદિમાં હોય તે તેણે ભ્યેષ્ઠ પદ કહેવાય. જેમકે બેનો ભ્યેષ્ઠ અંક એક તેજ ત્રણનો અનુભ્યેષ્ઠ અને ચાર આદિ અંકનો તે ભ્યેષ્ઠાતુભ્યેષ્ઠ કહેવાય. એજ પ્રમાણે બેનો અંક ત્રણનો ભ્યેષ્ઠ ચારનો અનુભ્યેષ્ઠ અને પાંચ આદિનો ભ્યેષ્ઠાતુભ્યેષ્ઠ કહેવાય. એ પ્રમાણે ઉપરના અંકની નીચે ભ્યેષ્ઠ અંક સ્થાપવો, ભ્યેષ્ઠ ન હોય, તો અનુભ્યેષ્ઠ સ્થાપવો અને તે પણ ન હોય તો ભ્યેષ્ઠાતુભ્યેષ્ઠ અંક સ્થાપવો. આમ સ્થાપના કરતાં સમય લેદ ન કરવો. એટલે જે ભાંગા કરવાના હોય, તેમાં તેને તે આંક ફેર આવે તે સમયલેદ કહેવાય. તે સમય લેદ કયાં સિવાય ઉપરીક્ત સ્થાપના કરવી. વસ્તુતઃ સમયલેદ ક્યારે થાય કે ક્યારે કરેલા ભાંગાની અંદર બીજો આંક પહેલાની સમાન આવે ત્યારે સમયલેદ થાય. આ પ્રમાણે સમય લેદ (સંકેતનો લેદ) કયાં સિવાય ભ્યેષ્ઠાદિ અંકની સ્થાપના કરવી. એ સ્થાપેલા અંકની આગળ ઉપરના ભાંગાના અંકોની સમાન અંકો સ્થાપવા. અને શેષ વધેલા અંકો તેની પૂર્વે ક્રમે સ્થાપવા. એટલે જે અંક સંખ્યાએ નાનો હોય તે પ્રથમ સ્થાપવો અને જે મોટો હોય તે પછી સ્થાપવો તે પૂર્વક્રમ કહેવાય.

આ રીતી વધારે સ્પષ્ટ સમજાવવાને માટે દર્શન જ્ઞાન-અને ચારિત્ર એ ત્રણ પદના ભાંગા કરીએ. આ ત્રણ પદને પરસ્પર ગુણવાથી સામાન્ય રીતે બધા મળી છ ભાંગા થાય છે. વિશેષથી આ પ્રમાણે છે, ૧-૨-૩ આ પૂર્વાતુપૂર્વી લક્ષણ પહેલો ભાંગો છે. તેની નીચે ભાંગા કરવામાં એકનો ભ્યેષ્ઠ અંક નથી પણ બેનો ભ્યેષ્ઠ એક છે, તેથી બેની નીચે એક મૂકવો અને તેની આગળ ઉપર કહ્યા મુજબ ઉપરના અંક સમાન અંક મૂકવો એટલે ઉપર ત્રણનો આંક હોવાથી અહીં પણ ત્રણનો અંક મૂકવો. અને શેષ રહેલો બેનો અંક પાછળથી મૂકવો. એટલે ૨-૧-૩ આ બીજો ભાંગો થાય. આની નીચે ત્રીજો ભાંગો કરવાને બેનો ભ્યેષ્ઠ અંક એક છે, પણ તે ત્યાં સ્થાપવો નહિ. કેમકે આગળ ઉપરની મુજબ આંકો મુકવાથી તેની સમાન એક અંક આવવાથી સમયલેદ થાય. વળી એકનો ભ્યેષ્ઠ અંક છે નહિ, પણ છેડે ત્રણ છે તેનો ભ્યેષ્ઠ અંક છે એ તેથી ત્રણની નીચે બેનો અંક મૂકવો. અહીં આગળનો ભાગ નથી. તેથી પાછળના ભાગે એક અને ત્રણનો અંક પૂર્વક્રમે મુકવા એટલે ૧-૩-૨ એ ત્રીજો ભાંગો થાય, આની નીચે એકનો ભ્યેષ્ઠ અંક નથી અને ત્રણને ભ્યેષ્ઠ અંક બે છે. પણ તે તેની નીચે ન મૂકવો, કેમકે આગળ સમાન

અંક આવવાથી સમયલેહ થાય. મારે ત્રણની નીચે અનુજ્યેષ્ઠ અંક એક સ્થાપવો, આગળના લાગમાં ઉપર મુજલ બેનો અંક સ્થાપવો અને પાછળ વધેલો ત્રણનો અંક સ્થાપવો, એટલે ૩-૧-૨ આ થોથો લાંગો થાય. આની નીચે ત્રણનો જ્યેષ્ઠ બે અને અનુજ્યેષ્ઠ એક છે, પણ તે તેની નીચે ન સ્થાપવો, કેમકે આગળ સમાન અંક આવવાથી સમયલેહ થાય, વળી એકનો જ્યેષ્ઠ અંક નથી, પણ બેનો જ્યેષ્ઠ એક છે તે તેની નીચે સ્થાપવો અને પાછળથી વધેલા બે અને ત્રણ અનુક્રમે સ્થાપવા, એટલે ૨-૩-૧ આ પાંચમો લાંગો થાય. આગળના લાંગામાં જ્યેષ્ઠ એક છે, પણ તે તેની નીચે ન મૂકવો, કેમકે આગળ સમાન અંક આવવાથી સમયલેહ થાય, મારે ત્રણનો જ્યેષ્ઠ અંક બે છે, તે તેની નીચે સ્થાપવો, આગળના લાગમાં એક મૂકવો અને પાછળના લાગમાં વધેલો ત્રણનો અંક મૂકવો એટલે ૩-૨-૧ આ છઠ્ઠો લાંગો થાય. આ છઠ્ઠો લાંગાની સ્થાપના આ પ્રમાણે છે.-

૧-૨-૩

૨-૧-૩

૧-૩-૨

૩-૧-૨

૨-૩-૧

૩-૨-૧

આ છ લાંગામાંનો પહેલો લાંગો અનુપૂર્વીનો છે અને છેલ્લો લાંગો પશ્ચાતપૂર્વીનો છે, તેથી એ બે સિવાયના મધ્યના ચાર લાંગા અનાનુપૂર્વીના છે. બીજા પણ ચાર-પાંચ છ-સાત આદિ પદોના લાંગા કરવા હોય, તો આજ રીતે કરવા. આ પ્રમાણે સંક્ષેપથી ઉત્કૃષ્ટતા અને ગણના આનુપૂર્વી કહી, અને વિસ્તારથી તો નામાદિ લેહે અનુયોગદ્વારથી બાણવી. ૯૪૩.

એમ અનુપૂર્વીનામનો ઉપક્રમનો પહેલો લેહ કહ્યો, હવે બીજો લેહ જે નામ છે, તેનું સ્વરૂપ સંક્ષેપથી કહે છે.

જં વસ્તુણોઽભિહાળં, પઞ્જયમેયાણુસારિ તં નામં ।

પદ્મમેયં જં નમદ્, પદ્મમેયં જાઙ્ જં મણિયં ॥૧૪૪॥

જે વસ્તુનું નામ હોય અને પચાંચલેહાનુસારિ દરેક લેહમાં નમે અને દરેક લેહના વાચકપણે પરિણમે તેને નામ કહેલું છે. ૯૪૪

જે જીવ આદિ વસ્તુના જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્ર-રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ-નવા-પુરાણ આદિ વિવિધ સ્વભાવોને વાચકપણે અનુસરે, અને દરેક પચાંચલેહને બોલતાં તેના તેના વાચક-પણે પરિણમે તે નામ કહેવાય છે. ૯૪૪

એ નામ એકનામ-બેનામ-ત્રણનામ ઇત્યાદિ દસનામ પર્યન્ત. દસ લેહે છે. વળી એ સર્વ અભિલાખ્ય વસ્તુવિષયિ હોવાથી તેને અનુયોગદ્વારમાં દશ અને પેટા લેહથી ઘણા લેહવાળું કહ્યું છે. તેમાં છ નામમાં ક્ષાયોપશમિક સાવની અંદર સામાયિકઅધ્યયનનો અવતાર થાય છે. તેજ જણાવે છે.

ઠવ્વિહનામે ભાવે, સ્વઓવસમિદ સુયં સમોયરહ ।

જં સુયનાણાવરણસ્વઓવસમજં તયં સવ્વં ॥૧૪૫॥

અનુયોગદ્વારમાં છ પ્રકારના નામમાં છ ભાવો કહ્યા છે, તેમાંના ક્ષયોપશમ ભાવમાં સર્વ શ્રુતનો સમવતાર થાય છે, કેમકે શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી સર્વશ્રુત થાય છે અને સામાયિક અધ્યયન પણ શ્રુતવિશેષ રૂપ હોવાથી તે સામાયિકનો પણ ક્ષયોપશમ ભાવમાં જ સમવતાર થાય છે. ૯૪૫

હવે પ્રમાણનું સ્વરૂપ કહે છે.

દ્વવાહચ્ચરમેયં, પમીયદ જેણ તં પમાણં તિ ।

હૃદમજ્ઞયણં ભાવોત્તિ, ભાવમાણે સમોયરહ ॥૧૪૬॥

જીવાણ્ણત્તણ્ણો, જીવગુણે બોહભાવો નાણે ।

લોત્તરસુત્તથોમયાગમે તસ્સમાવાઓ ॥૧૪૭

દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકાર જે વડે જણાય તે પ્રમાણ છે. આ અધ્યયન ભાવરૂપ હોવાથી ભાવ-પ્રમાણમાં ઉતરે છે, જીવથી અનન્ય હોવાને લીધે જીવગુણમાં, બોધસ્વરૂપ હોવાથી જ્ઞાનમાં અને લોકોત્તર હોવાથી તથા સૂત્રાર્થોભયરૂપ હોવાથી, લોકોત્તર સૂત્રાર્થ ઉભયરૂપ આગમમાં ઉતરે છે. કેમકે તે તત્ત્વ સ્વરૂપ છે. ૯૪૬-૯૪૭

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવ એમ ચાર પ્રકારે પ્રમેય છે. પ્રમેયના ભેદથી દ્રવ્યપ્રમાણ-ક્ષેત્રપ્રમાણ-કાળપ્રમાણ-અને ભાવપ્રમાણ-એમ પ્રમાણ પણ ચાર ભેદ છે. જે વડે દ્રવ્યાદિ ચાર જણાય તે પ્રમાણ. એ ચાર પ્રકારના પ્રમાણમાંથી આ સામાયિક અધ્યયનનો અવતાર ભાવ-પ્રમાણમાં થાય છે, કેમકે તે શ્રુતવિશેષપણે જીવપર્યાય હોવાથી જીવભાવ છે. ભાવપ્રમાણ ત્રણ પ્રકારે છે, ગુણપ્રમાણ-નયપ્રમાણ-સંખ્યાપ્રમાણ. આ સામાયિક ગુણરૂપ હોવાથી ગુણપ્રમાણમાં તેનો અવતાર થાય છે. ગુણપ્રમાણ પણ બે પ્રકારે છે. જીવગુણપ્રમાણ અને અજીવગુણપ્રમાણ. એમાંથી જીવગુણપ્રમાણમાં એનો અવતાર થાય છે, કેમકે તે જીવથી અનન્ય છે. જીવગુણ ત્રણ પ્રકારે છે. જ્ઞાનગુણ-દર્શનગુણ-અને ચારિત્રગુણ, એમાંના જ્ઞાનગુણમાં સમવતાર થાય છે. કારણકે આ અધ્યયન જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. જ્ઞાન પણ ચાર પ્રકારે છે, પ્રત્યક્ષ-અનુમાન-ઉપમાન-અને આગમ, એમ ચાર પ્રકારે જ્ઞાનગુણ છે, તેમાંથી આગમજ્ઞાનમાં આનો સમવતાર થાય છે. આગમજ્ઞાન બે પ્રકારે છે. લૌકિક અને લોકોત્તર. તેમાં આ સામાયિક લોકોત્તર હોવાથી તથા આગમ સૂત્ર-અર્થ અને સૂત્રાર્થરૂપ ઉભય સ્વરૂપ-એમ ત્રણ પ્રકારે હોવાથી ત્રિવિધ લોકોત્તર આગમમાં આનો સમવતાર થાય છે, કેમકે તે તત્ત્વસ્વરૂપ-તત્ત્વભાવરૂપ છે. ૯૪૬-૯૪૭

આત્માગમ-અનન્તરાગમ-અને પરંપરાગમ. એવા બીજી રીતે ત્રિવિધ લોકોત્તર આગમમાંથી કયા આગમમાં એનો અવતાર થાય છે. ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે—
સુચઓ ગણહારીણં, તસ્મિસ્સાળં તહાડ્વસેસાણં ।

અર્થ અત્તા-ર્ણતર-પરંપરાગમપમાણમ્ ॥૧૪૮॥

અત્યેણ ઉ તિર્થંકર-ગણહર-સેસાણમેવમેવેદં ।

મૂઢનયં તિ ન સંપદ્, નયપ્પમાણેડવયારો સે ॥૯૪૯॥

આ અધ્યયન સૂત્રથી ગણુધરોને આત્માગમ છે, તેમના શિષ્યોને અનન્તરાગમ છે અને એ સિવાયના બાકીનાઓને પરંપરાગમ છે, તથા અર્થવડે આ અધ્યયન તીર્થંકરોને આત્માગમ છે, ગણુધરોને અનન્તરાગમ છે અને બાકીનાઓને પરંપરાગમ છે. હમણાં તેનો નય પ્રમાણમાં અવતાર નથી થતો, કેમકે તે મૂઢ નયવાળું છે. ૯૪૮-૯૪૯

આ અધ્યયન સૂત્રથી ગણુધરોને આત્માગમ છે, કેમકે તેઓએ જ સામાયિકને સૂત્રરૂપે રચેલ છે, માટે આ અધ્યયનનું આગમન એમના પોતાથીજ છે તેથી આત્માગમ છે. અને તેમના જ ખુસ્વામિ વિગેરે શિષ્યોને આ અધ્યયન ગણુધર મહારાજેથી પ્રાપ્ત થયું છે, તેથી તે જ ખુસ્વામિ આદિને તે અનન્તરાગમ છે. તથા તે સિવાયના શેષ પ્રલવસ્વામિ શચ્ચંભવ સૂરિ આદિ આચાર્યોને આ અધ્યયન ગણુધર મહારાજની અપેક્ષાએ પરંપરાએ પ્રાપ્ત થયેલ હોવાથી પરંપરાગમ છે. આ સૂત્ર થકી અનુક્રમે આત્માગમ આદિની યોજના કરી. અર્થથી આ સામાયિક અધ્યયન તીર્થંકરોને આત્માગમ છે, કેમકે તેમણેજ તેની પ્રથમ અર્થથી પ્રરૂપણા કરી છે. ગણુધરોને અનન્તરાગમ છે, કેમકે તેમને તે સાક્ષાત્ તીર્થંકરોથી પ્રાપ્ત થયેલ છે, અને શેષ જ ખુસ્વામિ આદિને પરંપરાગમ છે, કેમકે તેમને તે પરંપરાએ પ્રાપ્ત થયેલ છે. ૯૪૮

કાલિક શ્રુત મૂઢનયવાળું કહેવાય છે તેનો નયપ્રમાણમાં અવતાર નથી થતો. પૂર્વાચાર્યોએ શિષ્યને વ્યાખ્યાન થવાના લયથી હમણાં એ કાલિકશ્રુતનો નયપ્રમાણમાં અવતાર નથી કહ્યો. ૯૩૯

શિષ્ય:-કેટલા વખત પછી કાલિકશ્રુતમાં નયવિચારનો નિષેધ કયો ? તે માટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

અસી પુરા સો નિયલો, અણુઓગાળમહુપુત્તમાવમ્મિ ।

સંપદ્ નસ્થિ પુહુત્તે, હોજ્જ વ પુરિસં સમાસજ્જ ॥૯૫૦॥

પહેલાં અનુયોગ બુદ્ધા નહિ હતા ત્યારે તેમાં નયવિચાર અવશ્ય હતો, પણ હમણાં તે બુદ્ધા હોવાથી નથી, અથવા પુરૂષવિશેષની અપેક્ષાએ નય અવતાર હોય છે. ૯૫૦

પહેલાં જ્યારે ચરણકરણાનુયોગ-ગણિતાનુયોગ-ધર્મકથાનુયોગ-અને દ્રવ્યાનુયોગ પૃથગ્ લાવે નહિ હતા. ત્યારે તે નયાવતાર અવશ્ય હતો, પણ હમણાં એ ચારે અનુયોગ લિપ્ત લિપ્ત હોવાથી નયાવતાર નથી થતો. શ્રીમાન્ આર્યરક્ષિત સૂરિએ એકજ સૂત્રમાંથી ચારે અનુયોગનું વ્યાખ્યાન થતું હતું તે બંધ કર્યું. તે વખત તેમાં જે નયવિચાર પણ વિસ્તારથી હતો, તે પણ બંધ કર્યો. તેમણેજ એ સંબંધમાં બહુ વિચારથી મુંઝાતા શિષ્યોને જોઈને, ચારે અનુયોગ બુદ્ધા બુદ્ધા કર્યા. કાલિકશ્રુતમાં ચરણકરણાનુયોગ, ઉત્તરાધ્યયનાદિમાં ધર્મકથાનુયોગ, સૂર્યપ્રસન્નિઆદિમાં ગણિતાનુયોગ, અને દ્વિવાદમાં દ્રવ્યાનુયોગ એ પ્રમાણે અવસ્થા કરી, તેથી હમણાં પ્રાયઃનયવિચારનો નિષેધ છે. જો કે કોઈ પ્રાજ્ઞ પુરૂષની અપેક્ષાએ નયનો વિધિ છે. પણ તે પ્રાયઃશબ્દથી અનિયત છે. આ કારણથી સામાયિકનો પણ નયોમાં અવતાર નથી થતો. ૯૫૦

હવે સંખ્યાપ્રમાણમાં તેનો અવતાર કહે છે.

સંસ્થામાણે કાલિયસુયપરિણામે પરિત્તપરિમાણં ।

સુયઓ તદ્વત્થઓ પુણ, મણિયં તમણંતપજ્જાયં ॥૯૫૧॥

(નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ઉપમા-પરિમાણુ-અને ભાવ એ આઠ પ્રકારની સંખ્યા અનુયોગમાં કહી છે) તે સંખ્યાપ્રમાણનો વિચાર કરતાં કાલિકશ્રુતના પરિમાણુ નામની સંખ્યામાં અવતાર થાય છે. તે કાલિકશ્રુત પરિમાણુ બે પ્રકારે છે, સૂત્રથી અને અર્થથી. આ સામાયિક અધ્યયન સંખ્યાતા અક્ષરાદિવાળું હોવાથી નિયત પરિમાણુવાળું છે અને અર્થાદિથી અનન્તા પર્ચાયવાળું હોવાથી અનંત પરિમાણુવાળું છે. ૯૫૧

હવે વક્તવ્યતા કહે છે.

સમઓ જો સિદ્ધંતો, સો સ-પરો-મયગઓ તિવિહમેઓ ।

તત્થ હમં અજ્ઞયણં, સસમયવત્તવ્વયાનિયયં ॥૯૫૨॥

જે સમય તે સિદ્ધાન્ત કહેવાય છે, તે સિદ્ધાન્ત સ્વસિદ્ધાન્ત-પરસિદ્ધાન્ત અને ઉભય-સિદ્ધાન્ત એમ ત્રણ પ્રકારે છે. (તેથી અનુયોગદ્વારમાં સ્વસમયવક્તવ્યતા-પરસમયવક્તવ્યતા અને સ્વ-પર (ઉભય) સમયવક્તવ્યતા એમ વક્તવ્યતા પણુ ત્રણ પ્રકારે કહી છે.) તેમાંથી આ સામાયિક અધ્યયન સ્વસમયવક્તવ્યતાથી નિયત છે, કેમકે એમાં સ્વસમયતુજ પ્રતિ-પાદન કરેલું છે. ૯૫૨

આ અધ્યયનજ સ્વસમયવક્તવ્યતાનિયત છે એટલુંજ નહિ, પણ સર્વઅધ્યયનો સ્વસમયવક્તવ્યતા નિયત છે, સ્વસમયજ અહીંઆ અંગીકાર કરવાનો છે. કારણકે-

પરસમઓ ઉમયં વા, સમ્મદ્દિટ્ઠસ્સ સસમઓ જેણં ।

તો સવ્વજ્ઞયણાઈ, સસમયવત્તવ્વનિયયાઈ ॥૯૫૩॥

પરસમય અથવા ઉભયસમય તે સમ્યગ્દષ્ટિને સ્વસમયજ છે, (કારણકે તે તેનો યથાર્થ વિષય વિભાગ કરે છે. જો કે કેટલાક અધ્યયનોમાં પરસમય અને ઉભયસમયની વક્તવ્યતા છે. તોપણ સમ્યગ્દષ્ટિએ ગ્રહણ કરેલ છે.) તેથી સર્વે અધ્યયનો સ્વસમયવક્તવ્યતા નિયત છે. એ વાત પૂર્વે ઘણી વખત કહેલી છે. ૯૫૩

વળી-

મિચ્છત્તમયસમૂહં, સમ્પત્તં જં ચ તદુવગારમ્મિ ।

વટ્ઠ્ઠ પરસિદ્ધંતો, તો તસ્સ તઓ સસિદ્ધંતો ॥૯૫૪॥

સ્થાત્પદ્યુક્તમિથ્યાત્વમતનો સમૂહ તેજ સમ્યક્ત્વ છે, કેમકે સ્વસિદ્ધાન્તમાં પરસિદ્ધાન્ત ઉપકારી છે, માટે સમ્યગ્દષ્ટિને તે સ્વસિદ્ધાન્ત છે. ૯૫૪

એકાન્ત ક્ષણિકપણુ અથવા અક્ષણિકપણુ માનનારા બૌદ્ધાદિદર્શનોના સમૂહને સ્થાત્પદ્યુક્ત ગ્રહણ કરવા તેજ સમક્ષિત છે, કેમકે એ પરસિદ્ધાન્ત સ્વસિદ્ધાન્તમાં ઉપકારી છે, પરસિદ્ધાન્તની વ્યાવૃત્તિથીજ સ્વસિદ્ધાન્તની સિદ્ધિ થાય છે, કારણકે પરસિદ્ધાન્તવાળાઓનું અસમંજસપણુ જોઈને સ્વસિદ્ધાન્તમાં સ્થિરતા થાય છે. તેથી સમ્યગ્દષ્ટિને એ પરસિદ્ધાન્ત

તે પણ સ્વસિદ્ધાન્તજ છે, કેમકે તે પરસિદ્ધાન્તનો તે સમ્યગ્દષ્ટિ સ્વસિદ્ધાન્તની રીતિએ વિષય વિભાગથી વિચાર કરે છે, માટે સર્વઅધ્યયનો સ્વસમયવક્રતવ્યતા નિયત છે. ૯૫૪ હવે અર્થાધિકાર કહે છે.

સાવજ્જોગવિરદ્ધે, અજ્ઞયણત્થાહિગારં હ્હ સો ય ।

મણ્ણહ સમુદાયત્થો, સસમયવત્તવ્યયાદેસો ॥૯૫૫॥

સાવધયોગની વિરતિ તે અહીં સામાયિકઅધ્યયનનો અર્થાધિકાર છે, અને તેજ સમુદાયાર્થ કહેવાય છે. માટે તે વિરતિરૂપ સમુદાયાર્થ તે સંપૂર્ણ સ્વસમયવક્રતવ્યતાનો એક વિભાગ કહેવાય છે. ૯૫૫

હવે સમવતાર કહે છે.

અહુણા ય સમોયારો, જેણ સમોયારિયં પહ્ધારં ।

સામાદ્દયં સોડણુગબો, લાઘવબો ન તુ પુણો વત્તો ॥૯૫૬॥

હવે સમવતારનો અવસર છે, તે સામાયિકનો અવતાર લાઘવમાટે દરેક દ્વારે પહેલાં થીજ કહેલ છે, તેથી પુનઃ અહીં નથી કહેતા. ૯૫૬

છ ભેદે યુક્ત એવું ઉપક્રમદ્વાર પૂર્ણ થયું.

હવે બીજું નિક્ષેપ દ્વાર કહે છે.

મણ્ણહ ધેપ્પહં અ સુહં, નિક્કલેવપયાણુસારબો સત્થં ।

ઓહો નામં સુત્તં, નિક્કલેત્તત્ત્વં તબોડવસ્સં ॥૯૫૭॥

નિક્ષેપપદને અનુસારે શાસ્ત્ર અધ્યયન ઉદ્દેશ સુખપૂર્વક લાણાય છે અને ગ્રહણ કરાય છે, માટે શાસ્ત્રનો અવશ્ય નિક્ષેપ કરવો, તે નિક્ષેપ ઓધનિષ્પન્ન-નામનિષ્પન્ન અને સૂત્રા-લાપકનિષ્પન્ન એમ ત્રણ પ્રકારે છે. ૯૫૭

ઓધ એટલે શું ? તે કહે છે.

ઓહો જં સામણ્ણં, સુયામિહાણં ચઙ્ગિહં તં ચ ।

અજ્ઞયણં અજ્ઞીણં, આહ ઝ્ઞવણા ય પત્તયં ॥૯૫૮॥

નામાહચલભમેયં, વણ્ણેઠ્ઠણં સુયાણુસારેણં ।

સામાદ્દયમાહજ્જં, ચઙ્ગસુંપિ કમેણ માવેસુ ॥૯૫૯॥

શ્રુતનું જે સામાન્ય નામ તે ઓધ કહેવાય, તે ચાર પ્રકારે છે, અધ્યયન-અક્ષીણ-આય-અને ક્ષપણા, એ દરેકનું શ્રુતાનુસારે નામાદિ ચાર પ્રકારે વર્ણન કરીને અનુક્રમે આરેના લાવનિક્ષેપામાં સામાયિકની યોજના કરવી. ૯૫૮-૯૫૯.

જિનવચનરૂપ શ્રુતના અંગ અધ્યયન-ઉદ્દેશ આદિ જે સામાન્ય નામો કહેવા તે ઓધ કહેવાય. અર્થાત્ શાસ્ત્રનું સામાન્ય નામ તે ઓધ કહેવાય છે. અહીં સામાયિક અધ્યયન પ્રસ્તુત છે. તેથી તેનાં પણ અધ્યયન-અક્ષીણ-આય-અને ક્ષપણા એ સામાન્ય નામો બાણવાં. આ સામાયિકાદિરૂપ શાસ્ત્રવિશેષના અધ્યયનાદિરૂપ સામાન્યનામો છે, તે દરેકના અનુયોગ-દ્વારમાં નામાદિ ચાર પ્રકારે નિક્ષેપા કહ્યાં છે, જેમકે-નામઅધ્યયન-સ્થાપનાઅધ્યયન-દ્રવ્ય અધ્યયન-ને લાવઅધ્યયન. તથા નામઅક્ષીણ-સ્થાપનાઅક્ષીણ-દ્રવ્યઅક્ષીણ ને લાવઅક્ષીણ.

આજ પ્રમાણે આય અને ક્ષપણના પણ નિષ્કેપા અનુક્રમે કહીને તે આરેમાં ભાવનિષ્કેપામાં એટલે ભાવઅધ્યયન-ભાવઅક્ષીણ-ભાવઆય-અને ભાવ ક્ષપણમાં આ સામાયિક અધ્યયનની યોજના કરવી, કારણકે સામાયિકજ અહીં ભાવઅધ્યયનાદિપણે વાચ્ય છે. ૯૫૮-૯૫૯ હવે અધ્યયનાદિ આરેની અનુક્રમે વ્યુત્પત્તિ કહે છે.

જેણ સુહૃદ્ગ્રન્થજર્ણ, અઙ્ગપ્પાણયણમહિયમયણં વા ।

બોહસ્સ સંજમસ્સ વ, મોક્ખસ્સ વ તો તયઙ્ગયણં ॥૯૬૦॥

જે વડે શુભ અધ્યાત્મ થાય અથવા પ્રાપ્ત કરાવે તે અધ્યયન અથવા યોધ-સંયમ અને મોક્ષ એ ત્રણને અધિકપણે પ્રાપ્ત કરાવે તે અધ્યયન. ૯૬૦

અઙ્ગીણં દિઙ્ગંતં, અવ્વોચ્છિત્તિનયઓ અલોઓ વ્વ ।

આઓ નાણાઈણં, જ્ઞવણા પાવાણ સ્વવણત્તિ ॥૯૬૧॥

નિરન્તર આપવા છતાં પણ ક્ષીણ ન થાય માટે અક્ષીણ. અથવા અવ્યવસ્થિત્તિનયના મતે સામાયિકનો અલોકની પેઠે કદિ પણ નાશ નથી થતો માટે અક્ષીણ, જેમાંથી જ્ઞાનાદિની પ્રાપ્તિ લાભ થાય છે માટે તે આય, જેથી પાપકર્મની નિર્જરા થાય છે માટે ક્ષપણ. ૯૬૧ સામાયિક એવું જે વિશેષ નામ છે, તેના નિષ્કેપા જણાવવા કહે છે.

સામાઈયં તિ નામં, વિસેસવિહિયં ચઞ્ચિહં તં વ ।

નામાઈં નિરુત્તીપ, સુત્તપાસે ય તં વોચ્છં ॥૯૬૨॥

આ પ્રસ્તુત અધ્યયનનું “સામાયિક” એવું વિશેષ નામ છે, તે નામાદિ ચાર પ્રકારે છે. (નામ સામાયિક-સ્થાપનાસામાયિક-દ્રવ્યસામાયિક-અને ભાવસામાયિક.) તેનું સ્વરૂપ આગળ સૂત્રસ્પર્શકનિર્ણુકિતમાં કહેવાશે ૯૬૨

અહીં આ સંબંધમાં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે અને તેનો શ્રીશુદ્ધ ઉત્તર આપે છે કે

इह जइ कीस निरुत्ते, तत्थ व मणियमिह मणए कीस ? ।

નિક્ષેવમેત્તમિહઈ, તસ્સ નિરુત્તીપ વક્ષાણં ॥૯૬૩॥

જે ચારપ્રકારનાં વિશેષનામ અહીં કહ્યાં, તો પછી નિરૂક્તિમાં શા માટે કહેવાશે ? અને જો ત્યાં કહેવાશે, તો તે અહીં શા માટે કહ્યાં ? ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે અહીં તો નામાદિ નિષ્કેપજ કહ્યા છે, અને ત્યાં નિરૂક્તિમાં તો તેનો અર્થ કહેવાશે. ૯૬૩ પુનઃ શિષ્ય પૂછે છે કે—

तो कीस पुणो सुत्ते, सुत्तालावो अतो न तन्नामं ।

इह उण नामं नत्थं, तं वक्खायं निरुत्तीए ॥९६४॥

(જો નિરૂક્તિમાં તે સામાયિકનો અર્થ કહેવાશે,) તો પછી “કરેમિ” મંતે ! સામાઈય” ઇત્યાદિ પાઠ પુનઃ પણ સૂત્રાનુગમમાં કેમ કહેવાશે ? ઉત્તર-ત્યાં, સામાન્ય સૂત્રની વ્યાખ્યા નહિ કરાય, પણ સૂત્રાલોકનું વ્યાખ્યાનજ કહેવાશે, તેના નામનું વ્યાખ્યાન નહિ કરાય. અહીં નામાદિ વડે સામાયિકનો નિષ્કેપ કયો છે, અને ત્યાં નિરૂક્તિદ્વારમાં તેના અર્થનું વ્યાખ્યાન કર્યું છે. (એમ વિષય વિભાગથી પુનરૂક્તિ દોષ નથી આવતો.) ૯૬૪ પુનઃ શિષ્ય શંકા કરે છે.

હહ પુણ કીસ ન મળ્ણહ, જં નિવલેવો ઇમો સ નિજ્જુત્તી ।

નિજ્જુત્તી વક્લાણં, નિવલેવો નાસમેત્તં તુ ॥૯૬૫॥

અહીં સામાયિકની વ્યાખ્યા કેમ નથી કરતા ? ઉત્તર-અહીં નિક્ષેપજ પ્રસ્તુત છે અને વ્યાખ્યાન તે નિર્ચુક્તિરૂપ છે, તેથી તે વ્યાખ્યાન-નિર્ચુક્તિ વ્યાખ્યાનાત્મક છે અને નિક્ષેપ તો ન્યાસ માત્ર છે. ૯૬૫

પ્રશ્ન:-અહીં નિક્ષેપદ્વારમાં સામાયિકનું વ્યાખ્યાન કેમ નથી કરતા ? અને આગળ નિરૂક્તિમાંજ કેમ કરશે ?

ઉત્તર:-અહીં નિક્ષેપજ પ્રસ્તુત હોવાથી તેજ કહેવો ઉચિત છે, અહીં વ્યાખ્યાન કેમ કહી શકાય ? એતો નિરૂક્તિમાંજ કહેવાય. કારણ કે નિર્ચુક્તિ તે અનુગમનો ભેદ હોવાથી વ્યાખ્યાનાત્મક હોય છે, તેથી આ સૂત્રનું વ્યાખ્યાન ત્યાંજ કહેવું યોગ્ય છે, અને નામાદિ નિક્ષેપ તો કેવળ ન્યાસ માત્ર છે, વ્યાખ્યાનરૂપ નથી, વ્યાખ્યારૂપ તો અનુગમજ છે. માટે અહીં સામાયિકનું વ્યાખ્યાન કરવું યોગ્ય નથી. ૯૬૫

આ નિક્ષેપનિર્ચુક્તિ પણ નિર્ચુક્તિ અનુગમમાં કહી છે એ સત્ય છે, પરંતુ આ નિર્ચુક્તિ નિક્ષેપ માત્રજ છે. ૯૬૫

પ્રશ્ન :-જો નિર્ચુક્તિમાંજ વ્યાખ્યાન કહેવું યોગ્ય છે એમ આપ કહેતા હો તો અહીં પ્રસ્તુતમાં જે નિક્ષેપ છે, તે પણ આગળ નિર્ચુક્તિઅનુગમમાં નિક્ષેપ નિર્ચુક્તિ પણ કહેવાશે. કેમકે અનુગમ બે પ્રકારે છે, સૂત્રાનુગમ અને નિર્ચુક્તિઅનુગમ. તેમાં નિર્ચુક્તિ-અનુગમ ત્રણ પ્રકારે છે. નિક્ષેપનિર્ચુક્તિઅનુગમ, ઉપોદ્ધાતનિર્ચુક્તિ અનુગમ, અને સૂત્ર-સ્પર્શિક નિર્ચુક્તિ અનુગમ. વળી આજ ગ્રન્થમાં પૂર્વે આવશ્યક આદિ પદોનું નામ સ્થાપનાદિ નિક્ષેપદ્વારા જે વ્યાખ્યાન કર્યું છે, તે નિક્ષેપનિર્ચુક્તિ અનુગમ કહ્યો છે, વળી ‘સૂત્રાલાપકત્વ’ એ વ્યાખ્યાન કરતાં નિક્ષેપના પ્રસ્તાવમાં કહેવાશે. આ પ્રમાણે આ સામાયિકનો નિક્ષેપ પણ નિક્ષેપ નિર્ચુક્તિપણે અનુગમની વળતે કહેવાશે, માટે એમ કેમ કહો છો કે અહીં વ્યાખ્યાન નહિ કરાય પણ નિર્ચુક્તિમાંજ કરાશે ?

ઉત્તર :-સત્ય છે, કે આ નિક્ષેપ લક્ષણ નિર્ચુક્તિ છે, પરંતુ આ નિર્ચુક્તિ નામ સ્થાપનાદિ નિક્ષેપનું માત્ર સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવા માટેજ છે, વિશેષાર્થ નિરૂપણ કરવા માટે નથી, અને ત્યાં નિર્ચુક્તિમાં તો (ગા. ૨૮૦૪) શબ્દાર્થ આદિનો વિચાર કરાશે. ૯૬૬.

આ વિષય અતિગહન છે, તેથી સંક્ષેપમાં વિશેષવિષયવિલાગનું તાત્પર્ય કહીએ છીએ કે-

નિકલેવમિત્તમિહ વા, અત્યવિચારો ય નાસજ્જુત્તીણ ।

સદ્ગજો ય નિરુત્ત, સુત્તપ્પાસમ્મિ સુત્તગજો ॥૯૬૭॥

અહીં નિક્ષેપ માત્ર કહ્યો છે, અને અર્થવિચાર તો ન્યાસનિર્ચુક્તિમાં કહેવાશે, તથા શબ્દ સંબંધી વિચાર ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિમાં અને સૂત્રગત વિચાર સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ચુક્તિમાં કહેવાશે. ૯૬૭.

આ નિક્ષેપદ્વારમાં સામાયિકના કેવળ નામાદિ નિક્ષેપજ કહેલ છે, અને નિક્ષેપ નિર્ચુક્તિમાં તેના અર્થનું માત્ર નિરૂપણ કરાશે, ઉપોદ્ધાતનિર્ચુક્તિમાં સામાયિકનો શબ્દાર્થ કહેવાશે અને સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિમાં સૂત્રાલાપદ્વારા આવેલ સામાયિકના અર્થનો વિચાર

કરાશે. માત્ર સામાયિકતા નામનોજ અર્થ કહેવાશે એમ નહિ. આ પ્રમાણે દરેક દ્વારમાં વિષયવિભાગથી વ્યવસ્થા કરી છે, તેથી સર્વ યુક્તિયુક્તજ છે. ૯૬૭.

આ પ્રમાણે નામ નિષ્પન્ન કહ્યો, હવે સૂત્રાલાપક નિશ્પેષ કહે છે.

જો સુત્તપચ્ચનાસો, સો સુત્તાલાવયાણ નિસ્સેવો ।

इह पत्तलक्खणो सो, णिक्खिप्पइ न पुण किं कज्जं ? ॥९६८॥

सुत्तं चेव न पावइ, इह सुत्तालावयाण कोऽवसरो ? ।

सुत्ताणुगमे काहिइ, तण्णासं णाघवनिमित्तं ॥९६९॥

(“करेमि भन्ते ! सामाइय”) એ સૂત્રના પદોનો નામાદિરૂપે જે ન્યાસ કરવો તે સૂત્રાલાપક નિશ્પેષ છે, અને અહીં તેજ કહેવાનો અવસર છે, પણ તેમનો નિશ્પેષ અહીં નહિ કરાય, કારણકે અહીં સૂત્રજ નથી, તો સૂત્રાલાપકનો અવસર કયાંથી હોય ? એ સૂત્રાલાપક તો સૂત્રાનુગમમાં કહેવાશે અને લાઘવ માટે તેનો ન્યાસ પણ ત્યાં કરાશે. ૯૬૮-૯૬૯

इह जइ पत्तोऽवि तओ, न नस्सए कीस मण्णए इहइं ? ।

दाइज्जइ सो निस्सेवमेत्तसामण्णओ नवरं ॥९७०॥

જે અહીં સૂત્રાલાપક નિશ્પેષનો અવસર છતાં પણ તેનો નિશ્પેષ નથી કરતા, તો તેને અહીં ત્રીભલેદ રૂપે શા માટે કહ્યો ? ઉત્તર-ઓઘનિષ્પન્નાદિ નિશ્પેષની સાથે નિશ્પેષપણી માત્રસમાનતાથી અહીં તે બતાવ્યો છે, પણ અંત ગૌરવના ભયથી તેનો ઉપન્યાસ નથી કર્યો. ૯૭૦.

□ બીજું નિશ્પેષ દ્વાર પૂર્ણ થયું. □

હવે અનુગમનામે ત્રીજું અનુયોગદ્વાર કહે છે.

સંપયમોહાર્દિણં, સંનિક્ખિત્તાનમણુમો કજ્જો ।

સોઽણુમો દુવિગમ્પો, નેઓ નિજ્જુત્તિ-સુત્તાણં ॥૯૭૧॥

કહેલા ઓઘાદિ નિશ્પેષાના વ્યાખ્યાન રૂપ હવે અનુગમ કહીશું. તે અનુગમ બે પ્રકારે બાણવો. સૂત્રાનુગમ અને નિર્ચુક્તિઅનુગમ. ૯૭૧

તેમાં નિર્ચુક્તિઅનુગમ ત્રણ પ્રકારે છે, તે કહે છે.

નિજ્જુત્તી તિવિગમ્પા, નાસો-વઘાય-સુત્તવક્કાણં ।

નિસ્સેવસ્સાણુગયા, ઉદેસાર્દિહુવઘાઓ ॥૯૭૨॥

નિર્ચુક્તિ ત્રણ પ્રકારે છે, નિશ્પેષનિર્ચુક્તિ-ઉપોદ્ધાતનિર્ચુક્તિ-અતે સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિ. એમાંથી નિશ્પેષ નિર્ચુક્તિ (આવશ્યકાદિ પદના નિશ્પેષદ્વારા) કહી છે, અને ઉપોદ્ધાત નિર્ચુક્તિ ઉદ્દેશ-નિર્દેશાદિ દ્વારા વડે બાણવી. ૯૭૨

હવે તેજ ઉદ્દેશાદિ દ્વારા કહે છે.

उदेसे निद्देसे य, निगमे सेत्त काल पुरिसे य ।

कारण पञ्चय लक्खण, नए समोथारणाणुमए ॥९७३॥

કિં કહિહિં કસ કહિં, કેસુ કહં કેચિરં હવહ કાલં ।

કહ સંતરમવિરહિયં, મવા-ગરિસ-ફાસણ-નિરુત્તી ॥૧૭૪॥

આ બે ગાથાની વ્યાખ્યા આગળ કરીશું. કેટલાક દ્વારમાં યથાસંલવ આક્ષેપ પરિહાર કહેવા ઇચ્છતા સતા પ્રથમ ઉદ્દેશ નિર્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે. ૯૭૨-૯૭૪.

હવે ઉદ્દેશ અને નિર્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે.

અઙ્ગયણં ઉદ્દેસોઽમિહિયં સામાદ્યંતિ નિદેસો ।

સામણ-વિસિટ્ઠાણં, અમિહાણ સત્થ-નામાણં ॥૧૭૫॥

સામાન્ય-વિશેષ શાસ્ત્રના નામનું જે કથન કર્યું છે, તે ઉદ્દેશ-નિર્દેશ છે. જેમકે ‘અધ્યયન’ એવું સામાન્યથી કહ્યું, તે ઉદ્દેશ. અને ‘સામાયિક’ એમ વિશેષ કહ્યું, તે નિર્દેશ છે. ૯૭૫

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

દારોવન્નાસાહસુ, નિક્કલેવે વોહ—નામનિપ્પન્ને ।

ઉદ્દેસો નિદેસો, મણિઓ હહ કિં પુણ્નગહણં ? ॥૧૭૬॥

(આવશ્યક શાસ્ત્રનું પહેલું અધ્યયન સામાયિક છે, તેના ચાર અનુયોગ દ્વાર છે. ઇત્યાદિ દ્વારોનો ઉપન્યાસ કરતાં તેમજ ઓધનિષ્પન્ન અને નામ નિષ્પન્ન નિષ્કેપામાં સામાન્ય નામ રૂપ ઉદ્દેશ અને વિશેષનામરૂપ નિર્દેશ પૂર્વે અનેકવાર કહેલ છે, ફરીથી અહીં (ઉપોદ્ધાત નિર્ચુકિતમાં) તે શા માટે કહ્યો છે? ૮૭૬

એ પ્રશ્નનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે—

હહ વિહિયાણમણાગયગહણં તત્થડન્નહા કહં કુણ્ણ ।

તેસિં ગહ્ણમકાઉં, દારન્નાસાહ્કજ્જાઈ ? ॥૧૭૭॥

અહીં ઉપોદ્ધાતમાં કહેલા ઉદ્દેશ અને નિર્દેશ એ બે દ્વારો જે છે, તેજ ત્યાં દ્વારોનો ઉપન્યાસ કરતાં શાસ્ત્રકાચે અનાગતકાલમાં અહણુ કરેલ છે, અન્યથા સામાન્ય-વિશેષ નામરૂપ ઉદ્દેશ-નિર્દેશ કહ્યા સિવાય તે દ્વારોપન્યાસ આદિ કાર્ય આશ્રય વિના કેવી રીતે કરે ? ૯૭૭

અહવા તત્થુદ્દેસો, નિદ્દેસોઽવિ ય કઓ હહં તેસિં ।

અત્થાણુગમાવસરે, વિહાણવક્કાણમારદ્ધં ॥૧૭૮॥

અથવા ત્યાં દ્વારોપન્યાસના પ્રસ્તાવમાં માત્ર સામાન્ય-વિશેષ કથનરૂપ ઉદ્દેશ અને નિર્દેશ કહ્યા છે, અને અહીં અર્થાનુગમના અવસરે (અર્થવ્યાખ્યાના પ્રસ્તાવમાં) તે ઉદ્દેશ-નિર્દેશના ભેદ કહેવાનો આરંભ છે. ૯૭૮

અન્ને ડ વિસેસમિહં, મણંતિ નોદ્દેસવદ્ધમેયંતિ ।

જાણાવિયમઙ્ગયણં, સમાસદારાવયારેણં ॥૧૭૯॥

ખીલ્લઓ એ સંબંધમાં અહીં વિશેષ કહે છે, કે સમાદ્વારમાં તે સામાયિકનું અવતરણ કરવાથી આ અધ્યયન ઉદ્દેશબદ્ધ નથી, એમ જણાવ્યું છે. ૯૭૯

ઉદ્દેશ અને નિર્દેશ આઠ આઠ પ્રકારે છે, તે આગળ કહેવાશે. તેમાં સમાસદ્વારમાં સંક્ષેપથી કથન કરવા રૂપ સમાસોદ્દેશ અહીં છે, પણ ઉદ્દેશોદ્દેશ નથી એમ કહેવાશે. જેમકે—અંગ-શ્રુતસ્કંધ-અધ્યયન-ઉદ્દેશ-ઇત્યાદિ. તેમાં આ સામાયિક અધ્યયન કેવળ અધ્યયનરૂપ ઉદ્દેશ છે, કેમકે તેનાં ઉદ્દેશ (પેટા વિભાગ) ન હોવાથી ઉદ્દેશ રહિત છે. એવી રીતે ઉદ્દેશ-નિર્દેશના આઠ આઠ લેહ અહીં કહેવાથી છઠું સમાસદ્વાર અહીં છે, એમ જણાવ્યું. અને એ સમાસદ્વારથી વિચારતાં આ અધ્યયન ઉદ્દેશ પેટા વિભાગ રહિત છે, એમ જણાવ્યું. ૬૭૬

ઉપરોક્ત કથન કંઈ ઉપયોગી નથી, કારણકે—

અંગાદિપદ્ધતિ, કાલિયસુયમાણસમચારે ચ ।

તમણ્ણેસયવદ્, મણિયં ચિયં હિ કિમ્ભવિયં ? ॥૯૮૦॥

(આવશ્યક, અંગ છે, કે અંગો છે ? એ પ્રમાણે) અંગાદિના પ્રશ્ન વખતે તેમજ કાલિક શ્રુત (ઉપલક્ષણથી ઉત્કાલિક) પરિમાણ સંખ્યાવતારમાં-આ અધ્યયનની સંખ્યાનો અવતાર કર્યો છે. વળી “ઉદ્દેશ નથી તેમ ઉદ્દેશ પણ નથી” એમ નિષેધ કરેલ હોવાથી સામાયિક અધ્યયન ઉદ્દેશકબદ્ધ નથી એમ જણાવ્યું છે, તો પછી અહીં વધારે શું જણાવ્યું ? માટે ઉપરની ગાથામાં કહેલું કંઈ ઉપયોગી નથી. આ પ્રમાણે ઉદ્દેશ નિર્દેશના સંબંધમાં પ્રશ્ન અને ઉત્તર કર્યો. ૬૮૦

હવે સામાયિક કયાંથી નીકળ્યું ? એ રૂપ નિગમદ્વાર કહેતાં પ્રથમ આક્ષેપ પરિહાર કહે છે.

નણુ નિગમો ગજો ચ્ચિય, અત્તા-જંતર-પરંપરાગમજો ।

જિણગણહરાઈહિંતો, આગયમેયં પરંપરયા ॥૯૮૧॥

આત્માગમ-અનન્તરાગમ-અને પરંપરાગમથી આ અધ્યયન તીર્થંકરાદિ પાસેથી પરંપરાએ આવેલું છે, એમ પહેલાં આગમદ્વારે લાવપ્રમાણના આગમરૂપ જ્ઞાનના લેહમાં કહી ગયા છો, તેથી નિર્ગમદ્વાર તેમાંજ અંતર્ભૂત થાય છે. અહીં પુનઃ કેમ કહો છો ? ૬૮૧ આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

હિ તૈસિ ચિય મળ્ણહ, નિહિસો નિગમો જહા તં ચ ।

અવયાતં તેહિંતો, સેતાદિવિસેસિયં બહુહા ॥૯૮૨॥

અહીં તેમનોજ નિર્દેશ રૂપ નિર્ગમ કહેવાશે, જેમકે આ અધ્યયન તેમનાથી જ આવેલું છે, તે ક્ષેત્રાદિ વિશેષણ યુક્ત ઘણા પ્રકારે છે.

પૂર્વે સામાન્ય ઉદ્દેશમાત્રથી વિશેષ કથન રૂપ નિર્દેશ અહીં તીર્થંકરાદિનો કહેવાશે. જેમકે-શ્રીમાન્ મહાવીર બિનેશ્વરથી આ સામાયિક અર્થથી નીકળ્યું છે, અને સૂત્રથી તો તો ગૌતમગણધરાદિથી નીકળ્યું છે, એ સર્વ આગળ કહેવાશે. તે સામાયિક ક્ષેત્ર-કાળ-પુરૂષ-કારણ અને પ્રત્યયાદિ વિશેષણ યુક્ત અનેક પ્રકારે છે, તે તીર્થંકરાદિ થકી જેવી રીતે આવ્યું છે, તે પ્રમાણે કહેવાશે. ૬૮૨

હવે લક્ષણ દ્વાર સંબંધી શંકા કરે છે કે—

અજ્ઞયણલક્ષણં નળુ, સ્વઓવસમિયં ગુણપ્પમાણે વા ।

નાળાગમાદ્ગ્રહણે, મણિયં કિમિહં પુણો ગ્રહણં ? ॥૧૮૩॥

(સાવધ યોગની વિરતિ વગેરે સામાયિકતું લક્ષણ છે, તે આગળ કહેવાશે.) ક્ષયો-પશમ ભાવ તે આ અધ્યયનતું લક્ષણ છે, (કેમકે ઉપક્રમના લેદરૂપ છ નામમાં ક્ષયોપશમ-ભાવમાં તેનો અવતાર કર્યો છે.) અથવા ભાવ પ્રમાણના પહેલા ગુણ પ્રમાણમાં આ અધ્યયન આગમાદિ રૂપ કહ્યું છે તેથી તે જ્ઞાન રૂપ છે. એમ એતું લક્ષણ કહેલું જ છે, ફરી અહીં અનુગમમાં શા માટે કહો છો ? ૯૮૩.

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે-

નિદ્દેસમેત્તમુત્તં, વક્ષાણિજ્ઞઙ સવિત્થરં તમિહ ।

અહવા સુયસ્સ મણિયં, લક્ષણમિહ તં ચચ્છં પિ ॥૧૮૪॥

પૂર્વે સામાયિકતું લક્ષણ નિર્દેશમાત્રથી કહ્યું છે, અને અહીં તો તેનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન કરાશે. અથવા ત્યાં તે ક્ષયોપશમરૂપ લક્ષણ શ્રુતસામાયિકતું કહ્યું છે, અને અહીં તો (સમ્યક્ત્વસામાયિક-શ્રુતસામાયિક દેશવિરતિસામાયિક-અને સર્વવિરતિસામાયિક.)એ ચારે પ્રકારના સામાયિકતું લક્ષણ કહેવાશે. ૯૮૪

હવે નયદ્વાર સંબંધી આક્ષેપ પરિહાર કહે છે-

મણિયા નયપ્પમાણે, મળ્લંતીહ પુણો નયા કીસ ? ।

મૂલ્હારે ય પુણો, ઇપ્પિં કો ગુ વિણિઓમો ? ॥૧૮૫॥

પૂર્વે ભાવપ્રમાણના લેદરૂપ નયપ્રમાણમાં નયો કહ્યા છે, તો પછી ફરી અહીં શા માટે કહો છો ? અથવા મૂળ અનુયોગદ્વારમાં કહેવાશે, તે છતાં એમનું ફરી કથન કરવાથી શું ફળ છે ? ૯૮૫

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે-

જે ચ્ચિય નયપ્પમાણે, તે ચ્ચિય ઇહં સવિત્થરા મણિયા ।

જં તમુવક્કમમેત્તં, વક્ષાણામિણં અણુગમો ત્તિ ॥૧૮૬॥

અહવા તત્થ પમાણં, ઇહં સરૂવસ્સ નિચ્છઓ તેસિં ।

તત્થોવ્વર્કતા વા, ઇહ તદ્દણુમયાવયારોડયં ॥૧૮૭॥

ત્યાં પ્રમાણદ્વારમાં જે નયો સંક્ષેપથી કહ્યા છે, તેજ નયો અહીં ઉપોદ્ઘાતમાં અને આગળ નયદ્વારમાં વિસ્તારથી કહેવાશે. કારણ કે પૂર્વે ભાવ પ્રમાણમાં જે કહ્યું તે ઉપક્રમ માત્ર છે, અહીં અનુગમદ્વાર હોવાથી તેમનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન કરાશે. અથવા ત્યાં પ્રમાણદ્વારનો અધિકાર હોવાથી નયોનું માત્ર પ્રમાણપણું કહ્યું છે અને અહીં તો તેમના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરાશે. અથવા ત્યાં નયોનો માત્ર ઉપક્રમજ કર્યો છે, અને અહીં ઉપો-દ્ઘાતમાં તો કયા નયને કયું સામાયિક આદિ ઈષ્ટ છે, એવો વિચાર કરાશે. ૯૮૬-૯૮૭ મુળદ્વારમાં કહેલા નયોની સાથે આનો લેદ સમબંધ છે-

સામાદ્દયસમુદાયત્થમેત્તવાવારત્તપ્પરા ઇપ્પ ।

મૂલ્હારનયા પુણ, સુત્તપ્પાસોવઓગપરા ॥૧૮૮॥

ઉપક્રમ વખતે નયપ્રમાણદ્વારમાં કહેલા અને ઉપોદ્ધાતનિર્ચુક્તિદ્વારમાં કહેલા નયો, અધ્યયનરૂપ સામાયિકનો સમુદાયાર્થમાત્ર કહેવાને ઉપયોગી છે. પણ સૂત્રાર્થનો વિનયોગ-કરનારા નથી, અને આગળ કહેવાશે એવા મૂળ નયદ્વારમાં તો તે નયો સૂત્રરૂપશીપયોગી છે, એટલે અધ્યયનના દરેક પદે સૂત્રાર્થનો વિષય કરનારા છે. ૯૮૮

હવે કિંદારમાં આક્ષેપ પરિહાર કહે છે—

जीवगुणो नाणं ति य, भणिए इह किं ति का पुणो संका ? ।

तं चिय किं जीवाओ, अणमणत्तंति संदेहो ॥९८९॥

સામાયિક જ્ઞાનરૂપ હોવાથી જીવનો ગુણ છે, એમ પૂર્વે પ્રમાણદ્વારમાં કહ્યાં છતાં “સામાયિક શું છે?” એવી શંકા અહીં કેમ થાય છે? કે જેથી ફરી કિંદાર કહે છે! ઉત્તર—તે સામાયિક જ્ઞાન છતાં પણ જીવથી અન્ય છે? કે અનન્ય છે? એવો સંદેહ દૂર કરવાને માટે અહીં કિંદાર કહ્યું છે.

હવે કથંદારમાં આક્ષેપ પરિહાર કહે છે—

भणिए खओवसमियं, किं पुणो लब्भए क्हं तंति ।

इह सो च्चिय चित्तज्जइ, किह लब्भइ सो खओवसमो ? ॥९९०॥

નામદ્વારમાં સામાયિકને ક્ષયોપશમિક કહ્યું છે, એથી તદાવરણકર્મના ક્ષયોપશમથી તે પ્રાપ્ત થાય છે, એમ સ્પષ્ટ થયેલું જ છે, છતાં ફરીથી “તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય?” એવો અર્થ પ્રતિપાદન કરનાર કથંદાર પુનઃ કેમ કહે છે? ઉત્તર—અહીં કથંદારમાં તે ક્ષયોપશમનો જ વિચાર કરાશે, એટલે એ ક્ષયોપશમ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, તે કહેવાશે. ૯૯૦ દ્વાર ઘણાં હોવાથી આ પ્રમાણે દરેક દ્વાર માટે કહેતાં અંથ વિસ્તૃત અર્થ જાય, માટે સંક્ષેપથી કહે છે—

किं बहुणा, जमुवक्कम-निक्खेवेसु भणियं पुणो मणह ।

अत्थाणुगमावसरे, तं वक्खाणाहिगारत्थं ॥९९१॥

વધારે શું કહેવું? ઉપક્રમ અને નિક્ષેપદ્વારમાં જે કહ્યું છે, તે અહીં ફરી કહે છે, તેનું કારણ એ છે કે—અહીં અર્થાનુગમનો અધિકાર હોવાથી તે સર્વનું અહીં વ્યાખ્યાન કહેવાશે. ૯૯૧

હવે સામાન્યથી ઉપોદ્ધાતના સંબંધમાં જ આલના (શંકા) કરે છે—

सत्थसमुत्थाणत्थो, पाणोवक्कमो तहाउयं पि ।

सत्थस्सोवोग्घाओ, को एएसिं पइक्खेसो ? ॥९९२॥

પ્રાયઃ ઉપક્રમ જે છે તે શાસ્ત્રના સમુત્થાન માટે છે, (અનુપૂર્વીક આદિ દ્વારોવડે શાસ્ત્રને નામાદિ નિક્ષેપ યોગ્ય કરે છે.) તેવી રીતે આ ઉપોદ્ધાત પણ (ઉદ્દેશ-નિર્દેશાદિ દ્વારોવડે—વ્યાખ્યાન યોગ્ય કરે છે) શાસ્ત્ર સમુત્થાન માટે છે, તો આ બેમાં તફાવત શું? ૯૯૨ તેનો ઉત્તર કહે છે—

उद्देसमेत्तनियओ, उवक्कमोउयं तु तव्विवोहत्थं ।

पाणोवग्घाओ, नणु भणिओउयं जओउणुगमो ॥९९३॥

નામ-સ્થાપના-દ્રવ્યાદિવડે, તથા આનુષૂવીં આદિ ભેદોવડે ઉપક્રમ કેવળ શાસ્ત્રના ઉદ્દેશ માત્રનેજ કરે છે, અને આ ઉપોદ્ધાત તો ઘણું કરીને શાસ્ત્રનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન કરે છે, કેમકે ઉપોદ્ધાત તે અનુગમનો ભેદ છે. ૯૯૩

નાસસ્સ વ સંબંધનમુવક્કમોડયં તુ સુત્તવક્ષાણં ।

સંબંધોવોઘાઓ, મળણજં સા તદંતર્મિ ॥૧૯૪॥

અધ્યયનના નામાદિ નિશ્લેષનો સંબંધ કરીને તેને યોગ્ય કરવું, તે ઉપક્રમ કહેવાય છે, અને સૂત્રની વ્યાખ્યાનો સંબંધ કરીને તેને યોગ્ય કરવું તે ઉપોદ્ધાત કહેવાય છે, કારણ તે પછી સૂત્રની વ્યાખ્યા થાય છે. એ પ્રમાણે ઉપક્રમ અને ઉપોદ્ધાતમાં તફાવત છે. આ સંશ્લેષથી કહ્યું. વિસ્તારથી તો તે આગળ કહેવાશે.

હવે સૂત્ર સ્પર્શિક નિર્ચુક્તિ કહે છે.

સંપદ સુત્તપ્પાસિયનિજ્જુત્તી જં સુયસ્સ વક્ષાણં ।

તીસેડવસરો સા ડણ, પત્તાવિ ણ મળણં દ્વહં ॥૧૯૫॥

સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરનારી જે નિર્ચુક્તિ તે સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિ કહેવાય, હવે તે કહેવાનો અવસર છે. પરંતુ તે હમણાં અહીં નથી કહેતા. ૯૯૫

શિષ્ય પૂછે છે કે—

કિં જેનાસદ્ સુત્તે, કસ્સ તર્હં તં જયા કમપ્પત્તે ।

સુત્તાણુગમે વોચ્છિદ્ધ, હોહિદ્ધ તીણ તથા માગો ॥૧૯૬॥

તે સૂત્રસ્પર્શિકનો અવસર છતાં પણ તે કેમ નથી કહેતા ? ઉત્તર-ક્રમપ્રાપ્ત છતાં પણ અહીં સૂત્ર નહિ હોવાથી કેનો સ્પર્શ કરી તેનો ઉપયોગ થાય ? આગળ સૂત્ર અનુગમ કહીશું, ત્યાં તેનો અધિકાર પ્રાપ્ત થવાથી તે પણ કહીશું. ૯૯૬

કરીને શિષ્ય શંકા કરે છે—

અત્થાણમિદં તીસે, જદ્ધ તો સા કીસ મળણં દ્વહં ? ।

દ્વહ સા મળણં નિજ્જુત્તિમેત્તસામન્નઓ નવરં ॥૧૯૭॥

જો તે સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિનું અહીં સ્થાન નથી, તો તે શા માટે અહીં કહે છે ? ઉત્તર-નિર્ચુક્તિમાત્રની સમાનતાથી તે સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિ અહીં ઉપોદ્ધાત અને નિશ્લેષ નિર્ચુક્તિની સાથે કહીએ છીએ (પણ સૂત્રસ્પર્શિકપણે નથી કહેતા, કેમકે અહીં સૂત્રજ નથી.) આ પ્રમાણે ત્રણે પ્રકારની નિર્ચુક્તિ કહી, અને તે કહેવાથી નિર્ચુક્તિ અનુગમ પણ કહ્યો. ૯૯૭

હવે સૂત્રાનુગમ કહે છે.

તેણેદાણિં સુત્તં, સુત્તાણુગમેડમિધેયમળવજ્જં ।

અવક્ષલિયાદ્વિસુદ્ધં, સલક્ષણં લક્ષણં ચેમં ॥૧૯૮॥

(સૂત્ર હોય તો સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ચુક્તિ પ્રવર્તે) માટે હવે સૂત્રાનુગમમાં ન્યૂન અધિક આદિ દોષરહિત, અસ્ખલિતાદિ ગુણોવડે વિશુદ્ધ, એવું સૂત્ર કહેવું જોઈએ. તે સૂત્રનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે. ૯૯૮

અપ્પગંથ-મહત્થં, વત્તીસદોસવિરહિયં જં ચ ।

લક્ષણજુત્તં સુત્તં, અદ્દહિં ય ગુણેહિ ઉવવેયં ॥૧૯૧॥

અદ્વપ્રથમ અને મહાર્થવાળું, ખત્રીસ દોષરહિત, અને આઠ ગુણ સહિત, એ લક્ષણ-યુક્ત જે હોય, તે સૂત્ર કહેવાય છે. ૬૯૬

“ઉત્પાદ-વ્યય-અને ધ્રુવ યુક્ત હોય તે સત્ કહેવાય” ઇત્યાદિ સૂત્રની પેઠે જે અદ્વ-પ્રથમ અને મહાર્થવાળું હોય, તે સૂત્ર કહેવાય. એ સૂત્ર ખત્રીસ દોષરહિત હોયું જોઈએ, તે ખત્રીસ દોષો આ પ્રમાણે છે.

(૧) અલિક-“આ જગત ઇશ્વરકૃત છે.” એમ કહીને સત્યનું ગોપન કરવું, તથા “આત્મા નથી” એમ કહીને અસત્યનું પ્રતિપાદન કરવું તે અલિક વચન કહેવાય.

(૨) ઉપાધાતજનક-“વેદમાં કહેલી હિંસા ધર્મ માટે છે” ઇત્યાદિ કહેવું તે.

(૩) નિરર્થક-આ-ઇ-ઇ ઇત્યાદિ અક્ષરોનો ક્રમમાત્ર જણાવાય પણ તેમાં કોઈ અર્થ ન હોય.

(૪) અપાર્થક-દસદાડિમ, છપુડલા, માંસપિંડ, કીટિકા ! ઉતાવળ કર, ઉત્તરદિશા ઇત્યાદિ સંબંધ વિનાનું બોલવું તે.

(૫) હજ-જે વચનથી વિવક્ષિત વાક્યનો અનિષ્ટ એવો અર્થાન્તર થઈ જવાથી ઉપ-ધાત કરી શકાય તે. જેમ નવકમ્મલો દેવદત્તઃ નવી કાંબળવાલો દેવદત્ત-એ વાક્યનાં બે અર્થ નીકળે ૧. નવ એટલે નૂતન અને ૨. નવ એટલે નવની સંખ્યા.

(૬) દુહિલ-છવોને પાપ વ્યાપારના પોષક એવો અહિતોપદેશ આપવો તે. “આખા જગતને મારીને પણ જેની બુદ્ધિ લેખાતી નથી, તેવો મનુષ્ય કાદવવડે આકાશની પેઠે કર્મથી લેખાતો નથી. ઇત્યાદિરૂપ પાપોપદેશ તે દુહિલ.

(૭) નિઃસાર-વેદવચનની પેઠે તથા વિધાયુક્તરહિત નિષ્ક્ર્ણ વચન તે.

(૮) અધિક-અક્ષર માત્રા પદાદિવડે ઓછું-વધતું વાક્ય હોય, તે ન્યૂનાધિક. અથવા હેતુ-ઉદાહરણથી અધિક, જેમકે કૃતક અને પ્રચત્નાનન્તરીકપણું હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે. આમાં કૃતક અને પ્રચત્નાનન્તરીકપણું એ બે હેતુ હોવાથી આ વાક્ય હેતુ અધિક કહેવાય. તથા ઘટ અને પટની પેઠે શબ્દ કૃતક હોવાથી અનિત્ય છે, આમાં ઘટ અને પટ એ બે ઉદાહરણ હોવાથી ઉદાહરણ અધિક છે.

(૯) ન્યૂન-ઘટની પેઠે શબ્દ અનિત્ય છે. આમાં હેતુ નથી માટે તે હેતુન્યૂન અને શબ્દ કૃતક હોવાથી અનિત્ય છે, આમાં ઉદાહરણ નથી માટે ઉદાહરણ ન્યૂન કહેવાય.

(૧૦) પુનરૂક્ત-તે બે પ્રકારે છે. એક શબ્દથી અને બીજો અર્થથી, ઘટ-ઘટ-ઘટ-ઇત્યાદિ પુનઃ પુનઃ કહેવું તે શબ્દથી પુનરૂક્ત, અને જોડો દેવદત્ત દિવસે જમતો નથી, એમ કહે-વાથી અર્થોપત્તિથી જણાય છે કે રાત્રે જમે છે. તે છતાં એમ કહે કે “જોડો દેવદત્ત દિવસે જમતો નથી, રાત્રે જમે છે.” આ અર્થથી પુનરૂક્ત છે.

(૧૧) વ્યાહત-“કર્મ છે, કર્મનું ફળ છે, પણ કર્મનો કર્તા નથી.” ઇત્યાદિ કથનમાં પૂર્વવચનથી પછીનું વચન હણાય છે.

(૧૨) અયુક્ત-તે હસ્તીઓના ગંડસ્થળથી પડેલા મદના બિંદુઓવડે હસ્તી-અન્ધ-રથ-અને સેના તણાઈ બચ એવી ભયંકર નદી જોવા માંડી ઇત્યાદિ અઘટિતાર્થ કથન કરવું તે.

નામ-સ્થાપના-દ્રવ્યાદિવડે, તથા આનુપૂર્વી આદિ લેદોવડે ઉપક્રમ કેવળ શાસ્ત્રના ઉદ્દેશ માત્રનેજ કરે છે, અને આ ઉપોદ્ધાત તો ઘણું કરીને શાસ્ત્રનું સવિસ્તર વ્યાખ્યાન કરે છે, કેમકે ઉપોદ્ધાત તે અનુગમનો લેદ છે. ૯૯૩

નાસસ્સ વ સંબંધણમુવક્કમોડયં તુ સુત્તવક્કાણ ।

સંબંધોવોઘાઓ, મળણ જં સા તદંતર્મિ ॥૧૯૪॥

અધ્યયનના નામાદિ નિક્ષેપનો સંબંધ કરીને તેને યોગ્ય કરવું, તે ઉપક્રમ કહેવાય છે, અને સૂત્રની વ્યાખ્યાનો સંબંધ કરીને તેને યોગ્ય કરવું તે ઉપોદ્ધાત કહેવાય છે, કારણ તે પછી સૂત્રની વ્યાખ્યા થાય છે. એ પ્રમાણે ઉપક્રમ અને ઉપોદ્ધાતમાં તફાવત છે. આ સંક્ષેપથી કહ્યું. વિસ્તારથી તો તે આગળ કહેવાશે.

હવે સૂત્ર સ્પર્શિક નિર્ચુક્તિ કહે છે.

સંપદ સુત્તપ્પાસિયનિજ્જુત્તી જં સુયસ્સ વક્કાણં ।

તીસેડવસરો સા ડણ, પત્તાવિ ણ મળણે હહં ॥૧૯૫॥

સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરનારી જે નિર્ચુક્તિ તે સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિ કહેવાય, હવે તે કહેવાનો અવસર છે. પરન્તુ તે હમણાં અહીં નથી કહેતા. ૯૯૫

શિષ્ય પૂછે છે કે—

કિં જેનાસહ સુત્તે, કસ્સ તર્હં તં જયા કમપ્પત્તે ।

સુત્તાણુગમે વોચ્છિહ, હોહિહ તીણ તયા માગો ॥૧૯૬॥

તે સૂત્રસ્પર્શિકનો અવસર છતાં પણ તે કેમ નથી કહેતા ? ઉત્તર-ક્રમપ્રાપ્ત છતાં પણ અહીં સૂત્ર નહિ હોવાથી કેનો સ્પર્શ કરી તેનો ઉપયોગ થાય ? આગળ સૂત્ર અનુગમ કહીશું; ત્યાં તેનો અધિકાર પ્રાપ્ત થવાથી તે પણ કહીશું. ૯૯૬

ફરીને શિષ્ય શંકા કરે છે—

અત્થાણમિદં તીસે, જહ તો સા કીસ મળણે હહં ? ।

હહ સા મળણે નિજ્જુત્તિમેત્તસામન્નઓ નવરં ॥૧૯૭॥

જે તે સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિનું અહીં સ્થાન નથી, તો તે શા માટે અહીં કહ્યો છે ? ઉત્તર-નિર્ચુક્તિમાત્રની સમાનતાથી તે સૂત્રસ્પર્શિકનિર્ચુક્તિ અહીં ઉપોદ્ધાત અને નિક્ષેપ નિર્ચુક્તિની સાથે કહીએ છીએ (પણ સૂત્રસ્પર્શિકપણે નથી કહેતા, કેમકે અહીં સૂત્રજ નથી.) આ પ્રમાણે ત્રણે પ્રકારની નિર્ચુક્તિ કહી, અને તે કહેવાથી નિર્ચુક્તિ અનુગમ પણ કહ્યો. ૯૯૭

હવે સૂત્રાનુગમ કહે છે.

તેણેદાણિં સુત્તં, સુત્તાણુગમેડમિધેયમળવજ્જં ।

અક્ખલિયાહવિસુદ્ધં, સલ્લક્ખણં લક્ખણં ચેમં ॥૧૯૮॥

(સૂત્ર હોય તો સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ચુક્તિ પ્રવર્તે) માટે હવે સૂત્રાનુગમમાં ન્યૂન અધિક આદિ દોષરહિત, અસ્ખલિતાદિ ગુણોવડે વિશુદ્ધ, એવું સૂત્ર કહેવું જોઈએ. તે સૂત્રનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે. ૯૯૮

અપ્પગંથ-મહત્ત્વં, ચત્તીસદોસવિરહિયં જં ચ ।

લક્ષણજુત્તં સુત્તં, અદ્દહિ ય ગુણેહિ ઉવ્વેયં ॥૧૧૧॥

અદ્વપ્રથમ અને મહાર્થવાળું, બીસ દોષરહિત, અને આઠ ગુણ સહિત, એ લક્ષણ-યુક્ત જે હોય, તે સૂત્ર કહેવાય છે. ૬૬૬

“ઉત્પાદ-વ્યય-અને ધ્રુવ યુક્ત હોય તે સત્ કહેવાય” ઇત્યાદિ સૂત્રની પેઠે જે અદ્વપ્રથમ અને મહાર્થવાળું હોય, તે સૂત્ર કહેવાય. એ સૂત્ર બીસ દોષરહિત હોય તેમજ, તે બીસ દોષો આ પ્રમાણે છે.

(૧) અલિંગ-“આ જગત ઇન્ધરકૃત છે.” એમ કહીને સત્યનું ગોપન કરવું, તથા “આત્મા નથી” એમ કહીને અસત્યનું પ્રતિપાદન કરવું તે અલિંગ વચન કહેવાય.

(૨) ઉપાધાતજનક-“વેદમાં કહેલી હિંસા ધર્મ માટે છે” ઇત્યાદિ કહેવું તે.

(૩) નિરર્થક-આ-ઇ-ઇ ઇત્યાદિ અક્ષરોનો ક્રમમાત્ર જણાવાય પણ તેમાં કોઈ અર્થ ન હોય.

(૪) અપાર્થક-દસઠાડિમ, છપુડલા, માંસપિંડ, કીટિકા ! ઉતાવળ કર, ઉત્તરદિશા ઇત્યાદિ સંબંધ વિનાનું બોલવું તે.

(૫) છદ્મ-જે વચનથી વિવક્ષિત વાક્યનો અનિષ્ઠ એવો અર્થાન્તર થઈ જવાથી ઉપ-ધાત કરી શકાય તે. જેમ નવકમ્બલો દેવદત્તઃ નવી કાંબળવાલો દેવદત્ત-એ વાક્યનાં બે અર્થ નીકળે ૧. નવ એટલે નૂતન અને ૨. નવ એટલે નવની સંખ્યા

(૬) દુહિલ-જીવોને પાપ વ્યાપારના પોષક એવો અહિતોપદેશ આપવો તે. “આખા જગતને મારીને પણ જેની ખુદ્દિ લેપાતી નથી, તેવો મનુષ્ય કાદવવડે આકાશની પેઠે ક્રમથી લેપાતો નથી. ઇત્યાદિરૂપ પાપોપદેશ તે દુહિલ.

(૭) નિઃસાર-વેદવચનની પેઠે તથાવિધયુક્તરહિત નિષ્કળ વચન તે.

(૮) અધિક-અક્ષર માત્રા પદાદિવડે ઓછું-વધતું વાક્ય હોય, તે ન્યૂનાધિક. અથવા હેતુ-ઉદાહરણથી અધિક, જેમકે કૃતક અને પ્રયત્નાનન્તરીકપણું હોવાથી શબ્દ અનિત્ય છે. આમાં કૃતક અને પ્રયત્નાનન્તરીકપણું એ બે હેતુ હોવાથી આ વાક્ય હેતુ અધિક કહેવાય. તથા ઘટ અને પટની પેઠે શબ્દ કૃતક હોવાથી અનિત્ય છે, આમાં ઘટ અને પટ એ બે ઉદાહરણ હોવાથી ઉદાહરણ અધિક છે.

(૯) ન્યૂન-ઘટની પેઠે શબ્દ અનિત્ય છે. આમાં હેતુ નથી માટે તે હેતુન્યૂન અને શબ્દ કૃતક હોવાથી અનિત્ય છે, આમાં ઉદાહરણ નથી માટે ઉદાહરણ ન્યૂન કહેવાય.

(૧૦) પુનરૂક્ત-તે બે પ્રકારે છે. એક શબ્દથી અને બીજા અર્થથી, ઘટ-ઘટ-ઘટ-ઇત્યાદિ પુનઃ પુનઃ કહેવું તે શબ્દથી પુનરૂક્ત, અને બીજો દેવદત્ત દિવસે જન્મતો નથી, એમ કહેવાથી અર્થોપત્તિથી જણાય છે કે રાત્રે જન્મે છે. તે છતાં એમ કહે કે “બીજો દેવદત્ત દિવસે જન્મતો નથી, રાત્રે જન્મે છે.” આ અર્થથી પુનરૂક્ત છે.

(૧૧) વ્યાહત-“કર્મ છે, કર્મનું ફળ છે, પણ કર્મનો કર્તા નથી.” ઇત્યાદિ કથનમાં પૂર્વવચનથી પછીનું વચન હણાય છે.

(૧૨) અયુક્ત-તે હસ્તીઓના ગંડસ્થળથી પડેલા મદના બિંદુઓવડે હસ્તી-અથ-રથ-અને સેના તણાઈ બચ એવી ભય કર નહીં બહેવા માંડી ઇત્યાદિ અઘટિતાર્થ કથન કરવું તે.

(૧૩) ક્રમ લિન્ન-સ્પર્શન-રસન ધ્રાણ-ચક્ષુ-અને શ્રોત્રના સ્પર્શ-રસ-ગન્ધ-રૂપ ને શબ્દ એ વિષયો છે, એમ ક્રમસર કહેવું જોઈએ, તેને જાહેર સ્પર્શ-રૂપ-શબ્દ-ગન્ધ ને રસ તેમના અર્થો છે, એમ કહે તે.

(૧૪) વચન લિન્ન-જે વાક્યમાં વચનનો ફેરફાર હોય તે વચનલિન્ન જેમકે “વૃક્ષાવેતૌ પુષ્પિતાઃ”

(૧૫) વિભક્તિ લિન્ન-જે વાક્યમાં વિભક્તિનો ફેરફાર હોય તે, જેમકે, “વૃક્ષં પश्य” એમ કહેવાનું હોય. ત્યાં “વૃક્ષઃ પश्य” એમ કહે.

(૧૬) લિંગ લિન્ન-જે વાક્યમાં લિંગનો ફેરફાર હોય તે, જેમકે “અયં છત્રી”.

(૧૭) અનલિહિત-પોતાના સિદ્ધાન્તમાં નહિ કહેવું કહેવું તે અનલિહિત દોષ, જેમકે સાત પદાર્થ વંશેષિકના મતે, પ્રકૃતિ અને પુરૂષ સહિત નવ પદાર્થ સાંખ્યના મતે, દુઃખ-સમુદય-માર્ગ અને નિરોધ એ ચાર આર્યસત્ય યોધના મતે કહ્યા છે, છતાં તેથી અતિરિક્ત-ઉત્તીર્ણ કહેવું તે.

(૧૮) અપદ્મ-જ્યાં આર્યોછંદનું પદ કહેવાનું હોય ત્યાં વૈતાલીય છંદનું પદ કહે તે.

(૧૯) સ્વભાવહીન-“અગ્નિ ઠંડો છે.” “આકાશ મૂર્તિમાન છે.” ઇત્યાદિ વસ્તુ સ્વભાવને અન્યથા કહેવો તે.

(૨૦) વ્યવહિત-જે વિષય ચાલતો હોય તે છાડીને ત્યાં જીજ્ઞે વિષય વિસ્તારથી કહીને ફરી પાછો તેજ વિષય કહેવો તે.

(૨૧) કાળવ્યત્યથ-“રામ વનમાં પેઠા” એમ ભૂતકાલથી કહેવાનું હોય, ત્યાં “રામ વનમાં પેસે છે” એમ વર્તમાનકાલથી કહે તે.

(૨૨) યતિ-જ્યાં અસ્થાને વિરામ હોય, અથવા સર્વથા વિરામ ન હોય તે.

(૨૩) છવિ-અલંકાર રહિત હોય, તે.

(૨૪) સમય વિરુદ્ધ-સ્વસિદ્ધાન્ત વિરોધિ વચન હોય તે.

(૨૫) વચનમાત્રદોષ-જે વાક્યમાં હેતુ વિનાનું કથન હોય તે.

(૨૬) અર્થાપત્તિદોષ-જે વાક્યમાં અર્થાપત્તિથી અનિષ્ટ આવે તે. અર્થાપત્તિદોષ-જેમકે “ધરના કુતરાને ન મારવો,” આમ કહેવાથી જીજ્ઞ કુતરાઓને મારવામાં હરકત નથી, એમ ઉપરથીજ સમજાય છે.

(૨૭) સમાસદોષ-જે વાક્યમાં સમાસ કરવાનો હોય ત્યાં ન કરે, અથવા વિપરીત સમાસ કરે તે.

(૨૮) ઉપમાદોષ-જે વાક્યમાં હીન ઉપમા હોય જેમકે “મેરૂ સરસવ જેવો” તથા જે વાક્યમાં અધિક ઉપમા હોય, જેમકે “મેરૂ જેવો સરસવ” આવા વાક્યો ઉપમાદોષ-વાળા છે. અને “મેરૂ સમુદ્ર જેવો” ઇત્યાદિ કથન તે અનુપમાદોષ.

(૨૯) રૂપકદોષ-સ્વરૂપભૂત અવયવોનું નિરૂપણ ન કરે, અથવા વિપરીત નિરૂપણ કરે જેમકે પર્વતનું નિરૂપણ કરવાનું હોય, ત્યાં તેના અવયવભૂત શિખરોનું નિરૂપણ ન કરે, સમુદ્રાદિના અવયવોનું નિરૂપણ કરે તે.

(૩૦) નિર્દેશદોષ-દેવદત્ત હાંડલીમાં રાંધે છે, એમ કહેવું હોય ત્યાં રાંધે છે એ પદ ન કહે અને દેવદત્ત હાંડલીમાં, આટલું જ કહે, તે નિર્દેશ દોષ.

(૩૧) પદાર્થદોષ—“વિદ્યમાન ભાવ તે સત્તા” એ પ્રમાણે સત્તા તે પદાર્થનો પર્યાયજ છે, છતાં વંશેષિકોએ તેને છ પદાર્થોથી જુદા પદાર્થ તરીકે માનેલ છે, એવું વાક્ય હોય, તે પદાર્થ દોષવાળું કહેવાય. એમ માનવું એ અયોગ્ય છે, કારણ કે વસ્તુ અનન્ત પર્યાય-વાળી હોવાથી એ પ્રમાણે તે પદાર્થ પણ અનન્ત થાય.

(૩૨) સંધિદોષ—જ્યાં સન્ધિ કરવાનો હોય ત્યાં વાક્યની સન્ધિ ન કરે, અથવા દોષયુક્ત સંધિ કરે.

આ ખત્રીસ દોષરહિત જે સૂત્ર હોય તે લક્ષણ યુક્ત સૂત્ર કહેવાય.

આ લક્ષણ યુક્ત સૂત્ર છતાં જરૂર આઠ ગુણો સહિત હોય, જેમકે— ૧. ઉક્ત અને અનુક્ત દોષ રહીત તે નિર્દોષ, ૨. ‘ગો’ શબ્દની પેઠે બહુપર્યાય યુક્ત તે સારવાળું. ૩. અન્વય-વ્યતિરેક સહિત હેતુયુક્ત. ૪. ઉપમા-ઉત્પ્રેક્ષા આદિ અલંકારથી વિભૂષિત. ૫. દ્વિધાન્તપૂર્વક. ૬. અગ્રાચ્છેદાભાવાળું સોપચાર. ૭. વર્ણાદિ ઉચિત પ્રમાણયુક્ત ૮. કર્ણને મનોહર લાગે તેવું મધુર.

ખીલઓ વળી છ ગુણ સહિત સૂત્ર કહે છે. તે આ પ્રમાણે—૧. બહુ અર્થ સંગ્રાહી પરિમિતઅક્ષરવાળું. ૨. અસંદિગ્ધ. ૩. સારવાળું. ૪. ચારે પ્રકારના અનુયોગથી વ્યાખ્યા થઈ શકે એવું. ૫. ચક્રાર હિકાર આદિ નિરર્થક અવ્યયો વિનાતું. ૬. કામ વ્યાપાર આદિ પ્રરૂપક ન હોય. આવા પ્રકારતું જે સૂત્ર હોય, તે સર્વજ્ઞોએ કહેલું હોય છે.

આ ગુણોમાં જેઓ આઠ ગુણ કહે છે, તેઓ પાછળના છ ગુણોનો તેમાં અન્તર્ભાવ કરે છે, અને જેઓ છ ગુણો યુક્ત એવું સૂત્ર કહે છે, તેઓ તે આઠ ગુણોને આ છ ગુણોમાં અન્તર્ભૂત કરે છે ૯૯૯

આવું દોષરહિત અને ગુણયુક્ત સૂત્ર સૂત્રાનુગમમાં કહેવું જોઈએ. આવું સૂત્ર કહ્યા પછી સૂત્રસ્પર્શિક નિયુક્તિનો અવસર ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ? તે કહે છે.

સુત્તોડગુણ સુદ્ધે તિ, નિચ્છિણ તદ્દ કણ પચ્છેણ ।

સુત્તાલાવયનાસે, નિક્કિલ્લત્તે સુત્તપાસો ૩ ॥૧૦૦૦॥

(કરેમિ મંતે । સામાદયં સર્વં સાવજ્જજોગં ઇત્યાદિ) સૂત્રનો ઉચ્ચાર કર્યા પછી આ સૂત્ર શુદ્ધ છે એવો નિશ્ચય થાય, એટલે (કરેમિ, મદન્ત; સામાયિકં, સાવજ્જ, યોગં) પદરચ્છેદ કરીને નામ-સ્થાપનાદિ ન્યાસમાં સૂત્રલાપકનો અનુક્રમે નિક્ષેપ કરવો તથા તેના વ્યાખ્યાનને અંગે સૂત્ર સ્પર્શિક નિયુક્તિ પ્રવર્તાવવી. ૧૦૦૦

ઉપર પ્રમાણે હોવાથી સૂત્રાનુગમાદિનો વળત જણાવતા કહે છે.

एवं सुत्ताणुगमी, सुत्तालावगगञ्जो य निक्खेवो ।

સુત્તપ્પાસિયનિજુત્તી, નયા ય વચ્ચંતિ સમયં તુ ॥૧૦૦૧॥

આ પ્રમાણે સૂત્રાનુગમ, સૂત્રલાપકગત નિક્ષેપ, સૂત્રસ્પર્શિકનિયુક્તિ અને નયો. એ સર્વ એકી સાથે દરેક સૂત્રમાં આવે છે ૧૦૦૧.

સંહિતાદિ છ પ્રકારની વ્યાખ્યા જણાવવા કહે છે કે—

सुत्त परं पयस्यो, संभवञ्चो विगहो वियारो य ।

દૂસિયસિદ્ધી નયમયવિસેસજો નેયમણુસુત્તં ॥૧૦૦૨॥

પ્રથમ ઉપરોક્ત લક્ષણવાળું સૂત્ર કહેવું, તે પછી પદચ્છેદ કરી બતાવવો, તે પછી પદાર્થ કહેવો, તે પછી જે સમાસ હોય તો સાંલવથી વિગ્રહ સમાસ કહેવો, તે પછી પ્રશ્ન રૂપ ચાલનાનો વિચાર કરીને દૂષણ દૂર કરવા રૂપ પ્રત્યયસ્થાન કહેવું. પછી આ પ્રમાણે નિર્ણય કરેલ અર્થનો દરેક સૂત્રમાં નયોના મત વિશેષથી વિચાર કરવો. ૧૦૦૨

સંહિતા તો સૂત્રનો ઉચ્ચાર કરવારૂપ હોવાથી પદ અને પદાર્થનો વિચાર કહે છે.

પયમત્થવાયગં જોયગં ચ, તં નામિયાઈ પંચવિહં ।

કારગ-સમાસ-તદ્વિય-નિરુત્તવચ્ચોડવિ ય પયથો ॥૧૦૯૩॥

પરબોહિહિઓ વત્યો, કિરિયા-કારગવિહાળઓ વચ્ચો ।

પજાયવયળઓડવિ ય, તદ્ મૂયત્થામિહાળેણ ॥૧૦૯૪॥

પચ્ચક્વઓડહવા સોડળુમાળઓ લેસઓ વ સુત્તસ ।

વચ્ચો વ જહાસંમવમાગમઓ હેડઓ ચેવ ॥૧૦૯૫॥

પદ બે પ્રકારે છે. એક અર્થનું વાચક, અને બીજું અર્થનું ઘોતક, એમ બે પ્રકારે છે; અને તે પદ નામિકાદિ પાંચ પ્રકારે છે, કારકવાચ્ય-સમાસવાચ્ય-તદ્વિતવાચ્ય અને નિરૂક્ત વાચ્ય એમ પદાર્થ ચાર પ્રકારે છે. અથવા ક્રિયા-કારકના ભેદથી, પર્યાયવચનથી, અને ભૂતાર્થ કહેવાથી, એમ બીજાને બોધ કરવામાં હિતકારી એવો અર્થ ત્રણ પ્રકારે છે. અથવા સૂત્રનો અર્થ પ્રત્યક્ષથી-અનુમાનથી અને લેશથી એમ પણ ત્રણ પ્રકારે છે. અથવા ચથા-સંલવ આગમથી અને હેતુથી એમ બે પ્રકારે પણ કહેવાય છે. ૧૦૦૩-૧૦૦૪-૧૦૦૫.

વાચક અને ઘોતક એમ પદ બે પ્રકારે છે. તેમાં “વૃક્ષ ઉભું છે.” ઇત્યાદિ વાચકપદ છે, અને ‘ત્ર’ વિગેરે ઉપસર્ગ અને ‘ચ’ વિગેરે અવ્યયો ઘાતકપદ છે. તથા સામાન્યથી નામિકાદિ પાંચ પ્રકારે પણ પદ છે. “અશ્વ-અનલ” ઇત્યાદિ નામિક પદ છે, “ધાવતિ” ઇત્યાદિ આપ્તાતિક પદ છે, અને “સંચત” વિગેરે મિશ્રપદ છે. આવી રીતે પદોનો વિચ્છેદ કરવો, એ વ્યાખ્યાનનું બીજું અંગ છે.

ત્રીજું અંગ પદાર્થ તે કારક વાચ્યાદિ ચાર પ્રકારે છે. જેમકે “તે રસોઇઓ રાંધે છે.” ઇત્યાદિ પદો કારક વાચ્ય કહેવાય, “રાજાનો પુરૂષ તે રાજપુરૂષ.” આવા પદો સમાસ વાચ્ય કહેવાય, “વસુદેવનો પુત્ર વાસુદેવ” આવા પદો તદ્વિતવાચ્ય કહેવાય “જે ભમે છે અને અવાજ કરે છે તે જમર” આવા પદો નિરૂક્તવાચ્ય કહેવાય. અથવા શ્રોતા-ઓને બોધ કરવામાં હિતકારી પદાર્થ ત્રણ પ્રકારે છે જેમકે “ઘડાય છે તે ઘટ” આવા પદો ક્રિયાકારકના ભેદથી કહેવાય છે, “ઘટ-કુટ-કુચ્છ-કળશ,” આવા પદ પર્યાયવચન કહેવાય છે, જે બીજા કાંઠાવાળો લાંબી બીજાવાળો અને પહોળા પેટારાવાળો હોય તે ઘટ, આવા પદ ભૂતાર્થ વાચ્ય કહેવાય છે.

બીજી રીતે પણ પદાર્થ-સૂત્રનો અર્થ ત્રણ પ્રકારે કહેવાય છે. પ્રત્યક્ષથી-અનુમાનથી અને લેશથી, તેમાં પ્રથમ જેવું પુસ્તકાદિમાં લખેલું જાણીએ, અથવા સાક્ષાત્ શુરૂપથી જેવું સાંભળીએ તેવું સાક્ષાત્ પ્રરૂપીએ તે પ્રત્યક્ષથી પદનો અર્થ કહેવાય છે જેમકે “અચ્યગૃહર્શન જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ”, પ્રત્યક્ષથી જણાએલ એવો અર્થ જાણીનેજે

અર્થાપત્તિથી જાણાએલા પદાર્થનું કથન કરે તે પદાર્થ અનુમાનથી વાચ્ય કહેવાય, જેમકે “મિથ્યા દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગ નથી.” આવો અર્થ પૂર્વોક્ત કથનથી અર્થથીજ જાણાય છે. માટે આવા પદો અનુમાનથી વાચ્ય છે. અહીં જે અનુમાન છે, તે અર્થાપત્તિરૂપ અનુમાન બાણુ, “સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્ર.” આ ત્રણે સમુદિત હોય તોજ મોક્ષ માર્ગ છે, અન્યથા એકેક લિન્ન હોય તો મોક્ષ માર્ગ નથી. આ પ્રમાણે સમુદિત-સમસ્ત પદોથી જે નિર્દેશ કરાય તે લેશથી વાચ્ય પદાર્થ કહેવાય છે.

તથા આગમથી અને હેતુથી એમ બે પ્રકારે પણ પદાર્થ વાચ્ય છે. જેમકે-લબ્ધ-અલબ્ધ-નિગોદ આદિનું પ્રતિપાદન કરનારા પદો આગમથીજ-આજ્ઞામાત્રથીજ એ પદાર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે. કારણ કે લબ્ધાલબ્યાદિ પદાર્થની વિદ્યમાનતામાં આગમ સિવાય અન્ય કોઈ પ્રમાણ નથી. માટે એવા પદો આગમથી વાચ્ય કહેવાય છે. જે પદના અર્થમાં હેતુ સંલવે તે હેતુવાચ્ય પદાર્થ કહેવાય છે. જેમકે-આત્મા કાય પ્રમાણ છે, પણ સર્વગત નથી; કારણ કે તે કુંભાર આદિની પેઠે કર્તા છે. અહીં કોઈ એમ કહે કે આ હેતુથી તો આત્મા મૂર્તિમાન છે, એવું પણ સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે કુંભારાદિ કર્તા હોવાથી મૂર્તિમાન છે, તેમ આત્મા પણ કર્તા હોવાથી મૂર્તિમાન હોવો જોઈએ. આ કથન પણ કંઈ અસત્ય નથી. કેમકે સંસારી આત્માને મૂર્તિમાનવાથી કંઈ હાની નથી, માટે લલે એ હેતુથી આત્માનું મૂર્તિપણું સિદ્ધ થાય, એથી કંઈ હેતુ દોષવાળો નથી ઠરતો. આવા પદાર્થ તે હેતુથી વાચ્ય છે. ૧૦૦૩-૧૦૦૪-૧૦૦૫.

હવે ચોથો પદ વિગ્રહ કહે છે.

પાયં પયવિચ્છેઓ, સમાસવિસઓ તયત્થનિયમત્થં ।

પયવિગ્રહો ત્તિ મણ્ણહ, સો સુદ્ધપ્પ ન સંમવ્હ ॥૧૦૦૬॥

પ્રાયઃ સમાસવિષયિ પદો અનેક અર્થને કહે છે તેથી અર્થના નિયમ માટે પદચ્છેદ કરવો, તે પદવિગ્રહ કહેવાય છે, તે પદવિગ્રહ શુદ્ધ એક પદમાં નથી સંલવતો. ૧૦૦૬

રાજનો પુરૂષ તે રાજપુરૂષ, શ્વેત પટ જેની પાસે હોય તે શ્વેતપટવાળો, ઘણા ઉન્નત હાથીઓ જે વનમાં હોય તે મત્તબહુમાતંગવન, આ પ્રમાણે પ્રાયઃ સમાસ સંબંધી જે અથવા ઘણા પદોનાં બ્યારે અનેક અર્થ થતા હોય, ત્યારે તે પદના ઇષ્ટ અર્થના નિયમને માટે ઉપર સુજબ પદચ્છેદ કરવો તે પદવિગ્રહ કહેવાય છે. એ પદ વિગ્રહ એક (શુદ્ધ) પદમાં નથી થતો. માટે જે અથવા ઘણા પદનો પદચ્છેદ કરવો એમ કહ્યું છે. કોઈ શબ્દમાં પદચ્છેદ થાય, છતાં તે સમાસ વિષયિ નથી હોતા; જેમકે-પારાશર્ય એટલે વ્યાસ, જમદગ્ન્ય એટલે પરશુરામ, આ પદોનો પદચ્છેદ થાય છે. જેમકે પારાશરનો પુત્ર તે પારાશર્ય, જમદગ્નિનો પુત્ર તે જમદગ્ન્ય, આ પ્રમાણે એમનો પદચ્છેદ થાય છે, પણ તે સમાસ વિષયિ પદો નથી, માટે પ્રાયઃ શબ્દ મૂક્યો છે.

હવે ચાલના અને પ્રત્યવસ્થાન કહે છે.

સુત્તગયમત્થવિસયં વ, દૂસણં ચાલણં મયં તસ્સ ।

સદ્-ત્થણ્ણયાઓ, પરિહારો પચ્ચવત્થાણં ॥૧૦૦૭॥

સૂત્ર સંખંધી દ્વષણ જણાવવું તે ચાલના કહેવાય, અને તે દ્વષણનો શબ્દયુક્તિથી તથા અર્થયુક્તિથી પરિહાર કરવો તે પ્રત્યવસ્થાન કહેવાય.

સૂત્ર સંખંધમાં અથવા અર્થસંખંધમાં શિષ્ય યા કોઈ વાદી દ્વષણ બતાવે તે ચાલના કહેવાય. અને તે દ્વષણનો એટલે શબ્દ સંખંધી દ્વષણનો શબ્દ સંભવિત યુક્તિવડે પરિહાર કરવો, તે પ્રત્યવસ્થાન કહેવાય, અથવા શબ્દાર્થગત દ્વષણનો નયમત વિશેષથી પરિહાર કરવો તે પ્રત્યવસ્થાન કહેવાય. આ બાબત ઉદાહરણથી વધુ સ્પષ્ટ કરીએ; જેમકે—

કરેમિ મદન્ત સામાયિક આ પ્રમાણે કોઈએ ગુરૂસંબોધન વાંચ્યું કહ્યું, તેમાં કોઈ દ્વષણ બતાવે કે ન્યારે ગુરૂ ન હોય ત્યારે “મદન્ત” શબ્દ ન કહેવો બેઠ્યો, અને બે કહેવામાં આવે તો તે નિર્થકપણાંપ દોષનું પાત્ર થાય. આ પ્રમાણે તેનો પરિહાર કરવા ઉત્તરમાં કહેવું કે—ગુરૂના અભાવે સ્થાપનાચાર્યની આગળ સર્વ સામાન્યારી કરાય છે, એમ જણાવવા માટે ગુરૂ ન હોય ત્યારે પણ મદન્ત શબ્દનો પ્રયોગ ઉપયોગી છે, જેમ સાક્ષાત્ અર્હન્તના અભાવે તેમની પ્રતિમાની પૂજા સેવા સાર્થક છે. તેમ અહીં પણ સમજવું.

અથવા

ગુરૂના અભાવે, સ્વતંત્રપણાનો નિષેધ જણાવવા માટે તથા વિનયમૂળ ધર્મ છે એમ બતાવવા ગુરૂના ગુણનો જ્ઞાનોપયોગ કરવો, એમ પણ એ પદથી જણાય છે. અથવા નામ-સ્થાપના દ્રવ્ય-અને ભાવ એમ ચાર પ્રકારે આચાર્ય છે. તેમાં ભાવ આચાર્યરૂપ આચાર્યનો ઉપયોગ જે શિષ્યના હૃદયમાં વર્તે છે, તે સંખંધી આ “લદન્ત” શબ્દરૂપ સંબોધન છે. આથી ગુરૂનો સર્વથા અભાવ છે એમ સિદ્ધ ન થયું, કેમકે શિષ્યના હૃદયમાં તે ગુણમય આચાર્ય વર્તે છે. આ પ્રમાણે સર્વત્ર ચાલના અને પ્રત્યવસ્થાનનું સ્વરૂપ સમજવું.

આ રીતે સંહિતા-પદ-પદાર્થ-પદવિગ્રહ-ચાલના ને પ્રત્યવસ્થાન એમ છ પ્રકારે તંત્રની વ્યાખ્યા અન્ય લોકોએ કહી છે, તે પ્રમાણે અહીં પણ કહી. ૧૦૦૭

આ છ પ્રકારે વ્યાખ્યાનું સ્વરૂપ કહ્યું “તે સર્વત્ર વ્યાપક છે, કે અમુક નિયતસૂત્ર સંખંધીજ છે.” તે જણાવીને ઉપસંહાર પૂર્વક નેગમાદિ નયોનો વિષય બતાવતા છતાં કહે છે—

પવમણુસુત્તમર્થ, સન્વનયમયાવયારપરિસુદ્ધં ।

માસેઝ્જ નિરવસેસં, પુરિસં વ પહુચ્ચ જં જોગં ॥૧૦૦૮॥

એ પ્રમાણે છ પ્રકારના વ્યાખ્યાનથી દરેક સૂત્ર અને સર્વ નયના અભિપ્રાયથી પરિ-શુદ્ધ સર્વ અર્થ જણાવવો. તેમાં પ્રજ્ઞાદિ ગુણ યુક્ત ગુરૂને આશ્રિને જે વ્યાખ્યા જેને યોગ્ય હોય તે તેની આગળ કહેવી (કારણ કે જિનમતમાં સૂત્ર કે અર્થ, નયરહિત કંઈ પણ નથી, માટે નયવિશારદ વક્તાએ યોગ્ય શ્રોતા આગળ તે નયોનું વ્યાખ્યાન કરવું.) ૧૦૦૮ ઉપર જણાવેલ સંહિતાદિની વ્યાખ્યાનો સમવતાર સૂત્રાદિ અનુગંમાદિમાં જણાવે છે.

હોદ્ધ કયથો વોરું, સપયચ્છેયં સુયાણુગમો ।

સુત્તાલવન્નાસો, નામાહન્નાસવિણિઓગં ॥૧૦૦૯॥

સુત્તપ્પાસિયનિજ્જુત્તિનિઓગો સેસઓ પયથાઈ ।

પાયં સો ચ્ચિય નેગમનયાદ્ધમયોયસો હોદ્ધ ॥૧૦૧૦॥

અસ્પદિતાદિ ગુણયુક્ત સૂત્ર અને તેનો પદચ્છેદ કરીને સૂત્રાનુગમ કૃતાર્થ (પૂર્ણ) થાય છે, નામ-સ્થાપનાદિ નિષ્કેપનો સંબંધ માત્ર કરીને સૂત્રાલાપક નિષ્કેપ કૃતાર્થ (પૂર્ણ) થાય છે. અને શેષ પદાર્થોદિ-ચારરૂપ વ્યાખ્યા સૂત્રસ્પર્શિક નિર્ચુક્તિમાં ઉપયોગી થાય છે, અને તેજ પદાર્થોદિ પ્રાયઃ નૈગમાદિનયના અભિપ્રાયથી જણાય છે. પદાર્થોદિ કહે છે તેજ નૈગમાદિનયની પ્રવૃત્તિ છે. ૧૦૦૬-૧૦૧૦

પાયં પયવિચ્છેઓ ડ, સુતપ્પાસોવસંવિઓ જેળ ।

કત્થઈ તયત્થ-કારગ-કાલાઈગઈ તઓ ચેવ ॥૧૦૧૧॥

પ્રાયઃ પદવિચ્છેદ પણ સૂત્ર સ્પર્શિક-નિર્ચુક્તિમાં અન્તર્ભૂત છે. કેમકે વિચ્છિન્ન પદોનો અર્થ અને કારક-કાળ તથા ક્રિયાદિનો અવગોચ પદચ્છેદથીજ થાય છે. (તેથી પદવિચ્છેદને સૂત્ર સ્પર્શિક નિર્ચુક્તિ કહે છે) આથી પદચ્છેદ પણ તદન્તરભૂતજ છે. અને તેથી પદાર્થોદિજ નૈગમાદિ નયોના વિષય છે, એમ નહિ. પરન્તુ પદચ્છેદ અને સૂત્રાલાપક-વ્યાસાદિ પણ પ્રાયઃ નયના વિષય છે. આ પ્રમાણે અહીં અનુગમનું સ્વરૂપ કહ્યું. તે સાથે સપ્રસંગ નયો પણ કહ્યા. આથી આ સ્થળે ચારે અનુયોગ દ્વાર પૂર્ણ થયા. ૧૦૧૧

અળુઓગદ્વારાણં પરુવળં તપ્પઓવળં જં ચ ।

ઈહ ચેવ પરિસમાણિયમત્વામોહત્થમત્થાળે ॥૧૦૧૨॥

અહીં અસ્થાનેજ શિષ્યને વ્યામોહ ન થાય તે માટે અનુયોગદ્વારોની પ્રરૂપણા અને તેનું પ્રયોજન અહીં પૂર્ણ કર્યું. ૧૦૧૨

કારણ કે—

દાઈયદારવિમાગો, સંસેવેળેહ વિત્થરેણાવિ ।

દારાણં વિણિઓગં, નાહિહ કાડં જહાજોગં ॥૧૦૧૩॥

અહીં અનુયોગદ્વારોના વિભાગ સંક્ષેપથી જણાવ્યો, એટલે તેથી શિષ્ય યથાયોગ્યસ્થાને વિસ્તારથી પણ વિનિયોગ કરવાનું બાણી શકશે, મુંઝાશે નહીં. ૧૦૧૩

॥ અનુયોગદ્વારો પૂર્ણ થયા. ॥

હવે તિત્થયરે ભગવન્તે એ ૧૦૨૫મી નિર્ચુક્તિગાથાની પ્રસ્તાવના કરતા આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

સંપયમત્થાણુગમે સત્થોવમ્માયવિત્થરં વોચ્છં ।

કયમંગલોવયારો, સોડત્તિમહત્થોત્તિ કાઠ્ઠણં ॥૧૦૧૪॥

હવે અર્થાનુગમનમા ત્રીજા અનુયોગદ્વારમાં મંગળોપચાર કરીને હું શાસ્ત્રનો ઉપોદ્ધાત વિસ્તારથી કહીશ, કેમકે તે સર્વ સિદ્ધાન્તના અનુયોગમાં સમાન હોવાથી અતિ મહાર્થવાળો છે. ૧૦૧૪

અહીં શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે—

નણ મંગલં કયં ચિય, કિં મુજ્જો, અહ કયંપિ કાયવ્વં ।

દારે દારે કીરઈ, તો કીસ ન મંગલમ્મહણં ? ॥૧૦૧૫॥

મંગળ પ્રથમ કર્યું છે, છતાં ફરીથી કેમ કરે છે ? અને જો મંગળ કર્યા છતાં ફરી કરવું જોઈએ, તો ઉપક્રમાદિ દરેક દ્વારે શા માટે મંગળ નથી ગ્રહણ કરતા ? ૧૦૧૫

આ પ્રશ્નનો ખીળ આચાર્ય ઉત્તર આપે છે, તે અયોગ્ય છે, એમ જણાવવા સાથે લાખ્યકાર મહારાજ તેનો યોગ્ય ઉત્તર આપે છે.

નળુ મજ્ઞસ્મિવ મંગલમાદૃદં તં ચ મજ્ઞમેયં તિ ।

સત્થમનારદ્ધં ચિય, એયં કત્તોચ્ચયં મજ્ઞં ? ॥૧૦૧૬॥

(શાસ્ત્રની આદિમાં—મધ્યમાં અને અન્તમાં મંગળ કરવું જોઈએ. એમ પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે.) તેમાં આદિમંગળ પ્રથમ કયું છે, અને આ મધ્યમંગળ છે. (આ ઉત્તર અયોગ્ય છે, કેમકે આદિ મંગળ માટે નન્દી કરી છે, અને તે પછી અનુયોગદ્વારે કહ્યા.) પણ સામાયિક અધ્યયનરૂપ શાસ્ત્રનો હજી આરંભ નથી થયો, એટલે આ મધ્યમંગળ કયાંથી કહેવાય ? વળી ખીળ આચાર્ય ખીજી રીતે આને મધ્યમંગળ સિદ્ધ કરે છે.

ચરણુઓગદ્ધારં, જં સત્થં તેણ તસ્સ મજ્ઞમિણં ।

સાહરૂ મંગલગહણં સત્થસ્સંગાહં દારાહં ॥૧૦૧૭॥

આર અનુયોગ દ્વારવાળું શાસ્ત્ર છે, તેથી (ઉપક્રમ અને નિશ્લેષ એ બે દ્વાર કહ્યા પછી અનુગમાત્મક ઉપોદ્ધાતરૂપ ત્રીજા દ્વારની આદિમાં આ મંગળ કહ્યું છે તેથી) આ મધ્યમંગળ છે. કેમકે શાસ્ત્રનો આરંભ ન થયો હોય, તોપણ અનુયોગદ્વારે શાસ્ત્રના અંગભૂત હોવાથી તે તેનાથી લિન્ન નથી. ૧૦૧૭

આ સમાધાન પણ ખરાબર નથી, તે માટે લાખ્યકાર પોતે કહે છે કે—

તહવિ ન મજ્ઞં એયં, મણિયમિહાવસસયસ્સ જં ગેજ્ઞં ।

તં મંગલમાદૃદં, પદમજ્ઞયણસ્સ હોજ્જાહિ ॥૧૦૧૮॥

તમે કહ્યું તેવી રીતે પણ આ મધ્યમંગળ નથી ઘટતું, કેમકે છ અધ્યયનાત્મક આવશ્યકનો જે મધ્યભાગ, ત્યાં મધ્યમંગળ કહેવાનું કહ્યું છે. (અને તમે કહ્યું તે આવશ્યકનો મધ્ય ભાગ નથી થતો) પરન્તુ આ સામાયિક અધ્યયનનો મધ્યભાગ થાય છે, તેથી આ તેનું મધ્યમંગળ ના કહી શકાય. ૧૦૧૮

વળી ખીળ આચાર્ય કહે છે કે—

મણિયં ચ પુત્તમેય સત્ત્વં, ચિય મંગલંતિ કિમણેણં ? ।

મંગલતિયવુદ્ધિપરિગહંપિ કારાવિજો સીસો ॥૧૦૧૯॥

પૂર્વે કહ્યું છે કે આ સર્વશાસ્ત્ર મંગળરૂપ છે, તો પછી આ મધ્યમંગળાદિ ગ્રહણ કરવાથી શું ? શિષ્યને પણ ત્રણ મંગળ કયાં છે એવો ગુદ્ધિ પરિગ્રહ પણ પૂર્વે કરાવ્યો છે. ૧૦૧૯ લિન્ન લિન્ન આચાર્યોનાં મંતાન્તર ખતાવીને હવે આચાર્યશ્રી પોતે યથાવસ્થિત સમાધાન કરે છે કે—

આવસસયસ્સ તં કયમિણં તુ નાવાસમેત્તયં કિંતુ ।

સત્ત્વાળુઓગનિજ્જુત્તિસત્થપારંમ એવાયં ॥૧૦૨૦॥

પૂર્વે (૭૯મી ગાથામાં) જે મંગળ કહ્યું છે તે આવશ્યકનું પ્રથમ-આદિ મંગળ કહ્યું છે. અને અહીં આ મંગળ કેવળ આવશ્યક માત્રનું જ નથી, પરન્તુ સર્વસત્રના અનુયોગમાં સંબદ્ધ એવા ઉપોદ્ધાતનિયુક્તિરૂપ શાસ્ત્રની આદિમાં આ પ્રથમ મંગળ છે. ૧૦૨૦ કારણ કે—

દસગાલિયાઈનિજ્જુત્તિગહણો મણિયમુવરિ વા જં ચ ।

સેસેસુવિ અઙ્ગયણેસુ, હોઈ એસેવ નિજ્જુત્તી ॥૧૦૨૧॥

આગળ જે દશવૈકાલિકાદિની નિયુક્તિ ગ્રહણ કરાશે, તેમાં અને તે ઉપરાંત અનુવિં-
શતિસ્તવાદિ સર્વ સિદ્ધાન્તગત અધ્યયનોમાં સર્વમાં આજ ઉપોદ્ધાત નિયુક્તિ છે. તેથી
સર્વ અનુયોગની ઉપોદ્ધાત નિયુક્તિરૂપ શાસ્ત્રનો આ પ્રારંભ છે. ૧૦૨૧

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સામાઙ્યવક્ત્રાણે, દસાલિયાઈણ કોડહિગારોઽયં ।

જં પાયમુવંધાઓ, તેસિ સામન્ન એવાયં ॥૧૦૨૨॥

દહ તેસિ તમ્મિ ગણ, વીસું વીસું વિસેસમેવાયં ।

ધેચ્છિહ સુહં લહું ચિય, તગ્ગહણં લાઘવત્થમઓ ॥૧૦૨૩॥

અહીં સામાયિકઅધ્યયનના વ્યાખ્યાયનમાં દશગૈકાલિકાદિ ગ્રહણ કરવાનો શો અધિકાર
છે ? (ઉત્તર) પ્રાય: તે દશગૈકાલિકાદિનો ઉપોદ્ધાત પણ આ શાસ્ત્ર સાથે સમાન હોવાથી
તે અહીં કહેલ છે. અહીં તે દશગૈકાલિકાદિનો સામાન્ય ઉપોદ્ધાત બાબતવાથી નિર્ગમાદિ
પૃથક્ પૃથક્ વિશેષતા પણ કંઈક સુખપૂર્વક રહેલાઈથી બાણી શકાય, આ કારણથી લાઘવ
માટે દશગૈકાલિકાદિ પણ ગ્રહણ કરેલ છે. ૧૦૨૨-૧૦૨૩.

હવે ઉપસંહાર કરીને તાત્પર્ય કહે છે.

તમ્હા જેણ મહત્થં, સત્થં સન્વાણુઓગવિસયમિણં ।

સત્થંતરમેવડહવા, તેણ પુણો મંગલગહણં ॥૧૦૨૪॥

તે માટે આ ઉપોદ્ધાતરૂપ શાસ્ત્ર સર્વ અનુયોગનો વિષય હોવાથી મહાર્થવાણું છે,
અથવા એમાં બહુ વક્તવ્યતા હોવાથી બુદ્ધજ શાસ્ત્ર છે, તેથી અહીં પુનઃ મંગળ કહ્યું છે.
તેજ મંગળ કહે છે.

(૮૦) તિત્થયરે મગવંતે, અણુત્તરપરવકમે અમિયનાણી ।

તિણે સુગહગહણ, સિદ્ધિપહપણસણ વંદે ॥૧૦૨૫॥

સર્વોદ્કૃષ્ટ પરાક્રમવાળા, અપરિમિત જ્ઞાનવાળા, સંસારથી તરેલા, અને ભોક્ષ પામેલા,
એવા ભોક્ષમાર્ગના ઉપદેશક, તીર્થ કર લગવાનને, હું વંદન કરું છું. ૧૦૨૫
ઉપરોક્ત નિયુક્તિની ગાથાનો વિસ્તારાર્થ લાઘ્યકાર પોતેજ હવે કહે છે.

તિજ્જહ જં તેણ તહિં, તઓ વ તિત્થં તયં ચં દંવ્વમ્મિ ।

સરિયાઈણં માગો, નિરવાયો તમ્મિ ય પસિદ્ધે ॥૧૦૨૬॥

તરિયા તરણં તરિયવ્વયં ચ સિદ્ધાણિ તારઓ પુરિસો ।

વાહો-હુવાઈ તરણં, તરણિજ્જં નિન્નયાઈયં ॥૧૦૨૭॥

હુએ તરી શકાય એવી વસ્તુ જેથી તરાય અથવા જે છતાં તરાય, તે તીર્થ કહેવાય.
(એ તીર્થ નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય-અને ભાવ એમ ચાર પ્રકાર છે. તેમાં નામ અને સ્થાપના
તીર્થ સુગમ હોવાથી તેનું વિવેચન નથી કરતાં, અને દ્રવ્યદ્વિતીર્થનું વિવેચન કરીએ

છીએ) નદી-સમુદ્ર આદિનેા જે કોઈ ઉતરવા માટેનો કષ્ટ રહિત નિયત પ્રદેશ તે દ્રવ્ય તીર્થ છે. એ તીર્થ શબ્દથી તરવું-તારનાર અને તરવા યોગ્ય એ ત્રણ પદાર્થ ગ્રહણ થાય છે જેમ-તરનાર પુરૂષ, તારનાર અન્ધ અથવા વહાણ, અને તરવા યોગ્ય નદી વિગેરે. ૧૦૨૬-૧૦૨૭.

આ નદી વિગેરેને દ્રવ્યતીર્થ શાથી કહી શકાય ? તે માટે કહે છે કે—

દેહાદ્યતારયં જં, વજ્રમલાવળયણાદ્યમેત્તં ચ ।

ગેર્ગતાણચ્ચંતિયફલં ચ તો દલ્લતિર્થં તં ॥૧૦૨૮॥

આ તીર્થ શરીર આદિનેજ તારનાર છે, અને બાહ્યમળાદિનેજ માત્ર દૂર કરનાર છે, વળી તેનું ફળ અનેકાન્તિક અને અનાત્યંતિક છે, માટે તે દ્રવ્યતીર્થ કહેવાય છે. ૧૦૨૮.

આ તીર્થ શરીરાર્થિકનેજ તારે છે, એટલે નદી આદિના સામા તીરે પહોંચ્યાડે છે, પણ જીવને સંસારસમુદ્રથી મોક્ષરૂપ સામા તીરે નથી પહોંચાડતું. વળી શરીરના બાહ્ય મેલનેજ આ તીર્થ દૂર કરે છે, પણ પ્રાણાતિપાતાદિજન્ય અન્તરંગ કર્મરૂપ મેલને દૂર નથી કરતું. તેમજ આ નદી વિગેરે તીર્થનું ફળ અનેકાન્તિક છે, એટલે કે કોઈ વખત સામે તીર જવાય છે અને કોઈ વખત અંદર ડુબી પણ જવાય છે. વળી તેનું ફળ અનાત્યંતિક છે, એટલે કે એક વખત આ નદી વિગેરે તર્યા હોઈએ, તો પણ ફરીથી તે તરવી પડે છે, માટે નદી વિગેરે તીર્થ અપ્રધાનતીર્થ હોવાથી દ્રવ્યતીર્થ છે. ૧૦૨૮

હવે બીજા તીર્થવાળાઓના મત બતાવીને તેમાં દૂષણ આપે છે.

દ્વિહ તારણાદ્યફલયંતિ, પ્હાણ-પાણા-ડવગાહનાદિર્હિ ।

મવતારયંતિ કેદં, તં નો જીવોવધાયાઓ ॥૧૦૨૯॥

સૂળંગંવિવ તમુદ્ગ્રહલં વ, ન ય પુણકારણં પ્હાણં ।

ન ય જહજોર્મં તં, મંદળં વ કામંગમાવાઓ ॥૧૦૩૦॥

સ્નાન-પાન-અવગાહનાદિવડે નદી આદિ તીર્થ ને વિધિ પ્રમાણે સેવ્યું હોય તો તારનાર બને છે, માટે તે સંસાર તારક પણ છે. એમ કેટલાક કહે છે, તે અયોગ્ય છે. કેમકે તે ખાંડણીઆદિની પેઠે વધસ્થાન જેવું છે. વળી સ્નાન પુન્યનું કારણ પણ નથી અને યતિને યોગ્ય પણ નથી, કેમકે તે આભૂષણની પેઠે કામનું અંગ છે. ૧૦૨૯-૧૦૩૦

અન્યદર્શનવાળાઓ નદી વિગેરે સ્નાન-પાન-અવગાહનાદિવડે વિધિપૂર્વક સેવવાથી સંસારથી તારનાર છે, માટે તે તીર્થ છે-એમ માને છે. કારણ કે શરીરને તારવું, મેલ ધોવો, તૃષાનો નાશ કરવો, દાહની શાન્તિ કરવી વિગેરે ફળ, તે નદી આદિ તીર્થ સ્થાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે તૃષાછેદ વિગેરે પ્રત્યક્ષ ફળ તે નદી આદિ તીર્થથી જણાય છે, તે ઉપરથી સંસારથી તારવા રૂપ પરોક્ષફળ પણ તેનાથી મળે છે. એમ અનુમાન કરી શકાય છે.

અન્યદર્શનીઓનું આ કથન અયોગ્ય છે. કેમકે સ્નાન વિગેરે, તરવાર ધનુષ આદિની પેઠે, જીવદાતના હેતુ હોવાથી દુર્ગતિ આપનાર છે. તે સંસારથી તારનાર કેવી રીતે હોઈ શકે? જીવદાતના હેતુઓ પણ સંસારથી તારનાર છે એમ માનીએ, તો સૂના-વધભૂમિ વિગેરે પણ સંસારથી તારનાર થઈ જાય. તે માટે નદી વિગેરે તીર્થ, ખાંડણીઆ આદિની પેઠે, જીવદાતના હેતુ હોવાથી સંસાર તારક નથી, વળી એ તીર્થમાં કરેલું સ્નાન પુન્યનું

કારણ પણ નથી, અને આભૂષણની પેઠે કામનું અંગ હોવાથી ચાતજનને યોગ્ય પણ નથી. કારણકે કામના અંગો પણ પુન્યના હેતુ મનાય, તો પુરૂષોને તાંબૂલ લક્ષણ-પુષ્પ બંધન-શરીરને સુવાસિત કરવું-મદન કરવું વિગેરે કામના અંગો પણ પુન્યના હેતુ થવા જોઈએ, પરંતુ તેમ નથી. માટે શરીરતારણાદિ માત્ર ક્ષણ જોઈને સંસાર તારકાદિ વિશિષ્ટ ક્ષણનું અનુમાન કરવું અયોગ્ય છે, ૧૭૨૬-૧૦૩૦

આ સંબંધમાં તેઓ કદી એમ કહે કે—

દેહોવગારિ વા તેણ, તિથિમિહ દાહનાસળાઈહિ ।

મહુ-મજ્જ-મંસ-વેસ્સાદઓઽવિ તો તિથિમાવન્નં ॥૧૦૩૧॥

ઠાહની શાન્તિ-તૃષ્ણાનો નાશ ઇત્યાદિ કરવાવડે ગંગા આદિનું જળ શરીરને ઉપકારી હોવાથી તીર્થજ છે. (જે એમ હોય.) તો મધુ-મદિરા-માંસ-વેશ્યા વિગેરે પણ તીર્થ થવા જોઈએ. કેમકે તે પણ શરીરને ઉપકારી છે. ૧૦૩૧.

દ્રવ્યતીર્થનું સ્વરૂપ કહીને હવે ભાવતીર્થનું સ્વરૂપ કહે છે.

માવે તિથ્યં સંધો, સુચવિહિયં તારઓ તર્હિ સાહ્ર ।

નાળાદ્વિતિયં તરણં, તરિય્વં મવસમુદ્ધોઽયં ॥૧૦૩૨॥

સંધ તે શ્રુતવિહિત ભાવતીર્થ છે, તેમાં સાધુ તારનાર છે, જ્ઞાનાદિ ત્રણ તરવાતું સાધન છે, અને આ સંસાર સમુદ્ર તે તરવાયોગ્ય છે. ૧૦૩૨

શ્રીસંધ ભાવતીર્થ છે. આ સંધરૂપ તીર્થમાં સાધુ મહારાજ તારક (તારનાર) છે. જ્ઞાન-દર્શન-અને આરિત્ર તરણ (તરવાતું સાધન) છે, અને સંસાર સમુદ્ર તરણીય છે. (તરવા યોગ્ય છે). આ તીર્થ અને તારકાદિ પરસ્પર વિવક્ષાવશાત્ ભિન્નાભિન્ન છે. જેમકે-સમ્યગ્દર્શનાદિપરિણામાત્મક હોવાથી સંધ તીર્થ છે, કેમકે તેમાં ઉતરેલાઓ અવશ્ય સંસાર સમુદ્રથી તરે છે. એ સંધની અન્તર્ગત તેના વિશેષભૂત સાધુ મહારાજ, સમ્યગ્દર્શનાદિના અનુષ્ઠાનથી તરનાર છે. જ્ઞાનાદિ ત્રણ તેના કરણભૂત હોવાથી તરણ (તરવાતું સાધન) છે, અને ઔદયિકાદિ ભાવ પરિણામાત્મક સંસાર સમુદ્ર તે તરણીય (તરવા યોગ્ય) છે. ૧૦૩૨

કારણ કે—

જં નાળ-દંસળ-ચરિત્તમાવઓ તવ્વિવક્ષમાવાઓ ।

મવમાવઓ ય તારેહ, તેણ તં માવઓ તિથ્યં ॥૧૦૩૩॥

જ્ઞાન-દર્શન-અને આરિત્ર ભાવવડે, તેના વિપક્ષભૂત અજ્ઞાનાદિ થકી અને સંસાર-ભાવથી તરી જવાય છે માટે તે ભાવતીર્થ કહેવાય છે. ૧૦૩૩

જે જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ હોય છે, તે અજ્ઞાનાદિભાવથી અન્યને તારે છે, કેવળ અજ્ઞાનાદિ ભાવથી તારે છે એટલું જ નહિ, પણ તે સાથે સંસારથી પણ ભવ્યાત્માને તારે છે, કારણ કે સ્વયં જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ હોવાથી બીજા ભવ્ય જીવોને અજ્ઞાનથી અને સંસારથી તારે છે, માટે શ્રીસંધ પણ ભાવતીર્થ છે. ૧૦૩૩

અથવા—

તહ કોહ—લોહ—કમ્મમયદાહ—તપ્પા—મલાવળયણાઈ ।

एगंतेणच्चंतं च, कुणइ य सुद्धिं भवोवाओ ॥१०३४॥

કોપરૂપ દાહ-લોહરૂપ તપ્પા-અને કર્મમય મેલ, એ ત્રણેયને જે એકાન્તથી અત્યન્ત દૂર કરે, અને સંસાર સમુદ્રથી (કર્મ મેલ દૂર કરીને) શુદ્ધ કરે તે શ્રીસંઘ ભાવતીર્થ કહેવાય. ૧૦૩૪

અથવા “તિથ” એટલે ત્રિસ્થ એવો અર્થ પણ થાય તે જણાવે છે.

दाहोवसमाइसु वा जं, तिसु थियमहव दंसणाईसु ।

तो तित्थं संघो च्चिय, उभयं व विसेसणविसेस्सं ॥१०३५॥

દાહોપશમાદિ અથવા સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણ અર્થમાં જે રહેલ હોય, અથવા ત્રણમાં સ્થિતિરૂપ વિશેષણના વિશેષ્ય રૂપે જે રહેલ હોય, તે શ્રી સંઘતીર્થ કહેવાય છે. ૧૦૩૫
અથવા “તિથ” એટલે ત્રણ અર્થ એવો અર્થ પણ થાય છે, જેમકે—

कोहगिदाहसमणादओ, व ते चेव जस्स तिण्णत्था ।

होइ तित्थं तित्थं, तमत्थसदो फलत्थोऽयं ॥१०३६॥

કોપાગ્નિનો દાહ શમાવવાદિ રૂપ પૂર્વે કહેલા ત્રણ અર્થ જેના હોય, તે ત્રિ અર્થ કહેવાય છે, અથવા જ્ઞાનાદિ ત્રણ અર્થ જેનાથી અભિન્ન હોય, તે પણ ત્રિ અર્થ કહેવાય છે, અને-તે શ્રી સંઘ છે, અહીં અર્થશબ્દ રૂપવાચી સમજવા. આ ઉપરથી એમ કહ્યું કે શ્રી સંઘ ને તેથી અભિન્ન દર્શનાદિક ત્રણ ભવ્યોએ સેવ્યાં થકાં ઉપર કહેલા ઉપશમાદિ ત્રણ અર્થને પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૦૩૬

અથવા અર્થ એટલે વસ્તુ પર્યાય, એવો અર્થ થાય તેને આંગે કહે છે. કે—

अहवा सम्मद्दंसण—नाण-चरित्ताई तिन्नि जस्सत्था ।

तं तित्थं पुव्वोइयमिह, अत्थो वत्थुपज्जाओ ॥१०३७॥

અથવા સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન-અને-ચારિત્ર એ ત્રણ અર્થ જેને હોય તે પૂર્વોક્ત પ્રકારે તીર્થ કહેવાય, તેજ સંઘ, કેમકે તે તીર્થથી અભિન્ન છે, માટે અહિં અર્થ શબ્દ તે વસ્તુપર્યાય અર્થમાં સમજવો. ૧૦૩૭

આ પ્રમાણે ભાવ થકી તીર્થ-ત્રિસ્થ-ત્ર્યર્થ કહીને, હવે જૈન તીર્થજ ઇચ્છિત અર્થને સાધનાર છે, તે સિવાય અન્ય બીજું તીર્થ તેવું નથી, એમ પ્રમાણવડે જણાવે છે.

इह सम्मं सद्धाणो-वल्लद्धि-किरियासमावओ जइणं ।

तित्थममिप्पेयफलं, सम्मपरिच्छेयकिरियव्व ॥१०३८॥

સારી રીતે બાણેલ રોગને દૂર કરવાની ક્રિયાની. પેટે, જૈન તીર્થજ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાત્મક હોવાથી ઇષ્ટ અર્થ સાધનાર છે. ૧૦૩૮

જેમ કોઈ પ્રવીણ વૈદ્યને સારી રીતે રોગ આદિનું સ્વરૂપ બાણીને શ્રદ્ધાળુ રોગી પ્રત્યે સારી દવા અને પ્રયોગાદિ ક્રિયા કરતાં ઇચ્છિત અર્થની સિદ્ધિ થાય છે, તેમ જૈનતીર્થથી ઇચ્છિત અર્થની સિદ્ધિ થાય છે. કારણ કે તે સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાત્મક છે. ૧૦૩૮

જેન તીર્થ સિવાયના અન્ય તીર્થ એ પ્રમાણે ઇચ્છિત અર્થ સાધક નથી તે માટે કહે છે.
નાભિષ્પેયફલાઈ, તર્યંગવિયલત્તઓ કુતિત્થાઈં ।

વિયલ્લનયત્તળઓડવિય, વિફલાઈં વિયલ્લકિરિય વ્વ ॥૧૦૨૯॥

ઇચ્છિત અર્થને સાધક એવા કારણોથી રહિત હોવાથી, અન્ય તીર્થો ઇષ્ટાર્થસાધક નથી. વળી સર્વનયરહિત હોવાથી અધુરી ક્રિયાની પેઠે એ તીર્થો ફળ રહિત પણ છે. ૧૦૩૯
બૌદ્ધાદિ પ્રણીત અન્યતીર્થો ઇચ્છિત ફળ સાધતા નથી. કેમકે તે સમ્યક્ જ્ઞાનાદિ કારણ રહિત છે. વળી તે સંપૂર્ણ નય રહિત છે, તેથી પણ ફળ રહિત છે. કારણ કે એકેકાંશગ્રાહી સર્વ નયો મળવાથીજ—તે વડે સંપૂર્ણ અનન્ત ધર્માત્મક વસ્તુનો નિશ્ચય થાય છે, એ બૌદ્ધાદિ પ્રણીત તીર્થો તો એક યા જે ન્યાવલ્લંબી હોવાથી સમય ન્યાભિપ્રાય રહિત છે, તેથી તે સંપૂર્ણ ઇષ્ટ ફળ સાધતા નથી. જેમ કોઈ વદને રોગીનો રોગ દૂર કરવાને માટે જે યથાર્થ ક્રિયા કરવાની હોય, તે ક્રિયા અધુરી હોય તો સંપૂર્ણ ઇચ્છિત ફળ સાધક નથી થતી, તેમ આ અન્ય તીર્થો પણ ઇષ્ટાર્થસાધક થતા નથી, એવી રીતે દ્રવ્યભાવ તીર્થ કહ્યાં. ૧૦૩૯

હવે બીજી રીતે દ્રવ્ય અને ભાવતીર્થનું સ્વરૂપ કહે છે.

અહવ સુહોત્તારુત્તારણાઈ, દલ્લે ચ્ચજ્ઞિહં તિત્થં ।

एवं चिय भावग्मिबि, तत्थाइमयं सरक्खणं ॥૧૦૪૦॥

तच्चणिग्याण वित्तियं, विसयसुहकुसत्थभावणापणियं ।

तइयं च बोड्डियाणं, चरिमं जइणं सिवफलं तु ॥૧૦૪૧॥

અથવા સુખાવતાર અને સુખોત્તાર આદિ ચાર પ્રકારે દ્રવ્યતીર્થ છે. એજ પ્રમાણે ભાવતીર્થ પણ ચાર પ્રકારે છે. તેમાં પ્રથમ પ્રકારનું તીર્થ શૈવમતવાળાનું. વિષયસુખ યુક્ત તે કુશાસ્ત્રની ભાવનાવાળું હોવાથી, બીજા પ્રકારનું તીર્થ બૌદ્ધમતવાળાનું. ત્રીજા પ્રકારનું તીર્થ દ્વિગમ્યરોનું. અને ચોથા પ્રકારનું તીર્થ મોક્ષ ફળ આપનાર (સ્વેતામ્બર) જોનોનું છે. ૧૦૪૦-૧૦૪૧

દ્રવ્ય તીર્થ ચાર પ્રકારે છે, પ્રથમ જે તીર્થમાં સુખે ઉતરી શકાય અને સુખે પાર તરી શકાય, તે પહેલો પ્રકાર. જે તીર્થમાં સુખે ઉતરી શકાય અને દુઃખે તરી શકાય, તે બીજો પ્રકાર. જે તીર્થમાં દુઃખે ઉતરી શકાય અને સુખે તરી શકાય, તે ત્રીજો પ્રકાર. અને જે તીર્થમાં દુઃખે ઉતરી શકાય અને દુઃખે તરી શકાય, તે ચોથો પ્રકાર. આજ પ્રમાણે ભાવતીર્થમાં પણ ચાર પ્રકાર છે, જેમકે જે તીર્થ-દર્શનમાં જીવો સુખે પ્રવેશ કરે અને સુખે નીકળી શકે-મૂકી શકે, તે પહેલો પ્રકાર. આજ પ્રમાણે બાકીના ત્રણ પ્રકારમાં પણ યથાયોગ્ય સમજી લેવું.

૧. ઉપરોક્ત ભાવતીર્થના ચાર પ્રકારમાંનો પહેલો પ્રકાર શૈવદર્શન વાળાનો જાણીવો. કેમકે રાગ-દ્વેષ-ક્રોધ-ઇન્દ્રિય-પરિસહ-ઉપસર્ગ-મન-વચન-અને કાયા વિગેરેનો જય કરવા રૂપ દુષ્કર અત્યુદ્ધાન કરવાનું તેઓના દર્શનમાં નથી જણાવ્યું, ગમે તે પ્રકારે મત

પાળવાતું કહ્યું છે, તેથી પ્રાણીઓ તેમની દીક્ષા રહેલાઈથી અંગીકાર કરે છે, અને વળી તેમના શાસ્ત્રોમાં એવી કોઈ નિપુણ યુક્તિ નથી, કે જેથી વાસિત અંતરાત્માવાળો પુરૂષ તેમની દીક્ષાનો ત્યાગ ન કરે. ઉલટું તે સંબંધમાં તો કહ્યું છે કે—“બાર વર્ષ પર્થન્ત શૈવી દીક્ષા પાળીને તે પછી જો અશક્ત હોય, તો ચણ કરીને તેનો ત્યાગ કરે, તો પણ કંઈ દોષ નથી.” આ પ્રમાણે તેઓએ કહેલું હોવાથી તેમની દીક્ષાનો ત્યાગ કરવામાં કંઈ દોષ નથી. તેથી જીવો તેમની દીક્ષાનો ત્યાગ પણ કરી શકે છે; મારે શૈવ તીર્થ પહેલા પ્રકારનું છે.

૨. બૌદ્ધોતું તીર્થ બીજા પ્રકારનું છે. તેઓ કહે છે કે—“કોમળ શર્યા, સવારમાં ઉઠીને પેચા, મધ્યાહ્ને લોજન, અપરાહ્ને પાન, સાંજે દ્રાક્ષા ખંડ, અને અર્ધરાત્રિએ સાકર, એ સર્વને અન્તે શાકચપુત્રે મોક્ષ જોએલ છે. વળી “મનોરૂ લોજન ખાઈને, મનોરૂ શયન આસન લોગવીને, મનોરૂ આવાસમાં રહીને, મુનિ મનોરૂ ધ્યાન કરે.” ઇત્યાદિ તેઓના કહેવાથી—વિષય સુખની સિદ્ધિ થાય છે, મારે તેમના તીર્થમાં સુખે પ્રવેશ થઈ શકે છે, તથા તેમના શાસ્ત્રમાં કહેલી કુચુક્તિઓવડે તીવ્ર વાસના ઉત્પન્ન થતી હોવાથી તેના સંસ્કારનો ત્યાગ થતો નથી. વ્રતનો ત્યાગ કરવામાં પણ મહાસંસારાદિ દંડ કહેલ હોવાથી, તેઓની પાસેથી ગ્રહણ કરેલ વ્રત દુઃપરિત્યાજ્ય હોવાથી તેમના તીર્થનો ત્યાગ સુખે કરી શકતો નથી. એટલે એ બીજા પ્રકારનું તીર્થ છે.

૩. ત્રીજા પ્રકારનું તીર્થ દિગમ્બરોતું છે, તેમના તીર્થમાં—દર્શનમાં નમ્મપણું વિગેરે લજ્જાદિના હેતુ હોવાથી, તે તીર્થમાં પ્રવેશ કરી શકાતો નથી, અને અનૈવર્ણીય વસ્તુનો ઉપભોગ—કષાયની બહુલતા વિગેરે તેમનું અસમજસપણું જણાવાથી, તેમજ નમ્મપણાદિની લજ્જાથી ઉદ્વિગ્ન થએલાઓ તે તીર્થનો સુખે ત્યાગ કરે છે.

૪. ચોથા પ્રકારનું મોક્ષકળ આપનાર તીર્થ જૈન સાધુઓને રાગ-દ્વેષ-કષાય-ઈન્દ્રિય-પરિસહ-ઉપસર્ગોદિનો જય, તથા અપ્રમત્તપણે સમિતિ-ગુપ્તિ-લોચ વિગેરે કષ્ટ સહન કરવાતું હોય છે, તેથી તેઓના તીર્થમાં દુઃખે પ્રવેશ થાય છે, અને તેમના શાસ્ત્રમાં કહેલ નિપુણ યુક્તિઓવડે અતિતીવ્ર અને ઘણી સારી વાસના ઉત્પન્ન થતી હોવાથી અને વ્રતનો ત્યાગ કરવામાં અતિ મહાન સંસારાદિ દંડ કહેલ હોવાથી તેઓના તીર્થનો ત્યાગ પણ થઈ શકતો નથી.

બીજાઓ સુખે પ્રવેશ થાય અને દુઃખે સંસારનો ત્યાગ કરાય વગેરે લેલો મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં માને છે. જેમકે શૈવદર્શનવાળાઓના મતે ઈશ્વરોક્ત અદ્ય અનુષ્ઠાનવડેજ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માન્યું છે. બૌદ્ધોએ દુઃખે પામી શકાય એવા વિશિષ્ટ ધ્યાન માર્ગથી ચેત્તીને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ આદિના ક્રમવડે મુક્તિની પ્રાપ્તિ માનેલ છે તેઓ કહે છે કે “દુઃખે આ સંસાર ઉતરી શકાય છે.” દિગમ્બરોતે સિક્ષાશુદ્ધિ વિગેરે ગૌણપણે માનેલ હોવાથી અને નમ્મતાદિ રૂપ નિર્ઞેયપણાની મુખ્યતાથીજ મુક્તિ માનેલ છે. અને શ્રવેતામ્બર સાધુઓએ પૂર્વોક્ત મહાકષ્ટવાળા અનુષ્ઠાનથી મોક્ષ માનેલ છે, તેથી તેઓનું તીર્થ દુઃખે તરી શકાય એવું છે. ૧૦૪૦-૧૦૪૧

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

નળુ જં દુહાવયારં, દુક્લુત્તારં ચ તં દુરહિગમ્મં ।

લોયમ્મિ પૂહયં જં, સુહાવયારં સુહુત્તારં ॥૧૦૪૨॥

જે તીર્થમાં દુઃખે પેસી શકાય અને દુઃખે તરી શકાય એવું હોય, તે તીર્થ દુરધિ-ગમ્ય છે. લોકમાં પણ જે તીર્થ સુખે પેસી શકાય અને સુખે તરી શકાય એવું હોય, તે તીર્થ પૂજ્ય થાય છે-ગ્રાહ્ય થાય છે. ૧૦૪૨

જે તીર્થમાં દુઃખે પ્રવેશ થાય અને દુઃખે તરી શકાય એવું હોય, તે તીર્થ અના-દરણીય છે, અને તમે જંન તીર્થ એવાજ પ્રકારનું કહ્યું છે, તેથી તે અયુક્ત છે. કારણ કે એવું તીર્થ તો ઉલટું અનિષ્ટ અર્થને સાધક અને બાધક થાય છે. લોકમાં પણ જે તીર્થ સુખે પ્રવેશ કરી શકાય એવું અને સુખે તરી શકાય એવું હોય, તેજ તીર્થ ઉપાદેય થાય છે અને તેજ ઇષ્ટ અર્થ સાધક ગણાય છે. માટે આ ઉપરથી તો પ્રથમ પ્રકારનું તીર્થજ શ્રેયસ્કર છે. એમ જણાય છે. ૧૦૪૨

આચાર્યશ્રી એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે કે—

પવં તુ દવ્વતિત્થં, માવે દુક્કં દિયં લહ્હ જીવો ।

મિચ્છત્ત-જ્ઞનાણા-ડવિરહ-વિસયસુહભાવણાણુગજો ॥૧૦૪૩॥

પઢિવણ્ણો ડળ કમ્માણુમાવજો માવજો પરમસુદ્ધં ।

કિહ મોચ્છિહ જાણંતો, પરમહિયં દુલ્લહં ચ પુણો ॥૧૦૪૪॥

એ પ્રમાણે તો દ્રવ્યતીર્થ માટે હોય છે, પરંતુ અત્યંત હિતકારી ભાવતીર્થને તો મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-અવિરતિ-અને લપ્થ સુખની ભાવનાવાળો જીવ, દુઃખે પ્રાપ્ત કરે છે. પુનઃ શુભકર્મના અતુલાવથી પરમાર્થથી પરમ શુદ્ધ એવા એ તીર્થને પામી “એ પરમ હિતકારી અને દુર્લભ છે.” એમ બાણીને તેને કેમ મૂકી દે ? નજ મૂકી દે ૧૦૪૩-૧૦૪૪

અથવા જેમ—

અદ્ધકલ્લહં વ કિરિયં, રોગી દુક્કં પવ્વજ્જણ પઢમં ।

પઢિવન્નો રોગલ્લયમિચ્છંતો મુંચણ દુક્કં ॥૧૦૪૫॥

હિય કમ્મવાહિગહિઓ, સંજમકિરિયં પવ્વજ્જણ દુક્કં ।

પઢિવન્નો કમ્મલ્લયમિચ્છંતો મુંચણ દુક્કં ॥૧૦૪૬॥

અથવા જેમ રોગનો ક્ષય કરવા ઇચ્છતો રોગી અતિકર્કશ ક્રિયા પ્રથમ દુઃખે પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ તે પામીને રોગનો-દુઃખનો ક્ષય કરવા ઇચ્છતો તે ક્રિયાને દુઃખે મુકે છે. એ પ્રમાણે કર્મરૂપ વ્યધિ યુક્ત જીવ સંયમક્રિયા દુઃખે પ્રાપ્ત કરે છે, પરંતુ તેને પામીને કર્મ ક્ષય ઇચ્છતો છતો તેને દુઃખે મૂકે છે અથવા દુઃખથી સુકાય છે. ૧૦૪૫-૧૦૪૬

અણુલોમ-હેડ-ત્તરસીલયા ય, જે માવતિત્થમેયં તુ ।

કુવ્વંતિ યગાસંતિ ય, તે તિત્થયરા દિયત્થકરા ॥૧૦૪૭॥

જે હેતુથી-તત્ત્વભાવથી-અને અનુલોભ્યથી આ ભાવતીર્થ કરે છે અને પ્રકાશે છે, તે હિતાર્થકારી તીર્થ'કરો છે. ૧૦૪૭

સદ્ધર્મરૂપ તીર્થ કરવામાં તેઓજ હેતુભૂત હોવાથી તે તીર્થ'કર કહેવાય છે. વળી સ્વયં કૃતાર્થ છતાં પણ તીર્થ'કર નામકર્મના ઉદયથી, સમગ્ર પ્રાણિવર્ગ ઉપરની દયાને લીધે, સદ્ધર્મરૂપ તીર્થનો ઉપદેશ કરવાનો તેમનો સ્વભાવ હોવાથી તે તીર્થ'કર કહેવાય છે. તેમજ સ્ત્રી-પુરૂષ-ખાળ-વૃદ્ધ-સ્થવિરકલ્પ-જનકલ્પ આદિને અનુરૂપ ઉત્સર્ગ-અપવાદની દેશનાવડે, અનુલોભ્યથી સદ્ધર્મરૂપ તીર્થ કરનારા હોવાથી, તે તીર્થ'કર કહેવાય છે. એવા એ તીર્થ'કર સર્વ પ્રાણિઓને મોક્ષરૂપ હિતકરનાર હોવાથી હિતાર્થકારી છે. ૧૦૪૭

હવે ભગવન્ત શબ્દનો અર્થ કહે છે.

ईसरिय-रूव-सिरि-जस-धम्म-पयत्ता मया भगामिक्खा ।

ते तेसिमसामण्णा, संति जओ तेण भगवन्ते ॥१०४८॥

અંશ્વર્ય-રૂપ-લક્ષ્મી-ચશ-ધર્મ-અને પ્રયત્ન એ છ ભગ શબ્દના અર્થો કહેવાય છે, તે તેમને (તીર્થ'કરોને) અસામાન્ય છે, તેથી તેઓ ભગવન્ત છે. ૧૦૪૮

ભગ સંજ્ઞાથી કહેવાતા અંશ્વર્ય આદિ છ અર્થો તીર્થ'કરોમાં અસાધારણ હોવાથી, તેઓ ભગવાન કહેવાય છે. સ્વાભાવિક, કર્મક્ષયથી થએલ અને દેવોએ કરેલ યોગીસ અતિશય રૂપ પરમ અંશ્વર્ય તેમને હોય છે. રૂપ તો સર્વ દેવો એકત્ર થઈને એક અંગુઠા પ્રમાણ રૂપ વિકુવે, અને તે રૂપને ભગવાનના અંગુઠા આગળ રાખે, તો તે જીનેશ્વરના ચરણના અંગુઠાની પાસે અંગારાની પેઠે શોભા ન પામે એવું છે. ગણધર, આહારક લખિધવાળા મુનિ, અનુત્તરવિમાનવાસી દેવો, ચક્રિ, વાસુદેવ, બળદેવ અને મંડળીક રાજાઓ અનુક્રમે હીન હીન રૂપવાળા હોય છે. તે સિવાય ખાડીનાઓ છ સ્થાન પતિત છે, એ પ્રમાણે તેમનું રૂપ અનુપમ હોય છે. વળી તપ, તેજ અને વિભૂતિરૂપ લક્ષ્મી પણ અસાધારણ હોય છે. તથા અનુપમ ગુણ સમૂહથી પ્રગટ થએલ શરદ ઋતુના અંદ્ર સમાન નિર્મળ ત્રણ ભુવનમાં વ્યાપ્ત એવો તેમનો ચશ હોય છે. તેમજ સમસ્ત આરિત્ર-મોહનીય કર્મના ક્ષયથી થએલ ઉત્તમ ક્ષમા-માર્દવ આદિ સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મ તેમને હોય છે. તથા સર્વ હિતકારી અનુદાનોમાં પ્રમાદ રહિત તેમનો જે ચત્ત, તે પણ આરિત્રાવરણનો ક્ષય થવાથી અનુપમ હોય છે. ૧૦૪૮

હવે “અણુત્તરપરક્રમે” એ શબ્દની વ્યાખ્યા કરે છે.

विरियं परिक्रमो इह, परेऽरयो वा जओ तदक्रमं ।

सोऽणुत्तरो वरो सिं, अणुत्तरपरक्रमा तो ते ॥१०४९॥

પરાક્રમ એટલે વીર્ય, તે પરાક્રમ ભગવંતોને સમસ્ત વીર્યાન્તરાયના ક્ષયથી સર્વ નરેન્દ્ર-દેવેન્દ્રથી પણ અનન્તગુણ હોવાથી અનુત્તર છે, અથવા પર એટલે કષાયાદિ ભાવ શત્રુઓ, તેમનું આક્રમણ એટલે પરાભવ કરવાથી તે પરાક્રમ પણ તેઓનો અનુત્તર-સર્વોત્કૃષ્ટ છે. ૧૦૪૯

હવે “અમિયનાણી” એ શબ્દની વ્યાખ્યા કરે છે.

અમિયમનંતં નાણં, તં તેસિ અમિયણાણિણો તો તે ।

તં જેણ નેયમાણં, તં ચાણંતં જઓ નેયં ॥૧૦૫૦॥

માપી ન શકાય તે અનન્ત, એવું જ્ઞાન (કેવળ જ્ઞાન) તેમને હોવાથી તે અમિત જ્ઞાનવાળા છે, કેમકે જેયનું પ્રમાણ અનન્તુ છે તેથી જ્ઞાન પણ અનન્તુ છે. ૧૦૫૦ હવે “તિણ્ણે સુગઈગઈગએ” એ શબ્દોની વ્યાખ્યા કરે છે.

તિણ્ણા સમદ્ધકંતા, ભવણંવં ક ગઈં ગયા તરિંડં ? ।

સુગઈણ ગઈં પત્તા, સુગઈગઈગયા તઓ હોંતિ ॥૧૦૫૧॥

સંસાર સમુદ્રને અતિક્રમ્યા છે તેથી તરેલા. તરીને કઈ ગતિ પામેલા ? ઉત્તર-સિદ્ધોની ગતિ પામેલા, અને તેથી તેઓ સુગતિગતિગત છે. (અર્થાત્ સંસાર સમુદ્ર તરીને સિદ્ધગતિ પામેલા હોવાથી તેઓ તરેલા-મોક્ષ પામેલા છે.) ૧૦૫૧.

હવે “સિદ્ધિપહુપએસએ” એ પદની વ્યાખ્યા કરે છે.

સ ચ્ચિય સુગઈણ ગઈં, સિદ્ધી સિદ્ધાણ જો પહો તીસે ।

તદ્દેસયા પહાણા, સિદ્ધિપહપસયા તો તે ॥૧૦૫૨॥

તેજ (ઉપરોક્ત) સિદ્ધોની ગતિ તે સિદ્ધિગતિ-મોક્ષ. તે સિદ્ધિનો જે જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર રૂપ માર્ગ, તેના ઉપદેશક હોવાથી તે સિદ્ધિ માર્ગના ઉપદેશક છે. ૧૦૫૨.

હવે તે સિદ્ધિ-મોક્ષનો માર્ગ બતાવે છે.

સિદ્ધિપહો પુણ સમ્મત્ત-નાણ-ચરણાઈ વક્સમાણાઈં ।

મવહેડવિવક્સાઓ, નિયાણપહિકૂલકિરિય વ્વ ॥૧૦૫૩॥

રોગના નિદાનથી પ્રતિકૂળ ક્રિયાની પેઠે, જે હવે કહેવાશે, તે સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્ર એ ત્રણ સંસાર હેતુના વિઘાતક હોવાથી મોક્ષ માર્ગ છે. ૧૦૫૨.

સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-અને ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગ છે, કારણ કે મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-અને અવિરતિ આદિ જે સંસાર હેતુ છે, તેના તેઓજ વિઘાતક છે, તેથી જે હેતુ જેના વિપક્ષ સ્વભાવવાળો હોય છે, તે હેતુ તેના વિપક્ષનો સાધક થાય છે, જેમ અણ્ણુઆદિ રોગના નિદાનના પ્રતિપક્ષભૂત લંઘનાદિ ક્રિયા નિરોગતા સાધે છે, તેમ અહીં પણ મિથ્યાત્વાદિ સંસાર હેતુના વિપક્ષભૂત સમક્રિતાદિ છે, તેથી તેઓ સંસારના વિપક્ષભૂત મોક્ષના સાધક છે.

અથવા ઇષ્ટ અર્થનો વિઘાત કરનાર હેતુના પ્રતિપક્ષભૂત હોવાથી, સમ્યક્ત્વાદિ ત્રણે ઇષ્ટ અર્થને સાધનારા છે. તેથી જેના વિઘાતકહેતુનો જે પ્રતિપક્ષભૂત સ્વભાવ-તે તેનો સાધક થાય છે, જેમ નિરોગતાના વિઘાતક અણ્ણુઆદિના પ્રતિપક્ષભૂત લંઘન આદિ ક્રિયા નિરોગતા સાધે છે; તેમ અહીં પણ મોક્ષરૂપ ઇષ્ટ અર્થના વિઘાતક મિથ્યાત્વાદિ છે, અને તેના પ્રતિપક્ષભૂત સમ્યક્ત્વાદિ છે, તેથી તેઓ મોક્ષરૂપ ઇષ્ટ અર્થના સાધક છે. ૧૦૫૩.

હવે વંદે શબ્દનો અર્થ કહીને મહાવીરદેવને નમસ્કાર કરવા પ્રસ્તાવના કરે છે.

વંદેઽમિવાદયે અમિયુણામિ વા તે તિલોમમંગલ્લે ।

સામણ્ણવંદનમિણં તિત્થયરચાવિસિદ્ધાણં ॥૧૦૫૪॥

પત્તોયવંદનમિતો, સંપદ્ તિત્થાહિવસ્સ વીરસ્સ ।

સુચનાળત્થપ્પમ્મવો, સ વિસેસેણોવગારિત્તિ ॥૧૦૫૫॥

તુલ્લમુણાણં પરિસં, નમિઝ્ઞ જહ્ ય સસામિયં નમદ્ ।

તહ તુલ્લમુણેઽવિ જિણે, નમિઝં તિત્થાહિવં નમદ્ ॥૧૦૫૬॥

તે ત્રણ લોકમાં માંગલિક એવા તીર્થકરોને વન્દન કરે' છું એટલે પ્રણામ કરે' છું અથવા સ્તુતિ કરે' છું. અહીં સર્વ જિનોમાં તીર્થકરપણું સમાન હોવાથી ઋષભાદિ સર્વ તીર્થકરોને આ સામાન્ય વન્દન કહ્યું છે. હવે પછી વર્તમાન તીર્થના અધિપતિ શ્રીવીરને બુદ્ધ વંદન કરીશ, કેમકે શ્રુતજ્ઞાનના તેઓજ હેતુ હોવાથી વિશેષ ઉપકારી છે. અથવા રાજા વિગેરે સમાન ગુણવાળાના સમૂહને જોઇ, જેમ કોઈ પ્રથમ સર્વને સમાન પ્રણામ કરે છે, અને પછી પોતાના સ્વામિને નમસ્કાર કરે છે, તેમ અહીં પણ સમાન ગુણવાળા સર્વ તીર્થકરોને સામાન્યથી નમીને પછી તીર્થના અધિપતિ શ્રીવીરને નમસ્કાર કર્યા છે. ૧૦૫૪-૫૫-૫૬

(૮૧) વંદામિ મહાભાગં, મહામુણિં મહાયસં મહાવીરં ।

અમર-નરરાયમહિયં, તિત્થયરમિમસ્સ તિત્થસ્સ ॥૧૦૫૭॥

મહાપ્રભાવવાળા-મહામુનિ-મહાયશવાળા, ઇન્દ્ર અને ચક્રવર્તિથી પૂજીત અને આ તીર્થને પ્રવર્તાવનાર એવા શ્રીમહાવીર જિનેશ્વરને હું વન્દન કરે' છું ૧૦૫૭.

શ્રી મહાવીર ભગવાન અચિંત્ય શક્તિવાળા એટલે મહાપ્રભાવવાળા હોવાથી મહા-ભાગ છે, તથા જગતની ત્રિકાળસ્થિતિ બાણતા હોવાથી મહામુનિ, અથવા સર્વ મુનિ-ઓમાં પ્રધાન હોવાથી મહામુનિ. સર્વત્ર ત્રિભુવનમાં તેમનો યશ વ્યાપેલો હોવાથી મહા-યશવાળા. કષાયાદિ મહાશત્રુ સૌન્દર્યનો જય કરવાથી મહાવીર, અથવા થોડા કર્મ ખપાવેલા રાધુઓની અપેક્ષાએ જે વિશેષથી કર્મ ખપાવે છે તે વીર, અથવા ભવ્યભૂવોને જે મોક્ષ-પ્રત્યે પહોંચાડે છે તે વીર. અથવા જે સ્વયં મોક્ષે જાય છે તે વીર, અથવા કર્મરૂપ શત્રુનો નાશ કરવાથી વીર. અથવા બીજાએ નહિ અનુભવેલ મહા તપરૂપ લક્ષ્મીવડે જે શોભે છે તે વીર અથવા અંતરંગ મોહના મહાસૌન્દર્યનો નાશ કરવાને જે અનન્ત તપોવીર્યને થોભે છે તે વીર. કહ્યું છે કે “જે કર્મનો નાશ કરે છે અને તપવડે શોભે છે. તેમજ તપોવીર્ય કરીને યુક્ત છે, તેથી તે વીર કહેવાય છે.” વળી તે ઇન્દ્રો અને ચક્રવર્તિઓથી પૂજીત તેમજ આ વર્તમાનતીર્થના પ્રવર્તક હોવાથી મહા ઉપકારી છે, માટે ઉપરોક્ત વિશેષણોથી વિશેષિત એવા શ્રીમહાવીરદેવને હું નમસ્કાર કરે' છું. ૧૦૫૭

ઉપરોક્ત નિર્ચુકિતની ગાથા ઉપર હવે લાખ્ય કહે છે.

માગોઽર્ચિતા સત્તી, સ મહામાગો મહપ્પમાવોત્તિ ।

સ મહામુણી મહંતં, જં મુણદ્ મુણિપ્પહાણો વા ॥ ૧૦૫૮ ॥

તિહુયળવિવસ્થાયજસો, મહાજસો નામઓ મહાવીરો ।

વિકંતો વ કસાયાહસત્તુસેનપ્પરાજયઓ ॥ ૧૦૫૯ ॥

દેરેદ્ વિસેસેણ વ સ્વેદ્, કમ્માઈ ગમયદ્ સિવં વા ।

ગચ્છદ્ ય તેળ વીરો, સ મહં વીરો મહાવીરો ॥ ૧૦૬૦ ॥

અમર-નરરાયમહિયંતિ, પૂઝ્યં તેહિં કિમુય સેસેહિં ? ।

સંપદ્વિતિત્થસ્સ પહું, મંગલ મહોવગારિં ચ ॥ ૧૦૬૧ ॥

ભાગ એટલે અચિન્ત્યશક્તિ તેથી તે મહાભાગ અથવા મહાપ્રભાવવાળા. અનન્ત અર્થ બાળે તે મહામુનિ અથવા મુનીઓમાં પ્રધાન તે મહામુનિ. ત્રિભુવનમાં વિગ્ધાત યશવાળા હોવાથી મહાયશ એવા મહાવીરજીન, અથવા કપાયાદિ શત્રુ સૈન્યનો પરાજય કરવાથી વીર. અથવા જે વિશેષ કરીને કર્મ ખપાવે, અથવા મોક્ષ પમાડે અને પોતે મોક્ષે જાય, તેથી તે વીર. એવા મહાન્ વીર તે મહાવીર. ખીલઓથી તો શું ? પણ અમર-નરરાજ પૂજ્ય એટલે ઈન્દ્ર અને ચક્રવર્તિઓથી પણ પૂજ્ય. તથા વર્તમાન તીર્થના સ્વામિ માંગલ્યકારી અને મહોપકારી એવા શ્રીમહાવીરદેવને વંદન કરે છું. ૧૦૫૮ થી ૧૦૬૧.

એ પ્રમાણે અર્થ પ્રણેતાને મંગળ માટે વન્દન કર્યું, હવે સૂત્રકારને વન્દન કરે છે.

(૮૨) ઇક્કારસડવિ ગણહરે, પવાયણ પવયણસ્સ વંદામિ ।

સવ્વં ગણહરવંસં, વાયગવંસં પવયણ ચ ॥ ૧૦૬૨ ॥

(ઉત્તમ જ્ઞાન-દર્શનાદિ ગુણોના સમૂહને ધારે તે ગણધર.) એવા ગૌતમાદિ અગ્ની-આરે ગણધરો, જે આગમના પ્રથમ ઉપદેશક છે તેમને, તથા સર્વ ગણધરો-આચાર્ય પરંપરારૂપ વંશને, અને ઉપાધ્યાયના વંશને, તેમજ આગમને, હું વન્દન કરું છું.

એ નિર્ચુકિતની ગાથા ઉપર ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

પુજ્ઞો જહડત્થવત્તા, સુયવત્તારો તહા ગણહરાવિ ।

પુજ્ઞા. પવાયગા પવયણસ્સ તે વારસંગસ્સ ॥ ૧૦૬૩ ॥

જહ વા રાયણત્તં, રાયનિઉત્તપણઓ સુહં લહહ ।

તહ જિણવરિંદવિહિયં, ગણહરપણઓ સુહં લહહ ॥ ૧૦૬૪ ॥

જહ મૂલસુયપ્પમવા, પુજ્ઞા જિણ-ગણહરા તહા જેહિં ।

તદુભયમાણીયમિદં, સમપ્પિયં તેસિં કિહ ન પુજ્ઞો ? ॥ ૧૦૬૫ ॥

જિણગણહરુમ્મગયસ્સડવિ, સુયસ્સ કો ગહણ-ધરણ-દાણાં ।

કુણમાણો જહ ગણહરવાયગવંસો ન હોજ્ઞાહિ ? ॥ ૧૦૬૬ ॥

સીસહિયા વત્તારો, ગણાહિવા ગણહરા તયત્થસ્સ ।

સુત્તસ્સોવજ્ઞાયા, વંસો તેસિં પરંપરઓ ॥ ૧૦૬૭ ॥

પગય પહાણવયણં, પવયણં વારસંગમિહ તસ્સ ।

જહ વત્તારો પુજ્ઞા, તંપિ વિસેસેણ તો પુજ્ઞં ॥ ૧૦૬૮ ॥

જેમ અર્થના વક્તા તીર્થકર પૂજ્ય છે, તેમ સૂત્રના વક્તા ગણધરો પણ પૂજ્ય છે, કેમકે તેઓ દ્વાદશાંગ પ્રવચનના વાયક છે; અથવા જેમ રાજાએ કહેલ દ્રવ્યાદિ વસ્તુ રાજ-નિયુક્ત એવા પ્રધાન આદિને નમસ્કાર કરવાથી સુખે પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જિનેશ્વરે કરેલ મંગળ આદિ પણ ગણધરોને પ્રણામ કરવાથી સુખે પ્રાપ્ત થાય છે; વળી જેમ મૂળ શ્રુતના

હેતુભૂત જિનેશ્વર અને ગણધરો પૂજ્ય છે, તેમ જેઓ એ સુત્રાર્થમય શ્રુત આટલા કાળ સુધી અહીં લાવ્યા, તેઓનો વંશ કેમ પૂજવા યોગ્ય ન હોય ? હોયજ. કેમકે જિનેશ્વર અને ગણધરોથી શ્રુત ઉત્પન્ન થયું છે, પણ જો આચાર્ય અને ઉપાધ્યાયનો વંશ ન હોત તો તેનું અહણુ-ધારણુ-ને દાન આદિ કોણ કરત ? તથા જેમ (ગૌતમ સ્વામિ આદિ) ગણાધિપો અને (જમ્બુસ્વામિ વિગેરે) શેષ આચાર્ય ગણધરો, દ્વાદશાંગ અર્થના વ્યાખ્યાતા હોવાથી શિષ્યવર્ગને હિતકારી છે, તેમ તે દ્વાદશાંગ સુત્રને લાણાવનાર ઉપાધ્યાયો-પણ શિષ્યવર્ગને હિતકારી છે, અને તે ઉપાધ્યાયની પરંપરારૂપ વંશ તે પણ હિતકારી છે, માટે પૂજ્ય છે, અહીં પ્રકૃત અને પ્રધાન એવું વચન જે દ્વાદશાંગી—તે પ્રવચન, તેના વક્તાઓ જો પૂજ્ય છે, તો તે દ્વાદશાંગરૂપ પ્રવચન વિશેષ પૂજવા યોગ્ય છે. ૧૦૬૩થી ૧૦૬૮.

આ પ્રમાણે તીર્થંકર અને ગણધરોને નમસ્કાર ક્યાં પછી શું કરવું છે ? તે કહે છે.

(૮૩) તે વંદિઋણ સિરસા, અત્યપુહુત્તસ્સ તેહિં કહિયસ્સ ।

સુચનાણસ્સ ભગવઓ, નિજ્જુત્તિં કિત્તહસ્સામિ ॥ ૧૦૬૧ ॥

તે તીર્થંકર-ગણધરોને મન-વચન-કાયાએ વન્દન કરીને તેઓએ કહેલા સુતાર્થરૂપ ભગવાન શ્રુતજ્ઞાનની નિયુક્તિ કહીશ. ૧૦૬૬.

એ નિયુક્તિની ગાથાનો વિસ્તારાર્થ લાખ્યકાર હવે કહે છે.

તે તિત્થયરાઈપડમિવન્દિત્તં સુકયમક્કલાયારો ।

નિવિગમઓ વોચ્છં, પગયસુવાધાયનિજ્જુત્તિં ॥ ૧૦૭૦ ॥

તે તીર્થંકરાદિને નમસ્કાર કરવા પૂર્વક સારી રીતે મંગળોપચાર કરીને હવે પછી નિર્વિઘ્નપણે પ્રકૃત ઉપોદ્ધાત નિયુક્તિ કરીશ. ૧૦૭૦

અત્યો સુયસ્સ વિસઓ, તત્તો મિત્તં સુયં પુહુત્તિં ।

ઉમયમિદં સુચનાણં, નિયોજણં તેસિં નિજ્જુત્તી ॥ ૧૦૭૧ ॥

અર્થ એટલે શ્રુતનો વિષય-અભિધેય, તેથી સૂત્ર કથચિત્ લિખ્ત હોવાથી તે પૃથક્ કહેવાય. એ સૂત્ર-અર્થરૂપ ઉભય તે શ્રુતજ્ઞાન, અને તે બેનો પરસ્પર સંબંધ કરવો (આ સૂત્રનો આ અર્થ.) તે રૂપ નિયુક્તિ (તે કહીશુ). ૧૦૭૧

હવે “અત્ય પુહુત્ત” શબ્દનો બીજી રીતે અર્થ કરે છે.

અત્યસ્સ વ પિહુમાવો, પુહુત્તમત્યસ્સ વિત્થરત્તિં ।

इह सुयविसेसणं चिय, अत्यपुहुत्तं व से सण्णा ॥ ૧૦૭૨ ॥

અથવા અર્થનો પૃથુલાવ એટલે જીવાદિ અર્થનો વિસ્તાર તે અર્થ પૃથુત્વ, તે અહીં શ્રુતજ્ઞાનનું વિશેષણ સમજવું. અથવા અર્થપૃથુત્વ એ શ્રુતજ્ઞાનનું નામ સમજવું, (એવા તે શ્રુતજ્ઞાનની નિયુક્તિ હું કહીશ.) ૧૦૭૨

અથવા—

અત્યાઓ ય પુહુત્તં, જસ્સ તઓ વા પુહુત્તઓ જસ્સ ।

જં વા અત્યેણ પિહું, અત્યપુહુત્તિં તત્તમાવો ॥ ૧૦૭૩ ॥

હવે કારણનું સ્વરૂપ કહે છે. જો કે અન્યત્ર કારણને હેતુજ કહેલ છે, પરંતુ અહીં હેતુથી તેને સાક્ષાત્ પૃથક્ કહ્યું છે. કારણ એટલે ઉપપત્તિમાત્ર. જેમકે—“જ્ઞાન અને અના-આધાની ઉત્કર્ષતાથી સિદ્ધો અનુપમ સુખી છે.” અહીં ઉપપત્તિમાત્ર છે. કેમકે સર્વજન પ્રતીત એવું સાધ્ય-સાધન ધર્માનુગત કોઈપણ દ્વંદ્વ દ્વંદ્વ અહીં જણાવી શકાય તેમ નથી, પ્રકૃષ્ટજ્ઞાનવાળા અને રાગ-દ્વેષ-ક્ષુધા-પિપાસા-પરપરાલવાદિવડે મનોબાધારહિત સાધુઓ પરમસુખી જણાય છે. આમાં અતિપ્રકર્ષ પામેલ કેવલજ્ઞાનરૂપ જ્ઞાનની સાથે અને સર્વથા નિરાબાધપણની સાથે અનુપમ સુખનો અન્વય જો કે નથી જણાતો, તો પણ ગીતાર્થ—પ્રશાન્ત સાધુને સુખી જોવાથી સિદ્ધોની નિરૂપમ સુખ સમૃદ્ધિની સંભાવના કરાય છે. તેથી અહીં ઉપપત્તિમાત્રજ છે.

અહીં સાધ્યકારે પ્રથમ હેતુ કહ્યો છે અને પછી ઉદાહરણ કહ્યું છે, તે એમ જણાવે છે, કે પ્રાયઃ એજ પ્રમાણે પ્રયોગનો ઉપન્યાસ થાય છે. પણ નિર્ચુકિતકારે જે પ્રથમ દ્વંદ્વ અને તે પછી હેતુ કહ્યો છે, તે એમ જણાવે છે, કે એ પ્રમાણે હેતુ કહ્યા સિવાય પ્રથમ દ્વંદ્વમાં જ અત્યંત એવો પણ ન્યાય છે. જેમકે મત્સ્યાદિને પાણી જેમ ગતિ ઉપપદ્ધિ છે, તેમ ગતિપરિણામ પામેલ જીવ-પુદ્ગલોને ધર્માસ્તિકાયા ગતિઉપપદ્ધિ છે. વળી કોઈ સ્થળે દ્વંદ્વ સિવાય કેવળ હેતુજ કહેવાય છે, જેમકે—પૂર્વે મેં જોયેલ ચિન્હવાળો હોવાથી આ મારો અશ્વ છે. અહીં દ્વંદ્વ નથી. નિર્ચુકિતકારે કહ્યું છે કે—“જનવચન સિદ્ધ છે, પણ કોઈ વખત ઉદાહરણ કહેવાય છે, અને કોઈ વખત લેવા પ્રકારનો શ્રોતા પામીને હેતુ પણ કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે હેતુ-ઉદાહરણ-અને કારણને કહેનારા પદોનો સમૂહ જેમાં હોય, એવી નિર્ચુકિત કહીશ. અથવા હેતુ અને ઉદાહરણના કારણભૂત પદોનો સમૂહ જેમાં હોય એવી નિર્ચુકિત હું કહીશ. ૧૦૭૭-૭૮

હવે આગળની નિર્ચુકિત ગાથાનો સંબંધ જોડવા કહે છે કે.

इय सन्वसंगहाईए, जेणमावासयं अहिकयं च ।

सामाहयं च तत्सवि, तो पढमं तत्स वोच्छामि ॥ १०७९ ॥

(પૂર્વે ૧૦૭૪મી ગાથાના) સંબંધમાં પ્રથમ આવશ્યકની નિર્ચુકિત કહેવાનું કહ્યું છે, અને અહીં અધિકાર પણ તેનોજ છે. તેમાં પણ સામાયિક પહેલું છે, તેથી પ્રથમ સામાયિકની નિર્ચુકિત કહીશ. ૧૦૭૯

એજ વાત નિર્ચુકિતકાર કહે છે.

(૮૭) सामाहयनिज्जुत्तिं, वोच्छं उवएसियं गुरुज्जणेणं ।

आयरियपरंपरण, आगयं आणुपुच्चीए ॥ १०८० ॥

ગુરૂજનોએ ઉપદેશેલ અને આઆયોની પરંપરાએ અનુક્રમે આવેલ સામાયિકની નિર્ચુકિત કહીશ. ૧૦૮૦

ગુરૂજન એ શબ્દનો અર્થ સાધ્યકાર કહે છે.

जिण-गणहरगुरुदेसियमायरियपरंपरागयं ततो ।

आयं व परंपरया, पच्छा सयगुरुज्जणोदिट्ठं ॥ १०८१ ॥

જિનેશ્વર-ગણધર આદિ ગુરૂજનોએ ઉપદેશેલ, તથા તેમના પછી થયેલ જંબુ-સ્વામિ વિગેરે આચાર્યની પરંપરાએ આવેલ અને તે પછી વર્તમાન પોતાના ગુરૂએ કહેલ સામાયિકની ઉપોદ્ધાત નિર્ચુકિત કહીશ. ૧૦૮૧

પરંપરા શબ્દનો ભાવાર્થ કહે છે.

उज्जैणीओ नीया, जहेट्टगाओ पुरा परंपरया ।

पुरिसेहिं कोसंवि, तहागएयं परंपरया ॥ १०८२ ॥

જેમ પૂર્વે ઉજ્જયિણીથી રાજપુરૂષોએ પરંપરાએ ઇંટો કૌશાંબીમાં આણી, તેમ આચાર્યની પરંપરાએ આ નિર્ચુકિત પણ આવી છે. ૧૦૮૨

આ ભરતદેવત્રમાં યમુના નદીના તીરે પૂર્વદિશામાં કૌશાંબી નામે મહાનગરી હતી. ત્યાં સહસ્રાનીકરાજનો પુત્ર શતાનીક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. જે પોતાના કુલરૂપી સરૌવરને વિશે કમલ સમાન હતો. તેને અતિશય રૂપવતી મૃગાવતી નામે પટ્ટરાણી હતી. જે ચેટક રાજની પુત્રી હતી અને વીરભગવંતની પરમ ભક્ત હતી. તે નગરમાં એક વિશિષ્ટ ચિત્રકાર હતો, જેણે શક્તિપુરનગરનાં દ્વારપ્રિય યક્ષની આરાધના કરીને વરદાન મેળવેલું હતું. એક દિવસ રાજાએ તે ચિત્રકારનો ખોટો ગુનહો કલ્પીને તેનો અંગુઠો તથા તર્જની આંગળીનો અગ્રભાગ છેદી નાંખ્યો આથી અપમાન પામેલા ચિત્રકારે અત્યંત ક્રોધિત થઈ તેનું વેર લેવાનો ઉપાય ચિન્તવેતો, મૃગાવતીનું યથાવસ્થિતરૂપ પુનઃવરદાન મેળવીને ચિત્રપટ્ટમાં આલેખ્યું. પછી એ ચિત્રપટ્ટ સ્ત્રીલુપ્થ અને અતિખળવાન એવા ઉજ્જયિનીના ચંડપ્રદ્યોત રાજાને ખતાવ્યું. તે જોઈનેજ અતિશય કામથી પરાધીન થએલા રાજાએ મૃગાવતીની યાચના માટે દૂતને શતાનીક રાજા પાસે મોકલ્યો. શતાનીક રાજાએ આથી અતિક્રોધિત થઈ તે દૂતને અપમાન પૂર્વક તિરસ્કાર કરીને પાછો કાઢ્યો. તેથી ચંડપ્રદ્યોતે અતિક્રોધાયમાન થઈ મહાખલવાન અને અનેક સુભટોની ક્રોડીઓવાલા મુકુટખડ્ગ ચૌદ રાજાઓની સાથે મોટા લશ્કર સહિત શતાનીક રાજા ઉપર ચઢાઈ કરી. ચંડપ્રદ્યોતને મોટા લશ્કર યુક્ત આવતો સાંભળીને તથા પોતે તેનાથી અલ્પ લશ્કરવાળો છે, એમ જાણીને ભયથી શતાનીક રાજાને અતિસાર રોગ થયો અને તેથી તે મરણ પામ્યો.

આથી મૃગાવતીએ વિચાર્યું, કે અરે ! ધિક્કાર છે મારા આ રૂપને કે જેને લીધે મારા સ્વામી મરણ પામ્યા, પરંતુ આ બ્યતિકર આટલાથીજ અટકે એમ જણાતું નથી. ક્રોડાભવમાં પણ અતિ હુબ્રાખ્ય અને શ્રીમાન્ મહાવીર પ્રભુના ઉપદેશથી ચિરકાળ પર્યંત પાળેલું મારું શીખરન હું ટાય એવો પ્રસંગ આવ્યો છે, તો તે માટે કંઈક ઉપાય ચિન્તવું. એમ વિચારતી મૃગાવતીએ સ્વયુદ્ધિથી ઉપાય ચિન્તવીને ચઢી આવતા ચંડ-પ્રદ્યોતની સન્મુખ દૂત મોકલ્યો. તે દૂત ત્યાં જઈને મૃગાવતીના વચનથી કહ્યું, કે મહારાજ ! હવે હું તમારે સ્વાધીનજ છું, પરંતુ મારો પુત્ર ઉદયન જે રાજાનો વારસ છે, તે હજી ખાળક છે, તેને સ્વસ્થ-નિર્ભય કયાં સિવાય જો હું તમારી પાસે આવું, તો સીમાડાના રાજાએ તેનો પરાભવ કરીને રાજ લઈ લેશે, માટે આપ ત્યાં દૂર રહીનેજ મારા પુત્રને નિર્ભય કરો. એમ કયાં સિવાય જો આપ મારા દેશની સીમામાં આવશે તો હું વિષ આદિ પ્રયોગથી મરણ પામીશ.

હૃતના વચનો સાંભળીને ચંડપ્રધોતે કહ્યું, અરે ? મારા વિદ્યમાન છતાં તે કુમાર સન્મુગ ભાંચી દષ્ટિ પણ કોણ કરી શકે એમ છે ?

હૃત—હેવ ! એ સત્ય છે, પરંતુ ભાંચી ક્ષણ કરીને ઓશીકે રહેલા વિપધરને સેંકડો યોજન દૂર રહેલો વધ શું કરી શકે ? માટે આપ જેમ ઉદયન કુમાર નિર્ભય થાય તેમ કરો.

ચંડપ્રધોત—ભે એમ છે, તો શું કરું કે જેથી તે નિર્ભય થાય ?

હૃત—હેવ ! આપની નગરીની ઇંટો ઘણી મજબુત કહેવાય છે, તો તે ઇંટોથી કૌશાંબીનગરીને મજબુત કોટ કરાવી આપો. હૃતના વચનથી રાજાએ તેમ કબુલ્યું, પણ ઉજ્જયિનીથી કૌશાંબીનગરી અતિ દૂર હોવાથી ગાડા-ગાડી વિગેરે વાહનોથી ઇંટો જલદી લાવી શકાય એમ ન હોવાથી, પોતાના અસંખ્ય પદાતિ પુરૂષોને કૌશાંબીથી ઉજ્જયિની સુધી ઉભા રાખીને, એક બીજાનાં હાથે ઇંટો લાવીને, કૌશાંબીને ફરતો મહાન્ કિલ્લો કરાવ્યો. તે પછી મૃગાવતીના કહેવાથી ધન-ધાન્ય-જળ-ઘાસ આદિવડે તે નગરીને પૂર્ણ કરી. જ્યારે એ પ્રમાણે સર્વ સામગ્રીથી નગરી પૂર્ણ થઈ અને નગરીને લાંબા કાળ સુધી ઘેરો નાખવામાં આવે, તો પણ અંદરના લોકોને કંઈપણ હરકત ન થાય—એ પ્રમાણે થયું એટલે મૃગાવતીએ નગરીના દ્વારો બંધ કરીને ચંડપ્રધોતને ઠગ્યો. ચંડપ્રધોત પણ ત્યાં આવીને નગરીના દ્વારો બંધ બેઠાને વિલખો થઈ રહ્યો. તે અવસરે મૃગાવતીએ વિચાર્યું કે હવે પુત્રના રાજ્યોપદ્રવથી તો હું નિશ્ચિંત થઈ પણ આ દુરન્ત સંસારનું સ્વરૂપ એવું અગમ્ય છે, કે ક્યારે કઈ આપત્તિ આવશે તે બાણી શકાતું નથી. ધન્ય છે તે આમ-નગરઆદિ દેશો કે જ્યાં ભગવન્ મહાવીરદેવ વિચરે છે, અને તે લોકો ધન્ય છે કે જેઓ ભગવાનના ચરણકમલની રજવડે કરીને રંગેલા કપાલવાળા નીરંતર તેમની સેવા કરી શકે છે અને તેમના વચનરૂપી અમૃતવૃષ્ટિવડે કાલને નિર્ગમન કરે છે. હમણાં તે પ્રભુ અહીં આવે તો હું તેમની પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરું. તેનો આવો અભિપ્રાય બાણીને જગત્પન્થુ સર્વજ્ઞ મહાવીરદેવ ત્યાં પધાર્યા. એટલે મૃગાવતી તથા ચંડપ્રધોત રાજા ભગવન્તને વન્દન કરવા આવ્યા. તે અવસરે ધર્મોપદેશ થઈ રહ્યા બાદ મૃગાવતીએ ચંડપ્રધોત પાસેથી દીક્ષા લેવાની આજ્ઞા માગી, રાજાએ ભગવન્તની અને દેવ-મનુષ્ય અને અસુરોની પર્યાયથી લજ્જા પામીને તેને આજ્ઞા આપી, એટલે તેણીએ વ્રતગ્રહણ કર્યું.

આ કથાનો ઉપનય એ છે, કે જેમ પુરૂષની પરંપરાએ ઉજ્જયિનીથી કૌશાંબીમાં ઇંટો આવી, તેમ આ નિર્ચુકિત પણ આચાર્યની પરંપરાથી મારા સુધી આવી છે. ૧૦૮૨ અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

દવ્વસ પરંપરઓ, જુત્તો માવસુયસંક્રમો કત્તો ? ।

સહોઽવિ નાગઓઽયં, સ એવ જિણ-ગણહસ્ત્રરિઓ ॥ ૧૦૮૩ ॥

દ્રવ્યનું પરંપરાએ આગમન ચુકત છે, પણ ભાવરૂપ શ્રુતનો એ પ્રમાણે સંક્રમ કેવી રીતે થાય ? વળી જિનેશ્વર-ગણધર મહારાજે કહેલ શબ્દ પણ આવેલ નથી. ૧૦૮૩.

ઇષ્ટિકાદિ (ઇંટો વીગેરે) દ્રવ્યનું આગમન પુરૂષપરંપરાએ ચુકત છે, પણ નિર્ચુકિત તો ભાવશ્રુતરૂપ હોવાથી, તેનો એ પ્રમાણે સંક્રમ કેવી રીતે થઈ શકે ? કેમકે ભાવશ્રુત તે જીવનો ગુણ છે. કદાચ એમ કહો કે કારણભૂત શબ્દાત્મક દ્રવ્યશ્રુત, એ પ્રમાણે પરંપરાએ

આવે છે, તેથી ભાવ શ્રુતમાં પણ ઉપચારથી આગમન કહ્યું છે, તો આ કથન પણ અયોગ્ય છે. કેમકે જિનેશ્વર-ગણધરોએ જે શબ્દો પ્રથમ કહેલ છે, તેજ શબ્દો અહીં આવેલ નથી, કારણ કે તે શબ્દો તો ઉચ્ચાર કર્યા પછી તરતજ ઉપરમ પામેલ છે, એટલે તેની અપેક્ષાએ પણ આગમન કેમ સંભવે ? નજ સંભવે. ૧૦૮૩.

શિષ્યની એ પૃચ્છાનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે કે—

આગયમિવાગયં તં, તત્તો જત્તો સમુન્નવો જસ્સ ।

સ પરંપરઓ ય જઓ, તમાગયમિઓ તદુવયારો ॥ ૧૦૮૪ ॥

જેનો જેનાથી ઉદ્દભવ હોય, તે તેનાથી આવેલું કહેવાય છે, અને તે પરંપરા જેનાથી ઉદ્દભવે છે, તે આચાર્યોથી તે આવેલ છે—એમ તેનો ઉપચાર કરાય છે. ૧૦૮૪.

જેમ રૂપીઆ વિગેરેથી અથવા ઘટ વિગેરેથી ભોજન આદિની કે ઘટરૂપાદિની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે ભોજનાદિ અથવા રૂપાદિ વસ્તુ, રૂપીઆથી અથવા ઘટાદિથી આવેલ છે, એમ કહેવાય છે. જેમ ગંગાનો પ્રવાહ હિમવાન પર્વતથી આવેલો છે, તેમાં હિમવાન તેનો હેતુ છે. તેવી રીતે આ નિર્યુક્તિનો ઉદ્દભવ પણ આચાર્યોની પરંપરાથી છે, અને તેથી જે જમ્યુસ્વામિ વિગેરે આચાર્યોની પરંપરાએ આ સામાયિક આવેલ છે, તેમનાથીજ આ નિર્યુક્તિનો ઉદ્દભવ પણ છે, આ કારણથી સામાયિક નિર્યુક્તિ તેમનાથી આવેલ છે, એવો ઉપચાર કરાય છે. અહીં તે તેમનાથી ઉત્પન્ન થએલ છે, અથવા તેમના પાસેથી બણેલ છે, એવો અર્થ સમજવો. ૧૦૮૪.

હવે નિર્યુક્તિ શબ્દનો અર્થ કહે છે.

(૮૮) નિજ્જુત્તા તે અત્થા, જં વદ્ધા તેળ હોહ નિજ્જુત્તી ।

તહવિ ય ઇચ્છાવેહ, વિભાસિતં સુત્તપરિવાહી ॥ ૧૦૮૫ ॥

જે કારણથી નિશ્ચયવડે કરીને અથવા અધિકપણુવડે કરીને અથવા પ્રથમ રૂઢી રીતે સિદ્ધ છે. તથા કહેલા તેજ અર્થો અહિં શુદ્ધ છે, એટલે કે જીવાદિ અર્થો સુત્રમાં નિર્યુક્ત છે એટલે સંબદ્ધ છે, તે કારણથી તે નિર્યુક્તિ કહેવાય છે. (જે કે પ્રથમજ સુત્રમાં અર્થ સંબદ્ધ છે.) તો પણ (શ્રોતા ઉપર અનુચ્છે કરવાને) સુત્રપરિપાટી તે અર્થો કહેવા શુદ્ધ ગ્રેરે છે. ૧૦૮૫.

એ ગાથાનો વિસ્તારાર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

જં નિચ્છયાહુત્તા, સુત્તે અત્થા હમીપ વક્ષાયા ।

તેળેયં નિજ્જુત્તી, નિજ્જુત્તથામિહાળાઓ ॥ ૧૦૮૬ ॥

જે કારણથી સુત્રમાં નિશ્ચયથી-અધિકતાથી-આદિમાં-અથવા સારી રીતે જીવાદિ વિદ્યમાન અર્થો નિર્યુક્ત-સંબદ્ધ છે, તે અર્થો આ નિર્યુક્તિવડે કહેવાય છે, તે કારણથી આને નિર્યુક્તિ કહેવાય છે. ૧૦૮૬.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સુત્તે નિજ્જુત્તાણં, નિજ્જુત્તીપ પુણો કિમ્તથાણં ? ।

નિજ્જુત્તે વિ ન અસન્ને, કોહ અવક્ષાણિપ મુણહ ॥ ૧૦૮૭ ॥

સુત્રમાં નિર્ચુકિત એવા જીવાદિ અર્થોનું વ્યાખ્યાન કરવા માટે નિર્ચુકિત કરવાથી શુભાલ છે ? (સુત્રમાં જે વિદ્યમાન અર્થો કહ્યા છે, તે અર્થો શિષ્ય વર્ગ સ્વયં જાણી લેશે, તે માટે નિર્ચુકિત કહેવી નિરર્થક છે.) ના એમ નહિ. સુત્રમાં કહ્યા છતાં પણ (તથા પ્રકારની બુદ્ધિથી રહિત શિષ્યો) નિર્ચુકિતથી કહ્યા સિવાય સર્વ અને વિદ્યમાન અર્થને જાણી શકતા નથી ૧૮૦૭.

એ કારણથી.

તો સુયપરિવાદિ ત્વિચ, ઇચ્છાવેદ તમણિચ્છમાર્ણપિ ।

નિજ્જુત્તે વિ તદત્થે, વોત્તું તદણુગહદ્દાપ ॥ ૧૦૮૮ ॥

તે કારણથી કહેવા નહિ ઇચ્છતાં છતાં પણ તે સુત્ર પદ્ધતિજ નિર્ચુકિતકાર આચાર્યને, જીવાદિ અર્થોને નહિ જાણનાર શ્રોતાપર અનુગ્રહ કરવાને પ્રેરે છે. ૧૦૮૮.

એ સંબંધમાં દષ્ટાન્ત કહે છે.

ફલ્યલ્લિહિયંપિ મંલો, પઢ્ઢ પમાસઢ તહા કરાઈહિ ।

દાપ્ઢ ય પઢ્ઢત્થું, સુહવોહત્થં તહ ઇહંપિ ॥ ૧૦૮૯ ॥

જેમ કોઈ મંબ (ચિત્રામણુ બતાવનાર ગૌરીપુત્ર) પાટીઆમાં અનેક પ્રકારની આલેખિત વસ્તુ વાંચે છે, તેની વ્યાખ્યા કરે છે અને મુગ્ધજનોને સહેલાઈથી બોધ કરવાને હસ્તાદિથી દરેક વસ્તુ બતાવે છે. (જેમકે આ સ્ત્રીએ અન્યજન્મમાં પોતાના સ્વામિને કળ્યા હતો, તેથી તેને આ જન્મમાં આવી માતાંગ કુળમાં જન્મ થવારૂપ વિપાક થયો. વળી આ સ્ત્રી પોતાના સ્વામિના મિત્રો અથવા પ્રાહુણુ આવતા ત્યારે મોહું ચડાવતી હતી. અને આ સ્ત્રી પોતાની પાસે ગૈલવ છતાં પણ આવેલા ચાચકોને નિરંતર “નથી નથી” એમ કહેતી હતી. (નિરાશ કરતી હતી) તેથી તેને આવા આવા પ્રકારના દુઃખ વિપાક અનુભવવા પડ્યા. તેમ અહીં પણ વિવિધ શ્રોતાઓના વિચિત્રપણાને જોઈને આચાર્યશ્રી સર્વની ઉપર અનુગ્રહ કરવાની બુદ્ધિથી, સૂત્રમાં સંબંધ એવા અર્થોને નિર્ચુકિતથી સવિસ્તર કહે છે. ૧૦૮૯.

અહવા સુયપરિવાદી, સુબોવણ્ણસોડયમેવ જદવસ્સં ।

સોયવ્વં નિસ્સંકિયસુયવિણયત્થં સુબોહંપિ ॥ ૧૦૯૦ ॥

અથવા શ્રુતપરિપાટી એટલે શાસ્ત્રનો રીવાજ એવો છે, કે શ્રુત સુબોધ હોય છતાં પણ મોક્ષની ઇચ્છા વાલાએ શંકારહિત થવા તથા શ્રુતના વિનયોપચારને માટે સાંભળવું. માટે એ પ્રકારની સૂત્રની પરિપાટી સૂત્રમાં સંબંધ અર્થો હોવા છતાં કહેવા માટે પ્રેરે છે તેથી અવશ્ય સાંભળવું જોઈએ ૧૦૯૦

“શ્રુતપરિપાટી” ને બદલે કેટલીક પ્રતોમાં “સૂત્ર પરિપાટી” પાઠ છે. તે માટે કહે છે.

ઈચ્છહ વિમાસિડં મે, સુયપરિવાદિં ન સુદ્ધુ બુજ્ઞામિ ।

નાતિમદ્દં વા સીસો, ગુરુમિચ્છાવેદં વોત્તું જે ॥ ૧૦૯૧ ॥

હે ભગવન્ત ! હું મન્દમતિ સૂત્ર પરિપાટી સમ્યક્ જાણુતો નથી, માટે આપ તે મને કહો એ પ્રમાણે શિષ્ય ગુરૂને નિયુક્તિ કહેવાને પ્રેરે છે. અથવા આ શિષ્ય મંદબુદ્ધિવાળો છે, માટે નિયુક્તિજ ગુરૂને પ્રેરણા કરે છે કે તમે આ શિષ્યને મારા અથો સમજાવો ૧૮૯૧.

હવે આગળની ગાથાનો સંબંધ જોડવા શંકા કરે છે કે—

કત્તો પસૂમાગયમાયરિયપરંપરાણ સુચનાર્ણ ।

સામાદ્યાદ્યમિદં, સર્વં ચિયં સુત્તમત્થો વા ? ॥૧૦૯૨॥

પ્રથમ આપે કહ્યું છે કે આચાર્યની પરંપરાએ આવેલી સામાયિકનિયુક્તિ કહીશ, પણ આ સામાયિક નિયુક્તિ પ્રથમ કયાંથી ઉત્પન્ન થઈને આચાર્યની પરંપરાએ આવેલ છે ? તથા સામાયિકથી લઈને ણિન્દુસાર પર્યન્તનું સૂત્રાર્થરૂપ સર્વં શ્રુત પણ કેનાથી ઉત્પન્ન થઈને આચાર્યપરંપરાએ આવેલું છે ? ૧૦૯૨.

આ સ્થળે વચમાં પ્રશ્ન કરાવી સમાધાન આપતા કહે છે કે—

एयं नणु मणियं चियं, अत्यपुहुत्तस्स तेहिं कहियस्स ।

इह तेसिं चियं सीलाइक्कण-गहणप्फल्विसेसो ॥ १०९३ ॥

એ વાત પૂર્વે કહેલ છે કે તે તીર્થંકર-ગણધરોએ કહેલ અર્થપૃથક્ત્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાનની નિયુક્તિ કહીશ, એટલે આહિં કહેવાની જરૂર નથી. ઉત્તરમાં જણાવે છે કે હા ત્યાં કહેલ છે કે તીર્થંકરોથી સૂત્રાર્થની ઉત્પત્તિ થઈ છે પણ અહીં તો હવે તેમનાં શીલાદિતુ' કથન અંતન અને કૃણવિશેષ એ ત્રણ વસ્તુ વિશેષથી કહેવાશે ૧૦૯૩.

૧૦૯૨ ગાથામાં કહેલ પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે કહે છે,

(૮૯) तव-नियम-नाणरुक्खं, आरूढो केवली अमियनाणी ।

तो सुयइ नाणवुट्ठिं, भवियजणविबोहणट्ठाए ॥ १०९४ ॥

(૯૦) तं बुद्धिमएण पडेण, गणहरा गिण्हितं निरवसेसं ।

तित्थयरभासियाइं, गंयंति तओ पवयणट्ठा ॥ १०९५ ॥

તપ-નિયમ-અને જ્ઞાનરૂપ વૃક્ષપર આરૂઢ અનન્તજ્ઞાનવાળા કેવળી મહારાજ ભવ્ય-જનોને યોગ કરવા માટે, તે વૃક્ષથી જ્ઞાનસ્વરૂપ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે. તે જ્ઞાનરૂપ પુષ્પને બુદ્ધિમય પટમાં ગણધરો ગ્રંથો કરીને, તીર્થંકરોએ કહેલ વચનો પ્રવચન માટે ગુંથે છે. ૧૦૯૪-૧૦૯૫ વૃક્ષ બે પ્રકારનાં છે. દ્રવ્ય વૃક્ષ તથા ભાવવૃક્ષ. જેમ કોઈક મનુષ્ય કલ્પ વૃક્ષ પર ચડીને તેના સુવાસિત પુષ્પો એકઠા કરીને, નીચે રહેલા અને ચડવા માટે અસમર્થ એવા બીજા થાય તે માટે સ્વચ્છ અને વિસ્તૃત વસ્ત્રમાં લઈ લે છે, તે પછી તેના યથાયોગ્ય પોતે છે. તેવીજ રીતે તપ-નિયમ-અને જ્ઞાનરૂપ વૃક્ષપર આરૂઢ થયેલ અનન્તજ્ઞાનવાળા કેવળી ભગવન્ત, ભવ્યજનોને યોગ કરવા માટે જ્ઞાનરૂપ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે, ગણધરો બુદ્ધિરૂપી પટમાં તે લે છે, અને પોતે ધારણ કર્યા બાદ તેની યોગ્ય ગુંથણી કરીને બીજા ભવ્યજનોને આપી પરોપકાર કરે છે એમ ઉપનય જોડવો. તેમાં તપ છ બાહ્ય અને છ અભ્યન્તર એમ

બાર પ્રકારે છે. ઇન્દ્રિય અને નોઇન્દ્રિયનો નિગ્રહરૂપ સંયમ તે નિયમ. એમાં શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ તે ઇન્દ્રિયસંયમ અને કષાય આદિનો નિગ્રહ તે નોઇન્દ્રિયસંયમ. જ્ઞાન તે સંપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન. એ પ્રકારના તપ-નિયમ અને કેવળજ્ઞાનરૂપ વૃક્ષપર આરુઢ થએલા સર્વજ્ઞ ભગવન્ત તે વૃક્ષથી લબ્યજનોને બોધ કરવા માટે જ્ઞાનના કારણભૂત શબ્દરૂપ પુષ્પની વૃદ્ધિ કરે છે, તે પુષ્પવૃદ્ધિ પોતાની નિર્મળ-બુદ્ધિરૂપ પટમાં ગૌતમાદિ ગણધરો સંપૂર્ણ ગ્રહણ કરે છે, અને તે પછી પ્રવચન માટે વિવિધ પુષ્પમાળાની પેઠે તે વચનોની સૂત્ર તરીકે રચના કરે છે. ૧૦૯૪-૧૦૯૫.

હવે એજ અર્થ લાખ્યકાર કહે છે.

સ્વસ્વાદૃશ્યનિરુવણત્થમિહ દ્વસ્વસ્વદિટ્ઠંતો ।

જહ કોહ વિઝલવણસંઢમઙ્ગયારદિટ્ઠયં રમ્મં ॥ ૧૦૯૬ ॥

તુંગં વિઝલવલ્લં, સાહસઓ કપ્પસ્વસ્વમારૂઢો ।

પજ્જવગહિયવહુવિહસુસુરમિકુસુમોઽણુકંપાણ ॥ ૧૦૯૭ ॥

કુસુમત્થિભૂતિચિદિટ્ઠયપુરિસપસારિય પહેસુ પક્કિવહ ।

ગંથંતિ તેઽવિ ષેત્તું, સેસજણાણુગહટ્ઠાણ ॥ ૧૦૯૮ ॥

લોગવણસંઢમઙ્ગે, ચોત્તીસાહસયસંપદોવેઓ ।

તવ-નિયમ-નાણમહયં, સ કપ્પસ્વસ્વં સમારૂઢો ॥ ૧૦૯૯ ॥

મા હોઝ નાણગહણમ્મિ, સંસઓ તેણ કેવલિગહણં ।

સોઽવિ ચહા તઓઽયં સવ્વણ્ણ અભિયનાણિત્તિ ॥ ૧૧૦૦ ॥

પજ્જત્તનાણકુસુમો, તાહં છઝમત્થમ્મિસંથેસુ ।

નાણકુસુમત્થિગણહરસિયબુદ્ધિપહેસુ પક્કિવહ ॥ ૧૧૦૧ ॥

પૂર્વોક્ત વૃક્ષાદિતું રુપક નિરૂપણ કરવા માટે અહિં દ્રવ્યવૃક્ષતું દ્વાન્ત છે. જેમ કેાઈ અતિશય શક્તિમાન્ પુરૂષ, વિસ્તીર્ણ વનખંડની ગદ્યમાં રહેલ મનોહર, ઉંચા અને વિસ્તીર્ણ સ્કંધવાળા કલ્પવૃક્ષપર ચઢીને, સંપૂર્ણ ગાહુ પ્રકારના સુવાસિત પુષ્પો ગ્રહણ કરીને, બીજા પુષ્પના અર્થાં એવા ભૂમિપર પટ પ્રસારીને રહેલા પુરૂષોને અનુકંપાથી આપે છે. તે પુરૂષો પણ બીજા જનોના અનુગ્રહ માટે તેને ગુંથે છે. તેવીજ રીતે વિશ્વરૂપ વનખંડની મધ્યમાં રહેલા, તપ-નિયમ-અને જ્ઞાનરૂપ કલ્પવૃક્ષપર ચઢેલા ચોત્રીસ અતિશયરૂપ સંપત્તિયુક્ત ભગવન્ત, સંપૂર્ણ જ્ઞાનરૂપ પુષ્પો છદ્મસ્થરૂપ ભૂમિપર રહેલા-અને જ્ઞાનરૂપ પુષ્પના અર્થાં ગણધર મહારાજાઓની નિર્મળ બુદ્ધિરૂપ પટમાં નાંખે છે. અહીં જ્ઞાનશબ્દ ગ્રહણ કરવાથી કયા જ્ઞાનવાળા એમ સંશય ન થાય તે માટે, મૂળમાં કેવળી શબ્દ ગ્રહણ કરેલ છે, તે કેવળી પણ શ્રુતઅવધિઆદિથી ચાર પ્રકારે છે, તેથી અભિતજ્ઞાની એટલે સર્વજ્ઞ એમ કહ્યું છે. ૧૦૯૬-થી ૧૧૦૧.

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

ક્રીસ કહેઈ કયત્થો, કિં વા મવિયાણ ચેવ બોહત્થં ।

સવ્વોપાયવિહિણ્ણો, કિં વાઽમત્ત્વે ન બોહેઈ ? ॥ ૧૧૦૨ ॥

ભગવન્ત કૃતાર્થ છતાં શા માટે ધર્મોપદેશ કહે છે ? તેમાં પણ સર્વ ઉપાય-અને વિધિ બાણવા છતાં ભવ્ય જીવોને યોધ કરવાનેજ શા માટે ધર્મ કહે છે ? અભવ્યને પણ કેમ યોધ નથી કરતા ? ૧૧૦૨

આચાર્યશ્રી એનેા ઉત્તર આપે છે કે—

નેરંતેણ કયત્થો, જેણોદિત્તં જિણિન્દનામં સે ।

તદવંજ્ઞફલં તસસ ય, સ્વવળોવાઓડ્યમેવ જઓ ॥ ૧૧૦૩ ॥

જં વ કયત્થસ્સવિ સે, અણુવકયપરોવગારિસામવ્વં ।

પરમહિયદેસયત્તં, ભાસયસામવ્વમિવ રવિણો ॥ ૧૧૦૪ ॥

કિં વ કમલેસુ રાઓ, રવિણો બોદેહિ જેણ સો તાઈં ।

કુમુણસુ વ સે દોસો, જં ન વિવુજ્ઞંતિ સે તાઈં ? ॥ ૧૧૦૫ ॥

જં બોહ-મહાલણાઈં, સૂરકરામરિસઓ સમાણાઓ ।

કમલ-કુમુયાણ તો તં, સામવ્વં તસસ તેસિં ચ ॥ ૧૧૦૬ ॥

જહ વોલ્લગાર્હિણ, પગાસધમ્માવિ સો સદોસેણં ।

હાઓડવિ તમોહુવો, ઇવમમવ્વાણ જિણસૂરો ॥ ૧૧૦૭ ॥

સજ્ઞં તિગિચ્છમાણો, રોગં રાગી ન મણ્ણવ વેજ્જો ।

મુણમાણો ય અસજ્ઞં, નિસેહયંતો જહ અદોસો ॥ ૧૧૦૮ ॥

તહ મવ્વકમ્મરોગં, નાસંતો રાગવં ન જિણવેજ્જો ।

ન ય દોસિ અમવ્વાસજ્ઞકમ્મરોગં નિસેહંતો ॥ ૧૧૦૯ ॥

મોતુ અજોગં જોગે, વઝિણ રૂવં કરેહિ રૂવારો ।

ન ય રાગહોસિલ્લો, તહેવ જોગે વિવોહંતો ॥ ૧૧૧૦ ॥

તીર્થંકર એકાન્તે કૃતાર્થ નથી. કેમકે તેમને જિન નામ કર્મનેા ઉદય છે, તે કર્મ ફળ આપ્યા વગર રહેતુ નથી, તેથી તેનેા ક્ષય કરવા ધર્મોપદેશ આપવો એજ ઉપાય છે. અથવા તે કૃતાર્થ છતાં પણ સૂર્યના પ્રકાશ સ્વભાવની પેઠે તે ભગવાનનેા અનુપકૃત છતાં પરોપ-કારીપણાથી પરમહિત કરવાનેા સ્વભાવ છે. જેમ કમળો સૂર્યથી યોધ પામે છે, તેથી શુ કમળોપર તે રાગી છે ? અને કુમુદ પુષ્પો તેથી વિકસ્વર નથી થતા એટલે શુ કુમુદ પુષ્પોપર તે દ્રેષી છે ? (ના.) જેમ સૂર્ય કિરણોનેા પરામર્થ સમાન છે, તોપણ કમળોને વિકસ્વર કરે છે અને કુમુદને વિકસ્વર નથી કરતો. તેથી તે કમલ વગેરેનેા અને તે સૂર્યનેા તેવોજ સ્વભાવ છે. અથવા જેમ ઉદય પામેલ સૂર્ય, ઘુવડાદિને પોતાના દોષથી અધકાર-રુપ છે, તેમ અભવ્યોને જિનેશ્વર મહારાજરૂપ સૂર્ય પણ યોધ કરી શકતા નથી. અથવા જેમ સાધ્યરોગની ચિકિત્સા કરનાર વૈદ્ય તે રોગીપર રાગી નથી કહેવાતો, અને અસાધ્ય રોગ બાણીને ચિકિત્સા નહિ કરવાથી દ્રેષી નથી કહેવાતો; તેમ ભવ્યના કર્મરૂપ રોગનેા

નાશ કરનાર જિનેશ્વરરૂપ વૈદ્ય તે ભલ્યો ઉપર રાગી નથી અને અભલ્યના અસાધ્ય એવા કર્મરૂપ રોગ હોવાથી તેનો નાશ ન કરવાથી દ્રેષી પણ નથી. અથવા જેમ અયોગ્ય કાષ્ઠાદિ મૂકીને યોગ્ય કાષ્ઠાદિમાં સુથાર કોતરકામ કરે છે, તેથી તે સુથારાદિ તે કાષ્ઠાદિ ઉપર રાગી-દ્રેષી નથી. તેમ જિનેશ્વર પણ યોગ્યને બોધ કરવાથી રાગી નથી અને અયોગ્યને બોધ નહિ કરવાથી દ્રેષી પણ નથી. ૧૧૦૩-થી-૧૧૧૦.

હવે નિર્ચુકિતની બીજી ગાથાની વ્યાખ્યા લાખ્યકાર કહે છે.

તં નાણકુસુમવુદિઠં, ઘેતું વીયાદ્વુદ્ધજો સવ્વં ।

ગંથંતિ પવયણદ્ઠા, માલા હવ ચિત્તકુસુમાણં ॥ ૧૧૧૧ ॥

પગયં વયણં પવયણમિહ સુયનાણં કહં તયં હોજ્જા ? ।

પવયણમહવા સંવો, ગહેંતિ તયણુમહદ્ઠાણ ॥ ૧૧૧૨ ॥

તીર્થકરે મૂકેલ જ્ઞાનરૂપ પુષ્પની વૃદ્ધિને બીજાદિબુદ્ધિવાળા (જે એક પદથી અનેક પદો અહણુ કરે તે બુદ્ધિને બીજાબુદ્ધિ કહેવાય, તેવા અને આદિશબ્દથી કોઠારમાં ધાન્યની માફક અખંડ સૂત્રાર્થ ધારણુ કરે એવી જે કોષ્ઠબુદ્ધિવાળા) ગણુધર મહારાજો સમગ્રપણે અહણુ કરીને, વિચિત્ર પુષ્પમાળાની પેઠે તે જ્ઞાનરૂપ પુષ્પની પ્રવચન માટે (સૂત્ર) રચના કરે છે. પ્રવચન એટલે પ્રધાનવચન અથવા-પ્રશસ્ત વચન, અથવા આદિવચન, અથવા સંઘ. પ્રવચન જે દ્વાદશાંગ શ્રુત તે કેવી રીતે થાય ? તેથી દ્વાદશાંગરૂપ પ્રવચન માટે અથવા સંઘના અનુગ્રહ માટે સૂત્ર રચના કરે છે. ૧૧૧૧-૧૧૧૨.

અથવા બીજા કારણથી પણ તેની રચના કરે છે તે કારણ જણાવે છે.

(૧૧) ઘેતું વ સુહં સુહગુણ-ધારણા દાઝં પુચ્છિઝં ચેવ ।

एएहिं कारणेहिं, जीयं ति कयं गणहरेहिं ॥ १११३ ॥

સુખપૂર્વક અહણુ કરી શકાય, ગણી શકાય, ધારી શકાય, બીજાને આપી શકાય અને પૂછી શકાય, એ કારણોથી પણ ગણુધરોએ શ્રુત રચના કરી છે. ૧૧૧૩.

છુટા વેરાએલા પુષ્પ સમૂહની પેઠે ભગવન્તે કહેલા વચનવૃન્દને સૂત્રરૂપે ગુંથેલ હોય, એટલે પદ-વાક્ય-પ્રકરણ-અધ્યાય-પ્રાસૂતાદિના નિયતક્રમ પ્રમાણે વ્યવસ્થાપિત કરેલ હોય, તો તે સુખે અહણુ કરી શકાય; જેમકે “આ શાસ્ત્રનો આટલો ભાગ અહણુ કર્યો અને હવે આગળ આટલો અહણુ કરવાનો બાકી રહ્યો” વળી એ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત હોય, તો તેનું પરાવર્તન સારી રીતે કરી શકાય અને તેની સ્મૃતિ પણ રાખી શકાય, શિષ્યને શિખવવું હોય તોપણ સુગમ થાય, શંકા પડવાથી તેનો નિશ્ચય કરવાને ગુરૂને સુખપૂર્વકપ્રશ્ન પણ કરી શકાય. આવા કારણોથી ગણુધર મહારાજોએ અવ્યવસ્થિત એવા દ્વાદશાંગશ્રુતની ગણુધરનો કલ્પ હોવાથી રચના કરી છે.

એજ અર્થ હવે લાખ્યકાર કહે છે.

मुककुसुमाण गहणाइयाइं जह दुक्करं करैउं जे ।

गुच्छाणं च सुहयरं, तहेव जिणवयणकुसुमाणं ॥ १११४ ॥

પય-વવક્ર-પગરણ-ઝઝાય-પાહુહાઇનિયતવક્રમપમાણં ।

તદણુસરતા સુહં ચિય, ઘેપ્પહ ગહિયં દ્દં ગેજ્ઞં ॥ ૧૧૧૫ ॥

एवं गुणणं घरणं, दाणं पुच्छा य तदणुसारेण ।

होइ सुहं जीयंति य, कायव्वमियं जओऽव्वसं ॥ १११६ ॥

सव्वेहिं गणहरेहिं जीयंति सुयं जओ न वोच्छिन्नं ।

गणहरमज्जाया वा, जीयं सव्वाणुचिन्नं वा ॥ १११७ ॥

જેમ છુટા પુષ્પોને ઝડણુ કરવા દુષ્કર છે, અને (પુષ્પના) શુદ્ધાઓનો ઝડણુ ઉપયોગ સુકર છે, તેમ જિનવિચનરૂપ પુષ્પો પણ, પદ-વાક્ય-પ્રકરણ-અધ્યાય-પ્રાભૃતાદિ નિયત-ક્રમાનુસારે વ્યવસ્થિત હોય, તો તેને અનુસારે સુત્રને સુગ્રપૂર્વક ઝડણુ કરી શકાય (જેમકે) “આટલું ઝડણુ કર્યું, અને આટલું ઝડણુ કરવાનું રહ્યું.” વળી એ પ્રમાણે નિયમિત હોય તો, પરાવર્તન-સ્મરણ-દ્વાન-અને પૃથ્થા પણ તદનુસારે સુગ્રે થાય, આ કારણથી ગણધરોએ શ્રુત રચ્યું છે, કેમકે તેઓએ તે અવશ્ય કરવું જોઈએ. અથવા સર્વ ગણધરોએ જીવતા જીવિતની પેઠે અવ્યવસ્થિત-ન એવું શ્રુત રચ્યું છે, કેમકે શ્રુતનો કદીપણ વિચ્છેદ નથી થતો. અથવા ગણધરોની જોજ મર્યાદા છે, કે તેઓએ ગણધરનામકર્મના ઉદ્દયથી શ્રુત રચના કરવી જોઈએ, કેમકે સર્વ ગણધરોએ તે પ્રમાણે કરેલ છે. ૧૧૧૪-થી-૧૧૧૭.

હવે આગળની નિયુક્તિની ગાથાનો સંજઘ જોડવા માટે ભાષ્યકાર કહે છે કે—

जिणमणिह चिय सुत्तं, गणहरकरणमि को विसेसो रथ ? ।

सो तदविवक्षो भासइ, न उ वित्थरओ सुयं किंतु ॥ १११८ ॥

(તીર્થંકર ભાષિત વચનોને ગણધરો સુત્રરૂપે રચે છે.) એ વચનથી તીર્થંકરે કહેલ વચનોનેજ સુત્ર રૂપે કરે છે, એમાં શું વિશેષ છે ? તીર્થંકર જે શ્રુત કહે છે તે ગણધરોની બુદ્ધિની અપેક્ષાએજ અલ્પ માત્ર કહે છે, પણ સર્વને સાધારણ એવા વિસ્તારથી નથી કહેતા. શ્રી જિનેશ્વર મહારાજ શું કહે છે અને ગણધરો શા માટે સુત્ર રચે છે તે કહે છે.

(૧૨) अयं भासइ अरहा, सुत्तं गंथंति गणहरा निउणं ।

सासणस्स हियट्ठाए, तओ सुत्तं पवत्तेई ॥ १११९ ॥

અરિહંત અર્થ કહે છે, અને ગણધરો તે સૂક્ષ્મ પદાર્થનું પણ વિસ્તૃત વિવેચન યુક્ત સુત્ર ગુંથે છે. — રચે છે. તેથી શાસનના હિત માટે સુત્ર પ્રવર્તે છે. ૧૧૧૯.

આગળ એજ અધિકાર વિસ્તારથી કહેતાં ભાષ્યકાર શંકા સમાધાન કહે છે.

नणु अत्थोऽणमिलप्पो, स कहं भासइ न सद्वरुवो सो ? ।

सहम्मि तदुवयारो, अत्थप्पच्चायणफलमि ॥ ११२० ॥

અર્થ અનભિલાષ્ય હોવાથી તીર્થંકર તે અર્થને કેવી રીતે બોલી શકે ? કેમકે અર્થ શબ્દરૂપ નથી ? ઉત્તર—અર્થની પ્રતીતિ કરાવવામાં કારણભૂત એવા શબ્દની અંદર અર્થનો ઉપચાર કર્યો છે. (“તેથી અર્થ કહે છે એમ કહ્યું.”) ૧૧૨૦

પુનઃ શંકા કરે છે કે—

તો સુત્તમેવ ગાસ્તદ્, અત્થપ્પચ્ચાયગં ન નામત્થં ।

ગણહારિણોઽવિ તં ચિય, કરિંતિ કો પઢવિસેસો ત્થ ? ॥ ૧૧૨૧ ॥

(જે એમ હોય) તો અર્થની પ્રતીતિ કરાવનાર સુત્ર તેજ તીર્થ કરેા પણુ કહે છે, પણુ અર્થ નથી કહેતા એમ થયું. અને ગણધરો પણુ તેનેજ સુત્ર કરે છે, તો એ એમાં તફાવત શું છે? ૧૧૨૧.

એ શંકાતું આચાર્યશ્રી સમાધાન કરે છે—

સો પુરિસાવેક્ષાણ, થોવં મળદ્ ન ડ વારસંગાદં ।

અત્થો તદવિવક્ષાણ, સુત્તં ચિય ગણહરાણં તં ॥ ૧૧૨૨ ॥

તીર્થકર મહારાજ ગણધરરૂપ પુરૂષની અપેક્ષાએ થોડુંજ કહે છે, પણુ દ્વાદશાંગ નથી કહેતા, દ્વાદશાંગની અપેક્ષાએ તે અર્થ છે, અને તેજ અર્થ ગણધરોની અપેક્ષાએ સંક્ષેપ સુચક હોવાથી સુત્ર છે.

તીર્થકર ભગવાન ગણધર જેવા પુરૂષની અપેક્ષાએ “ઉપ્પજ્જેઢ વા, વિગમેઢ વા, ધુવેઢ વા” એટલે ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે, અને સ્થિર રહે છે. એ પ્રમાણે કેવળ ત્રણ માતૃકાપદ રૂપ અલ્પ અર્થ કહે છે, પણુ બારે અંગો નથી કહેતા. એ ત્રણ માતૃકા પદો તે શબ્દરૂપ છતાં પણુ દ્વાદશાંગની અપેક્ષાએ સંક્ષિપ્ત હોવાથી અર્થ કહેવાય છે, અને ગણધરોની અપેક્ષાએ એજ માતૃકાપદ શબ્દરૂપ હોવાથી સુત્ર કહેવાય છે. એ પ્રમાણે ઉભયમાં—જિનોક્ત અર્થ અને ગણધરોક્ત સુત્રમાં તફાવત છે. ૧૧૨૨.

માતૃકાપદ શબ્દરૂપ હોવાથી તે સુત્રરૂપ છે, એ સમજી શકાય છે, પણુ તેજ માતૃકાપદ અર્થરૂપ પણુ છે, એ કેવી રીતે ?

અંગાહુત્તરયણાનિરવેક્ષો જેણ તેણ સો અત્થો ।

અહવા ન સેસપવયણહિયઉત્તિ જહ વારસંગમિણં ॥ ૧૧૨૩ ॥

પવયણહિયં પુણ તયં, જં સુહગહણાહ ગણહરેહિતો ।

વારસવિહં પવત્તદ્, નિડણં સુહુમં મહત્થં ચ ॥ ૧૧૨૪ ॥

અંગાદિ જે સુત્ર રચના છે તેથી નિરપેક્ષ હોવાથી તે ત્રણ માતૃકાપદ અર્થ કહેવાય છે. અથવા જેમ આ દ્વાદશાંગ શેષ પ્રવચનને હિતકારી છે, તેમ તે હિતકારી નથી. પ્રવચન (સંઘ) ને હિતકારી તો તેજ છે, કે જેનું સુખે ગ્રહણ-ધારણ થઈ શકે, અને એવું તો ગણધરોએ રચેલું આચારાંગાદિ બાર પ્રકારનું સુત્રજ છે. તેથી દ્વાદશાંગીસુત્ર છે, અને તે નિપુણ એટલે સુક્ષ્મ અર્થ પ્રતિપાદક અને મહા અર્થવાળું છે ૧૧૨૩-૧૧૨૪.

નિપુણ એવો અર્થ કયો તેની અપેક્ષાએ અર્થાન્તર કહે છે.

નિયયગુણં વા નિડણં, નિહોસં ગણહરાડહવા નિડણા ।

તં પુણ કિમાદ્—પજ્જંતમાણમિહ કો વ સે સારો ? ॥ ૧૧૨૫ ॥

અથવા તે શ્રુત નિયતશુણવાળું એટલે સર્વ સંનિહિત સુત્રના શુણવાળું હોવાથી નિદોષ છે કેટલેક સ્થળે નિડણા એવો પાઠ છે તેની અપેક્ષાએ સુક્ષ્મ અર્થને દેખનાર હોવાથી, ગણધરોજ નિપુણ કહેવાય. તે શ્રુતની આદિમાં શું ? અન્તમાં શું ? અને તેનો સાર શું છે ? ૧૧૨૫.

એ પ્રશ્નાના ઉત્તરો આપવા માટે નિર્ચુકિતકાર કહે છે કે—

(૧૩) સામાહ્યમાર્હયં, સુચનાણં જાવ ત્રિંદુસારાઓ ।

તસ્સવિ સારો ચરણં, સારો ચરણસ્સ નિવ્વાણં ॥ ૧૧૨૬ ॥

સામાયિકથી ચાવત બિન્દુસાર પર્યન્ત શ્રુતજ્ઞાન છે, તેમાં સામાયિક આદિ શ્રુત છે અને બિન્દુસાર અન્તિમ છે. એ શ્રુતજ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર છે અને ચારિત્રનો સાર મોક્ષ છે. ૧૧૨૬

સમગ્ર શ્રુતમાં સામાયિક આદિશ્રુત છે, કેમકે ચારિત્રગ્રહણ કરતાં શરૂઆતમાં સામાયિકતું જ દાન કરાય છે. અને તે પછી અન્તે બિન્દુસાર નામનું 'ચૌદમું' પૂર્વ શ્રુત છે. એ શ્રુતના બે-અનેક-અને બાર ભેદ છે. અને તે શ્રુતનો સાર ચારિત્ર છે. અહીં સાર શબ્દનો અર્થ પ્રધાન અથવા ફળ સમજવો. એટલે શ્રુતજ્ઞાનથી ચારિત્ર પ્રધાન છે, અને તેજ તેનું ફળ છે. અથવા સમ્યક્ત્વનો સાર પણ ચારિત્ર છે, અથવા શ્રુતજ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર પણ. 'અપિ' શબ્દ કહ્યો છે તેથી મોક્ષ પણ સાર છે. જો એમ માનવામાં ન આવે તો જ્ઞાન મોક્ષનો હેતુ ન થાય, પરન્તુ જ્ઞાનરહિત એકલું ચારિત્રજ મોક્ષનો હેતુ થાય. પરંતુ એમ માનવું અનુચિત છે કેમકે "સમ્યગ્ દર્શનજ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ (તત્ત્વાર્થ. ૧-૧) તથા "નાણ-કિરિયાહિ મોક્ષો" એટલે સમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્-જ્ઞાન-અને સમ્યક્ચારિત્ર મોક્ષમાર્ગ છે, અથવા જ્ઞાન અને ક્રિયાવડે મોક્ષ થાય છે. આ સુત્રનાં પદો અયોગ્ય ઠરે. અહીં જ્ઞાન અને ચારિત્ર બન્ને મોક્ષના સમાન હેતુ છે. પરન્તુ એક ગૌણહેતુ છે અને બીજો મુખ્ય હેતુ છે, તેથી "જ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર છે. અને ચારિત્રનો સાર મોક્ષ છે." એમ કહ્યું છે. અહીં સારશબ્દ ફળવાચી સમજવો. એટલે તપસંચમરૂપ ચારિત્રનું ફળ મોક્ષ છે. શૈલેશી અવસ્થામાં થનારા સર્વ સંવરરૂપ ચારિત્ર વિના મોક્ષ ન થાય, સર્વસંવરરૂપ ચારિત્ર હોય, તો મોક્ષ થાયજ. તેથી ચારિત્રનું ફલ-સાર મોક્ષ કહ્યું, અન્યથા તો સમ્યગ્દર્શનાદિ ત્રણ સમુદિતજ મોક્ષના હેતુ છે, કેમકે શૈલેશી અવસ્થામાં પણ ક્ષાયિકદર્શન અને ક્ષાયિકજ્ઞાન અવશ્ય હોય છે ૧૧૨૬.

તેનું સાર ચારિત્ર છે એ પદની વ્યાખ્યા બીજી રીતે કરે છે.

સોઠં સુચણવં વા, દુર્મેજ્ઞં સામેત્તમેયસ્સ ।

વેચ્છં તયંતિ પુચ્છદ્, સીસો ચરણં ગુરુ મણહ ॥ ૧૧૨૭ ॥

અથવા સામાયિકાદિ બિન્દુસાર પર્યન્ત શ્રુતાર્થુવ દુર્ગોષ્ઠ છે, એમ શ્રવણ કરીને તેનો સાર માત્ર ગ્રહણ કરીશ, તેથી શિષ્ય પૂછે છે કે આ દ્વાદશાંગશ્રુતનો સાર શું છે ? શરૂ કહે છે કે તેનો સાર ચારિત્ર છે, ચારિત્રનો સાર મોક્ષ છે તે વાત નિયુક્તિ ગાથાને અંતે જણાવી જ છે. ૧૧૨૭.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

અન્નાણમો હયત્તિ ય, કિરિયા નાણ કિરિયાહિ નેત્વાણં ।

મણિયં તો કિંહ ચરણં, સારો નાણસ્સ તમસારો ? ॥ ૧૧૨૮ ॥

અજ્ઞાનથી ક્રિયા હણાએલી છે, એવા આગળના વચનથી જ્ઞાન અને ક્રિયા સમુદિત હોય તોજ તેનાથી મોક્ષ થાય એમ આગમમાં કહ્યું છે તો જ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર છે એમ કેમ કહેવાય ? કેમકે ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન તો અસાર છે ? ૧૧૨૮.

આચાર્યશ્રી તેને ઉત્તર આપે છે કે—

ચરણોલ્લિહેઝ, જં નાણં ચરણો ય નેત્વાણં ।

સારોત્તિ તેણ ચરણં, પહાણ—ગુણભાવજો મણિયં ॥૧૧૨૯॥

નાણં પયાસયં ચિય, ગુત્તિ—વિસુદ્ધિપ્ફલં ચ જં ચરણં ।

મોક્ષો ય દુગાહીજો, ચરણં નાણસ્સ તો સારો ॥૧૧૩૦॥

ચારિત્રની પ્રાપ્તિમાં મતિશ્રુતાદિ જ્ઞાન એ મુખ્ય હેતુ છે, કેમકે જ્ઞાન વિના હોડવા લાયક તથા ગ્રહણ કરવા લાયક પદાર્થનો યોગ થતો નથી અને ચારિત્રથી મોક્ષ થાય છે. તેથી ચારિત્ર એ જ્ઞાનનો સાર છે. વળી સર્વસંવરરૂપ ચારિત્ર મોક્ષનું પ્રધાન કારણ છે અને જ્ઞાન ગૌણભાવે કારણ છે. જ્ઞાન કરવા લાયક, નહીં કરવા લાયક વિગેરે વસ્તુનું પ્રકાશક છે અને ચારિત્રનું કૃપા ગુપ્તિ તથા વિશુદ્ધિ છે. અને મોક્ષ તો એ બંનેને આધીન છે તેથી જ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર છે. ૧૧૨૯-૧૧૩૦

મતિ-શ્રુતાદિ જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રાપ્તિનું મુખ્ય કારણ છે, કેમકે જ્ઞાન વિના ચારિત્રના વિષય ભૂત જીવ-અજીવ આદિનું અને હેય-ઉપાદેય આદિનું જ્ઞાન નથી થતું. જ્ઞાન ન હોવાથી યથાર્થ ક્રિયા કરી શકાય નહિ. વળી તપ-સંયમરૂપ ચારિત્રથી મોક્ષ થાય છે. આ કારણથી સર્વ સંવરરૂપ ચારિત્ર મોક્ષનું મુખ્ય કારણ છે. અને જ્ઞાન તો મોક્ષના કારણનું કારણ હોવાથી ગૌણભાવે કારણ છે. કારણ કે કૃત્ય અકૃત્ય વસ્તુનું પ્રકાશક હોવાથી જ્ઞાન તો માત્ર વસ્તુનું જ્ઞાન કરવામાં જ વ્યાપારાય છે, અને ચારિત્રનું કૃપા તો સંવર અને કર્મનિર્જરારૂપ ગુપ્તિ અને વિશુદ્ધિ છે. તેથી મોક્ષ, જ્ઞાન અને ચારિત્ર ઉભયને આધીન છે. માત્ર મુખ્યતાએ મોક્ષ ચારિત્રને આધીન છે, અને ગૌણપણે જ્ઞાનને આધીન છે. આ કારણથી ચારિત્રને જ્ઞાનનો સાર કહ્યો છે. ૧૧૨૯-૧૧૩૦

ખીજી રીતે પણ જ્ઞાનથી ચારિત્ર મુખ્ય છે, તે જણાવે છે.

જં સવ્વનાણલામાણંતરમહવા ન મુત્તચ્છ સવ્વો ।

મુત્તહ ય સવ્વસંવરલામે, તો સો પહાણયરો ॥૧૧૩૧॥

અથવા કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તરતજ સર્વ જીવો મોક્ષ નથી પામતા, પરંતુ શૈલેશી અવસ્થામાં સર્વસંવરરૂપ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થયે સર્વ જીવો મોક્ષ પામે છે. તે કારણથી તે સર્વસંવરરૂપ ચારિત્રજ અન્વયપણા તરીકે કરીને મોક્ષનું પ્રધાનતર કારણ છે, અને તે સંવર ક્રિયારૂપ હોવા થકી ચારિત્ર છે. ૧૧૩૧.

આ કહેલી વાતજ સ્પષ્ટ સમજાવે છે.

લામેડવિ જસ્સ મોક્ષો, ન હોઈ જસ્સ ય સ હોઈ સ પહાણો ।

एवं चिय सुद्धनया, नेत्वाणं संजमं नेत्ति ॥ ११३२ ॥

મત્યાદિ પાંચ જ્ઞાનનો લાભ થયા છતાં પણ તરતજ મોક્ષ નથી મળતું, તેથી જ્ઞાન મોક્ષનું ગૌણ કારણ છે, અને જેનો લાભ થવાથી તરતજ અવશ્ય મોક્ષ થાય છે એવો સંવર મોક્ષનું પ્રધાન કારણ છે. આ પ્રમાણે ઋતુસૂત્રાદિ શુદ્ધનયો સંયમનેજ મોક્ષ કહે છે. કારણ કે અત્યંત નજીક કારણ એવા સર્વ સંવરરૂપ સંયમનેજ નિવારણરૂપ કાર્યના

ઉપચાર થકી મોક્ષ કહે છે, પણ જ્ઞાનને મોક્ષ નથી કહેતા કેમકે વ્યવહારનય, તપ-સંયમ નિર્ગન્થપણું-અને પ્રવચન તેને મોક્ષ કહે છે, તથા શબ્દ અને ઋણસૂત્રનયો ચારિત્રનેજ મોક્ષ કહે છે. ૧૧૩૨.

આ સ્થળે કોઈ જ્ઞાનવાદી કહે છે કે—

આહ પહાણં નાણં, ન ચરિત્તં નાણમેવ વા મુદ્ધં ।

કારણમિહ ન ડ કિરિયા, સાવિ હુ નાણપ્પલં જમ્હા ॥ ૧૧૩૩ ॥

જ્ઞાનજ પ્રધાન છે, પણ ચારિત્ર પ્રધાન નથી. અથવા અહીં જ્ઞાનજ મોક્ષનું કારણ છે, પરંતુ ક્રિયા નથી; કેમકે તે ક્રિયા તો જ્ઞાનનું ફળ છે. ૧૧૩૩

મોક્ષના કારણોમાં જ્ઞાનજ મુખ્ય છે, ચારિત્ર મુખ્ય નથી; અથવા જ્ઞાનજ એકલું મોક્ષનું કારણ છે પણ ક્રિયા મોક્ષનું કારણ નથી. કેમકે એ ક્રિયા પણ જ્ઞાનનું ફળ-કાર્ય છે. જેમ મૃત્તિકા ઘટનું કારણ છે, છતાં ઘટની અપાન્તરાસવતિ પિંડ-શિવક-કુશુલઆદિનું પણ કારણ થાય છે. એવીજ રીતે જ્ઞાન પણ મોક્ષનું કારણ છે. અને મોક્ષ થવા પહેલાં થતી જે સર્વ સંયમાદિ ક્રિયા તેનું પણ કારણ છે. વળી જેમ ક્રિયા જ્ઞાનનું કાર્ય છે, તેમ તે ક્રિયા પછી થનાર મોક્ષ આદિ પણ જ્ઞાનનું કાર્ય છે. તેમજ ક્રિયાની પૂર્વે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિકાળે તત્ત્વપરિજ્ઞાનાદિ અને રાગ દ્વેષનો નિગ્રહ વિગેરે થાય છે, તે સર્વ જ્ઞાનનુંજ કાર્ય છે. અને આ દુનિઆમાં પણ સર્વજનને પ્રત્યક્ષ છે કે મનચિન્તિત મહામંત્રથી પવિત્ર થયેલ મનુષ્ય, વિષલક્ષણ વિષાપહાર-ભૂત-શાકિનીઆદિનો નિગ્રહ કરે છે, તે સર્વ ક્રિયા રહિત જ્ઞાનનુંજ ફળ-કાર્ય છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે મોક્ષ જ્ઞાનનુંજ કાર્ય છે ૧૧૩૩. સ્પષ્ટપણા માટે એજ વાત બતાવે છે—

જહ સા નાણસ્સ ફલં, તહ સેસપિ તહ બોહકાલેવિ ।

નેયપરિચ્છેયમયં, રાગાદિવિણિગાહો જો ય ॥ ૧૧૩૪ ॥

જં ચ મળોચિત્તિયમંતપૂયવિસમક્ષણાહ્વહુમેયં ।

ફલમિહ તં પચ્ચક્ક કિરિયારહિયસ્સ નાણસ્સ ॥ ૧૧૩૫ ॥

જેમ તે ક્રિયા જ્ઞાનનું ફળ છે, તેમ બીજું મોક્ષાદિ પણ જ્ઞાનનું ફળ છે, તથા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિકાળે તત્ત્વપરિજ્ઞાન અને રાગાદિનો નિગ્રહ જે થાય છે, તે સર્વ જ્ઞાનનું ફળ છે. અને મનોચિન્તિત મંત્રથી પવિત્ર વિપલક્ષણાદિ બહુ પ્રકારનું જે ફળ અહીં પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તે ક્રિયારહિત કેવળ જ્ઞાનનુંજ ફલ છે. ૧૧૩૪-૧૧૩૫.

આચાર્યશ્રી જ્ઞાનવાદીને ઉત્તર આપે છે કે—

જેણં ચિય નાણાઓ, કિરિયા તત્તો ફલં ચ તો દોવિ ।

કારણમિહરા કિરિયારહિયં ચિય તં પસાહેજ્ઞા ॥ ૧૧૩૬ ॥

જ્ઞાનથી ક્રિયા થાય છે, અને તે ક્રિયાથી મોક્ષરૂપ ઇષ્ટફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથીજ જ્ઞાન ને ક્રિયા એ બંને મોક્ષનું કારણ છે. અન્યથા જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેથી મોક્ષ થાય છે એ પરિકલ્પના નિરર્થક થવાથી ક્રિયા રહિત જ્ઞાનજ ઇષ્ટફળ સાધક થાય ૧૧૩૬. અને વળી—

આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

ચરણોવલદ્વિદેહ, જં નાણં ચરણો ય નેત્વાણં ।

સારોત્તિ તેણ ચરણં, પહાણ—ગુણભાવો મળિયં ॥૧૧૨૯॥

નાણં પયાસયં ચિય, ગુત્તિ—વિસુદ્ધિપ્પલં ચ જં ચરણં ।

મોક્ષો ય દુગાહીણો, ચરણં નાણસ્સ તો સારો ॥૧૧૩૦॥

ચારિત્રની પ્રાપ્તિમાં મતિશ્રુતાદિ જ્ઞાન એ મુખ્ય હેતુ છે, કેમકે જ્ઞાન વિના છોડવા લાયક તથા ગ્રહણ કરવા લાયક પદાર્થનો ભોધ થતો નથી અને ચારિત્રથી મોક્ષ થાય છે. તેથી ચારિત્ર એ જ્ઞાનનો સાર છે. વળી સર્વસંવરરૂપ ચારિત્ર મોક્ષનું પ્રધાન કારણ છે અને જ્ઞાન ગૌણભાવે કારણ છે. જ્ઞાન કરવા લાયક, નહીં કરવા લાયક વિગેરે વસ્તુનું પ્રકાશક છે અને ચારિત્રનું કૃપા ગુપ્તિ તથા વિશુદ્ધિ છે. અને મોક્ષ તો એ બન્નેને આધીન છે તેથી જ્ઞાનનો સાર ચારિત્ર છે. ૧૧૨૯-૧૧૩૦

મતિ-શ્રુતાદિ જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રાપ્તિનું મુખ્ય કારણ છે, કેમકે જ્ઞાન વિના ચારિત્રના વિષય ભૂત જીવ-અજીવ આદિનું અને હેય-ઉપાદેય આદિનું જ્ઞાન નથી થતું. જ્ઞાન ન હોવાથી યથાર્થ ક્રિયા કરી શકાય નહિ. વળી તપ-સંયમરૂપ ચારિત્રથી મોક્ષ થાય છે. આ કારણથી સર્વ સંવરરૂપ ચારિત્ર મોક્ષનું મુખ્ય કારણ છે. અને જ્ઞાન તો મોક્ષના કારણનું કારણ હોવાથી ગૌણભાવે કારણ છે. કારણ કે કૃત્ય અકૃત્ય વસ્તુનું પ્રકાશક હોવાથી જ્ઞાન તો માત્ર વસ્તુનું જ્ઞાન કરવામાંજ વ્યાપારાય છે, અને ચારિત્રનું કૃપા તો સંવર અને કર્મનિર્જરારૂપ ગુપ્તિ અને વિશુદ્ધિ છે. તેથી મોક્ષ, જ્ઞાન અને ચારિત્ર ઉભયને આધીન છે. માત્ર મુખ્યતાએ મોક્ષ ચારિત્રને આધીન છે, અને ગૌણપણે જ્ઞાનને આધીન છે. આ કારણથી ચારિત્રને જ્ઞાનનો સાર કહ્યો છે. ૧૧૨૯-૧૧૩૦

બીજી રીતે પણ જ્ઞાનથી ચારિત્ર મુખ્ય છે, તે જણાવે છે.

જં સવ્વનાણભાગંતરમહવા ન મુત્તચ્છ સવ્વો ।

મુત્તચ્છ ય સવ્વસંવરલામે, તો સો પહાણયરો ॥૧૧૩૧॥

અથવા કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી તરતજ સર્વ જીવો મોક્ષ નથી પામતા, પરંતુ શૈલેશી અવસ્થામાં સર્વસંવરરૂપ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થએ સર્વ જીવો મોક્ષ પામે છે. તે કારણથી તે સર્વસંવરરૂપ ચારિત્રજ અન્વયપણા તરીકે કરીને મોક્ષનું પ્રધાનતર કારણ છે, અને તે સંવર ક્રિયારૂપ હોવા થકી ચારિત્ર છે. ૧૧૩૧.

આ કહેલી વાતજ સ્પષ્ટ સમજાવે છે.

લામેઽવિ જસ્સ મોક્ષો, ન હોઈ જસ્સ ય સ હોઈ સ પહાણો ।

एवं चिय सुद्धनया, नेत्वाणं संजमं वेत्ति ॥ ११३२ ॥

મત્યાદિ પાંચ જ્ઞાનનો લાભ થયા છતાં પણ તરતજ મોક્ષ નથી મળતું, તેથી જ્ઞાન મોક્ષનું ગૌણ કારણ છે, અને જેનો લાભ થવાથી તરતજ અવશ્ય મોક્ષ થાય છે એવો સંવર મોક્ષનું પ્રધાન કારણ છે. આ પ્રમાણે ઋણસૂત્રાદિ શુદ્ધનયો સંયમનેજ મોક્ષ કહે છે. કારણ કે અત્યંતનજીક કારણ એવા સર્વ સંવરરૂપ સંયમનેજ નિર્વાણરૂપ કાર્યના

ઉપચાર થકી મોક્ષ કહે છે, પણ જ્ઞાનને મોક્ષ નથી કહેતા કેમકે વ્યવહારનય, તપ-સંયમ નિર્ઝન્યપણું-અને પ્રવચન તેને મોક્ષ કહે છે, તથા શબ્દ અને ઋતુસૂત્રનો આરિતનેજ મોક્ષ કહે છે. ૧૧૩૨.

આ સ્થળે કોઈ જ્ઞાનવાદી કહે છે કે—

આહ પહાણં નાણં, ન ચરિત્તં નાણમેવ વા મુદ્ધં ।

કારણમિહ ન ડ કિરિયા, સાવિ હુ નાણપ્પલં જમ્હા ॥ ૧૧૩૩ ॥

જ્ઞાનજ પ્રધાન છે, પણ આરિત પ્રધાન નથી. અથવા આહીં જ્ઞાનજ મોક્ષનું કારણ છે, પરંતુ ક્રિયા નથી; કેમકે તે ક્રિયા તો જ્ઞાનનું ફળ છે. ૧૧૩૩

મોક્ષના કારણોમાં જ્ઞાનજ મુખ્ય છે, આરિત મુખ્ય નથી; અથવા જ્ઞાનજ એકલું મોક્ષનું કારણ છે પણ ક્રિયા મોક્ષનું કારણ નથી. કેમકે એ ક્રિયા પણ જ્ઞાનનું ફળ-કાર્ય છે. જેમ મૃત્તિકા ઘટનું કારણ છે, છતાં ઘટની અપાન્તરાલવતિ પિંડ-શિવક-કુશુલઆદિનું પણ કારણ થાય છે. એવીજ રીતે જ્ઞાન પણ મોક્ષનું કારણ છે. અને મોક્ષ થવા પહેલાં થતી જે સર્વ સંયમાદિ ક્રિયા તેનું પણ કારણ છે. વળી જેમ ક્રિયા જ્ઞાનનું કાર્ય છે, તેમ તે ક્રિયા પછી થનાર મોક્ષ આદિ પણ જ્ઞાનનું કાર્ય છે. તેમજ ક્રિયાની પૂર્વ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિકાળે તત્ત્વપરિજ્ઞાનાદિ અને રાગ દ્રેષ્ણો નિઝહ વિગેરે થાય છે, તે સર્વ જ્ઞાનનું જ કાર્ય છે. અને આ દુનિઆમાં પણ સર્વજનને પ્રત્યક્ષ છે કે મનચિન્તિત મહામંત્રથી પવિત્ર થયેલ મનુષ્ય, વિષભક્ષણુ વિષાપહાર-ભૂત-શાકિનીઆદિનો નિઝહ કરે છે, તે સર્વ ક્રિયા રહિત જ્ઞાનનું જ ફળ-કાર્ય છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે મોક્ષ જ્ઞાનનું જ કાર્ય છે ૧૧૩૩. સ્પષ્ટપણા માટે એજ વાત બતાવે છે—

જહ સા નાણસ્સ ફલં, તહ સેસપિ તહ બોહકાલેવિ ।

નેયપરિચ્છેયમયં, રાગાદિવિણિગ્ગહો જો ય ॥ ૧૧૩૪ ॥

જં ચ મણોચિત્તિયમંતપૂયવિસમક્ષણાદ્ધવહુમેયં ।

ફલમિહ તં પચ્ચક્ખ કિરિયારહિયસ્સ નાણસ્સ ॥ ૧૧૩૫ ॥

જેમ તે ક્રિયા જ્ઞાનનું ફળ છે, તેમ બીજું મોક્ષાદિ પણ જ્ઞાનનું ફળ છે, તથા સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિકાળે તત્ત્વપરિજ્ઞાન અને રાગાદિનો નિઝહ જે થાય છે, તે સર્વ જ્ઞાનનું ફળ છે. અને મનોચિન્તિત મંત્રથી પવિત્ર વિષભક્ષણાદિ બહુ પ્રકારનું જે ફળ આહીં પ્રત્યક્ષ જણાય છે, તે ક્રિયારહિત કેવળ જ્ઞાનનું જ ફળ છે. ૧૧૩૪-૧૧૩૫.

આચાર્યશ્રી જ્ઞાનવાદીને ઉત્તર આપે છે કે—

જેણં ચિય નાણાબો, કિરિયા તત્તો ફલં ચ તો દોવિ ।

કારણમિહરા કિરિયારહિયં ચિય તં પસાહેજ્જા ॥ ૧૧૩૬ ॥

જ્ઞાનથી ક્રિયા થાય છે, અને તે ક્રિયાથી મોક્ષરૂપ ઇષ્ટફળ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથીજ જ્ઞાન ને ક્રિયા એ બન્ને મોક્ષનું કારણ છે. અન્યથા જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેથી મોક્ષ થાય છે એ પરિકલ્પના નિરર્થક થવાથી ક્રિયા રહિત જ્ઞાનજ ઇષ્ટફળ સાધક થાય ૧૧૩૬. અને વળી—

નાળે પરંપરમળંતરા ડ કિરિયા તયં પહાળયરં ।

જુતં કારણમહવા, સમયં તો દોન્નિ જુત્તાઈ ॥ ૧૧૩૭ ॥

જ્ઞાન પરંપરાએ કાર્યને ઉપકાર કરે છે, અને ક્રિયા અનન્તર ઉપકાર કરે છે, તેથી તે ક્રિયાજ પ્રધાન કારણપણે યુક્ત છે, અને જો બન્ને એકી સાથે ઉપકાર કરતા હોય તો બન્ને પ્રધાન કારણ કહેવાં યોગ્ય છે. ૧૧૩૭

જ્ઞાનથી ક્રિયા થાય છે, પણ તે ક્રિયાને તમે જ્ઞાનવાદી મોક્ષતું કારણ માનો છો કે નહિ ? જો ન માનતા હો, તો તેની અપેક્ષા વિના માત્ર જ્ઞાનથીજ મોક્ષ થવો જોઈએ, કેમકે જે કારણ નથી તેની અપેક્ષાની શું જરૂર છે ? અને ક્રિયા પણ કાર્યતું કારણ છે, એમ જો માનતા હો તો—

કારણમંતં મોતું, કિરિયમળંતં કહ મયં નાળં ? ।

સહચારિત્તો વ કહં, કારણમેવકં ન પુણેવર્ક ॥ ૧૧૩૮ ॥

એમ છે તો આંતરા રહીતપણે ઉપકાર કરનાર ક્રિયારૂપ અનન્ત કારણ મૂકીને જ્ઞાનરૂપ પરંપરાએ કાર્ય કરનારને કેમ માનો છો ? એ જણાવો, બન્ને સાથે કાર્યને ઉપકાર કરે છે. (એમ કહેતા હો તો) એક જ્ઞાનનેજ કારણ શા માટે કહો છો ? અને ક્રિયાને કારણ કેમ નથી કહેતા ? ૧૧૩૮ વળી—

રાગાહસમો સંજમકિરિય, કિય નાળકારણા હોજ ।

તીસે ફલે વિવાઓ, તં તત્તો નાળસહિયાઓ ॥ ૧૧૩૯ ॥

રાગાદિનો ઉપશમ તે સંયમ ક્રિયાજ છે, અને તે ક્રિયાનું કારણ જ્ઞાન છે. તે ક્રિયાના ફળમાં વિવાદ છે કે જ્ઞાનથીજ મોક્ષ થાય છે ? ક્રિયાથીજ મોક્ષ થાય છે ? કે જ્ઞાન સહિત ક્રિયાથી થાય છે ? આમાં જ્ઞાનસહિત ક્રિયાથીજ થાય. ૧૧૩૯

રાગઆદિનો નિયંત્ર રૂપ સંયમ ક્રિયાજ છે બીજું કંઈ નથી. અને તે સંયમ ક્રિયા જ્ઞાનનું ફળ છે, એમ માનવામાં અમારે કોઈ વિરોધ નથી; પરંતુ તે ક્રિયાના ફળ સંયમમાં વિવાદ છે કે તેથી જે મોક્ષરૂપ ફળ થાય છે, તે માત્ર એકલા જ્ઞાનથીજ થાય છે ? અથવા એકલી ક્રિયાથીજ થાય છે ? એકલા જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે, એમ તો નહિ કહી શકાય ? કેમકે જ્ઞાન પછી મોક્ષ પ્રાપ્તિ પહેલાં ક્રિયાની ઉત્પત્તિ તમે પણ માનો છો. વળી એકલી ક્રિયાથી પણ મોક્ષ નહિ કહી શકાય, કેમકે જ્ઞાનશૂન્ય ક્રિયા ઉન્મત્ત મનુષ્યની ક્રિયા જેવી છે, અને તેવી ક્રિયાથી પણ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માનવાથી ગમે તે ક્રિયાથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. માટે જ્ઞાનસહિત ક્રિયાથી મોક્ષ થાય એમ કહેવું તે પણ અયોગ્ય છે. અને તેથી ત્રીજો પક્ષ જ્ઞાનસહિત જે ક્રિયા, તેનાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે, એમ કહેવું તેજ યોગ્ય છે. ૧૧૩૯

અને વળી—

પરિજવણાઈ કિરિયા, મંતેસુડવિ સાહળં ન તમ્મત્તં ।

તળ્ળાળઓ ય ન ફલં, તં નાળં જેળમકિરિયં ॥ ૧૧૪૦ ॥

મંત્રોમાં પણ જપ કરવાદિરૂપે ક્રિયા છે, એકલું મંત્ર જ્ઞાનજ કાર્ય સાધક નથી. જ્ઞાન-થીજ તે કૃણ થાય છે, (એમ કહેતા હો તો) ના, જ્ઞાનનું તે કૃણ નથી. કેમકે તે ક્રિયા રહિત છે. ૧૧૪૦

વિષવિઘાત-આકાશગમનાદિના હેતુભૂત મંત્રોમાં પણ જપ કરવો-સાધના કરવી વિગેરે મંત્રસહાયવાળી ક્રિયા કાર્યસાધક છે, કેવળ મંત્રજ કાર્યસાધક છે. એમ નહિ. અહીં કોઈ એમ કહે કે આ કથન તો પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધ છે, કેમકે કોઈ વખત મંત્ર સ્મરણ-રૂપજ્ઞાન માત્રથીજ ઇષ્ટકૃણની સિદ્ધિ થાય છે. એના ઉત્તરમાં કહેવાતું કે મંત્રસ્મરણરૂપ જ્ઞાનનુંજ એ કૃણ નથી, કેમકે ક્રિયારહિત એકલું જ્ઞાન અમૂર્ત છે, અને જે ક્રિયારહિત અમૂર્ત હોય છે, તે આકાશની પેઠે કાર્ય કરતું નથી. અહીં જ્ઞાનને ક્રિયારહિત ગાન્યુ છે, એટલે તે કેવી રીતે કાર્ય સાધક થાય ? જે કાર્યસાધક હોય છે, તે કુંભારની પેઠે ક્રિયા સહિતજ હોય છે. તમારું માનેલું જ્ઞાન એવું નથી. એટલે તે એકલું કંઈપણ ન કરી શકે, આ કથન પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધ પણ નથી, કારણ કે ક્રિયાની મદદ વિના એકલું જ્ઞાન કદિ-પણ કૃણવાળું જણાતું નથી. ૧૧૪૦

તો તં કત્તો મન્નહ, તં સમયનિવદ્ધદેવઓવહિયં ।

કિરિયાફલં ચિય જઓ, ન મંતનાળોવઓગસ્સ ॥ ૧૧૪૧ ॥

તો તે કાર્ય કોનાથી થાય છે ? કહીએ છીએ કે તે કાર્ય સંકેતનિળદ્દ દેવતાઓ કરે છે, તેથી તે ક્રિયાનુંજ કૃણ છે, મંત્રના જ્ઞાનોપયોગનું નથી. ૧૧૪૧.

અહીં કોઈ એમ પૂછે કે વિષવિઘાત-આકાશગમનાદિ કાર્ય મંત્રજ્ઞાનથી નથી થતું, તો કોનાથી થાય છે ? તેના ઉત્તરમાં કહીએ છીએ કે તે કાર્ય મંત્રાધીન દેવોથી કરાએલું છે, કેવળ મંત્રજ્ઞાનના ઉપયોગનુંજ એ કૃણ નથી. તાત્પર્ય એ છે કે સંકેત પૂર્વક-જ્યાં જ્યાં દેવોના મંત્રો સંકેતમાં બોલાએલા હોય છે, ત્યાં ત્યાં તે તે દેવોથી કરાએલું કાર્ય, તેનું કૃણ છે, અને દેવતાઓ સક્રિય હોવાથી એ કાર્ય ક્રિયાનુંજ કૃણ છે. એટલે દક્ષ જ્ઞાનોપયોગ માત્રનુંજ કૃણ છે એમ નહિ.

જ્ઞાનવાહી:-દેવતાને આમંત્રણ કેવળ મંત્રોના સ્મરણરૂપ જ્ઞાનોપયોગથી થાય છે કે નહિ ? જો થાય છે, તો શેષ બીજા કાર્યો પણ મંત્રજ્ઞાનોપયોગથી કેમ ન થાય ? અને જો એ પ્રમાણે દેવતાનું આમંત્રણ ન થતું હોય તો તેઓ અહીં આવીને આકાશગમન-વિષવીર્યાપહાર આદિ કાર્યો કેવી રીતે કરે છે ?

આચાર્ય :-મંત્રોના સ્મરણથી દેવતાનું આમંત્રણ થાય છે, પરંતુ એકલા મંત્રસ્મરણના જ્ઞાનોપયોગથી નથી થતું, પણ વારંવાર મંત્રોના જપ પૂજન વિગેરે ક્રિયાની સહાયવાળા મંત્રસ્મરણથીજ તે આમંત્રણ થાય છે. ૧૧૪૧

શું જ્ઞાન સર્વથા નિષ્ક્રિય છે ? અથવા કોઈ વિશિષ્ટ ક્રિયાની અપેક્ષાએ નિષ્ક્રિય છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં આચાર્યશ્રી કહે છે કે-

વત્થુપરિચ્છેયફલં, હવેજ્જ કિરિયાફલં ચ તો નાણં ।

ન ડ નિવ્વત્તયમિદ્દં, સુદ્ધં ચિય તં જઓડમિહિયં ॥ ૧૧૪૨ ॥

જ્ઞાનથી વસ્તુનો ધોધ થાય છે અને આસ્તિકિયામાં સહકારી થાય છે, પરંતુ મોક્ષ રૂપ ઇષ્ટરૂપ ઉત્પન્ન કરવામાં તે અનંતર શુદ્ધ કારણ નથી. તે માટે કહ્યું છે કે-૧૧૪૨.

(૧૪) સુયનાણમિવિ જીવો, વદ્દતો સો ન પાણ્ણ મોક્ષં ।

જો તવ-સંજમમણ, જોગે ન ચણ્ણ વોદું જે ॥૧૧૪૩॥

જે તપ-સંયમાત્મક યોગો વહન કરી શકતો નથી. એવો કેવલ શ્રુતજ્ઞાન આદિમાં વર્તતો જીવ, મોક્ષ પામતો નથી. ૧૧૪૩.

ઉપરોક્ત અર્થ સાધ્યકાર મહારાજ યુક્તિપૂર્વક સિદ્ધ કરે છે.

સક્કરિયાવિરહાઓ, ન ઇચ્છિયસંપાવ્યંતિ નાણંતિ ।

મગ્ગણૂ વાડચેદ્દો, વાયવિહીણોડહવા પોઓ ॥૧૧૪૪॥

જેમ માર્ગને જાણનાર મનુષ્ય, ગમનાદિ એપારહિત હોય તો ઇષ્ટસ્થળે પહોંચાડતો નથી, અથવા ઇષ્ટદિશામાં લઈ જનાર વાયુની ક્રિયા વિનાનું વહાણ, ઇચ્છિત બંદરની દિશામાં પહોંચાડતું નથી; તેમ આસ્તિકરૂપ સત્ક્રિયા રહિત જ્ઞાન પણ મોક્ષરૂપ ઇચ્છિત અર્થ પ્રાપ્ત કરાવતું નથી. ૧૧૪૪

જેમકે-

(૧૫) જહ છેયલદ્ધનિજ્જામઓડવિ વાણિયગ્ગિચ્છિયં ભૂમિં ।

વાણ વિના પોઓ, ન ચણ્ણ મહણ્ણવં તરિડં ॥૧૧૪૫॥

(૧૬) તહ નાણલદ્ધનિજ્જામઓડવિ સિદ્ધિવસહિં ન પાણ્ણ 。

નિહ્ણોડવિ જીવપોઓ, તવ-સંજમમારુયવિહૂણો ॥૧૧૪૬॥

(૧૭) સંસારસાગરાઓ ઉચ્છુદ્ધો મા પુણો નિવુદ્ધેજ્જા ।

ચરણ્ણવિપ્પહૂણો, વુદ્ધ સુવહું પિ જાણંતો ॥૧૧૪૭॥

જેમ હું શીઆર બલાસીવાણું વહાણ, અતુકૂળ પવન વિના વણિકની ઇષ્ટ ભૂમિએ મહાસમુદ્ર તરીને પહોંચતું નથી, તેમ જ્ઞાનરૂપ બલાસીયુક્ત, જીવરૂપ વહાણ તપ-સંયમાદિરૂપ વાયુ રહિત મોક્ષરૂપ ભૂમિએ પહોંચતું નથી. માટે હે દેવાનુભ્રિય ! મોટા કપવડે પ્રાપ્ત થાય તેવો જિનધર્મ યુક્ત માનવજન્મ પામીને સંસાર સાગરની ઉપર આવેલો છે, તો હવે ચરણ-કરણાદિ ગુણ રહિત થઈને ફરી તેમાં ખુડ નહિ. તું એમ નહીં બોલ કે હું વિશેષ શ્રુતજ્ઞાને કરીને યુક્ત છું, તેથી તેના બળથી મુક્તિને પામીશ, કેમકે ઘણું સાડું જાણનારા શ્રુતજ્ઞાની પણ સંસારમાં ફળ્યા છે. (તેથી જ્ઞાનનો અભિમાન દૂર કરીને ચરણ-કરણાદિ અનુષ્ઠાનમાં પ્રમાદ રહિત થઈ ઉદ્ધમ કરવો.) ૧૧૪૫-૧૧૪૬-૧૧૪૭.

ઉપરની ત્રીજી ગાથાનો ભાવાર્થ સાધ્યકાર દ્વાનંતપૂર્વક સમજાવે છે.

સંસારસાગરાઓ, કુસ્મો ઇવ કમ્મચમ્મવિવરેણ ।

ઝમ્મજિજ્ઞમિહ જઈજં, નાણાદ્વિપગાસમાસજ્જ ॥ ૧૧૪૮ ॥

દુલ્હં પિ જાણમાણો, સયણસિણેહાદ્વિણ તયં તત્તો ।

સજમકિરિયારહિઓ, તત્તેવ પુણો નિવુદ્ધેજ્જા ॥ ૧૧૪૯ ॥

કૂર્મની પેઠે આ જીવ સંસાર સાગરમાંથી કૂર્મરૂપ સેવાળના છિદ્રવડે બહાર નીકળીને જૈનદર્શન સંબંધી જ્ઞાનાદિરૂપ પ્રકાશ પામીને, પુનઃ તે પ્રાપ્ત થયું હૃલ્લેભ છે, એમ જાણતાં છતાં પણ સ્વજનના સ્નેહાદિવડે તે જીવ સંયમક્રિયારહિત ફરી આજ સંસારમાં રૂળે છે. ૧૧૪૮-૧૧૪૯.

જેમ કોઈ કૂર્મ (કાચબો) અતિશય તૃણ-પત્રાદિ યુક્ત ને ગાઢ સેવાળથી આચ્છાદિત મહાઅંધકારવાળા મોટા ડ્રહમાં રહેલા અનેક જળચર પ્રાણિઓથી વ્યથિત ચિત્તવાળો થઈ ચારે બાજુ ભ્રમણ કરતો મહામુશીબતે સેવાલનું છિદ્ર પામીને, તે વડે ડ્રહ ઉપર આવીને, શરદ્પૂર્ણિમાના ચન્દ્રની ચન્દ્રિકાના સ્પર્શના સુખનો અનુભવ કરી, પાતાના બન્ધુ એવા જળચરજીવોના સ્નેહથી આકૃષ્ટ ચિત્તવાળો થઈને વિચારવા લાગ્યો, કે મારા સ્નેહીઓ બિચારા આ અપૂર્વ સુરલોકસમાન સુખ ક્યારે અનુભવશે ? તેઓને પણ આ સુખનું દર્શન કરાવું, એમ વિચારીને કૂર્મ પુનઃ ડ્રહમાં પેશી ગયો, તે પેછી સર્વ સ્નેહી જળચરોને લઈ પૂર્વનું છિદ્ર સોધવા લાગ્યો, પરન્તુ એ છિદ્ર તો કૂર્મ ગયા પછી તુરંતજ પૂરાઈ ગયું. એટલે ગમે તેટલી શોધ કરવા છતાં એ છિદ્ર ન મળ્યું, તેથી તે મહાદુઃખ અનુભવવા લાગ્યો.

એજ પ્રમાણે આ જીવરૂપ કૂર્મ અનાદિકૂર્મસંતાનથી અવરાએલ, મિશ્રચાજ્ઞાનરૂપ અંધકાર યુક્ત જુદી જુદી જાતની માથાની નેત્રની જવર કોઢ-ભગન્દર આદિની શારીરિક વેદના અને ઇષ્ટવિયોગ-અનિષ્ઠસંયોગાદિ માનસિક વેદનારૂપ જળચરના સમૂહવાળા સંસાર-સમુદ્રથી મહા મુશીબતે મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિને યોગ્ય કર્મોદયરૂપ છિદ્ર પામીને, મનુષ્યપણું પામવારૂપ ઉપરના લાગે આવીને જિનેશ્વરરૂપ ચંદ્રના વચનરૂપ ચન્દ્રિકાના સંગમ સુખને અનુભવીને “આ જિનવચનરૂપોધિનો લાભ હૃલ્લેભ છે” એમ જાણવા છતાં સ્વજનસ્નેહ અને વિષયાસક્ત ચિત્તથી આ જીવ પુનઃ સંસારસાગરમાં રૂળે છે. આજ કારણથી નિયુક્તિકારે કહ્યું છે કે

આ પ્રમાણે સંસારસમુદ્રમાં હે લભ્ય ! તું રૂળ નહિ. પરન્તુ સહનુષ્ઠાન કરવામાં અપ્રમાદી થા આનો વિશેષ ખુલાસો કરે છે “મનુષ્યભવ પ્રાપ્તિને રોકનાર કર્મ તે સેવાલ જાણવી અને તેની અનુદય અવસ્થા તે કર્મ વીવર જાણવું જીનેશ્વર રૂપ ચંદ્ર અને જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના સ્વરૂપનો જે ભોધ, તે ચંદ્ર સંબંધી જ્ઞાનપ્રકાશ, તેને ગુરૂદ્વારા પામીને જ્ઞાનાદિકને હૃલ્લેભ જાણતો છતો સ્વજનના સ્નેહાદિકથી વિશેષ ભેડાયેલો સંયમક્રિયાથી રહિત થઈ સંસાર સમુદ્રમાં સંસારી જીવ ફરીને ખુડે છે. ૧૧૪૮-૧૧૪૯.

પુનઃ જ્ઞાનવાદી શંકા કરીને પૂછે છે કે-

અહ અણાળી કુમ્મો, પુળો નિમજ્જેજ્જ ન ઝળ તન્નાળી ।

સવિકરિયાપરિહીણો, બુઢ્ઢિ નાળી જહડન્નાળી ॥ ૧૧૫૦ ॥

નેચ્છઇયનયમણ વ, અન્નાળી ચેવ સો મુણેન્તોડવિ ।

નાળફલામાવાઓ, કુમ્મો વ નિવુઢ્ઢિ જીવો ॥ ૧૧૫૧ ॥

હિતા-હિત નહિ જાણનાર-અજ્ઞાની એવો કૂર્મ પુનઃ જળમાં રૂળે એમાં આશ્ચર્ય નથી, (પરન્તુ હિતનો જાણનાર જ્ઞાની સંસારસાગરમાં કેમ રૂળે ?) ઉત્તરમાં કહે છે કે

જ્ઞાની છતાં અજ્ઞાનીની પેઠે સત્ક્રિયા રહિત હોવાથી (સંસારમાં) રૂઝે છે. અથવા નિશ્ચય-નયના મતે તે જ્ઞાની છતાં પણ અજ્ઞાનીજ છે, કેમકે તેને જ્ઞાનના દ્વિગુણ વિરતિનો અભાવ છે. એટલે તે કૂર્મની પેઠે પુનઃ જન્મ જરા રોગ મરણરૂપ પ્રવાહરૂપ સંસારમાં રૂઝે છે. ૧૧૫૦-૧૧૫૧

એજ કારણથી નિયુક્તિકાર કહે છે કે—

(૧૮) સુવહુંપિ સુયમહીયં, કિં કાહિ ચરણવિપ્પહીણસ્સ ।

અંધસ્સ જહ પલિત્તા, દીવસયસહસ્સકોડીઽવિ ? ॥૧૧૫૨॥

ઘણું શ્રુત ભણ્યો હોય તો પણ ચારિત્ર રહિતને અજ્ઞાનજ નાણવું, કેમકે તે જ્ઞાન શૂન્યરૂપવાળું થાય; જેમ અન્ધ મનુષ્યને લાખળો કોડો પ્રદીપ્ત દીવાઓ નકામા છે, તેમ ચારિત્ર વિનાનો મનુષ્ય અતિઘણું શ્રુત ભણેલો હોય, તોપણ તે શું કરી શકે ? કંઈજ નહી. ૧૧૫૨

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

સંતેપિ તમણ્ણાણં, નાણફલામાવઓ સુવહુયંપિ ।

સવ્કરિયાપરિહીણં, અંધસ્સ પર્ઈવકોહિ વ્વ ॥૧૧૫૩॥

અન્ધમનુષ્યને કોડો દીપકની પેઠે સત્ક્રિયા રહિત ઘણું જ્ઞાન હોય તોપણ, જ્ઞાનના દ્વિગુણ વિરતિનો અભાવ હોવાથી તે અજ્ઞાન છે. ૧૧૫૩

એ વાદી પૂર્વે કહેલ દ્વિગુણ અને દાષ્ટાન્તિકની વિષમતા જણાવે છે.

અંધોઽણવબોહો વ્વિચય, બોહફલં પુણ સુયં કિમણ્ણાણં ? ।

બોહોઽવિ તઓ વિફલો, તસ્સ જમંધસ્સ વઽવબોહો ॥૧૧૫૪॥

અહીંયાં દ્વિગુણ વેષમ્યપણું છે, અન્ધ મનુષ્યને આંધળાપણુને લીધે ઘણા દીવાઓ હોય તોપણ ઘટાદિ અર્થનો ઓધ થતો નથી. પરંતુ શ્રુત તો ચક્ષુવાળાને દીપકની પેઠે ઓધક હોવાથી અજ્ઞાન કેમ કહેવાય ? ઉત્તર—કહેવાય છે કે તે ઓધ છે, પણ ચારિત્ર રહિત તે ઓધ અન્ધના ઓધની પેઠે તે નિષ્ફળ છે. ૧૧૫૪

પરંતુ એ—

(૧૯) અપ્પંપિ સુયમહીયં, પગાસયં હોઈ ચરણજુત્તસ્સ ।

એક્કોઽવિ જહ પર્ઈવો, સચ્ચલુઞ્ઞસ્સ પયાસેઽ ॥૧૧૫૫॥

જેમ ચક્ષુવાળાને એક દીપક પણ વસ્તુનો ત્યાગ અને ગ્રહણ કરવારૂપ ક્રિયામાં હેતુ હોવાથી પ્રકાશક થાય છે, તેમ ચારિત્રવાળાને થોડું ભણાએલું શ્રુત પણ પ્રકાશક થાય છે. ૧૧૫૫.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

કિરિયાફલસંભવઓ, અપ્પંપિ સુયં પગાસયં હોઈ ।

એક્કોઽવિ હુ ચક્ષુમઓ, કિરિયાફલ્લો જહ પર્ઈવો ॥૧૧૫૬॥

જેમ ચક્ષુવાળાને એક દીપક પણ ક્રિયારૂપ દ્વિગુણ આપનાર છે, તેમ ચારિત્રવાળાને થોડું પણ શ્રુત, ક્રિયારૂપ દ્વિગુણ સંભવથી પ્રકાશક થાય છે. ૧૧૫૬.

હવે આગળની ગાથાનો સંબંધ બોડવા માટે ભાષ્યકાર કહે છે—

ન हि नाणं विहलं चिय, किलेसफल्यंपि चरणरहियम्स ।

નિષ્ફલપરિવહણાઓ, ચંદનમારો સ્વરસેવ ॥ ૧૧૫૭ ॥

આરિત રહિતનું જ્ઞાન સર્વથા નિષ્ફળ છે એમ નથી. પણ પઠન-શુણન-ચિંતનાદિ કલેશનું કારણ છે. જેમ ગદેડાને અંદનભાર નિષ્ફળ વહન કરવાથી કલેશ થાય છે, તેમ આ સમજવું ૧૧૫૭

નિર્ચુક્રિતકાર પણ એમજ કહે છે કે—

(૧૦૦) जहा खरो चदणभारवाही, भारस्स भागी न हु चंदणस्स ।

एवं खु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न हु सोग्गई ॥ ૧૧૫૮ ॥

જેમ અંદનનો ભાર વહન કરનાર ગદેડો. તેના ભારનોજ ભાગી છે. પણ અંદનની સુગન્ધનો ભાગી નથી, તેમ આરિત રહિત એવો જ્ઞાની માત્ર જ્ઞાનનોજ ભાગી છે, તે જ્ઞાનનું પઠન-શુણન-પરાવર્તન-ચિંતનાદિકથી થયેલા કલેશનું ભાજન છે. પરંતુ દેવપણું મનુષ્યપણું તથા સિદ્ધિ લક્ષણરૂપ સદ્ગતિનો ભાગી નથી. ૧૧૫૮.

એ ઉપરોક્ત કથનથી કોઇને એકાન્તે જ્ઞાનમાં અનાદર અને જ્ઞાનશૂન્ય ક્રિયામાં આદર ન થાય તે માટે પુનઃ નિર્ચુક્રિતકાર કહે છે કે—

(૧૦૧) हयं नाणं कियाहीणं, हया अन्नाणओ किया ।

पासंतो पंगुलो दद्धो, धावमाणो य अंधओ ॥ ૧૧૫૯ ॥

શહેરમાં થયેલ દાહ સમયે દેખતા એવા પંશુ અને દોડતા એવા આંધળા બળી ગયા તેની પેઠે, ક્રિયા વિનાનું જે જ્ઞાન તે નિષ્ફળ છે અને જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા તે પણ નિષ્ફળ છે. ૧૧૫૯

એજ અર્થ ભાષ્યકાર સ્પષ્ટપણે કહે છે.

हयमिह नाणं किरियाहीणंति जवो हयंति जं विफलं ।

लोयणविन्नाणं पिव, पंगुस्सं महानगरदाहे ॥ ૧૧૬૦ ॥

काहिइ नाणच्चायं, किरियाए चेव मोक्समिच्छंतो ।

मा सीसो तो मन्नइ, हया य अन्नाणओ किरिया ॥ ૧૧૬૧ ॥

अइसंकडपुरदाहम्मि, अंधपरिधावणाइकिरियव्व ।

तेणं अनोन्नवेक्खा, साहणमिह नाण-किरियाओ ॥ ૧૧૬૨ ॥

મોટા નગરનો દાહ થયો હોય, ત્યારે અશ્રુવાળા પંશુના જ્ઞાનની પેઠે ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન નિષ્ફળ છે. (આ ઉપરથી) ક્રિયાવડેજ મોક્ષ ધ્વંષનાર શિષ્ય જ્ઞાનનો ત્યાગ ન કરે, તે માટે કહે છે કે જ્ઞાનવિનાની ક્રિયા પણ અતિ સાંકડું નગર બળે છતે તેમાંથી નીકળવાને દોડતા અન્ધની ક્રિયાની પેઠે નિષ્ફળ છે. માટે અન્યોઅન્યની અપેક્ષાએ જ્ઞાન-ક્રિયા એ બંને મોક્ષનાં સાધન છે. ૧૧૬૦-૧૧૬૧-૧૧૬૨.

જેમ કોઈ મોટું નગર સળગ્યું હોય, ત્યારે તેમાંથી ભાગવાને માટે ચક્ષુવાળો પંગુ જેમ અશક્ત છે, તેમ સત્ક્રિયા રહિત એવું એકલું જ્ઞાન પણ મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવનાર ન હોવાથી નિષ્ફળ છે. આ ઉપરથી કોઈ માત્ર ક્રિયાવડેજ મોક્ષની ઇચ્છા રાખનાર જ્ઞાનને સર્વથા અનાદર કરે, તો તેને માટે પણ આચાર્યશ્રી કહે છે કે સમ્યગ્જ્ઞાન વિનાની ક્રિયા પણ સળગતા એવા સાંકડાનગરમાંથી નીકળવા ઇચ્છનાર અન્ધમનુષ્યની પેઠે નિષ્ફળ છે. પરંતુ અન્ધપુરૂષ જે પંગુપુરૂષને ખાંધપર લઈ લે અને તેણે બતાવેલા માર્ગે જાય, તો તે બંને જણા બચીને ઉપદ્રવ રહિત સ્થળે સુખ પામે છે, તેમ મોક્ષ સુખ ઇચ્છનારાએ પણ જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેને સમુદિત સેવવાંજ બોધ્યે. ૧૧૬૦-૧૧૬૧-૧૧૬૨.

અહીં કોઈ શંકા કરે છે કે-

પતોયમમાવાઓ, નિવ્વાણં સમુદિયાસુડિવિ ન જુત્તં ।

નાળ-કિરિયાસુ વોત્તું, સિકતાસમુદાયતેલ્લં વ ॥ ૧૧૬૩ ॥

જ્ઞાન અને ક્રિયાની પ્રત્યેક અવસ્થામાં નિર્વાણનો અભાવ હોવાથી સમુદિત જ્ઞાન-ક્રિયામાં પણ સમુદિત રેતીના કણીઆમાં તેલની પેઠે, નિર્વાણ કહેવું યુક્ત નથી.

જુદા જુદા જ્ઞાનાવસ્થા અને ક્રિયાવસ્થામાં મોક્ષ સાધવાતું સામર્થ્ય નથી, તો પછી એ બંને જ્ઞાન-ક્રિયાવડે મોક્ષ થાય છે એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી કારણ કે-જે પ્રત્યેક અવસ્થામાં નથી હોતું તે તેના સમુદાયમાં પણ નથી હોતું. જેમ રેતીના જુદા જુદા કણીઆમાં તેલ નથી, તેથી તેના સમુદાયમાં પણ નથી. એવીજ રીતે ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન-ક્રિયા વડે મોક્ષ નથી થતું, તેથી તે બંને સમુદિત હોય, તોપણ તેઓથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ ઘટતી નથી.

એ કથન એકાન્ત સત્ય નથી, કેમકે માટી-તન્તુ-ચક્ર-ચીવરાદિ પ્રત્યેકથી ઘટાદિ ઉત્પન્ન નથી થતા, પણ તેના સમુદાયથી ઉત્પન્ન થતા જણાય છે. તેવીજ રીતે પ્રત્યેક જ્ઞાન ક્રિયાથી મોક્ષ નથી થતો પણ તેના સમુદાયથી થાય છે.

અને વળી

વીસું ન સન્વહ ચ્ચિચ, સિકતાતેલ્લં વ સાહણામાવો ।

દેસોવગારિયા જા, સા સમવાયમ્મિ સંવુણ્ણા ॥ ૧૧૬૪ ॥

જુદા જુદા રેતીના કણીયામાં તેલની પેઠે, જ્ઞાન-ક્રિયામાં સર્વથા મોક્ષના સાધન-પણાનો અભાવ નથી. પરંતુ એ પ્રત્યેક અવસ્થામાં મોક્ષ પ્રત્યે જે થોડું ઉપકારીપણું છે, તે ઉપકારીપણું સમુદિત અવસ્થામાં પૂર્ણ થાય છે. (આથી જ્ઞાન-ક્રિયાનો સંયોગ તેજ મોક્ષ સાધક છે. એમ સિદ્ધ થયું.) ૧૧૬૪.

નિયુક્તિકાર પણ એમજ કહે છે.

(૧૦૨) સંજોગસિદ્ધીય ફલં વયંતિ, ન હુ ઇગચ્ચેણ રહો પયાઈ ।

અંધો ય પંગૂ ય વણે સમેચ્ચા, તે સંપુત્તા નગરં પવિદ્ધા ॥૧૧૬૫॥

જ્ઞાન-ક્રિયાનો સંયોગ હોય, તોજ મોક્ષકળ કહ્યું છે, લોકમા પણ એક ચક્રથી રથ નથી ચાલતો, અંધ અને પંગુ વનમાં ભેગા થયા, તે બંને બેઠાઈને નગરમાં પેઠા (તેમ અહીં પણ બાણવું.) ૧૧૬૫.

જ્ઞાન-ક્રિયાનો સંયોગ હોય, તોજ નીર્ધકરોએ મોક્ષરૂપ ફળ કલ્પું છે. જેમ લોકમાં પણ એક ચક્રથી રથ ચાલતો નથી, તેમ એકજ જ્ઞાન અથવા ક્રિયાથી મોક્ષ થતો નથી. આજ પ્રમાણે બીજા પણ સર્વ કાર્યો સામગ્રી જન્યજ છે. આટીં અન્ધ અને પંશુનું ઉદ્ધારણ સમજવા જેવું છે. કોઈ નગરના લોક રાજના કંઈક ભયથી અરણ્યમાં ગયા, ત્યાંથી પણ ચોરના ભયથી વાહનાદિનો ત્યાગ કરીને ભાગ્યા. તેવામાં ત્યાં અનાથ એવા એક અન્ધ અને બીજો પંશુ એ બે બિચારા ભાગવાની શક્તિ વિનાના હોવાથી ત્યાંજ ઉભા રહ્યા. એવામાં એ જંગલમાં દાવાનળ લાગ્યો, એટલે એ બંને અથરાતા કુટાતા ભેગા થયા. એ ભયમાંથી બચવા અન્ધપુરૂષે પંશુને પોતાની ખાંધ ઉપર ઉપાડ્યો. પંશુ પુરૂષ આંધળાને સમવિપમ હું-હું-કંટકાદિ રહિત યોગ્ય માર્ગ કહેતો અને તેના અનુસારે તે આંધલો ચાલતો, તેથી પંશુના ચક્ષુજ્ઞાનવડે અને અન્ધની ગતિક્રિયાવડે સારા માર્ગે જવાથી બંને સુખપૂર્વક નગરમાં પહોંચ્યા. આજ પ્રમાણે સર્વ કાર્યસિદ્ધિમાં સંયોગજ હેતુ છે, એમ જાણવું. ૧૧૬૫.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

દુગસંજોગમિ ફલં, સમ્મંકિરિઓ-વલદ્ધિમાવાઓ ।

દ્વદ્વપુરાગમણં પિવ, સંજોષ અન્ધ-પંગૂણં ॥ ૧૧૬૬ ॥

વહરેગો જં વિફલં, ન તત્થ સમ્મંકિરિઓ-વલદ્ધીઓ ।

વીસંતિ ગમણવિફલે, જહેગચવકે મુવિ રહમ્મિ ॥ ૧૧૬૭ ॥

ઇદનગરમાં આવવા માટે અન્ધ અને પંશુના સંયોગની પેઠે જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ ઉભયનો સંયોગ હોય, તો મોક્ષરૂપ ફળ થાય છે, કેમકે તેમાં સમ્યક્ ક્રિયા અને જ્ઞાનનો સદ્ભાવ છે. એથી ઉલટું જેમ એક ચક્રવાળો રથ પૃથ્વીપર ગમન કરવા સમર્થ નથી, તેમ જેમાં મોક્ષરૂપ ફલ ન થાય, તે સમ્યક્ ક્રિયા અને જ્ઞાન રહિત છે. એમ જાણવું. માટે જ્ઞાન ક્રિયા એ બંનેના સંયોગે મોક્ષ થાય છે. એમ નક્કી સમજવું.

હવે આગળની નિર્ચુક્રિતની ગાથાનો સંખંધ જોડવા કહે છે.

સહકારિતો તેસિ, ફિં કેળોવકુલ્લે સહાવેળ ।

નાળ-ચરણાળમહવા, સહાવનિદ્ધારણમિયાર્જિ ॥ ૧૧૬૮ ॥

જ્ઞાન અને ક્રિયા તેમના સહકારીપણામાં, તે જ્ઞાન અને ક્રિયા કયા કયા સ્વભાવે ઉપકાર કરે છે ? ઉત્તરમાં કહે છે કે સિન્નસ્વભાવે, અથવા બીજી રીતે સંખંધ કહે છે કે જ્ઞાન-ચારિત્રના સ્વભાવનું અહીં હવે નિર્ધારણ કરાય છે. ૧૧૬૮

પ્રશ્ન:—જ્ઞાન-ક્રિયાના સહકારીપણામાં તેઓ કયા સ્વભાવે ઉપકાર કરે છે ? શું શિબિકા વડન કરનારા પુરુષોના સમૂહની પેઠે સામાન્યથી સરખી રીતે ઉપકાર કરે છે ? કે ગતિક્રિયામાં ચક્ષુ અને પગ આદિની પેઠે સિન્ન સ્વભાવપણે ઉપકાર કરે છે ?

ઉત્તર :—સિન્ન સ્વભાવપણે તેઓ મોક્ષગમનમાં ઉપકાર કરે છે, તે સમજવા માટે અથવા સ્વતંત્ર રીતે જ્ઞાન-ક્રિયાના સ્વભાવનું નિરૂપણ કરવા માટે આ પ્રમાણે કહે છે. ૧૧૬૮.

જેમ કોઈ મોટું નગર સળગ્યું હોય, ત્યારે તેમાંથી ભાગવાને માટે ચક્ષુવાળો પંડુ જેમ અશક્ત છે, તેમ સત્ક્રિયા રહિત એવું એકલું જ્ઞાન પણ મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરાવનાર ન હોવાથી નિષ્ફળ છે. આ ઉપરથી કોઈ માત્ર ક્રિયાવડેજ મોક્ષની ઇચ્છા રાખનાર જ્ઞાનનો સર્વથા અનાદર કરે, તો તેને માટે પણ આચાર્યશ્રી કહે છે કે સચ્ચક્ષુજ્ઞાન વિનાની ક્રિયા પણ સળગતા એવા સાંકડાનગરમાંથી નીકળવા ઇચ્છનાર અન્ધમનુષ્યની પેઠે નિષ્ફળ છે. પરંતુ અન્ધપુરૂષ જો પંડુપુરૂષને ખાંધપર લઈ લે અને તેણે ખતાવેલા માર્ગે જાય, તો તે બંને જણા બચીને ઉપદ્રવ રહિત સ્થળે સુખ પામે છે, તેમ મોક્ષ સુખ ઇચ્છનારાએ પણ જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેને સમુદિત સેવવાંજ જોઈએ. ૧૧૬૦-૧૧૬૧-૧૧૬૨.

અહીં કોઈ શંકા કરે છે કે-

પતોયમમાવાઓ, નિવ્વાણં સમુદિયાસુડિવિ ન જુત્તં ।

નાળ-કિરિયાસુ વોતું, સિકતાસમુદાયતેલ્લં વ ॥ ૧૧૬૩ ॥

જ્ઞાન અને ક્રિયાની પ્રત્યેક અવસ્થામાં નિર્વાણનો અભાવ હોવાથી સમુદિત જ્ઞાન-ક્રિયામાં પણ સમુદિત રેતીના કણીઆમાં તેલની પેઠે, નિર્વાણ કહેવું યુક્ત નથી.

જુદી જુદી જ્ઞાનાવસ્થા અને ક્રિયાવસ્થામાં મોક્ષ સાધવાતું સામર્થ્ય નથી, તો પછી એ બંને જ્ઞાન-ક્રિયાવડે મોક્ષ થાય છે એમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી કારણ કે-જે પ્રત્યેક અવસ્થામાં નથી હોતું તે તેના સમુદાયમાં પણ નથી હોતું. જેમ રેતીના જુદા જુદા કણી-આમાં તેલ નથી, તેથી તેના સમુદાયમાં પણ નથી. એવીજ રીતે સિન્ન સિન્ન જ્ઞાન-ક્રિયા વડે મોક્ષ નથી થતું, તેથી તે બંને સમુદિત હોય, તોપણ તેઓથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ ઘટતી નથી.

એ કથન એકાન્ત સત્ય નથી, કેમકે માટી-તંતુ-ચક્ર-ચીવરાદિ પ્રત્યેકથી ઘટાદિ ઉત્પન્ન નથી થતા, પણ તેના સમુદાયથી ઉત્પન્ન થતા જણાય છે. તેવીજ રીતે પ્રત્યેક જ્ઞાન ક્રિયાથી મોક્ષ નથી થતો પણ તેના સમુદાયથી થાય છે.

અને વળી

વીસું ન સન્વહ ચ્ચિય, સિકતાતેલ્લં વ સાહળામાવો ।

દેસેવગારિયા જા, સા સમવાયમ્મિ સંપુણ્ણા ॥ ૧૧૬૪ ॥

જુદા જુદા રેતીના કણીયામાં તેલની પેઠે, જ્ઞાન-ક્રિયામાં સર્વથા મોક્ષના સાધન-પણાનો અભાવ નથી. પરંતુ એ પ્રત્યેક અવસ્થામાં મોક્ષ પ્રત્યે જે શોડું ઉપકારીપણું છે, તે ઉપકારીપણું સમુદિત અવસ્થામાં પૂર્ણ થાય છે. (આથી જ્ઞાન-ક્રિયાનો સંયોગ તેજ મોક્ષ સાધક છે. એમ સિદ્ધ થયું.) ૧૧૬૪.

નિર્ચુક્તિકાર પણ એમજ કહે છે.

(૧૦૨) સંજોગસિદ્ધીયં ફલં વ્યંતિ, ન હુ ઇગચકેણ રહો પયાઈ ।

અંધો ય પંડૂ ય વળે સમેચ્ચા, તે સંપત્તા નગરં પવિટ્ઠા ॥૧૧૬૫॥

જ્ઞાન-ક્રિયાનો સંયોગ હોય, તોજ મોક્ષકળ કહ્યું છે, લોકમા પણ એક ચક્રથી રથ નથી ચાલતો, અંધ અને પંડુ વનમાં ભેગા થયા, તે બંને જોડાઈને નગરમાં પેઠા (તેમ અહીં પણ જાણવું.) ૧૧૬૫.

જ્ઞાન-ક્રિયાનો સંયોગ હોય, તોજ તીર્થંકરોએ મોક્ષરૂપ ફળ કહ્યું છે, જેમ લોકમાં પણ એક ચક્રથી રથ ચાલતો નથી, તેમ એકજ જ્ઞાન અથવા ક્રિયાથી મોક્ષ થતો નથી. આજ પ્રમાણે બીજા પણ સર્વ કાર્યો સામગ્રી જન્યજ છે. અહીં અન્ધ અને પંશુનું ઉદાહરણ સમજવા જેવું છે. કેઈ નગરના લોક રાજાના કંઈક ભયથી અરણ્યમાં ગયા, ત્યાંથી પણ ચોરના ભયથી વાહનાદિનો ત્યાગ કરીને ભાગ્યા. તેવામાં ત્યાં અનાથ એવા એક અન્ધ અને બીજો પંશુ એ બે બિચારા ભાગવાની શક્તિ વિનાના હોવાથી ત્યાંજ ઉભા રહ્યા. એવામાં એ જંગલમાં દાવાનળ લાગ્યો, એટલે એ બંને અથડાતા કુટાતા ભેગા થયા. એ ભયમાંથી બચવા અન્ધપુરૂષે પંશુને પોતાની ખાંધ ઉપર ઉપાડ્યો. પંશુ પુરૂષ આંધળાને સમવિષમ હુંકું-કંટકાદિ રહિત યોગ્ય માર્ગ કહેતો અને તેના અનુસારે તે આંધલો ચાલતો, તેથી પંશુના ચક્ષુજ્ઞાનવડે અને અન્ધની ગતિક્રિયાવડે સારા માર્ગે જવાથી બંને સુખપૂર્વક નગરમાં પહોંચ્યા. આજ પ્રમાણે સર્વ કાર્યસિદ્ધિમાં સંયોગજ હેતુ છે, એમ જાણવું. ૧૧૬૫.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

દુગસંજોગમ્ ફલં, સમ્મંકિરિઓ-વલદ્ધિમાવાઓ ।

દ્વદ્વપુરાગમણં પિવ, સંજોષ અન્ધ-પંગૂણં ॥ ૧૧૬૬ ॥

વડરેગો જં વિફલં, ન તત્થ સમ્મકિરિઓ-વલદ્ધીઓ ।

વીસંતિ ગમણવિફલે, જહેગચક્કે મુવિ રહમ્મિ ॥ ૧૧૬૭ ॥

ઇષ્ટનગરમાં આવવા માટે અન્ધ અને પંશુના સંયોગની પેઠે જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ ઉભયનો સંયોગ હોય, તો મોક્ષરૂપ ફળ થાય છે, કેમકે તેમાં સમ્યક્ ક્રિયા અને જ્ઞાનનો સહભાવ છે. એથી ઉલટું જેમ એક ચક્રવાળો રથ પૃથ્વીપર ગમન કરવા સમર્થ નથી, તેમ જેમાં મોક્ષરૂપ ફળ ન થાય, તે સમ્યક્ ક્રિયા અને જ્ઞાન રહિત છે. એમ જાણવું. માટે જ્ઞાન ક્રિયા એ બંનેના સંયોગે મોક્ષ થાય છે. એમ નક્કી સમજવું.

હવે આગળની નિયુક્તિની ગાથાનો સંખંધ જોડવા કહે છે.

સહકારિતો તેસિ, કિં કેળોવકુરુતે સહાવેણ ।

નાણ-ચરણામહવા, સહાવનિદ્ધારણમિયાર્ણિ ॥ ૧૧૬૮ ॥

જ્ઞાન અને ક્રિયા તેમના સહકારીપણામાં, તે જ્ઞાન અને ક્રિયા કયા કયા સ્વભાવે ઉપકાર કરે છે ? ઉત્તરમાં કહે છે કે ભિન્નસ્વભાવે, અથવા બીજી રીતે સંખંધ કહે છે કે જ્ઞાન-આરિત્રતા સ્વભાવનું અહીં હવે નિર્ધારણ કરાય છે. ૧૧૬૮

પ્રશ્ન:—જ્ઞાન-ક્રિયાના સહકારીપણામાં તેઓ કયા સ્વભાવે ઉપકાર કરે છે ? શું શિબિકા વહન કરનારા પુરુષોના સમૂહની પેઠે સામાન્યથી સરખી રીતે ઉપકાર કરે છે ? કે ગતિક્રિયામાં ચક્ષુ અને પગ આદિની પેઠે ભિન્ન સ્વભાવપણે ઉપકાર કરે છે ?

ઉત્તર :—ભિન્ન સ્વભાવપણે તેઓ મોક્ષગમનમાં ઉપકાર કરે છે, તે સમજવા માટે અથવા સ્વતંત્ર રીતે જ્ઞાન-ક્રિયાના સ્વભાવનું નિરૂપણ કરવા માટે. આ પ્રમાણે કહે છે. ૧૧૬૮.

(૧૦૩) નાળં પયાસયં સોહઓ, તવો સંજમો ય ગુત્તિકરો ।

તિષ્ઠં પિ સમાઓમે, મોક્ષ્વો જિણસાસણે મણિઓ ॥૧૧૬૯॥

જ્ઞાન પ્રકાશક છે, તપ શોધક છે, અને સંયમ શુષ્ઠિ કરનાર છે, એ ત્રણેયનો યોગ હોય તોજ જિનશાસનમાં મોક્ષ કહેલ છે. ૧૧૬૯

જેમ કોઈ ઉઘાડા દ્વારવાળું અને ઘણી ખારીઓ તથા બળીઓથી છિદ્રવાળું શૂન્ય ઘર, વાયુઆદિથી આવી પડેલ રજ અને કચરાથી પૂર્ણ ભરેલું હોય, તેમાં વસવાની ઇચ્છાથી, કોઈ તે શૂન્ય ઘર સાફ કરવા માટે તે ઘરના સર્વ ખારી-ખારણું ખડારનો કચરો ન આવે તે માટે બંધ કરે, અને ગૃહમધ્યમાં દીવો સળગાવીને મૂકે, તે પછી કોઈ પુરૂષને અંદરનો સર્વ કચરો દૂર કરવાને યોગે, એ પ્રમાણે કરવાથી ગૃહ સ્વચ્છ થાય પછી એમાં નિવાસ કરે.

એ ગૃહ સ્વચ્છ કરવામાં દીપક-કચરાને પ્રગટ કરવારૂપ વ્યાપારવડે ઉપકારી છે. ખારણા બંધ કરવાં, તે ખડારનો કચરો અંદર ન આવે, તેમાં ઉપકારી છે. અને પુરુષ અંદરનો કચરો કાઢી નાંખીને સ્વચ્છ કરવા વડે ઉપકારી છે. જેમ એ ત્રણેય ભિન્ન સ્વભાવે ઉપકારી છે; તેમ અહીં પણ આશ્રવરૂપ ઉઘાડા દ્વારવાળો જીવરૂપ ચોરડો, સદ્-ગુણમયમોક્ષના વાસથી શૂન્ય છે, અને મિથ્યાત્વાદિ હેતુરૂપ પવનવડે આકર્ષાએલા કર્મરૂપ કચરાથી ભરેલો છે, તેને મોક્ષ સુખના નિવાસ માટે શુદ્ધ કરવાનો છે. તેમાં જીવાદિ પદાર્થ પ્રગટ કરનાર જ્ઞાન દીપકને સ્થાને છે, કર્મરૂપ કચરો દૂર કરનાર એવું તપ પુરુષના સ્થાને છે, અને નવિન કર્મરૂપ કચરાનો પ્રવેશ ન થવા દેનાર સંયમ, ખારણા બંધ કરવાને સ્થાને છે. એ રીતે જ્ઞાનાદિત્રણનો સંયોગ થયો હોય, તોજ જિનશાસનમાં જીવને મોક્ષ કહેલ છે—એવા શુદ્ધ સ્વરૂપવાળા જીવમંદિરમાં નિરન્તર મોક્ષ સુખ સ્થિતિ કરે છે. ૧૧૬૯

આત્મા શુદ્ધ કરવાને જ્ઞાનાદિ ત્રણેની શી જરૂર છે? એમાંના એકથી પણ આત્મશુદ્ધિ કેમ ન થાય? એ પ્રશ્નના સમાધાનાર્થ લાખ્યકાર કહે છે કે—

અસહાયમસોહિકરં, નાળમિહ પગાસમેત્તમાવાઓ ।

સોહેદં ઘરકચારં જહ, સુપગાસોઽવિ ન પર્દવો ॥ ૧૧૭૦ ॥

ન ય સત્ત્વવિસોહિકરી, કિરિયા વિ જમપગાસધમ્મા સા ।

જહ ન તંમોગેહમલં, નરકિરિયા સત્ત્વહા હરહ ॥ ૧૧૭૧ ॥

દીવારૂપયાસં પુળં, સકિરિયાવિસોહિયકચારં ।

સંવરિયકચારાગમદારં સુદ્ધં ઘરં હોહ ॥ ૧૧૭૨ ॥

તહ નાળદીવવિમલં, તવકિરિયાસુદ્ધકમ્મયકચારં ।

સંજમસંવરિયપર્દં, જીવઘરં હોહ સુવિસુદ્ધં ॥ ૧૧૭૩ ॥

જેમ સારા પ્રકાશવાળો દીપક ગૃહનો કચરો શુદ્ધ કરી શકતો નથી, તેમ જ્ઞાન પણ પ્રકાશ માત્ર સ્વભાવવાળું હોવાથી સંયમાદિની સહાય વિના જીવગૃહને શુદ્ધ કરી શકતું

નથી. તથા અંધકારવાળા ગૃહનો કચરો જેમ મનુષ્યની ક્રિયા દૂર કરી શકતી નથી. તેમ એકલી ચારિત્રરૂપ ક્રિયા પણ અપ્રકાશ ધર્મવાળી હોવાથી સર્વથા વિશુદ્ધિ કરી શકતી નથી. પરંતુ દ્વીપાદિનો પ્રકાશ અને સત્ક્રિયાવડે તથા કચરો આવવાના દ્વારો બંધ કરવાથી ગૃહ જેમ શુદ્ધ થાય છે, તેમ જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશવડે અને તપરૂપ ક્રિયાવડે ધર્મરૂપ કચરો શુદ્ધ કરવાથી તથા સંયમવડે આશ્રવદ્વારો બંધ કરવાથી જીવરૂપ ગૃહ સુવિશુદ્ધ થાય છે. ૧૧૭૦-થી-૧૧૭૩

પહેલાં જ્ઞાન-ક્રિયા બેથી મોક્ષ કહ્યો, અને હવે જ્ઞાન-તપ-તથા સંયમ એ ત્રણથી મોક્ષ કહ્યો, આમ કહેવાથી તો પૂર્વાપર વિરોધ જણાય છે ? તેના ઉત્તરમાં આત્માર્થશ્રી કહે છે કે—

સંજમ—તવોમર્દે જં, સંવરનિઙ્ગરફલા મયા કિરિયા ।

તો તિગસંજોગોઽવિ હુ, તાઽ ચ્ચિચ નાળ—કિરિયાઓ ॥ ૧૧૭૪ ॥

સંયમ અને તપોમય જે ક્રિયાનું કૃણ સંવર અને નિર્જરા છે. તેથી એ ત્રણનો સંયોગ પણ તે જ્ઞાન-ક્રિયારુપજ છે. ૧૧૭૪

જ્ઞાન-તપ-ને સંયમ, એ ત્રણ છે તે પણ પૂર્વોક્ત જ્ઞાન-ક્રિયારૂપજ છે. કેમકે ચારિત્રરૂપ ક્રિયાનાજ તપ અને સંયમ એ બે ભેદ છે. તથા સંવર અને નિર્જરા તેનું કૃણ છે. કેમકે સંયમ, આશ્રવદ્વાર રોકવામાં હેતુ છે, અને તપ કર્મ નિર્જરાનું કારણ છે. એટલા માટે બે કે જ્ઞાનાદિ ત્રણથી મોક્ષ કહ્યું છે, પરંતુ તપ અને સંયમનો એક ક્રિયમાંજ અન્તર્ભાવ કરવાથી જ્ઞાન-ક્રિયારૂપ બેથીજ મોક્ષ છે.

પ્રશ્ન :—“સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ.” એટલે સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ત્રણ, મોક્ષમાર્ગ છે. એમ પ્રસિદ્ધ છે, અને તમે તો આહી જ્ઞાન-ક્રિયાવડે મોક્ષ કહ્યો છો. માટે એમ કહેવાથી પણ વિરોધ જણાય છે.

ઉત્તર :—હે ભદ્ર ! તારી આ શંકા અભિપ્રાય જાણ્યા સિવાયની છે. કેમકે જ્ઞાન કહેલાથી સમ્યક્ત્વ એમાં આવીજ ગયું. સમ્યક્ત્વ સિવાય જ્ઞાન હોઈ શકેજ નહિ. કેમકે મિથ્યાદિદિનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાનપણેજ પૂર્વે અનેકવાર કહ્યું છે, અથવા સમ્યક્ત્વ એ જ્ઞાન વિશેષજ છે. તે સંબંધમાં પૂર્વે પૃ. ૩૬ મી ગાથામાં કહ્યું છે. માટે સમ્યક્ત્વ તે જ્ઞાનની અન્તર્ગતજ છે. અને તેથી જ્ઞાન કહેવાથી સમ્યક્ત્વ પણ તેની સાથે કહેલુંજ છે. ૧૧૭૪

હવે આગળની ગાથાનો સંબંધ જોડવા ભાષ્યકાર કહે છે કે—

ન લહદ્દ સિવં સુયમ્મિવિ વદ્દંતો અચરણો ત્તિ જં તસ્સ ।

દેઠ્ઠ સ્વઓવસમઓ, જહ વદ્દંતોઽવહિણ્ણાણે ॥ ૧૧૭૫ ॥

સવિરિયમ્મિવિ નાણે, મોક્ષો સ્વદ્દયમ્મિ ન ડ સ્વઓવસમે ।

સુતં ચ સ્વઓવસમે, ન તમ્મિ તો ચરણજુતેવિ ॥ ૧૧૭૬ ॥

જેમ અવધિજ્ઞાનમાં વર્તમાન જીવ મોક્ષ પામતો નથી, તેમ ચારિત્ર વિનાનો જીવ જ્યુતજ્ઞાનમાં વર્તમાન છતાં પણ મોક્ષ પામતો નથી; કેમકે તેને તે જ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક છે.

સત્ક્રિયા યુક્ત ક્ષાયિકજ્ઞાનમાં વર્તનારાનેજ મોક્ષ થાય છે, પણ ક્ષયોપશમિક જ્ઞાને વર્તનારાને મોક્ષ થતો નથી. શ્રુત ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં છે, તેથી તેમાં ચારિત્ર યુક્ત હોય તો પણ મોક્ષ થતો નથી. ૧૧૭૬

પ્રશ્ન :—જે એમ છે, તો ક્ષાયોપશમિક ભાવવૃત્તિ શ્રુતજ્ઞાનથી મોક્ષનો નિષેધ થયો, અને તેથી પૂર્વે ચારિત્ર સહિત શ્રુતજ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે, એમ જે કહ્યું તે કેવી રીતે ઘટશે ?

ઉત્તર :—ના, એ કથન અસત્ય નથી, કેમકે અહીં શ્રુતજ્ઞાનથી સાક્ષાત્-અનંતરપણે મોક્ષનો નિષેધ કર્યો છે, પણ પરંપરાએ નિષેધ નથી કર્યો, પરંપરાએ તો તેથી પણ મોક્ષ થાય છેજ. કારણ કે—

જં સુય-ચરણેહિતો, સ્વાદ્યનાણ-ચરણાણિ લઘ્મંતિ ।

તત્તો સિવં સુયં તો, સચરણમિહ મોક્ષસ્તદ્વચ્ચ ॥ ૧૧૭૭ ॥

શ્રુતજ્ઞાન અને ચરિત્રવડે ક્ષાયિકજ્ઞાન અને ક્ષાયિકચારિત્રનો લાભ થાય છે, અને તેનાથી મોક્ષ થાય છે, માટે ચારિત્ર સહિત શ્રુતજ્ઞાન પરંપરાએ મોક્ષ હેતુ છે. ૧૧૭૭ ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં શ્રુત જ્ઞાન વર્તે છે એમ શાથી કહ્યો છે. તેનો ઉત્તર આગલી ૧૧૮૦ મી ગાથાથી બાબુલો.

પૂર્વે કહેલ રીતિ કરતાં બીજી રીતે આગલી ગાથાનો સંખંધ શંકા કરી બેઠો છે કે—
આહ વ નિજ્જિણ્ણે ચ્ચિચ, કમ્મે નાણં તિ કિંવ ચરણેણં ? ।

ન સુયં સ્વયં કૈવલ્લાણચરિતાહં સ્વદ્યાહં ॥ ૧૧૭૮ ॥

તેસુ ય ઠિયસ્સ મોક્ષો, તો સુયમિહ સચરણં તદ્દાણ 。

તં કિંહ મીસં સ્વદ્યં ચ, કૈવલં જં સુણ્ણમિહિયં ॥ ૧૧૭૯ ॥

કોઈ કહે છે કે-સર્વથા સ્વાવારક કર્મનો ક્ષય થવાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી ઉદયમાં થતું નથી (અને તેથી મોક્ષ થશે) તો જ્ઞાનને રોકનાર કર્મના ક્ષયની માફક મોક્ષને રોકનાર કર્મનો નાશ થવાથી મોક્ષ થશે તો પછી ચારિત્રવડે શું લાભ છે ? (ઉત્તર) શ્રુતજ્ઞાન તેમજ મતિ-અવધિ અને મનઃપર્યાય આ ચાર જ્ઞાન કર્મના ક્ષયથી નથી થતાં પણ સ્વાવારક કર્મના ક્ષયથી કેવળજ્ઞાન અને ક્ષાયિક ચારિત્ર થાય છે, અને તે ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ચારિત્રમાં રહેલાને અનંતરપણે મોક્ષ મળે છે. અહીં કહેલ ચારિત્ર સહિત શ્રુત તે મોક્ષ મેળવનાર ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ચારિત્રના લાભને માટે થાય છે. શ્રુતજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક શાથી કહ્યો છે ? અને કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિક ભાવે છે એમ શાથી કહ્યો છે ? ઉત્તરમાં આગમમાં તે જ્ઞાનાદિને તેવાં કહ્યાં છે. ૧૧૭૮-૧૧૭૯

પ્રશ્ન :—જેમ સર્વથા સ્વઆવરણીય કર્મનો ક્ષય થયે સર્વ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી કરીને જેમ ચારિત્ર વિના પણ એ જ્ઞાનાવરણ કર્મનો ક્ષય થાય છે, તેમ મોક્ષપ્રાપ્તિને આવરનાર કર્મ પણ કોઈક પ્રકારે ક્ષય થશે, એટલે મોક્ષ થશે. તો પછી એમાં ચારિત્રનું શું પ્રયોજન છે ?

ઉત્તર :—સર્વજ્ઞાન સ્વઆવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી નથી થતાં, પણ મતિ-શ્રુત-અવધિ અને મનઃ પર્યાય એ ચાર જ્ઞાનો સ્વઆવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે, ક્ષયથી તો માત્ર એક કેવળજ્ઞાનજ થાય છે. એટલે આ કેવલરૂપ ક્ષાયિકજ્ઞાન અને મોહ-

નીચનો ક્ષય થવાથી થએલ ક્ષાયિક આરિત્ર—આ બન્નેમાં વર્તનારાને અનન્તર-તરતજ મોક્ષ થાય છે. તથા આરિત્ર સહિત શ્રુતજ્ઞાન તો, તે ક્ષાયિક જ્ઞાન અને ક્ષાયિકઆરિત્રનું કારણ થાય છે, તેથી તે પરંપરાએ મોક્ષનું કારણ છે, એમ જે પૂર્વે કહ્યું છે, તે કંઈ વિરૂદ્ધ નથી.

શ્રુતજ્ઞાન ક્ષાયોપશમિક છે અને કેવળજ્ઞાન ક્ષાયિક છે. એમ શાથી જણાય ? તે માટે આગમમાં જે પ્રમાણે કહ્યું છે તે જણાવે છે કે—

(૧૦૪) ભાવે સ્વઓવસમિષ્ણ, દુવાલસંગંપિ હોઈ સુચનાણં ।

કેવલિયનાણલંભો, નળાત્ય સ્વપ્ન કસાયણં ॥૧૧૮૦॥

ક્ષયોપશમ ભાવમાંજ સર્વ દ્વાદશાંગ શ્રુતજ્ઞાન થાય છે, અને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, સર્વ ક્ષાયોનો ક્ષય થવાથી થાય છે, તે સિવાય નહિ. ૧૧૮૦

સર્વ દ્વાદશાંગ શ્રુત, તેમજ તે સિવાયનું પ્રકીર્ણ અંગબાહ્ય શ્રુત, મતિ-અવધિ-અને મનઃ પર્યંવ જ્ઞાન, તથા ક્ષાયિક-ઓપશમિક ભાવવૃત્તિ સિવાયનાં ચાર સામાયિક, એ સર્વ ક્ષયોપશમ ભાવમાંજ થાય છે, પણ ઔદયિકાદિ ભાવમાં નથી થતા, અને કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તો હોવાદિ સર્વ ક્ષાયનો સર્વથા ક્ષય થવાથીજ થાય છે. જો કે ચારે ઘાતિકર્મનો ક્ષય થવાથી કેવળજ્ઞાન થાય છે, એકલા ક્ષાયના ક્ષયથીજ નથી થતું, પરંતુ તે કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં તે ક્ષાયનો ક્ષય એજ મુખ્ય હેતુ છે, ક્ષાયોનો ક્ષય થવાથી શેષઘાતિ કર્મનો પણ અવશ્ય ક્ષય થાય છે. ૧૧૮૦

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

સ્વંપિ કિમુય દેસો, કેવલવજ્ઞાણિ વાવિસદ્દેણં ।

ચત્તારિ સ્વઓવસમે, સામદ્યાઈ ચ પાણં ॥ ૧૧૮૧ ॥

સ્વકસાયાવગમે, કેવલમિહ નાણ-દંસણ-ચરિત્તં ।

દેસસ્વણ્ણવિ સમ્મં, ધુવં સિવં સત્ત્વસ્સદ્દેણ્ણં ॥ ૧૧૮૨ ॥

સર્વશ્રુત, અને અપિશબ્દથી કેવળજ્ઞાન સિવાયના બીજાં જ્ઞાનો, તથા પ્રાયઃ ચાર સામાયિક (સમ્યક્ત્વ-શ્રુત-દેશવિરતિ-અને સર્વવિરતિ સામાયિક) ક્ષયોપશમ ભાવમાં હોય છે. કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન-અને ક્ષાયિક આરિત્ર એ ત્રણ સર્વ ક્ષાયનો ક્ષય થવાથી થાય છે. અને અનંતાતુભંધિ ક્ષાયની ચોકડીરૂપ દેશનો ક્ષય થવાથી પણ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ હોય છે, પણ ક્ષાયિકજ્ઞાન-દર્શન-સમ્યક્ત્વ-અને આરિત્ર થાય ત્યારેજ અવશ્યજીવને મોક્ષ થાય છે. ૧૧૮૧-૧૧૮૨

હવે આગલની નિશ્ચુદ્ધિની ગાથાનો સંબંધ જોડવાને કહે છે કે—

કહમેયાળમલામો, લામો વ કમો તદાવરણયા વા ।

આવરણસ્વઓવસમો, સમો વ સ્વઓ વ વહં કસ્સ ? ૧૧૮૩ ॥

અહવા તવાદમદ્યં, કહમારુદ્ધો તરું જિણો કહ વા ।

તત્તો પવવસ્સમાણા, જાયા જિણપવયણુપ્પત્તી ? ॥ ૧૧૮૪ ॥

એ સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિ શાથી થાય ? કેને કેતુ' આવરણુ છે ? કેના આવરણુનો કેવી રીતે ક્ષયોપશમ-ઉપશમ-અથવા ક્ષય થાય છે ? અથવા તપનિયમાદિ વૃક્ષપર જિનેશ્વર કેવી રીતે, કેવા હેતુએ, કેવા ક્રમવડે ચડયા ? અથવા હમણાં કહેવાશે તે જિનપ્રવચનની ઉત્પત્તિ એ જિનેશ્વરથી કેવી રીતે થઇ ? ૧૧૮૪.

નિઙ્જુત્તિસમુત્થાણપ્પસંગઓ નાણતરુસમારોહો ।

વચ્ચહ ય વવલમાણા, સમયં જિણપવયણુપ્પત્તી ॥ ૧૧૮૫ ॥

કયા પુરૂષથી આ સામાયિક નિર્ચુક્રિત નીકળી-એમ નિર્ચુક્રિતાના સમુત્થાન પ્રસંગ, થકી જે તપ-નિયમ જ્ઞાનરૂપ વૃક્ષારોહ પૂર્વે કહ્યો હતો. તે, અને હમણાં કહેવાશે તે જિન-પ્રવચનની ઉત્પત્તિ આ બંને સાથેજ કહેવાશે.

સમ્યક્ત્વાદિ નહિ પ્રાપ્ત થવાનું કારણ જણાવે છે.

(૧૦૫) અદ્વન્હં પયહીણં, ઉક્કોસઠિર્હિં પવટ્ટમાણો ડ ।

જીવો ન લહહ સામાહયં ચડન્હંપિ ઇગયરં ॥ ૧૧૮૬ ॥

આઠ કર્મ પ્રકૃતિની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ વર્તમાન જીવ, ચાર પ્રકારના સામાયિકમાંનું એક પણ સામાયિક ન પામે. ૧૧૮૬

જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠકર્મ પ્રકૃતિની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ વર્તમાન જીવ, સમ્યક્ત્વ સામાયિક-શ્રુતસામાયિક-દેશવિરતિ સામાયિક-અને સર્વ વિરતિ સામાયિક, એ ચારમાંથી એક પણ સામાયિક ન પામે. તેમજ મતિ આદિ જ્ઞાન પણ ન પામે. અને આયુ સિવાયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં તો પૂર્વે પામેલ વર્તમાન પણ ન હોય. કારણ કે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી તેનો ત્યાગ થાય, ત્યારે કર્મપ્રકૃતિની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધાય છે, એમ કર્મઅન્યનો અભિપ્રાય છે, અને સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાયથી તો અન્યથો ભેદ કર્યા પછી ફરી ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનો બંધ થતોજ નથી; અને આયુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં વર્તમાન જીવ સમ્યક્ત્વ સામાયિક અને શ્રુતસામાયિક એ બે સામાયિક અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થતી વખતે પૂર્વે પામેલ હોય છે, પણ ત્યાં પામતા નથી. તેમજ આયુ સિવાય બાકીના સાત કર્મની જઘન્ય સ્થિતિમાં વર્તમાન સૂક્ષ્મ સંપરાય શુણ્ઠાણવાળા વિગેરે, સમ્યક્ત્વસામાયિક શ્રુતસામાયિક-અને સર્વવિરતિ સામાયિક એ ત્રણ પૂર્વે પામેલ હોવાથી ત્યાં કંઈપણ નવું નથી પામતા. વળી આયુની જઘન્ય સ્થિતિમાં વર્તમાન જીવ, પૂર્વે પામેલ નથી હોતા તેમ પામતા પણ નથી, કેમકે આયુની જઘન્ય સ્થિતિ ક્ષુદ્ધકલવપ્રમાણ છે, અને એ ક્ષુદ્ધકલવવાળા જીવોને સમ્યક્ત્વાદિ નથી હોતા, તેમજ તેમનામાં સાસ્વાદન સમક્ષિતનો પણ અભાવ હોય છે. ૧૧૮૬

આઠે કર્મની ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય સ્થિતિ લાખ્યકાર કહે છે.

વીસમયરોવમાણં, કોઢાકોઢીડ નામ-ગોયાણં ।

સયરી મોહસ્સ ઠિર્હિં, સેસાણં તીસમુક્કોસા ॥ ૧૧૮૭ ॥

આડસ્સ સાગરાદં, તેત્તીસં અવરઓ મુહુત્તંતો ।

અદ્દ ય નામા-ગોદ, વેઅણિં વારસ મુહુત્તા ॥ ૧૧૮૮ ॥

નામ અને ગોત્રકર્મની વીસ કોડા કોડી સાગરોપમ, મોહનીયની સિતેર કોડા કોડી સાગરોપમ અને બાકીના (જ્ઞાનાવરણ-વેદનીય અને અન્તરાય) કર્મની ત્રીસ કોડાકોડી સાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે, તથા આયુષ્યની તેત્રીસસાગરોપમ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ છે તથા જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ આયુ-મોહનીય-અને અન્તરાય કર્મની અન્તર્મુહર્તની, નામ-ગોત્રની આઠ મુહૂર્તની, અને વેદનીયની બાર મુહૂર્તની જઘન્ય સ્થિતિ છે. ૧૧૮૭-૧૧૮૮

અનિવૃત્તિ બાદર ગુણુસ્થાનકે વર્તનાર મહાત્મા મોહનીયનો જઘન્ય સ્થિતિ બંધ કરે છે તથા મિથ્યાદષ્ટિ તિર્યચ-મનુષ્યો આયુનો જઘન્ય સ્થિતિ બંધ કરે, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને અન્તરાય કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ સૂક્ષ્મ સંપરાયે બંધાય છે. અહીં જઘન્ય સ્થિતિ કહી છે, તે કપાય પ્રત્યયિક કહી છે, અને યોગ પ્રત્યયિક વેદનીયની જઘન્ય સ્થિતિ ઉપશાંતમોહ આદિ ગુણુસ્થાનકે એક સમયની પણ હોય છે. ૧૧૮૭-૧૧૮૮

આ બધી કર્મપ્રકૃતિયો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળી રાથેજ બંધાય છે કે એકનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધ થતાં, પછી બીજોનો પણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિબંધ થાય છે કે તેમાં કોઇ બીજી રીતે ઉત્કૃષ્ટ બંધ થાય છે ! તેનો ખુલાસો જણાવે છે—

મોહસ્સુક્કોસાપ, ઠિર્દેષ સેસાણ છળહમુક્કોસા ।

આઝસ્સુક્કોસા વા, મજ્ઞિમિયા વા ન ડ જહણ્ણા ॥ ૧૧૮૯ ॥

મોહવિવજ્જુક્કોસયઠિર્દેષે મોહસ્સ સેસિયાણં ચ ।

ઉક્કોસ મજ્ઞિમા વા, કાસહ વ જહણ્ણિયા હોજ્જા ॥ ૧૨૯૦ ॥

મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધાય ત્યારે શેષ છ કર્મની તેા ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિજ બંધાય છે, અને આયુષ્યની ઉત્કૃષ્ટ અથવા મધ્યમ સ્થિતિ બંધાય છે, પણ જઘન્ય નથી બંધાતી, તથા મોહનીય સિવાયના કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં, મોહનીયની અને બીજા કર્મોની ઉત્કૃષ્ટ અથવા મધ્યમ સ્થિતિ બંધાય, અને કોઈકની જઘન્ય સ્થિતિ પણ બંધાય.

જ્યારે મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધાય, ત્યારે શેષજ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ-વેદનીય નામ-ગોત્ર અને અન્તરાય, એ છ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિજ હોય છે. કારણ કે ઉત્કૃષ્ટ સંકલેશમાં મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધાય છે. તેમાં વર્તનારો જીવ જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મની પણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બાંધે છે. તથા જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા મોહનીયની સાથે ઉત્કૃષ્ટ નરકાયુ બાંધીને સાતમી પૃથ્વીમાં જીવ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે તે નરકાયુની અપેક્ષાએ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે આયુની મધ્યમ સ્થિતિ હોય છે, અને જ્યારે છઠ્ઠી આદિ પૃથ્વીમાં સંકલેશે વર્તનારો જીવ નરકમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેવા-સંકલેશમાં વર્તનારને કુલ્લક ભવ પ્રમાણ એવી આયુની જઘન્ય સ્થિતિ નથી હોતી. વળી ઉત્કૃષ્ટ સંકલેશમાં દેવ-પ્યની જઘન્ય સ્થિતિ નથી હોતી, કેમકે કુલ્લક ભવ પ્રમાણ જઘન્ય સ્થિતિ આયુવાળા જીવોમાં દેવ-નારકી ઉત્પન્ન નથી થતા.

મોહનીય સિવાય જ્ઞાનાવરણ આદિ કોઈપણ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બંધાય, ત્યારે મોહનીયની અને અમુક ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા કર્મથી બીજા કર્મની ઉત્કૃષ્ટ અથવા મધ્યમ સ્થિતિ હોય છે. પણ જઘન્ય નથી હોતી. કેમકે જ્યારે સર્વોત્કૃષ્ટ સંકલેશે વર્તનાર જીવ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળું જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મ બાંધે ત્યારે શેષ મોહનીય આદિકર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ હોય છે, અને જ્યારે સ્વપ્રાયોગ્ય ઉત્કૃષ્ટ સંકલેશમાં ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ યોગ્ય સંકલેશમાં મોહનીય કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના કારણભૂત સંકલેશની અપેક્ષાએ મધ્યમ હોય છે, ત્યારે ત્યાં વર્તનાર જીવ મોહનીય કર્મ મધ્યમ સ્થિતિવાળું પણ બાંધે છે. અને દર્શનાવરણ તથા વેદનીય આદિ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિના કારણભૂત સંકલેશની અપેક્ષાએ તો, તે ઉત્કૃષ્ટ અથવા મધ્યમ સ્થિતિવાળું બંધાય છે. ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ સંકલેશમાં દર્શનાવરણ આદિકર્મો તીવ્રરસયુક્ત ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા બંધાય છે, અને મધ્યમ સંકલેશમાં મધ્યમ સ્થિતિવાળા બંધાય છે, પણ જઘન્ય સ્થિતિ તેમની ત્યાં નથી સંભવતી, કારણ કે મોહનીય અને દર્શનાવરણીય વિગેરે કર્મની જઘન્ય સ્થિતિ અન્તર્મુ-હૂર્તોદિ પ્રમાણ કહી અને તે સ્થિતિ તો અનિવૃત્તિ બાદર અને સૂક્ષ્મ સંપ્રાય ગુણુદાણે બંધાય છે, અને તે બે ગુણુદાણમાં રહેનાર જીવ જ્ઞાનાવરણ આદિકર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ કદિપણ ન કરે, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિજ કરે, માટે જ્ઞાનાવરણ આદિની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિમાં મોહનીય અને દર્શનાવરણીય આદિની જઘન્ય સ્થિતિ નથી હોતી. કોઈક આયુકર્મની જઘન્ય સ્થિતિ હોય છે, પણ તે જ્યારે મનુષ્ય અથવા તિર્યચ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળું જ્ઞાનાવરણ આદિકર્મ બાંધે ત્યારે તેમને જઘન્ય છુદ્ધક ભવનું આયુ બાંધતાં જઘન્ય સ્થિતિ હોય છે. આ પ્રમાણે આ બે ગાથાની વ્યાખ્યા વૃત્તિકારે પોતાના જ્ઞાનના અનુસારે ઉત્કૃષ્ટ મધ્યમાદિ બંધને અંગે કહી. એમાં જે પરમાર્થ-સત્ય હોય તે કેવળી અથવા બહુશ્રુત બાણે. ૧૧૮૯-૧૧૯૦ આ ઉપરોક્ત બંધની સ્થિતિના કારણથી;

સમ-સુય-દેસ-સવ્વવ્યાણ સામાઙ્યાણમેવકંપિ ।

ઉવકોસઠિઈ ન લહઈ, મહાઉણ પુવ્વલદ્ધાઈ ॥ ૧૨૯૧ ॥

સવ્વજહણ્ણઠિઈઓ વિ, ન લભણ જેણ પુવ્વપલ્લિવ્વનો ।

આહયજહણ્ણઠિઈઓ, ન પવજ્જંતો ન પલ્લિવ્વનો ॥ ૧૨૯૨ ॥

સમ્યક્ત્વ સામાયિક, શ્રુત સામાયિક, દેશવિરાત સામાયિક અને સર્વ વિરતિ સામાયિક એ ચારેમાંનું એક પણ સામાયિક ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિવાળો જીવ ન પામે, પણ ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિવાળા આયુષ્યની અંદર વર્તતા અનુત્તરદેવાદિ કોઈકને પહેલાનું કોઈક સામાયિક હોય, અને બીજાઓને ન હોય. જ્ઞાનાવરણાદિ જઘન્ય સ્થિતિવાળા પણ એ ન પામે, કેમકે તે પૂર્વે પામેલ હોય છે, અને જઘન્ય સ્થિતિવાળા આયુષ્યમાં પૂર્વે પામેલ પણ ન હોય, તેમ પામતા પણ ન હોય.

હવે સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિનું કારણ કહે છે.

(૧૦૬) સત્ત્વહં પયડીણં, અર્ધિમરઓ ઉ કોહિકોડીણ ।

કાઝણ સાગરાણં, જહ લહઈ ચઝહમેગયરં ॥ ૧૨૯૪ ॥

આયુસિવાયના સાતે કર્મની અન્તઃકોડાકોડી સાગરોપમ (દરેક કર્મ પ્રકૃતિની એક કોડાકોડી સાગરોપમમાં કંઈક ન્યૂન) પ્રમાણે બે સ્થિતિ કરે, તોજ એ ચારમાંથી કોઈ એક પણ સામાયિક પામે. ૧૧૬૩

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

અંતિમકોઢાકોઢીય, સવ્વકમ્માણમાઝવજ્જાણં ।

પલિયાસંસિજ્જહમે, માગે સ્વીણે હવહ ગંઠી ॥ ૧૧૯૪ ॥

આયુ સિવાયના સર્વ કર્મોની અંતિમ કોડાકોડી સાગરોપમપ્રમાણે સ્થિતિમાંથી પલ્થો-પમના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણે સ્થિતિ ક્ષય પામે એટલે અન્યિદેશ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૧૬૪ અન્યિ એટલે શું ? તે કહે છે.

ગંઠિ ત્તિ સુદુઢમેઓ, કક્કલ્લવણલ્લહગૂહગંઠિ વ્વ ।

જીવસ્સ કમ્મજણિઓ ઘણરાગ-દ્વોસપરિણામો ॥ ૧૧૯૫ ॥

કઠોર-નિખિડ-શુષ્ક-અને અત્યન્ત પ્રયથ પામેલ વાંશની ગાંઠ જેમ હુલેદ હોય છે, તેવી કર્મજનિત એવા જીવના ગાઢરાગદ્વેષના પરિણામ, રૂપ તે અન્યિ પણ ઘણીજ હુલેદ છે.

મિન્નમ્મિ તમ્મિ લામો, સમ્મત્તાર્દ્દિણ મોક્કલ્લહેજ્જણં ।

સો ય દુલ્લહો પરિસ્સમ-ચિત્તવિવાયાઙ્ગિવેર્હિ ॥ ૧૧૯૬ ॥

સો તત્થ પરિસ્સમ્મહ, ધોરમહાસમરનિગયાઙ્ગ વ્વ ।

વિજ્ઞા ય સિદ્ધિકાલે, જહ વ્વહુવિવા તહા સોઽવિ ॥ ૧૧૯૭ ॥

એ અન્યિનો ભેદ થાય છે ત્યારેજ મોક્ષના હેતુભૂત સમ્યક્ત્વાદિનો લાભ થાય છે. અને એ અન્યિભેદ મનોવિદ્યાત તથા પરિશ્રમાદિવડે અતિદુર્લભ છે. કેમકે ત્યાં અન્યિભેદ કરવામાં પ્રવર્તેલ જીવ, મહાધોર સંગ્રામમાંથી જય પામીને નીકળેલા સુલટની પેઠે પરિશ્રમ પામે છે, અથવા વિદ્યાસિદ્ધિ વળતે જેમ તે વિદ્યા ઘણા વિદેને સિદ્ધ થાય છે, તેમ તે અન્યિ-ભેદ પણ મહાસુશીળતે થાય છે. ૧૧૯૬-૧૧૯૭.

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

કમ્મઙ્કરિં સુદિહા સવિયા, જઙ્ગ નિગુણેણ સેસંપિ ।

સ સ્વેઝ નિગુણો ચ્ચિચ, કિંચ્ચ વુણો દંસણાર્દ્દિહિ ? ૧૧૯૮ ॥

બે સમ્યક્ત્વાદિ ગુણ વિના પણ જીવે કર્મનીઘણી લાંબી-ઝોગણોતેર કોડાકોડ સાગરો-પમની સ્થિતિ ખપાવી, તો પછી શેષ-ખાકીની અંતઃકોડાકોડીની સ્થિતિ પણ તે મુજબજ ગુણ સિવાય ખપાવે, (અને મોક્ષ પણ એજ પ્રમાણે પામે.) એમાં સમ્યક્દર્શનાદિ ગુણોતું શું પ્રયોજન છે ? ૧૧૯૮

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

પાણ વુલ્લસેવા પરિમઝં સાહણમ્મિ ગુરુતરિયા ।

હોઙ્ગ મહાવિજ્ઞાણ, કિરિયા પાયં સવિધા ય ॥ ૧૧૯૯ ॥

તહ કમ્મદિઠશ્વવળે, પરિમહર્મ મોક્ષસાહળે ગુરુદે ।

હહ દંસણાહકિરિયા, દુલહા પાયં સવિધા ય ॥ ૧૨૦૦ ॥

અહવ જઓ ત્વિચ સુબહું, સ્વવિયં તો નિમ્મુળો ન સેસંપિ ।

સ સ્વેદ્ લહદ્ ય જઓ, સમ્મત્ત-સુયાદ્ગુણલામં ॥ ૧૨૦૧ ॥

જેમ મહાવિદ્યાને સાધવામાં શરૂઆતમાં તેની સેવા સહેલી હોય છે, અને એ મહાવિદ્યા સાધતી વખતે જે ક્રિયા હોય છે, તે મોટી અને પ્રાયઃ વિઘ્નવાળી હોય છે, તેમ કર્મસ્થિતિ ખપાવવામાં જે યથાપ્રવૃત્તિ કરણક્રિયા હોય છે, તે સહેલી હોય છે, અને અનિચ્છેદથી આરંભીને મોક્ષસાધનમાં સમ્યગ્દર્શન તથા જ્ઞાનસહિત જે ચારિત્ર ક્રિયા છે, તે ઘણીમોટી, દુર્લભ અને વિઘ્નવાળી હોય છે. અને સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનસહિત ચારિત્રની ક્રિયા વિના અથવા ગુણરહિત અવસ્થામાં જીવને કદી મોક્ષ થતો નથી, ઘણાં કર્મ ખપાવ્યાં, તેથી તે ગુણરહિત શેષ કર્મ ન ખપાવે, કેમકે (બહુ કર્મને ક્ષય થયો તેથી અનિચ્છેદ થવા પછી) સમ્યક્ત્વ-શ્રુત આદિ ગુણો લાભ થાય છે. (આ કારણથી શેષ કર્મસ્થિતિ ગુણરહિતપણે ક્ષય નથી પામતી.) ૧૧૯૯-૧૨૦૦-૧૨૦૧

યથાપ્રવૃત્તિ કરણાદિના અનુક્રમે જીવ અર્થાં ભેદ કરે છે, તેમાં કેને કેટલાં કરણ હોય ? તે જણાવે છે.

કરણં અહાપવત્તં, અપુલ્લમનિયદિમેવ મન્વાણં ।

હ્યરોસં પદમં ચિય, મન્નહ કરણંતિ પરિણામો ॥૧૨૦૨॥

યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણ એ ત્રણ કરણ લખ્યોને હોય છે, તથા અલખ્યોને પહેલું માત્ર યથાપ્રવૃત્તિ કરણજ હોય છે. અહિં કરણ એટલે જીવના પરિણામવિશેષ જાણવા. ૧૨૦૨

અનાદિકાળથી કર્મ ખપાવવામાં પ્રવર્તેલ અત્માના અધ્યવસાય-પરિણામ વિશેષ તે પહેલું યથાપ્રવૃત્તિકરણ, પૂર્વે કદિપણ પ્રાપ્ત નહિ થયેલ એવા અપૂર્વ સ્થિતિ ધાત-રસધાત આદિ કરનાર અધ્યવસાય વિશેષ તે બીજું અપૂર્વકરણ, સમ્યગ્દર્શનને લાભ થતા સુધીમાં જે પરિણામ પાછા ન પડે તે અનિવર્તિ કરણ, આ ત્રણે અધ્યવસાયરૂપ કરણો અનુક્રમે વધારે વધારે વિશુદ્ધ છે, અને તે લખ્યોને હોય છે. તથા અલખ્યોને તો તે પહેલું યથાપ્રવૃત્તિકરણજ હોય છે, બીજાં બે કરણો નથી હોતાં. ૧૨૦૨

એ કરણોમાંતું કયું કરણ કઈ અવસ્થામાં હોય છે ? તે કહે છે.

જા ગંઠિ તા પદમં, ગંઠિ સમહચ્છઓ અપુલ્લં તુ ।

અનિયટ્ટીકરણં પુણ, સમ્મત્તપુરસ્સદે જીવે ॥૧૨૦૩॥

અનિચ્છસ્થાન પર્યંત પહેલું યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અનિચ્છો ભેદ કરતાં બીજું અપૂર્વકરણ અને જીવ સમ્યક્ત્વ સન્મુખ થાય, ત્યારે તે ત્રીજું અનિવર્તિકરણ. ૧૨૦૩

અનાદિકાળથી આરંભીને ન્યાં સુધી તીવ્ર રાગ દ્વેષના પરિણામરૂપ અનિચ્છ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય, ત્યાં સુધી યથાપ્રવૃત્તિકરણ છે. કારણ કે તે અવસ્થામાં કર્મ ખપવાનાં કારણ-ભૂત અધ્યવસાય માત્ર હોય છે, પણ કર્મ ખપાવવાની બુદ્ધિ હોતી નથી, ને તેથીજ તે

યથા પ્રવૃત્તિકરણ કહેવાય છે, તથા તેમાં ગિરિનદીના પાષાણની ઘોલનાનો ન્યાય કહેવાય છે અને માત્ર ઉદય પ્રાપ્તિ આઠે કર્મ પ્રકૃતિનો સર્વદા ક્ષય ત્યાં કરાય છે. અન્યિ લેદ કરતાં બીજું અપૂર્વકરણ હોય છે, કેમકે પૂર્વના અધ્યવસાય કરતાં વધારે શુદ્ધ અધ્યવસાયથી અન્યિનો લેદ થાય છે. અને તે પછી જીવ સમ્યક્ત્વની સન્નુભ થાય છે અથવા જેને હમણાંજ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થવાનું છે, તેને ત્રીજું અનિવર્તિકરણ, કેમકે તેવા અતિ વિશુદ્ધ અધ્યવસાય થવા પછી તરતજ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૨૦૩

આ ત્રણ કરણથી થતી જે સામાયિક પ્રાપ્તિ તેનાં દૃષ્ટાંતો કહે છે.

(૧૦૭) પરલગ-ગિરિસરિવલ-પિવીલિયા-પુરિસ-પહ-જરગહિયા ।

કોદવ-જલ-વત્થાણિ ય, સામાઝ્યલામદિદ્વંતા ॥૧૨૦૪॥

પદ્ય, પર્વત, નદી, પાષાણ, કીડિઓ પુરૂષો, માર્ગ તાવવાળા, કોદરા, જળ, અને વસો આ નવ દૃષ્ટાંત સામાયિકપ્રાપ્તિમાં યોજવા, ૧૨૦૪

પદ્ય-(પાલા)નું દૃષ્ટાંત કહે છે.

જો પરલેડતિમહરલે, ઘણું પવિત્રવદ્ ધોવથોવયરં ।

સોહેદ્ વહુવહુયતરં, જિઝજદ્ તં થોવકાલેણ ॥૧૨૦૫॥

તદ્ કમ્મધન્નપરલં, જીવોડળામોગલો વહુતરાગં ।

સોહંતો થોવતરં, ગિહંતો પાવણ ગંઠિ ॥૧૨૦૬॥

જેમ કોઈ કણુબી મોટાપદ્યમાં થોડું થોડું ધાન્ય નાંખે, અને વધારે વધારે કાઢે, તે ધાન્ય થોડાજ કાળમાં ક્ષય પામે છે; તેમ કર્મરૂપ ધાન્યના પદ્યમાંથી જીવ અનાભોગપણે ઘણાં કર્મ ક્ષય કરતો, નવાં કર્મ થોડાં ગ્રહણ કરીને અન્યિસ્થાને પામે છે. ૧૨૦૬

જેમ કોઈ કુટુંબિક ઘણી મોટી ધાન્યથી ભરેલી કોઠીમાં કોઈ વખત થોડું થોડું ધાન્ય નાંખે છે, અને તેમાંથી ગૃહવ્યવહાર માટે વધારે વધારે કાઢે છે. એમ કરવાથી કેટલાક કાળે તે ધાન્ય પૂરું થઈ જાય છે. તેવીજ રીતે ચિર સંચિત કર્મરૂપ ધાન્યના પદ્યમાંથી આત્મા કોઈક પ્રકારે અનાભોગથી ઘણાં કર્મ જપાવતો, અને નવાં થોડાંજ ગ્રહણ કરતો અન્યિદેશને પામે છે. અને તે વખતે આચાર્ય સિવાચનાં સાતે કર્મ એક કોડા-કોડી સાગરોપમમાં કંઈ ન્યૂન અવશેષ રાખીને બાકીનાં સર્વ કર્મ જપાવે છે. યથા પ્રવૃત્તિ-કરણથી આ પ્રમાણે થાય છે.

પ્રશ્ન : અન્યિ લેદ થયા પૂર્વે જીવ અસંચિત-અવિરત ને અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ હોય છે, એવા જીવને ઘણાં કર્મોના ક્ષય અને થોડા કર્મોના બંધનો આગમમાં નિષેધ કયો છે. તે સંબંધમાં અન્યત્ર કહ્યું છે કે- જેમ અતિ મોટા પદ્યમાં કોઈક મનુષ્ય કુંભ પ્રમાણ ધાન્ય નાંખે, અને નાલિકા પ્રમાણ કાઢે; તેમ અસંચિત-અવિરતજીવ ઘણાં કર્મ બાંધે અને થોડાં કર્મની નિર્જરા કરે, તથા મોટા પદ્યમાંથી જેમ કોઈ કુંભ પ્રમાણ કાઢે અને નાલિકા પ્રમાણ નાંખે; તેમ જે પ્રમત્ત સંચિત હોય છે, તે ઘણાં કર્મ નિર્જરે છે, અને થોડાં બાંધે છે, અને કોઈ મોટા પદ્યમાંથી કુંભ પ્રમાણ કાઢે છે, અને થોડું પાણુ નાંખતા નથી, તેમ જે અપ્રમત્ત સંચિત હોય છે, તે ઘણાં કર્મની નિર્જરા કરે છે અને

થોડાં પણ બાંધતા નથી. આ રીતે ઉપર મુજબ અવિરતિ મિથ્યાદષ્ટિને દરેક સમયે બાંધ ઘણા અને નિર્જરા થોડી કહી છે. પણ તમે તો એથી વિપરીત કહો છો, તેનું કેમ ?

ઉત્તર : એકાન્ત એવો નિયમ નથી, કે અવિરત અસંચત મિથ્યાદષ્ટિને ઘણાં કર્મોના બાંધ અને અલ્પ કર્મોનીજ નિર્જરા થાય. જો એકાન્ત એવોજ નિયમ હોય, તો બહુકર્મી જીવોને કદિપણ સમ્યક્ત્વનો લાભ ન થાય, અને સમ્યક્દષ્ટિ જીવોને સમક્તિ પામ્યા પહેલાં ઘણાં કર્મોના ક્ષય થવાથી સમક્તિ પ્રાપ્ત થયેલું પ્રત્યક્ષ જણાય છે. વળી જો સર્વદા ઘણા કર્મોના બાંધ થાય એમજ માનીએ, તો કાળક્રમે સર્વ પુદ્ગલરાશિને પણ કર્મપણે ગ્રહણ કરવાનો પ્રસંગ આવે. અને કોઈપણ પુદ્ગલ બાકી રહે નહિ, પરંતુ એમ થતું નથી, કેમકે સ્તંભ-કુંભ-અબ્ર-પૃથ્વી-શરીર-વૃક્ષ-પર્વત-નદી-સમુદ્ર આદિ ભાવે પરિણામ પામેલા પુદ્ગલો હમ્મેશાં જણાય છે. અને કર્મબાંધ પણ વર્તમાનઆદિમાં જણાય છે. માટે આ બાંધ અને નિર્જરાના સંબંધમાં ત્રણ ભાંગા સમજવા. પ્રથમ કોઈકને ઉત્કૃષ્ટ બાંધ હેતુથી, અને પૂર્વબદ્ધ કર્મક્ષયના હેતુની ન્યૂનતાથી કર્મ બાંધ વધારે થાય છે, કોઈકને કર્મ બાંધના હેતુની અને કર્મક્ષયના હેતુની સમાનતાથી કર્મોના બાંધ અને નિર્જરા સમાન થાય છે. તથા કોઈને બાંધ હેતુની ન્યૂનતાથી અને ક્ષયના હેતુની ઉત્કૃષ્ટતાથી કર્મબાંધ થોડો થાય છે અને નિર્જરા વધારે થાય છે. આ ત્રણ ભાંગામાંથી ત્રીજા ભાંગામાં જ્યારે કોઈ મિથ્યાદષ્ટિ વર્તતો હોય, ત્યારે તેને અન્યિદેશ પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૨૦૫-૧૨૦૬

અનાભોગપણે એટલા બધા કર્મોના ક્ષય કેવી રીતે થાય ? તે જણાવવા પર્વતની નદીના પાષાણુનું બીજું દષ્ટાન્ત કહે છે.

ગિરિનદ્-વત્તણિપત્થરવહ્નજોન્મમેળ પદ્મકરણે ।

જા ગંઠી કમ્મદિર્ઘ, સ્વવળમળામોગઓ તસ્સ ॥૧૨૦૭॥

પર્વતની નદીના માર્ગમાં પડેલા પત્થરોના ઘાટના જેવી ઉપમાવાળા, પ્રથમકરણવડે જીવને અનાભોગથી કર્મ સ્થિતિનો ક્ષય થવાથી અન્યિદેશ પ્રાપ્ત થાય છે.

જેમ પર્વતની નદીના માર્ગમાંના પત્થરો અનાભોગથી એટલે “અમે આવી આકૃતિવાળા થઈએ” એવી ઈચ્છા વિના તે પાણીના પ્રવાહથી ઘસાઈને અથવા પરસ્પર અથડાઈને એ પથરો ગોળ-ત્રિકોણ-ચતુષ્કોણ-લાંબા-ટુંકા વિગેરે અનેક આકારવાલા થઈ જાય છે, તેમ અહીં પણ કોઈકે રીતે અનાભોગપણે યથાપ્રવૃત્તિકરણથી જીવ કર્મ બાંધવાને અન્યિદેશ પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૨૦૭

કીડિઓનું દષ્ટાન્ત કહે છે.

સ્વિત્તિસામાવિયગમણં, થાણૂસરણં તઓ સમુપ્પયણં ।

થાણ થાણુસિરે વા, ઓરુહણં વા મુહંગાણં ॥૧૨૦૮॥

સ્વિદ્ગમણં પિવ પદ્મં, થાણૂસરણં વ કરણમપ્પુવ્વં ।

ઉપ્પયણં પિવ તત્તો, જીવાણં કરણમનિયદ્ધિ ॥૧૨૦૯॥

થાણુ ત્વ ગંઠિદેસે, ગંઠિયસત્તસ્સ તત્થવત્થાણં ।

ઓયરણં પિવ તત્તો, પુણોડવિ કમ્મદિઠ્ઠિવિવુદ્ધી ॥૧૨૧૦॥

જેમ કેટલીક ક્રીડિઓ હમ્મેશાં સ્વાભાવિક પૃથ્વીપર આમ તેમ ગમન કરે છે, કેટલીક સ્થાણ-હુંઠાપર ચડે છે; કેટલીક તે ખીલાપરથી ઊડી જાય છે, કેટલીક ખીલા આગળજ રહી જાય છે અને કેટલીક ચઢીને ખીલા પરથી ઊતરી જાય છે; તેમાં ક્રીડિઓના સ્વાભાવિક ગમનની પેઠે હમ્મેશાં પ્રવર્તતું પહેલું યથાપ્રવૃત્તિકરણ છે, ખીલાપર ચડવા સમાન અપૂર્વકરણ છે, ખીલાપરથી ઊડવા સમાન જીવોને અનિવર્તિકરણ છે. (આ કરણના બળે જીવ મિથ્યાત્વથી સમ્યક્દષ્ટિ ગુણુસ્થાને જાય છે.) અન્યિકસત્ત્વ (અન્યિલેહ નહિ કરેલ જીવ)ને સ્થાણની પેઠે અન્યિ દેશ આગળ અવસ્થાન હોય છે, અને ત્યાંથી પુનઃ પાછા ફરવારૂપ કર્મસ્થિતિની વૃદ્ધિ થાય છે. ૧૨૦૮-૧૨૦૯-૧૨૧૦.

હવે મુસાફર પુરૂષોત્ત્વ દષ્ટાંત કહે છે.

જહ વા તિન્નિ મળૂસા, જંતહવિપહં સહાવગમણે ।

વેલાહકમખીયા, તુરંતિ પતા ય દો ચોરા ॥૧૨૧૧॥

દટ્ટું મગતહથે, તે ઇગો મગઓ પહિનિયતો ।

વિતિઓ ગહિઓ, તહઓ સમહક્કંતો પુરં પત્તો ॥૧૨૧૨॥

અહવી મવો મળૂસા, જીવો કમ્મહિદ્દે પહો દીહો ।

ગંઠી ય મયસ્થાળં, રાગ-હોસા ય દો ચોરા ॥૧૨૧૩॥

મમ્મો ઠિહપરિવુહી, ગહિઓ પુળ ગંઠિઓ ગઓ તહઓ ।

સમ્મત્તપુરં પવં, જોણ્ઝા તિણ્ણ કરણાહં ॥૧૨૧૪॥

અથવા જેમ કોઈ ત્રણ મનુષ્યો સ્વભાવિકગતિએ અટવીમાં જતાં ઘણા માર્ગ ચાલી ગયા. તેવામાં વેળાનો અતિક્રમ થવાથી તેઓ ભય પામ્યા, એટલામાં ત્યાં ભયસ્થાનકે બે ચોર તેમને મળ્યા. માર્ગમાં બે ચોરાને જોઈને (ત્રણમાંનો) એક મનુષ્ય માર્ગમાંથી પાછો ફર્યો, બીજાને ચોરાએ પકડયો, અને ત્રીજો ચોરાનો તિરસ્કાર કરીને ઇષ્ટનગરે પહોંચી ગયો. અહીં અટવી તે સંસાર, મનુષ્યો તે અંધિદેશથી પાછા ફરેલો, અંધિદેશમાં રહેલો, અને અંધિને લેહ કરેલો એવા તે ત્રણે જીવો. કર્મની સ્થિતિ તે દીર્ઘપથ. અંધિ તે ભયસ્થાન. બે ચોરા તે રાગ-દ્વેષ. જે ભાગી ગયો તેની સમાન અભિન્નઅન્યિ પુનઃ સ્થિતિ વધારનાર જીવ, જે પકડાયો તેની જેવો અન્યિદેશ આગળ રહેલો જીવ અને જે ચાલ્યો ગયો તેની માફક સમ્યક્ત્વરૂપ નગરે પહોંચેલો જીવ બાણવો. આ પ્રમાણે ત્રણ કરણમાં પણ યોજના કરવી. (ત્રણ પુરૂષનું સ્વભાવિક ગમન-તે અંધિદેશ આગળ લાવનાર યથાપ્રવૃત્તિકરણ, શીઘ્રગતિથી ચોરાનો તિરસ્કાર કરવો-તે અપૂર્વકરણ અને સમ્યક્ત્વાદિરૂપ ઇષ્ટનગરે પહોંચાડનાર-તે અનિવર્તિકરણ બાણવું. ૧૨૧૧-થી-૧૨૧૪.

અન્યિલેહ કરીને જીવો સમ્યક્ત્વાદિરૂપ મોક્ષમાર્ગ પામે છે, તે પરોપદેશથી પામે છે ? કે પોતાની મેળે સ્વાભાવિકપણે પામે છે ? અથવા એ બેનો પણ યોગ છતાં એકેકે પ્રકારે નથી પામતા ? આત્માર્થશ્રી આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માર્ગનું દષ્ટાંત આપે છે કે—

ઉવણ્ણો સયં વા, લમ્મહ પહં કોદિ ન લમ્મહ કોદ્દે ।

ગંઠિસ્થાળં પત્તો, સમ્મત્તપહં તહા મજ્જો ॥૧૨૧૫॥

જેમ કોઈ મનુષ્ય અટવીમાં આમ તેમ રખડતાં સ્વયં યોગ્ય માર્ગ પામે છે, કોઈક ખીજના કહેવાથી માર્ગ પામે છે અને કોઈક નથી પણ પામતો. તેવી રીતે કોઈક લવ્યાત્મા સંસાર અટવીમાં લમતાં અનિદેશ પામીને સ્વયં સમ્યક્ત્વાદિ સન્માર્ગ પામે છે, કોઈક પરોપદેશથી પામે છે, અને કોઈક દુર્લભ્ય અલભ્ય નથી પણ પામતા, અને અનિદેશ પામેલો પાછો વલે છે. ૧૨૧૫

જ્યરવાળાનું દષ્ટાન્ત કહે છે.

મેસજ્જેણ સયં વા, નસસહ જરઓ ન નસસણ કોહ ।

મન્વસ્સ ગંઠિદેસે, મિચ્છત્તમહાજરો ચેવં ॥૧૨૧૬॥

જેમ કોઈ તાવવાળા મનુષ્યને સ્વભાવિક રીતે એટલે ઔષધ વિના તાવ દૂર થાય છે, કોઈકને ઔષધોપચારથી દૂર થાય છે અને કોઈકને ઔષધોપચાર કરવાથી પણ દૂર નથી થતો; તેમ મિથ્યાત્વરૂપ મહાજર પણ કોઈક લવ્યાત્માને સ્વાભાવિક રીતે સહેજે નાશ પામે છે, કોઈકને ઔષધોપચારથી નાશ પામે છે અને કોઈકને નાશ નથી પણ પામતો. (લવ્યાત્માને આ ત્રણે પ્રકાર હોય છે અને અલભ્યને તો એક ત્રીજે પ્રકારજ હોય છે). ૧૨૧૬.

કોદરાનું ઉદાહરણ કહે છે.

નાસહ સર્વં વ પરિક્કમઓ વ, જહ કોદવાણ મયમાવો ।

નાસહ તહ મિચ્છમઓ, સયં વ પરિકમ્મણાણ વા ॥૧૨૧૭॥

જેમ કોઈક કોદરાનો માદકસ્વભાવ સ્વાભાવિક રીતે નાશ પામે છે, કોઈકનો છાણ આદિના પ્રયોગથી નાશ પામે છે, અને કોઈકનો તે સ્વભાવ નાશ નથી પામતો, તેમ કોઈક જીવનો મિથ્યાત્વભાવ સ્વાભાવિક રીતે દૂર થાય છે, કોઈકને શુદ્ધમહારાજના ઉપદેશથી નાશ થાય છે, અને કોઈકને સર્વથા નાશ નથી પામતો. ૧૨૧૭

શાવડે મિથ્યાત્વ શુદ્ધ થાય છે ? તે માટે કહે છે—

અપ્પુલ્લેણં તિપુજં, મિચ્છત્તં કુણ્હ કોદ્ધોવમયા ।

અનિયટ્ટીકરણેણ ઉ, સો સમ્મહંસણં લહ્હ ॥૧૨૧૮॥

જીવો મેણા કોદરા સમાન મિથ્યાત્વના અપૂર્વકરણુવડે ત્રણપુંજ કરે છે, પણ સમ્યક્-દર્શન તો અનિવર્તિ કરણુવડેજ પામે છે. ૧૨૧૮.

જેમ કોઈક મનુષ્ય છાણ વિગેરેના પ્રયોગથી કોદરાને શુદ્ધ કરે છે, તેમાં તેના ત્રણ પ્રકાર થાય છે. કોઈ કોદરા સર્વથા શુદ્ધ થાય છે, કોઈ અર્ધા શુદ્ધ થાય છે, અને કોઈ શુદ્ધ થતા નથી. તેવીજ રીતે જીવો અપૂર્વકરણુવડે મિથ્યાત્વ શોધીને તેના શુદ્ધ અર્ધશુદ્ધ અને અશુદ્ધ એવા ત્રણ પુંજ કરે છે. તેમાં સમ્યક્ત્વને આવરનાર એવા રસને અપાવીને શુદ્ધ કરેલા જે મિથ્યાત્વના પુદ્ગળોનો પુંજ તે જિનોક્ત તત્ત્વરૂચિને આવરનાર નથી, માટે તેને ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. અર્ધશુદ્ધ મિથ્યાત્વ પુદ્ગળોનો પુંજ તે સમ્યક્મિથ્યાત્વ-મિશ્ર કહેવાય છે. અને સર્વથા, અશુદ્ધ પુદ્ગળપુંજ તે મિથ્યાત્વ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે અપૂર્વકરણથી ત્રણ પુંજ થાય છે, પરન્તુ અનિવર્તિકરણ વિશેષથી જીવ સમ્યક્ત્વ પુંજે જાય છે, ખીજા બે પુંજે નથી જતો. જ્યારે સમ્યક્ત્વથી પતિત થઈને પુનઃ

સમ્યક્ત્વ પામે છે, ત્યારે પણ અપૂર્વકરણવડે ત્રણ પુંજ કરીને અનિવર્તિકરણથી સમક્રિત પામે છે.

પ્રશ્ન : બીજીવાર સમક્રિત પામતાં અપૂર્વકરણની અપૂર્વકરણતા કેમ કહી શકાય ? કેમકે પૂર્વે તેની પ્રાપ્તિ થયેલ છે.

ઉત્તર : થોડીજવાર સુધી તેનો લાભ થાય છે, એટલે અપૂર્વ જેવું હોવાથી તેને અપૂર્વકરણ કહેવાય છે. એમ વૃદ્ધોનું કથન છે. સિદ્ધાન્તવાદીઓ પણ એમજ કહે છે. પણ કર્મઅન્યવાળાઓ તો “મિથ્યાત્વનું અન્તરકરણ કરે છે.” તે અન્તરકરણમાં પેઠેલો જીવ ઉપશમ સમક્રિત પામે છે, અને તેવડે મિથ્યાત્વના ત્રણ પુંજ કરે છે, તે પછી ક્ષાયોપશમિક પુંજના ઉદયથી ક્ષાયોપશમિક સમક્રિત પામે છે. એમ માને છે. અર્થાત્ અપૂર્વકરણથી ત્રણપુંજ નથી કરતા અને ઉપશમમાં કરેલ શુદ્ધ પુંજના ઉદયથી ફરી સમ્યક્ત્વ પામે છે.

આ પ્રમાણે ભવ્યાત્માને સર્વત્ર સમ્યક્ત્વ લાભ કહ્યો, હવે અંતિપ્રદેશે આવેલ અભવ્યને શું થાય ? તે કહે છે.

તિસ્થંકરાદ્યપૂયં, દદૃદુળળેણ વાવિ કજ્જેણ ।

સુચસામાદ્યલાહો, હોજ્જ અમબ્વસ્સ ગંઠિમ્મિ ॥૧૨૧૯॥

તીર્થંકરાદિની પૂજા જોઈને અથવા બીજા કોઈપણ પ્રયોજનથી અન્થિસ્થાન પામેલા અભવ્યને માત્ર શ્રુતસામાયિકનો લાભ થાય છે. ૧૨૧૯

તીર્થંકરની વિભૂતિ વિગેરે જોઈને “આધર્મથી આવો સત્કાર થાય છે, દેવપણું-રાજ્ય વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે.” ઇત્યાદિ બુદ્ધિથી અન્થિસ્થાન પામેલા અભવ્યને તે વિભૂતિ માટે અથવા દેવપણું-રાજ્યપણું-સૌભાગ્ય-રુપ-બળ વિગેરે બીજા પ્રયોજનથી, સર્વથા મોક્ષની શ્રદ્ધા વિના પણ કિંચિત્ કટકારી અનુષ્ઠાન કરવાથી અજ્ઞાનરૂપ શ્રુતસામાયિકનો માત્ર લાભ થાય છે, કેમકે અભવ્યને પણ અગીઆર અંગનું અધ્યયન કહ્યું છે. પરન્તુ સમ્યક્ત્વાદિનો લાભ તો તેમને થતો નથીજ. ૧૨૧૯

હવે “અપ્યુવેણ તિપુંજ” એ ૧૨૧૮ મી ગાથાનું વિવરણ કરે છે.

મયણા દરનિવ્વલિયા, નિવ્વલિયા ય જહ કોદ્દવા તિવિહા ।

તહ મિચ્છત્તં તિવિહં, પરિણામવસેણ સો કુણ્ઠ ॥૧૨૨૦॥

જેમ પ્રયોગથી શુદ્ધ-અર્ધશુદ્ધ-અને અશુદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારે કોદરા થાય છે. તેમ અપૂર્વકરણરૂપ પરિણામના વશથી શુદ્ધ-અર્ધશુદ્ધ-અને અશુદ્ધ એમ ત્રણ પ્રકારે મિથ્યાત્વ થાય છે. ૧૨૨૦

હવે જળ અને વસ્ત્રનાં દ્ધાન્તો કહે છે.

જહ વેહ કિંચિ મલિણં, દસુદ્ધં સુદ્ધમંબુ વથં ચ ।

એવં પરિણામવસા, કરેહ સો દંસણં તિવિહં ॥૧૨૨૧॥

અથવા જેમ પાણી તથા વસ્ત્ર મેલું હોય, તે શુદ્ધ કરવા છતાં પણ કોઈક શુદ્ધ ન થાય, કોઈક અર્ધ શુદ્ધ થાય, અને કોઈક સર્વથા શુદ્ધ ન થાય, અને કોઈક સર્વથા શુદ્ધ થાય છે. તેમ જીવ પણ અપૂર્વકરણરૂપ પરિણામના વશથી દર્શનમોહનીય કર્મને શોધતાં

અશુદ્ધ, અર્ધશુદ્ધ અને શુદ્ધ એવા મિથ્યાત્વ-મિશ્ર-અને સમ્યક્ત્વ, એમ ત્રણ પ્રકાર કરે છે. ૧૨૨૧

હવે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી દેશવિરતિ આદિનો લાભ કેવી રીતે થાય ? તે કહે છે.

સમતત્ત્વિમ ઉ લઢ્ઢે, પલ્લિયપુહુત્તેણ સાવઓ હોઈ ।

ચરણો-વસમ-ન્નયાણં, સાગર સંસ્વંતરા હોંતિ ॥૧૨૨૨॥

एवं अप्परिवडिण, सम्मत्ते देव-मणुयज्जम्મેસુ ।

અળ્ળયરસેદિવજ્જં, એમભેણં વ સન્નાઈ ॥૧૨૨૩॥

સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી ખાકી રહેલી સ્થિતિમાંથી પદ્યોપમ પૃથક્ત્વ (એથી નવ પદ્યોપમ) જેટલો કાળ વીત્યા બાદ દેશવિરતિ થાય છે, તે પછી સંખ્યાતા સાગરોપમ વીત્યા બાદ આરિત્ર પામે છે, તે પછી સંખ્યાતા સાગરોપમ વીત્યાબાદ ઉપશમશ્રેણિ પામે છે અને તે કરતાં સંખ્યાતા સાગરોપમ જેટલી સ્થિતિ ઓછી થયા પછી ક્ષપકશ્રેણિ પામે છે. આ પ્રમાણે દેવમનુષ્યલવમાં ગમનાગમન કરતાં સમ્યક્ત્વથી પડ્યા સિવાય મનુષ્યલવમાં દેશવિરતિ આદિનો લાભ થાય છે. અથવા અતિશુભ પરિણામથી ઘણા કર્મની ખપી ગયેલી સ્થિતિવાલો જીવ, એક લવમાં પણ ઉપશમ અને ક્ષપક એમાંથી એક શ્રેણિ અને દેશવિરતિ આદિ સર્વ પ્રાપ્ત કરે છે. (સિદ્ધાન્તના અભિપ્રાયે એક લવમાં બે શ્રેણિ ન થાય, પણ એકજ થાય.) ૧૨૨૨-૧૨૨૩.

હવે જેના ઉદયથી સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિ ન થાય અથવા થઈ તો પણ નાશ પામે તેવાં સમ્યક્ત્વાદિનાં આવરણો કહે છે.

અહુણા જસોદયઓ, ન લમહ દંસણાહસામહ્યં ।

લઢ્ઢં વ પુણો મસ્સહ, તદિહાવરણં કસાયાઈ ॥૧૨૨૪॥

અહવા સ્વયાહઓ કેવલાઈં તં જેસિ તે કહ કસાયા ।

કો વા કસાવરણં, કો વ સ્વયાહવક્રમો કસ્સ ? ॥૧૨૨૫॥

હવે જેના ઉદયથી (જીવને) દર્શનાદિ સામાયિક પ્રાપ્ત ન થાય, અને પ્રાપ્ત થયા હોય, તોપણ નાશ પામે, તે અહીં કષાય વિગેરે (સમ્યક્ત્વાદિના) આવરણ છે. અથવા જે કષાયના ક્ષયાદિથી જે કેવળજ્ઞાનાદિ (કેવળદર્શન-આરિત્રાદિ) થાય છે, તે કેટલા કષાય છે ? કયા કષાય કયા સામાયિકનું આવરણ છે ? અથવા કયા કષાયના કયા કર્મે ક્ષય આદિ થાય છે ? ૧૨૨૪-૧૨૨૫

આચાર્યશ્રી એ પ્રશ્નોના અનુક્રમે ઉત્તર આપે છે.

(૧૦૮) પદમિલ્લુઆણ ઉદણ, નિયમા સંજોયણાકસાયાણં ।

સમ્મહંસણલંભં, ભવસિદ્ધીયાઽવિ ન લહંતિ ॥૧૨૨૬॥

પહેલાં સંયોજના નામના અનન્તાનુબંધિ કષાયના ઉદયે, સમ્યક્દર્શનનો લાભ લવસિદ્ધિક (તદ્ભવમોક્ષગામી) જીવો પણ અવશ્ય ન પામે.

પહેલા જે અનન્તાનુબંધી અથવા સંયોજના એવા જે ક્રોધ-માન-માયા ને લોભ કષાયો તેના ઉદયથી ભવસિદ્ધિક્ષ એટલે તદ્ભવ મોક્ષગામી જીવોને પણ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત ન થાય, તો પછી અભવ્યોને તો કયાંથીજ થાય ?

અનન્તાનુબંધી કષાયને પ્રથમ નંબર કેમ ?

સ્વર્ણં પદ્મચ્ચ પદ્મા, પદ્મગુણવિષાદ્ગો તિ વા જમ્હા ।

સંજોયણાકસાયા, ભવાદિસંજોયણાઓ (દો) તિ ॥૧૨૨૭॥

સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થતાં અને ક્ષપકચ્છેષ્ટિમાં પ્રથમ તેનોજ ક્ષય થાય છે, અથવા સમ્યગ્દર્શનરૂપ પ્રથમ ગુણનો ઘાત કરનાર હોવાથી તે પ્રથમ કષાય છે. અને સંસારમાં યોજનાર હોવાથી તેને સંયોજના કષાય કહેવાય છે. ૧૨૨૭

કષાય એટલે શું ? એના સમાધાન માટે કષાય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ કહે છે.

કમ્મ કસં ભવો વા, કસમાજો સિં જઓ કસાયા તે ।

કસમાયયંતિ વ જઓ, ગમયંતિ કસં કસાય તિ ॥૧૨૨૮॥

આજો વ ઉવાદાણં, તેણ કસાયા જઓ કસસ્સાયા ।

ચત્તારિં બહુવચણો, एवं વિદ્યાદઓઽવિ મયા ॥૧૨૨૯॥

કષ એટલે કર્મ અથવા ભવ, તેમનો આય, એટલે લાભ જેથી થાય, તે કષાય, અથવા કર્મ આ સંસાર જેથી આવે તે કષાય, અથવા જેની હાજરીમાં જીવ કર્મ કે સંસારને પામે તે કષાય. અથવા આય એટલે ઉપાદાન-હેતુ. સંસાર આ કર્મના હેતુ હોવાથી તે કષાય છે. બહુવચનના પ્રયોગથી એ કષાયો ચાર છે, અને દેશવિરતિ આદિ-ગુણોનો અનુક્રમે ઘાત કરનારા હોવાથી તે ખીજો-ત્રીજો-ચોથો કહેવાય છે. ૧૨૨૮-૧૨૨૯

ભવસિદ્ધિયાવિં મણિણિ નિયમા ન લ્હંતિ તયમમન્વાવિ ।

અવિસદ્દેષ વ ગદ્ધિયા, પરિત્તસંસારિયાર્ઠ્યા ॥૧૨૩૦॥

ભવસિદ્ધિક્ષ જીવો પણ (પહેલા કષાયના ઉદયે સમ્યક્ત્વને પામતા નથી એમ કહેવાથી અભવ્ય તો અવશ્ય તેને નજ પામે, અને અપિ શબ્દથી પરિત્ત સંસારી જીવો પણ ન પામે એમ સમજવું. ૧૨૩૦

દેશવિરતિનાં આવરણ કહે છે.

(૧૦૯) ત્રિતિયકસાયાણુદય અપ્પચ્ચક્ષણનામધેયાણં ।

સમ્મદં સણલંમં, વિરયાવિરૂદ્ધં ન ઉ લ્હંતિ ॥૧૨૩૧॥

અગ્રત્યાજ્યાન નામના ખીજ કષાયના ઉદયથી (ભવ્યાત્મા) સમ્યગ્દર્શન પામે, પરંતુ દેશવિરતિ ન પામે. ૧૨૩૧

સવ્વં દેસો વ જઓ, પ્પચ્ચક્ષણં ન જેસિં ઉદયમ્મિ ।

તે અપ્પચ્ચક્ષણા, સવ્વનિસેહે મ્મોઽકારો ॥૧૨૩૨॥

સમ્મદં સણલંમં, લ્હેદ્ધિ મવિય તિ વ્વકસેસોઽયં ।

વિરયાવિરૂદ્ધિસેસણતુસદ્ધસંલક્ષિઓઽયં ચ ॥૧૨૩૩॥

આ બીજા કષાયના ઉદયથી જીવ, સર્વથી કે દેશથી પ્રત્યાખ્યાન ન પામે, તેથી તે કષાયો અપ્રત્યાખ્યાની કહેવાય છે. આમાં અકાર સર્વ નિષેધાર્થક છે. ભવ્યાત્માને સમ્યગ્ દર્શનનો લાભ થાય છે. એ વાક્ય શેષ છે, અને વિસ્તાવિરતિ શબ્દથી શ્રાવકપણાનો લાભ ન થાય એ વાત સંલક્ષિત છે. ૧૨૩૨-૧૨૩૩.

હવે સર્વવિરતિગુણનું આવરણ કહે છે.

(૧૧૦) તદ્દયકસાયાણુદય, પચ્ચક્ષણાવરણનામધેજ્ઞાણં ।

દેસે-વકદેસવિરહં, ચરિત્તલં મં ન ઉ લહંતિ ॥૧૨૩૪॥

પ્રત્યાખ્યાનાવરણ નામના ત્રીજા કષાયના ઉદયે દેશ વિરતિનો લાભ થાય છે, પરંતુ સર્વ વિરતિરૂપ ચારિત્રનો લાભ નથી થતો. ૧૨૩૪

ભાષ્યકાર પ્રત્યાખ્યાનાવરણ શબ્દનો અર્થ કરે છે.

સર્વં પચ્ચક્ષણં વરેતિ તે જં ન દેસમેણં ।

પચ્ચક્ષણાવરણા, આમજ્ઞાદી-સદત્થેસુ ॥૧૨૩૫॥

ત્રીજા કષાયો સર્વ વિરતિરૂપ પ્રત્યાખ્યાનનું આવરણ કરે, પણ દેશ વિરતિનું ન કરે, માટે તેને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કહે છે. અહીં ‘આ’ શબ્દ મર્યાદા અથવા ઇષદ્ અર્થમાં છે. ૧૨૩૫

આ ત્રીજા પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ઉદયથી સર્વ વિરતિરૂપ પ્રત્યાખ્યાનનું આવરણ થાય છે, પણ દેશ વિરતિરૂપ પ્રત્યાખ્યાનનું આવરણ નથી થતું, કારણ કે પ્રત્યાખ્યાનોનું આવરણ કરે, તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ એવી વ્યુત્પત્તિ અહીં ન કરવી, પણ આવરણ શબ્દના ‘આ’ ઉપરથી મર્યાદાએ પ્રત્યાખ્યાનનું આવરણ કરે, અથવા સાવધયોગની અનુમતિમાત્ર વિરતિરૂપ પ્રત્યાખ્યાનનું આવરણ કરે તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અનન્ત સાવધયોગનું પ્રત્યાખ્યાન કરીને દેશવિરતિવાળો શ્રાવક અગીઆરમી પ્રતિમા જ્યારે પામ્યો હોય, ત્યારે પણ સાવધયોગની પરિમિત અનુમતિ માત્રનું પ્રત્યાખ્યાન નથી કરતો, તેનું કારણ આત્રીજા કષાયરૂપ આવરણજ છે. આથી આ કષાયને ઇપત્ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ પણ કહેવાય છે. ૧૨૩૫

આ આવરણ વિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનું હોય કે અવિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનું હોય ? તેનો ખુલાસો કરે છે.

નાસંતસ્સાવરણં ન સત્તોડમ્બ્વાહિવિરમણપસંગા ।

પચ્ચક્ષણાવરણા તમ્હા તસ્સંમવાવરણા ॥૧૨૩૬॥

એકાન્તે અવિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનું આવરણ હોતું નથી, (કેમકે અવિદ્યમાનનું આવરણ માનીએ, તો અવિદ્યમાન એવા ખરવિષાણુનું પણ આવરણ માનવું બેઇએ.) તેમ વિદ્યમાન પ્રત્યાખ્યાનનું આવરણ પણ નથી હોતું, કેમકે અભવ્યોને પણ (પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયો હોવાથી) વિરતિનો પ્રસંગ થાય. તે માટે પ્રત્યાખ્યાનની પરિણતિને આવરણ કરે તે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કહેવાય છે. ૧૨૩૬.

એજ વાત દ્વાન્તાપૂર્વક વધારે રૂપ કહે છે.

ઉદય વિરહપરિણે, ન હોઈ જેસિં સ્વયાંહો હોઈ ।

પત્તચ્ચક્ષાણાવરણા, ત હહ જહા કેવલાવરણં ॥૧૨૩૭॥

કેવળજ્ઞાનાવરણના ક્ષયથી જેમ કેવળજ્ઞાન, તેમ જે કષાયના ઉદયથી વિરતિ પરિણામ ન થાય, પણ જેના ક્ષયાદિથી થાય, તે અહીં પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કહેવાય છે. ૧૨૩૭

જેમ કેવળજ્ઞાનાવરણથી વિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન નથી અવરાતું, તેમ અવિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન પણ નથી અવરાતું; કારણ કે જે વિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન અવરાતું હોય, તો અભવ્યોને પણ કેવળીપણુનો પ્રસંગ થાય, કેમકે તેમને તે જ્ઞાન પ્રગટ થયું હોય તો તે કેવળજ્ઞાનાવરણથી અવરાએલું માનવું પડે, અભવ્યોને પણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ હતું; પરન્તુ તદાવરણથી તે અવરાએલું છે એમ કહેવામાં આવે, તો તે આયોગ્ય છે, કેમકે જે કૌડીયાથી ઠંકાએલા દીપકની પેઠે, તે વડે તે પોતાને તો જરૂર પ્રગટ કરી શકે, પણ અભવ્યોને તેમ તો નથી થતું. વળી અવિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન પણ તદાવરણથી અવરાતું નથી, કેમકે જે અવિદ્યમાન અવરાતું હોય, તો અવિદ્યમાન એવા ગધેડાનાં સીંગડાં પણ અવરાવવાં બેઠાં. માટે એ ઉભય રીતે ન માનતાં સદસદ્ (વિદ્યમાન-અવિદ્યમાન) રૂપ કેવળજ્ઞાન તેના આવરણથી અવરાય છે, એટલે કે શુવદ્રવ્યરૂપે વિદ્યમાન કેવળજ્ઞાન અવરાય છે, અને આવિર્ભૂત પરિણુતિએ અવિદ્યમાન અવરાય છે. એ સદસદ્રૂપ (વિદ્યમાન અવિદ્યમાનરૂપ) કોઈક અપેક્ષાએ એકજ છે. આ પ્રમાણે જેમ સદસદ્રૂપ કેવળ જ્ઞાન તદાવરણથી અવરાય છે, એટલે કે આવરણના સામર્થ્યથી શુવ કેવળજ્ઞાન પરિણુતિએ પરિણામ નથી પામતો, તેમ આ પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ઉદયથી વિરતિપરિણામ પણ સદસદ્રૂપે અવરાય છે, અર્થાત્ વિરતિપરિણામે શુવ પરિણામ પામી શકતો નથી. અહીં ઘણું કહેવા જેવું છે, પણ અન્ય વધી જવાના ભયથી કહેતા નથી. ૧૨૩૭.

યથાખ્યાતચારિત્ર આવરનાર ચોથા કષાયનું સ્વરૂપ કહે છે.

(૧૧૧) મૂલગુણાણં લંમં, ન લહૃહ મૂલગુણઘાણો ઉદય ।

સંજલણાણં ઉદય, ન લહૃહ ચરણં અહક્ત્વાયં ॥૧૨૩૮॥

મૂળગુણોના ઘાત કરનાર કષાયોના ઉદયથી મૂળગુણોની પ્રાપ્તિ ન થાય, અને સંબલન કષાયના ઉદયથી યથાખ્યાત ચારિત્રનો લાભ ન થાય. ૧૨૩૮

સમ્યક્ત્વ-મહાવ્રત-અને અભુવ્રત, એ ત્રણે ઉત્તર ગુણોના આધારભૂત હોવાથી મૂળ ગુણ કહેવાય છે. તે મૂળ ગુણોના ઘાત કરનાર અનન્તાતુલ્યધી-અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયોના ઉદયથી ઉપરોક્ત મૂળગુણો પ્રાપ્ત થતા નથી. તથા પરિસંહાદિના સંયોગે ચારિત્રવાળાને થોડો ભજવત્યમાન કરે તે સંબલન કષાય. આ કષાયના ઉદયથી યથાખ્યાત ચારિત્ર-કષાયચરિત્ત એવું વીતરાગ ચારિત્ર પ્રાપ્ત ન થાય, અને પ્રાપ્ત થયું હોય, તો નાશ શેષચારિત્રવાળાને પણ તેમના ચારિત્રમાં આ કષાયો દેશોપઘાતરૂપ અતિચાર લગાડે છે. મૂળગુણો કયા ? તે ભાષ્યકાર કહે છે.

સમ્પત્તસમેયાઈ, મહવ્વયા-ગુવ્વયાઈ મૂલગુણા ।

મૂલં સેસાહારો, વાસસ તથાઈણો ણ ॥૧૨૩૯॥

સમ્યક્ત્વ સહિત મહાવ્રતો અને અણુવ્રતો તે મૂળગુણો છે, કેમકે તે શેષ ઉત્તરગુણોના આધારભૂત હોવાથી મૂળ રૂપ છે. તથા એ મૂળગુણોના ઘાત કરનારા એ પ્રથમના બાર કષાયો છે. ૧૨૩૯.

રાત્રિભોજનને મૂળગુણ કેમ ન કહેવાય ?

નિસિમત્તવિરમણંપિ હુ, નળુ મૂલગુણો કહં ન ગહિયં તં ?

વયધારિણો ત્વિય તયં, મૂલગુણો સેસયસ્સિયરો ॥૧૨૪૦॥

આહારવિરમણાઓ, તવો જ્વ તવ એવ વા જઓડણસણં ।

અહવ મહન્વયસંરક્ષણત્તણાઓ સમિદ્દિહ જ્વ ॥૧૨૪૧॥

રાત્રિભોજન વિરમણને પણ મૂળગુણરૂપે કેમ ન કહ્યું ? ઉત્તર-વ્રતધારી સંયમીને તે મૂળગુણ છે, અને શેષ દેશવિરતિને ઉત્તરગુણરૂપ છે. અથવા તપની પેઠે આહાર વિરમણ રૂપ હોવાથી એ ઉત્તર ગુણ છે. અથવા અશન ત્યાગરૂપ હોવાથી તે તપજ છે. (અને તપ તેા ઉત્તર ગુણજ છે.) અથવા તે સમિતિની પેઠે મહાવ્રતનું રક્ષણ કરનાર હોવાથી ઉત્તર ગુણ છે, ૧૨૪૦-૧૨૪૧.

એ યુક્તિથી તો વ્રતધારીને રાત્રિભોજન મૂળગુણ ન થાય ? તેના ઉત્તર આચાર્યશ્રી કહે છે કે-

તહવિ તયં મૂલગુણો, મળ્લગુણપાલયં જમ્હા ।

મૂલ્લગુણમ્મહળમ્મિ ય, તં ગહિયં ઉત્તરગુણ જ્વ ॥૧૨૪૨॥

જમ્હા મૂલ્લગુણ ત્વિય, ન હોત્તિ તન્નિરહિયસ્સ પલ્લિવુન્ના ।

તો મૂલ્લગુણમ્મહળો, તમ્મહળમિહડ્ડયઓ નેયં ॥૧૨૪૩॥

તોપણ તે રાત્રિભોજન વિરમણ નામનું છડું વ્રત મૂળગુણને પાળનાર હોવાથી મૂળ ગુણ કહેવાય છે. અને તેથી મૂળગુણને ગ્રહણ કરવાથી ઉત્તરગુણની પેઠે તેનું પણ ગ્રહણ કર્યું સમજવું. કારણ કે રાત્રિ ભોજન વિરમણ વિના મહાવ્રતાદિ મૂળગુણો પરિપૂર્ણ નથી થતા, માટે મૂળગુણ કહેવાથી તે પણ કહ્યું છે, એમ અર્થથી જાણી લેવું. ૧૨૪૨-૧૨૪૩

રાત્રિભોજન વિરમણ સિવાય મહાવ્રતાદિ મૂળગુણો, પરિપૂર્ણ થતા નથી, કેમકે રાત્રિ-ભોજન વિરમણ ન હોય, તો રાત્રિએ ભોજન માટે સિધ્ધાર્થે પર્યટન કરવું પડે, અને તેથી અગ્નિ-પ્રદીપ વિગેરેનો સ્પર્શ થાય, અને તેથી પશ્ચાતકર્માદિ અનેકજાના દોષયુક્ત આહાર ગ્રહણ કરવાથી પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રતનો ભંગ થાય, વળી અંધકારના બળે પડેલું સુવર્ણ આદિ દ્રવ્ય લેવાની ઇચ્છા થાય, સ્ત્રી સંભોગની પણ સંભાવના થાય, ઇત્યાદિ કારણોથી બીજા વ્રતોનો પણ ભંગ થાય, માટે રાત્રિભોજન વિરમણ સિવાય પ્રાણાતિપાત વિરતિ આદિ મૂળગુણો સંભવેજ નહિ. આ પ્રમાણે રાત્રિભોજન વિરમણ નામનું વ્રત મહાવ્રતોને અત્યંત ઉપકારી હોવાથી મહાવ્રતો કહેવાથી, તે પણ કહ્યું છે, એમ સમજ લેવું. ૧૨૪૨-૧૨૪૩

અહીં શિષ્ય પુનઃ પુછે છે કે—

જહ મૂળગુણો મૂલ્લવઓવગારિ ત્તિ તં તવાઈયા ।

તો સવ્વે મૂળગુણા, જહ વ ન તો તંપિ મા હોજ્જા ॥૧૨૪૪॥

સવ્વવઓવકારી જહ, તં ન તહા તવાદઓ વીસું ।

જં તે તેણુત્તરિયા, હેંતિ ગુણા તં ચ મૂળગુણો ॥૧૨૪૫॥

જો રાત્રિભોજન વિરમણુ, મૂળવ્રતને ઉપકારી હોવાથી મૂળગુણરૂપ છે. તો તપ આદિ પણ ઉપકારી હોવાથી તે બધા પણ મૂળ ગુણ થયા, અને જો તપ આદિને મૂળગુણ નાહ માને તો તે રાત્રિભોજન વિરમણુ પણ મૂળગુણ કહી નાહ થાય. (ઉત્તર) જેમ રાત્રિ-ભોજન વિરમણુ સર્વ વ્રતને ઉપકારી છે, તેમ તપ આદિ પૃથક્ પૃથક્ ઉપકાર કરે છે, સર્વને ઉપકારી નથી, માટે તે ઉત્તરગુણો છે, અને રાત્રિભોજન વિરમણુ મૂળગુણ છે. ૧૨૪૪-૧૨૪૫

પ્રશ્ન :—રાત્રિભોજન વિરમણુ મૂળગુણને ઉપકારી હોવાથી તેને મૂળગુણ તરીકે કહોછો, તો તપ-સમિતિ વિગેરે પણ મૂળગુણને ઉપકારી છે, માટે તે પણ મૂળગુણ તરીકે કહેવા જોઈએ, અને ઉત્તરગુણનું નામજ બંધ કરવું. અને જો તપ વિગેરે મૂળ ગુણ નથી, તો તે રાત્રિભોજન વિરમણુ પણ મૂળગુણ નથી, કેમકે તપ વિગેરે ઉપકારી છતાં મૂળગુણરૂપ નથી, તો રાત્રિભોજન વિરમણુ પણ ઉપકારી છતાં મૂળગુણ ન કહેવાય. વળી આ કહેવામાં પૂર્વાપર વિરોધ જણાય છે. કેમકે પહેલાં કહ્યું છે, કે “સમિતિની પેઠે આ મહાવ્રતનું રક્ષણ કરનાર હોવાથી ઉત્તર ગુણ છે.” અને હવે આમ કહો છો, કે “મહાવ્રતનું રક્ષણ કરનાર હોવાથી આ મૂળગુણ છે.”

ઉત્તર—અમે કહ્યું છે, તેમાં વિરોધ કંઈ નથી; રાત્રિભોજન વિરમણુ ઉભય ધર્મવાળું છે. ગ્રહસ્થોને આરંભજન્ય પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્તિ નથી. એટલે તેમને તે ઉત્તર-ગુણરૂપ છે; કેમકે તેમને રાત્રિભોજન અત્યન્ત ઉપકારી ન હોવાથી, રાત્રિ ભોજનની વિરતિ સિવાય પણ મૂળગુણ અખંડ રહે છે. પણ મહાવ્રતધારી મુનિઓને આરંભજન્ય એવા પણ પ્રાણાતિપાતથી નિવૃત્તિ છે, અને રાત્રિભોજનમાં એ પ્રાણાતિપાત વિગેરે થાય છે, માટે જો તે રાત્રિભોજન કરે, તો તેમના મૂળ ગુણોનો ભંગ થાય, અને રાત્રિભોજનનું વિરમણુ કરે, તો મૂળગુણનું રક્ષણ થાય, અને તેથી તે મહાવ્રતોને અત્યન્ત ઉપકારી હોવાથી, મુનિઓને મૂળગુણ રૂપ છે, અને તપ વિગેરે આ પ્રમાણે અત્યન્ત ઉપકારી ન હોવાથી ઉત્તરગુણરૂપ છે. વળી રાત્રિભોજન વિરમણુ જેમ સર્વ વ્રતને ઉપકારક છે, તેમ તપ-સમિતિ વિગેરે જુદા ઉપકારક નથી, માટે તે ઉત્તર ગુણો છે. અને રાત્રિભોજન વિરમણુ વ્રત મૂળગુણોને અત્યન્ત ઉપકારી હોવાથી મૂળગુણ છે. તેમજ જેમ પ્રાણાતિપાતાદિ પાંચ વ્રતોમાંના એકનો પણ અભાવ થતાં શેષવ્રતોનો અભાવ થાય છે, તેથી તે મૂળગુણ છે; તેવીજ રીતે રાત્રિભોજન વ્રતના અભાવે પણ સર્વ વ્રતનો અભાવ થાય છે, તેથી રાત્રિભોજન વિરમણુ વ્રત પણ અત્યન્ત ઉપકારી હોવાથી મૂળ ગુણ છે. ૧૨૪૪-૧૨૪૫.

હવે “સંજલણાણુ” એ ૧૨૩૮ મી ગાથાના ઉત્તરાર્ધનું વ્યાખ્યાન કરે છે.

ईसि सयराहं वा, संपाए वा परीसहईणं ।

जलणाओ संजलणा, नाहक्खायं तदुदयस्मि ॥१२४६॥

અકસાયમહવસ્વાયં, જં સંજલણોદય ન તં તેણં ।

લઘ્મહ લઘ્વં ચ પુણો, મસસદ સર્વં તદુદયમ્મિ ॥૧૨૪૭॥

ન હુ નવરિમહક્ષાઓવધાણો સેસચરણદેસંપિ ।

ઘાણતિ તાણમુદય, હોઈ જઓ સાઝ્યારં તં ॥૧૨૪૮॥

ક'ઈક જાળવલ્યમાન થવાથી, અથવા એકદમ જાળવલ્યમાન થવાથી, અથવા પરિ-
સહાદિ આવવાને લીધે જવલાયમાન થવાથી સંજવલન કષાય કહેવાય છે. આ કષાયના
ઉદયથી યથાખ્યાતચારિત્ર ન હોય, કેમકે યથાખ્યાત ચારિત્ર કષાય રહિત છે, અને સંજવ-
લનનો ઉદય હોય ત્યાં સુધી કષાય રહિતપણું ન હોય, અને તેથીજ યથાખ્યાત ચારિત્ર
પ્રાપ્ત ન થાય, અને થયું હોય તોપણ આ કષાયના ઉદયથી પુનઃ ભ્રષ્ટ થાય. (આ પ્રમાણે)
આ કષાયો માત્ર યથાખ્યાત ચારિત્રનોજ ઘાત કરે છે એમ નહિ, પણ તે સિવાયના શેષ
બીજા ચારિત્રનો પણ દેશથી ઘાત કરે છે, કેમકે તેના ઉદયથી બાકીના ચારિત્ર પણ અતિ-
ચાર-દોષયુક્ત થાય છે. ૧૨૪૬-૧૨૪૭-૧૨૪૮

એજ વાત નિયુક્તિકાર કહે છે.

(૧૧૨) સર્વેઽપિ ય અઝ્યારા, સંજલણાણં તુ ઉદયઓ હોંતિ ।

મૂલચ્છેજ્જં પુણ હોઈ, વારસહં કસાયાણં ॥૧૨૪૯॥

સર્વ અતિચારો સંજવલન કષાયના ઉદયથી થાય છે, અને પહેલા બાર કષાયના
ઉદયથી મૂળગુણનો છેદ-નાશ થાય છે. ૧૨૪૯

આલોચના-પ્રતિક્રમણ વિગેરે પ્રાયશ્ચિત્તથી શુદ્ધ કરવા યોગ્ય સર્વ અતિચારો (ચારિત્ર-
વિરાધના વિશેષો) સંજવલન કષાયના ઉદયથી થાય છે, અને પહેલાના બાર કષાયના
ઉદયથી મૂળછેદ થાય છે, એટલે આઠમા મૂળ પ્રાયશ્ચિત્તથી જે દોષનો સમૂહ ફર ઠરી
શકાય તે મૂળછેદ કહેવાય, અથવા મૂલથી સર્વ ચારિત્રનો ઉચ્છેદ થાય, તે આ પ્રમાણે
અનન્તાનુબન્ધી કષાયના ઉદયથી સમ્યક્ત્વનો નાશ થાય, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણના ઉદયથી
દેશવિરતિનો નાશ થાય, અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણના ઉદયથી સર્વ વિરતિરૂપ ચારિત્રનો
નાશ થાય. ૧૨૪૯

એજ અર્થ ભાષ્યકાર કહે છે.

અઝ્યારા હેદંતા, સર્વે સંજલણહેયવો હોંતિ ।

સેસકસાઓદયઓ, મૂલચ્છેજ્જં વયારુહણં ॥૧૨૫૦॥

અહવા સંજમમૂલચ્છેજ્જં, તદ્યકલ્હસોદય નિયયં ।

સમ્મત્તાર્હ મૂલચ્છેજ્જં, પુણ વારસહંપિ ॥૧૨૫૧॥

છેદ પર્યન્ત સાત પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત્તથી જેનો અન્ત થાય, તે અતિચાર કહેવાય, તે
સર્વ અતિચાર સંજવલન કષાયથીજ જન્ય છે, અને શેષ બાર કષાયના ઉદયે સમસ્ત
ચારિત્રનો છેદ કરનાર દોષ સમૂહ થાય છે. (તેની શુદ્ધી માટે) પુનઃ પ્રતારોપણ કરાય છે.
અથવા ત્રીજા પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયના ઉદયે સર્વ વિરતિરૂપ સંયમનો અવશ્ય મૂળથી

કષાયના ક્ષયથી-ઉપશમથી-અથવા ક્ષયોપશમથી પ્રથમના ત્રણ (સામાયિક-છેદોપ-સ્થાપનીય-અને પરિહારવિશુદ્ધિ) નામનાં ચારિત્રો પ્રાપ્ત થાય છે, અને સૂક્ષ્મસંપરાય તથા યથાખ્યાતચારિત્ર (ઉપશમ શ્રેણિમાં) કષાયના ઉપશમથી, અને (ક્ષપક શ્રેણિમાં) કષાયના ક્ષયથી પ્રાપ્ત થાય છે. (અર્થાત્ આ બે છેલ્લાં ચારિત્રો ક્ષયોપશમથી થાય નહિ.) ૧૨૫૭

આપે પૂર્વે ૧૨૫૪ મી ગાથામાં કહ્યું છે, કે તેના આ પાંચ પ્રકાર છે. તેમાં માત્ર શુ' સામાન્ય ચારિત્ર વાચક તત્ શબ્દ છે, કે બાર કષાયના ક્ષય આદિથી, હમણાં જે ચારિત્ર કહ્યું તેને કહેનાર છે ? તેનાં ઉત્તરમાં કહે છે.

લઘ્મઙ્ગ ચરિત્તલામો, સ્વયાઙ્ગો વારસઙ્ગ નિયમોડયં ।

ન ડ પંચવિહનિયમં, પંચ વિસેસત્તિ સામણં ॥ ૧૨૫૮ ॥

જં તિણ્ણ વારસઙ્ગ, લઘ્મંતિ સ્વયાઙ્ગો કસાયાણં ।

સુહુમં પ્પણસઙ્ગ, ચરિમં પુણ સોલસઙ્ગપિ ॥ ૧૨૫૯ ॥

બાર કષાયોના ક્ષયાદિથી ચારિત્રનો લાભ થાય છે, એવો નિયમ છે, પણ બાર કષાયના ક્ષયથી પાંચ પ્રકારના ચરિત્રનો લાભ થાય છે, એવો નિયમ નથી. કારણ કે બાર કષાયના ક્ષયાદિથી પ્રથમનાં ત્રણ (સામાયિક-છેદોપસ્થાપનીય-પરિહાર વિશુદ્ધિ) ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, પંદર કષાયના ક્ષયાદિથી સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. અને સોળે કષાયનાં ક્ષયાદિથી છેલ્લું (યથાખ્યાત) ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે માટે એ પાંચ ભેદ સામાન્ય ચારિત્રનાં છે. ૧૨૫૮-૧૨૫૯

એ પાંચ ચારિત્રતુ' સ્વરૂપ કહે છે.

(૧૧૪) સામાઙ્ય ત્થ પદમં, છેઓવદ્ધાવણં ભવે વીર્યં ।

પરિહારવિસુદ્ધીયં, સુહુમં તહ સંપરાયં ચ ॥ ૧૨૬૦ ॥

(૧૧૫) તત્તો ય અહવસાયં, સ્વાયં સર્વમિ જીવલોયમ્મિ ।

જં ચરિઙ્ગણ સુવિહિયા, વચ્ચંતડયરા-મરં ઠાણં ॥ ૧૨૬૧ ॥

પહેલું સામાયિક ચારિત્ર છે, બીજું છેદોપસ્થાપનીય, ત્રીજું પરિહારવિશુદ્ધિક, ચોથું સૂક્ષ્મસંપરાય અને પાંચમું સર્વ જીવલોકમાં પ્રસિદ્ધ એવું યથાખ્યાત નામતું ચારિત્ર છે. જે પાંચમાં ચારિત્રને આચરીને સુવિહિત સાધુઓ અજરામર-મોક્ષ સ્થાન પામે છે. ૧૨૬૦-૧૨૬૧

રાગ-દ્રેષરહિતપણું તે સમ અથવા વિશુદ્ધિ, દરેક સમયે અપૂર્વ અપૂર્વ નિર્જરાના હેતુભૂત તે સમવિશુદ્ધિનો આય એટલે લાભ, તે સામાયિક (સર્વ સાવધયોગની વિરતિ.) આ ઉપરથી સર્વ પણ ચારિત્રો સામાયિકજ છે, પરન્તુ છેદ આદિ વિશેષણો વડે અર્થથી અને નામથી ભિન્ન ભિન્નપણું પામે છે. આમાંનું પહેલું ચારિત્ર છેદાદિ વિશેષણ રહિત હોવાથી સામાન્યપણે સામાયિક ચારિત્ર કહેવાય છે. તેના બે ભેદ છે, એક ઇત્વરકાલિક અને બીજું યાવતકથિક. ભરત-એરાવત ક્ષેત્રોમાં પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરના તીર્થની અંદર પંચમહાવ્રતનું આરોપણ ન કર્યું હોય, એવા શિશ્યને ઇત્વરકાલિક સામાયિક ચારિત્ર હોય છે; અને એજ ભરત-એરાવત ક્ષેત્રમાં મધ્યના બાવીસ તીર્થ કરના સાધુઓને

તથા મહા વિદેહ ક્ષેત્રના સર્વ સાધુઓને ઉપસ્થાપનાનો અભાવ હોવાથી યાવન્ભુવ પર્યન્તનું ચારિત્ર હોય છે, તે યાવત્કથિક સામાયિક ચારિત્ર છે.

પૂર્વપર્યાયનો છેદ અને મહાવ્રતોમાં આત્માને સ્થાપન કરવો, એમ જે ચારિત્રમાં હોય, તે ખીન્નું છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે. તેના પણ બે ભેદ છે, એક સાતિચાર અને ખીન્નું નિરતિચાર, ઇત્વરકાલિક સામાયિક-ચારિત્રવાળા શિષ્યને ઉપસ્થાપનામાં જે ચારિત્રનું આરોપણ કરાય, અથવા એક તીર્થમાંથી ખીન્ન તીર્થમાં આવતા એટલે કે પાર્શ્વનાથના તીર્થમાંથી મહાવીરસ્વામિના તીર્થે આવતાં પંચમહાવ્રત અંગીકાર કરવાં, તે નિરતિચાર છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે; અને પંચમહાવ્રતરૂપિ મૂળગુણનો જેને ઘાત થયો હોય, એવાને પુનઃ મહાવ્રતનું આરોપણ કરવું તે સાતિચાર છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે.

પરિહાર એટલે તપવિશેષ, એ તપવડે કર્મનિર્જારૂપ વિશુદ્ધિ જે ચારિત્રમાં હોય, તે ખીન્નું પરિહાર વિશુદ્ધિચારિત્ર કહેવાય, તેના પણ બે ભેદ છે. એક નિર્વિશમાનક અને ખીન્નું નિર્વિષ્ટ કાયિક, તેમાં જે સાધુઓ આ ચારિત્રનું સેવન કરનારા હોય, તે નિર્વિશમાનક કહેવાય. આ ચારિત્ર પણ તેમનાથી અભિન્ન હોવાને લીધે નિર્વિશમાનક કહેવાય. તથા જેઓએ આ ચારિત્રનું સેવન કર્યું હોય, તે મુનિઓ નિર્વિષ્ટકાયિક કહેવાય. તે ચારિત્ર પણ તેમનાથી અભિન્ન છે, માટે નિર્વિષ્ટકાયિક કહેવાય.

જેથી આત્મા સંસારને પામે, તે સંપરાય-કષાય, એ કષાયના સૂક્ષ્મલોભાંશો જે ચારિત્રમાં હોય, તે સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર. તેના બે ભેદ; એક વિશુદ્ધમાનક, અને ખીન્નું સંકિલ્બશ્ચમાનક, તેમાં ક્ષપકંથ્રણિ અથવા ઉપશમશ્રણિ ચડતાં આ વિશુદ્ધમાનક ચારિત્ર હોય છે, અને ઉપશમ શ્રેણિથી પડતાં સંકિલ્બશ્ચમાનક હોય છે.

સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ અને સર્વથી વિશુદ્ધ એવું પાંચમું યથાગ્યાત ચારિત્ર છે. આ ચારિત્રનું સેવન કરીને સુવિહંતો-સુસાધુઓ અજરામર સ્થાન (મોક્ષ)ને પામે છે. આ ચારિત્ર સર્વથી કષાયોદય રહિત હોવાથી, ઉપશાન્તમોહ તથા ક્ષીણમોહ છક્ષસ્થ વીતરાગને, તેમજ સયોગી અને અયોગી કેવળીને હોય છે. ૧૨૬૦-૧૨૬૧

હવે એ પાંચ ચારિત્રનો વિસ્તારાર્થે ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

સવ્વમિણં સામાદ્યં, હેયાહિસેસઓ ગુણો મિન્નં ।

અવિસેસિયમાદ્મયં, ઠિયમિહ સામન્નસન્નાદ ॥૧૨૬૨॥

સાવજ્જોગવિરહિત્તિ, તત્થ સામાદ્યં દુહા તં ચ ।

ઇત્તમાવકહં ચિય, પહમં પદમંતિમજ્જિણાણં ॥ ૧૨૬૩ ॥

તિત્થેસુમણારોવિયવયસસ સેહસસ થોવકાલીયં ।

સેસાણમાવકહિયં, તિત્થેસુ વિદેહયાણં ચ ॥ ૧૨૬૪ ॥

સર્વ ચારિત્રો સામાયિક છે, માત્ર છેદાદિવિશેષણથી ભિન્ન ભિન્ન છે, પહેલું ચારિત્ર વિશેષણ રહિત હોવાથી સામાન્ય સંજ્ઞામાં છે, એટલે સાવધ યોગની વિરતિ તે સામાયિક ચારિત્ર છે. તેના બે ભેદ છે, ૧. ઇત્વરકાલિક અને ૨. યાવત્કથિક. પહેલા અને છેલા જિનેશ્વરના તીર્થમાં અનારોપિત મહાવ્રતવાળા શિષ્યને થોડા કાળનું જે ચારિત્ર હોય

કષાયના ક્ષયથી-ઉપશમથી-અથવા ક્ષયોપશમથી પ્રથમના ત્રણ (સામાયિક-છેદોપ-સ્થાપનીય-અને પરિહારવિશુદ્ધિ) નામનાં ચારિત્રો પ્રાપ્ત થાય છે, અને સૂક્ષ્મસંપરાય તથા યથાખ્યાતચારિત્ર (ઉપશમ શ્રેણિમાં) કષાયના ઉપશમથી, અને (ક્ષપક શ્રેણિમાં) કષાયના ક્ષયથી પ્રાપ્ત થાય છે. (અર્થાત્ આ બે છેલ્લાં ચારિત્રો ક્ષયોપશમથી થાય નહિ.) ૧૨૫૭

આપે પૂર્વે ૧૨૫૪ મી ગાથામાં કહ્યું છે, કે તેના આ પાંચ પ્રકાર છે. તેમાં માત્ર શુ' સામાન્ય ચારિત્ર વાચક તત્ શબ્દ છે, કે બાર કષાયના ક્ષય આદિથી, હમણાં જે ચારિત્ર કહ્યું તેને કહેનાર છે ? તેનાં ઉત્તરમાં કહે છે.

લભમ્ ચરિત્તલામો, સયાહ્વો બારસપ્ત્ત્વ નિયમોડયં ।

ન ચ પંચવિહનિયમણં, પંચ વિસેસત્તિ સામણં ॥ ૧૨૫૮ ॥

જં તિણિ બારસપ્ત્ત્વ, લભંતિ સયાહ્વો કસાયાણં ।

સુદુમં પળ્લસપ્ત્ત્વ, ચરિમં પુણ સોલસપ્ત્ત્વપિ ॥ ૧૨૫૯ ॥

બાર કષાયોના ક્ષયાદિથી ચારિત્રનો લાભ થાય છે, એવો નિયમ છે, પણ બાર કષાયના ક્ષયથી પાંચ પ્રકારના ચારિત્રનો લાભ થાય છે, એવો નિયમ નથી. કારણ કે બાર કષાયના ક્ષયાદિથી પ્રથમનાં ત્રણ (સામાયિક-છેદોપસ્થાપનીય-પરિહાર વિશુદ્ધિ) ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે, પંદર કષાયના ક્ષયાદિથી સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે. અને સોળે કષાયનાં ક્ષયાદિથી છેલ્લું (યથાખ્યાત) ચારિત્ર પ્રાપ્ત થાય છે માટે એ પાંચ ભેદ સામાન્ય ચારિત્રનાં છે. ૧૨૫૮-૧૨૫૯

એ પાંચ ચારિત્રોતુ' સ્વરૂપ કહે છે.

(૧૧૪) સામાય્ય ત્થ પદમં, છેઓવદ્ધાવણં ભવે વીર્યં ।

પરિહારવિસુદ્ધીયં, સુદુમં તહ સંપરાયં ચ ॥ ૧૨૬૦ ॥

(૧૧૫) તત્તો ય અહક્કાયં, સ્વાયં સર્વમિ જીવલોયમ્મિ ।

જં ચરિક્કણ સુવિહિયા, વચ્ચંતડયરા-મરં ઠાણં ॥ ૧૨૬૧ ॥

પહેલું સામાયિક ચારિત્ર છે, બીજું છેદોપસ્થાપનીય, ત્રીજું પરિહારવિશુદ્ધિક, ચોથું સૂક્ષ્મસંપરાય અને પાંચમું સર્વ જીવલોકમાં પ્રસિદ્ધ એવું યથાખ્યાત નામનું ચારિત્ર છે. જે પાંચમાં ચારિત્રને આચરીને સુવિહિત સાધુઓ અજરામર-મોક્ષ સ્થાન પામે છે. ૧૨૬૦-૧૨૬૧

રાગ-દ્વેષરહિતપણું તે સમ અથવા વિશુદ્ધિ, દરેક સમયે અપૂર્વ અપૂર્વ નિર્ભરાના હેતુભૂત તે સમવિશુદ્ધિનો આય એટલે લાભ, તે સામાયિક (સર્વ સાવધયોગની વિરતિ.) આ ઉપરથી સર્વ પણ ચારિત્રો સામાયિકજ છે, પરન્તુ છેદ આદિ વિશેષણોવડે અર્થથી અને નામથી ભિન્ન ભિન્નપણું પામે છે. આમાંનું પહેલું ચારિત્ર છેદાદિ વિશેષણ રહિત હોવાથી સામાન્યપણે સામાયિક ચારિત્ર કહેવાય છે. તેના બે ભેદ છે, એક ઇત્વરકાલિક અને બીજું યાવતકથિક. ભરત-એરાવત ક્ષેત્રોમાં પહેલા અને છેલા તીર્થ' કરના તીર્થની અંદર પંચમહાવ્રતનું આરોપણ ન કર્યું હોય, એવા શિષ્યને ઇત્વરકાલિક સામાયિક ચારિત્ર હોય છે; અને એજ ભરત-એરાવત ક્ષેત્રમાં મધ્યના બાવીસ તીર્થ' કરેના સાધુઓને

તથા મહા વિદેહ ક્ષેત્રના સર્વ સાધુઓને ઉપસ્થાપનાનો અભાવ હોવાથી યાવજ્જીવ પર્યન્તનું ચારિત્ર હોય છે, તે યાવત્કથિક સામાયિક ચારિત્ર છે.

પૂર્વપર્યાયનો છેદ અને મહાવ્રતોમાં આત્માને સ્થાપન કરવો, એમ જે ચારિત્રમાં હોય, તે ખીન્નું છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે. તેના પણુ બે ભેદ છે, એક સાતિચાર અને ખીન્નું નિરતિચાર, ઇત્વરકાલિક સામાયિક-ચારિત્રવાળા શિષ્યને ઉપસ્થાપનામાં જે ચારિત્રત્વં આરોપણુ કરાય, અથવા એક તીર્થમાંથી ખીન્ન તીર્થમાં આવતા એટલે કે પાર્શ્વનાથના તીર્થમાંથી મહાવીરસ્વામિના તીર્થે આવતાં પંચમહાવ્રત અંગીકાર કરવાં, તે નિરતિચાર છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે; અને પંચમહાવ્રતરૂપિ મૂળશુણનો જેને ધાત થયો હોય, એવાને પુનઃ મહાવ્રતત્વં આરોપણુ કરવું તે સાતિચાર છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર છે.

પરિહાર એટલે તપવિશેષ, એ તપવડે કર્મનિર્જરારૂપ વિશુદ્ધિ જે ચારિત્રમાં હોય, તે ખીન્નું પરિહાર વિશુદ્ધિચારિત્ર કહેવાય, તેના પણુ બે ભેદ છે. એક નિર્વિશમાનક અને ખીન્નું નિર્જિષ્ટ કાયિક, તેમાં જે સાધુઓ આ ચારિત્રનું સેવન કરનારા હોય, તે નિર્વિશમાનક કહેવાય. આ ચારિત્ર પણુ તેમનાથી અભિન્ન હોવાને લીધે નિર્વિશમાનક કહેવાય. તથા જેઓએ આ ચારિત્રનું સેવન કર્યું હોય, તે મુનિયો નિર્વિષ્ટકાયિક કહેવાય. તે ચારિત્ર પણુ તેમનાથી અભિન્ન છે, માટે નિર્વિષ્ટકાયિક કહેવાય.

જેથી આત્મા સંસારને પામે, તે સંપરાય-કષાય, એ કષાયના સૂક્ષ્મલોભાંશો જે ચારિત્રમાં હોય, તે સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્ર. તેના બે ભેદ; એક વિશુદ્ધમાનક, અને ખીન્નું સંકિલશ્ચમાનક, તેમાં ક્ષપકશ્રંણિ અથવા ઉપશમશ્રંણિ ચડતાં આ વિશુદ્ધમાનક ચારિત્ર હોય છે, અને ઉપશમ શ્રંણિથી પડતાં સંકિલશ્ચમાનક હોય છે.

સર્વ લોકમાં પ્રસિદ્ધ અને સર્વથી વિશુદ્ધ એવું પાંચમું યથાખ્યાત ચારિત્ર છે. આ ચારિત્રનું સેવન કરીને સુવિહંતો-સુસાધુઓ અજરામર સ્થાન (મોક્ષ)ને પામે છે. આ ચારિત્ર સર્વથા કષાયોદય રહિત હોવાથી, ઉપશાન્તમોહ તથા ક્ષીણમોહ છદ્મસ્થ વીતરાગને, તેમજ સયોગી અને અયોગી કેવળીને હોય છે. ૧૨૬૦-૧૨૬૧

હવે એ પાંચ ચારિત્રનો વિસ્તારાર્થ ભાષ્યકાર મહારાજ કહે છે.

સન્નમિણં સામાદ્યં, હેયાહિસેસઓ વુળો મિન્નં ।

અવિસેસિયમાદ્યમયં, ઠિયમિહ સામન્નસન્નાણ ॥૧૨૬૨॥

સાવજ્જોગવિરહ્તિ, તત્થ સામાદ્યં દુદ્ધા તં ચ ।

ઇત્તરમાવકહં ચિય, પદ્ધમં પદ્ધમંતિમજ્જિણાણં ॥ ૧૨૬૩ ॥

તિત્થેમુમણારોવિયવયસ્સ સેહસ્સ થોવકાલીયં ।

સેસાણમાવકહિયં, તિત્થેસુ વિદેહયાણં ચ ॥ ૧૨૬૪ ॥

સર્વ ચારિત્રો સામાયિક છે, માત્ર છેદાદિવિશેષણોથી ભિન્ન ભિન્ન છે, પહેલું ચારિત્ર વિશેષણુ રહિત હોવાથી સામાન્ય સંજ્ઞામાં છે, એટલે સાવધ યોગની વિરતિ તે સામાયિક ચારિત્ર છે. તેના બે ભેદ છે, ૧. ઇત્વરકાલિક અને ૨. યાવત્કથિક. પહેલા અને છેદા ત્રિનેશ્વરના તીર્થમાં અનારોપિત મહાવ્રતવાળા શિષ્યને થોડા કાળનું જે ચારિત્ર હોય

છે, તે પહેલું ઇત્વરકાલિક સામાયિક; અને શેષ તીર્થકરોના તીર્થમાં તથા મહાવદેહ ક્ષેત્રમાં સર્વ સાધુઓને ચાવતકથિક સામાયિક હોય છે. ૧૨૬૨-૧૨૬૩-૧૨૬૪

શિષ્ય પૂછે છે કે—

નળુ જાવજીવાણ, ઇત્તિરિયંપિ ગહિયં મુયંતસ્સ ।

હોઈ પઢણાલોવો, જહાવકહિયં મુયંતસ્સ ॥ ૧૨૬૫ ॥

“હે ભગવન્ત ! હું ચાવત્ જીવ-જીવન પર્યન્ત સામાયિક કરું છું” આ પ્રમાણે વ્રત ગ્રહણ કરતી વખતે લીધેલું સામાયિક ઉપસ્થાપનામાં મૂકી દેવાથી, ચાવતકથિક ચારિત્રનો ત્યાગ કરવાથી પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કેમ ન થાય ? ૧૨૬૫

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે.

નળુ મળિયં સવ્વં ચિય, સામાહ્યમિણં વિસુદ્ધિઓ મિન્નં ।

સાવજ્જવિરહમદ્યં, કો વયલોવો વિસુદ્ધીણ ? ॥ ૧૨૬૬ ॥

ઉન્નિકલ્લમઓ મંગો, જો પુણ તં ચિય કરેહ સુદ્ધયરં ।

સન્નામેત્તવિસિદ્ધં, સુહુમં પિવ તસ્સ કો મંગો ? ॥ ૧૨૬૭ ॥

પહેલાંનું કહ્યું છે કે સર્વચારિત્ર સાવધયોગની વિરતિમય હોવાથી સામાયિક છે, અને છેદાદિ વિશુદ્ધિયોથી ભિન્ન ભિન્ન છે, તે પછી વિશિષ્ટ શુદ્ધિમાં વ્રતનો ભંગ કયાંથી થાય ? (નજ થાય.) કેમકે પ્રવ્રજ્યાનો ત્યાગ કરનારને વ્રતનો ભંગ થાય, પણ બે પૂર્વે ગ્રહણ કરેલ ચારિત્રને વધારે શુદ્ધ કરે, સંજ્ઞા-નામમાત્રથી વિશિષ્ટતા-ભિન્નતાને પામે, તેને (સામાયિક ચારિત્રવાળા બે છેદોપસ્થાનીય-પરિહાર વિશુદ્ધ-કે સૂક્ષ્મ સંપરાય ચારિત્ર અંગીકાર કરનારને) વ્રતનો ભંગ કયાંથી થાય ? નજ થાય (પરંતુ વધારે વ્રત શુદ્ધિ થાય.) ૧૨૬૬-૧૨૬૭

છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્રનું સ્વરૂપ કહે છે.

પરિયાયસ્સુચ્છેઓ, જત્યોવ્વદ્ધાવણં વણ્ણું ચ ।

હેઓવદ્ધાવણમિદ્, તમણ્ણયારે-યરં દુવિહં ॥ ૧૨૬૮ ॥

સેહસ્સ નિરહયારં, તિત્થંતરસંકમે ચ તં હોજ્જા ।

મૂલગુણઘાણો સાહ્યાસ્મમયં ચ ઠિયકપ્પે ॥ ૧૨૬૯ ॥

બે ચારિત્રમાં પૂર્વપર્યાયનો છેદ, અને વ્રતોમાં ઉપસ્થાપન કરાય, તે અહીં છેદોપસ્થાપનીય કહેવાય છે. તે સાતિચાર અને નિરતિચાર એમ બે લેદે છે. નવદીક્ષિત શિષ્યને અથવા તીર્થાન્તર સંક્રમણ કરતાં સાધુઓને આ નિરતિચાર છેદોપસ્થાપ્ય ચારિત્ર હોય છે, અને મૂળશુભાતિને પુનર્વતારોપ કરતાં સાતિચાર છેદોપસ્થાપનીય હોય છે. આ બન્ને સ્થિત કલ્પમાં હોય છે. સ્થિતાસ્થિત કલ્પમાં નથી હોતા. ૧૨૬૮-૧૨૬૯

ભરત-ઐરાવત ક્ષેત્રમાં પહેલા અને છેદા બિનેશ્વરના સાધુઓનો સ્થિત કલ્પ આ પ્રમાણે છે.—આચેલકકુ-હેસિય-સેજ્જાયર-રાયપિદ્ધ-કિહકમ્મે । વય-જિદ્ધ-પલિક્કમણે-માસં પજ્જોસણાકપ્પે ॥૧॥ આ દશવિધ કલ્પમાં તેઓ અવસ્થિત હોય છે. તથા ભરત-ઐરાવત ક્ષેત્રમાંના પહેલાં છેદા તીર્થકર સિવાય મધ્યના બાવીસબિનેશ્વરના અને મહાવિદેહ

ક્ષેત્રના સાધુઓને સ્થિતાસ્થિત કલ્પ હોય છે, તે આ પ્રમાણે—સિજ્જાયરપિંદમ્મિ—ચાડજ્જામે
ય પુરિસજેઢે ય । કિંકમ્મસ્સ ય કરણે ચત્તારિ અવઢ્ઠિયા કપ્પા ॥૧॥ આ ચાર કલ્પમાં
એ સાધુઓ સ્થિત હોય છે, અને બાકીના છ કલ્પમાં અસ્થિત હોય છે, તેથી તેમને
સ્થિતાસ્થિત કલ્પ કહેવાય છે.

હવે પરિહારવિશુદ્ધિ ચારિત્રનું સ્વરૂપ કહે છે.

પરિહારેણ વિસુદ્ધં, સુદ્ધો વ તવો જાહિં વિસેસેણ ।

તં પરિહારવિસુદ્ધં, પરિહારવિસુદ્ધિયં નામ ॥ ૧૨૭૦ ॥

તં દુવિગમ્પં નિવ્વિસ્સમાણ—નિવ્વિટ્ઠકાઠ્યવસેણ ।

પરિહારિયા—ગુપરિહારિયાણ કપ્પદિટ્ઠયસ્સવિ ય ॥ ૧૨૭૧ ॥

પરિહાર એટલે તપ. તેવડે ચારિત્રમાં વિશેષે શુદ્ધિ થાય, તેથી તે પરિહારવિશુદ્ધિ
કહેવાય છે, અને તેજ પરિહારવિશુદ્ધિક ચારિત્ર છે. તેના બે ભેદ, એક નિર્વિપ્તમાનક
અને બીજું નિર્વિપ્તકાચિક, પરિહારકને નિર્વિપ્તમાનક હોય છે, અને અનુપરિહારકને
તથા કલ્પસ્થિતને નિર્વિપ્તકાચિક હોય છે. ૧૨૭૦--૧૨૭૧

હવે પરિહાર તપનું સ્વરૂપ કહે છે.

પરિહારો પુણ પરિહારિયાણ સો ગિમ્હ—સિસર—વાસાસુ ।

પત્તેયં તિવિગમ્પો, ચત્થયાઈ તવો નેઓ ॥ ૧૨૭૨ ॥

ગિમ્હ—સિસર—વાસાસુ, ચત્થયાઈણિ વારસંતાઈં ।

અદ્દાપક્કં તિણ જહ્ણણ—મઙ્ગિસુ—વ્વકોસયતવાણં ॥ ૧૨૭૩ ॥

પરિહારિકોનો પરિહાર (તપવિશેષ આ પ્રમાણે છે) ગ્રીષ્મ-શિશિર—અને વર્ષાઋતુમાં,
જઘન્યાદિ ત્રણ પ્રકારે ચતુર્થાદિ તપ દરેકમાં બાણવો. એટલે ગ્રીષ્મ-શિશિર—અને વર્ષા-
ઋતુમાં એક ઉપવાસથી પાંચ ઉપવાસ પર્યંત જઘન્ય-મધ્યમ—અને ઉત્કૃષ્ટ તપવાળાઓ તે
અર્ધઅપકાન્તિએ હોય છે. ૧૨૭૨-૧૨૭૩

પરિહાર વિશુદ્ધિક ચારિત્રવાળાઓને ગ્રીષ્મ-શિશિર—અને વર્ષાઋતુમાં જઘન્ય મધ્યમ
અને ઉત્કૃષ્ટ તપ એક ઉપવાસથી પાંચ ઉપવાસ પર્યંત અર્ધઅપકાન્તિએ હોય છે. અસ-
મવિલાગરૂપ એક દેશનો અથવા એકાદિ પદાર્થક સંજ્ઞા દૂર કરીને શેષ બે આદિ પદ
સમૂહરૂપ એક દેશનું ઉપર જવું, તે સિદ્ધાંત પરિભાષાએ અર્ધાપકાન્તિ કહેવાય છે.
જેમકે ગ્રીષ્મઋતુમાં જઘન્યથી એક ઉપવાસ—મધ્યમથી બે અને ઉત્કૃષ્ટથી ત્રણ ઉપવાસ
કહ્યા છે. એમાંથી એક દેશ ચતુર્થ (એક ઉપવાસ) બાદ કરીને શેષ છઠ્ઠ (બે ઉપવાસ)
ને અકુમ (ત્રણ ઉપવાસ) એ બે પદની સાથે ત્રીજું દસમ (ચાર ઉપવાસ) પદ બેડી
દેવું, એટલે શિશિર ઋતુમાં જઘન્યથી બે, મધ્યમથી ત્રણ, અને ઉત્કૃષ્ટથી ચાર ઉપવાસનું
તપ કરે. એજ પ્રમાણે અર્ધ અપકાન્તિએ વર્ષાઋતુમાં જઘન્યથી ત્રણ, મધ્યમથી ચાર
અને ઉત્કૃષ્ટથી પાંચ ઉપવાસનું તપ કરે.

આ પ્રમાણે પરિહારકો (આ ચારિત્ર સેવનારાઓ) ના તપનું સ્વરૂપ કહ્યા બાદ
અનુપરિહારક અને કલ્પ સ્થિત સાધુઓના તપનું સ્વરૂપ જણાવે છે.

સેસા ઉ નિયમત્તા, પાંચ મત્તં ચ તાળમાયામં ।

હોદ નવળ્હવિ નિયમા, ન કપ્પણ સેસયં સત્ત્વં ॥ ૧૨૭૪ ॥

શેષ અનુપરિહારિક અને કલ્પસ્થિત સાધુઓ ઘણું કરીને નિત્યભોજી હોય છે. (કોઈ વખત ઉપવાસ પણ કરે છે.) પણ તેઓને નિત્ય ભોજનમાં તેમજ પારણામાં આંખિલ હોય છે, પણ શેષ સર્વ વિગત આદિ તો તેમાંથી કોઈને પણ કલ્પે નહિં. ૧૨૭૪

નવ સાધુઓનો સમુદાય આ ચારિત્ર અંગિકાર કરે છે, તેમાંથી ચાર જણા પૂર્વોક્ત રીતે તપ કરે તે પરિહારિક કહેવાય, અને બાકીના પાંચમાંથી ચાર જણ તેમનું વૈયાવૃત્ય કરે તે અનુપરિહારિક કહેવાય, અને એકજણ કલ્પ સ્થિત થઈને વાચનાચાર્ય થાય. એમાંથી પરિહારિક મુનિઓ ઉપર કહ્યા મુજબ તપ કરે, અને બાકીના પાંચ અનુપરિહારિક અને કલ્પસ્થિત મુનિઓ ઘણું કરીને નિત્ય ભોજી હોય, (કોઈ વખત પોતાની ઇચ્છાથી ઉપવાસ કરે.) પરિહારિક-અનુપરિહારિક-અને કલ્પ સ્થિત, એ સર્વને પારણે તો આંખિલજ હોય, વિકૃતિ અથવા લેપકૃત આહાર કદિપણ ન ખાવે. આ પ્રમાણેનું તપ તેઓ કયાં સુધી કરે (તે આગળની ગાથાથી કહે છે. ૧૨૭૪

પરિહારિયા—ડણુપરિહારિયાણ કપ્પટ્ઠિયસ્સ વિ ય મત્તં ।

છ છમ્માસા ઉ તવો, અટ્ઠારસમાસિઓ કપ્પો ॥ ૧૨૭૫ ॥

પરિહારિક-અનુપરિહારિક-અને કલ્પ સ્થિત મુનિઓને આહારમાં આંખિલજ હોય છે. અનુક્રમે એ ત્રણે છ છ માસ પૂર્વે કહ્યા મુજબ તપ કરીને અહાર મહીને આ કલ્પ પૂરો કરે છે. ૧૨૭૫

એ પ્રમાણે પરિહારિક-અનુપરિહારિક અને કલ્પસ્થિત મુનિઓને ભોજનમાં હંમેશાં આંખિલજ હોય છે. તેઓ અનુક્રમે છ છ મહિના એ પ્રમાણે તપ કરીને અહાર માસે આ કલ્પ પૂરો કરે. પ્રથમ પૂર્વોક્ત રીતે ગ્રીષ્માદિ ઋતુમાં ચતુર્થાદિ તપ કરનારા પરિહારિક મુનિઓ, છ માસ પર્યન્ત ઉપર મુજબ એક ઉપવાસથી પાંચ ઉપવાસ સુધીનો તપ કરે, તે પછી તેમનું વૈયાવૃત્ય કરનારા અનુપરિહારિક ચાર મુનિઓ છ માસ પર્યન્ત એજ પ્રમાણે તપ કરે, અને જે પરિહારિક હતા તે તેમના અનુપરિહારિક-વૈયાવૃત્ય કરનારા થાય. તે પછી જે કલ્પસ્થિત હોય તે એકજ પરિહારિકપણું અંગીકાર કરે, અને બાકીના આઠમાંથી એક જણ વાચનાચાર્ય થાય, અને બીજા સાત તેમનું અનુપરિહારિકપણું-વૈયાવૃત્ય કરે. આ પ્રમાણે અહાર માસે આ પરિહારવિશુદ્ધિ કલ્પ પૂર્ણ થાય. ૧૨૭૫

કલ્પ પૂરો થયા પછી શું કરે ? તે કહે છે.

કપ્પસમત્તીણ તયં, જિણકપ્પં વા ઉવિંતિ ગચ્છં વા ।

ટિયકપ્પેચ્ચિય નિયમા, દો પુરિસજુગાઈં તેં હોજ્જા ॥ ૧૨૭૬ ॥

કલ્પ સમાપ્ત થાય, એટલે પુનઃ કાંતો તેજ કલ્પ અંગીકાર કરે, અથવા જિનકલ્પ અંગીકાર કરે, અથવા ફરી ગચ્છમાં આવે. આ પરિહારવિશુદ્ધિક, પહેલા અને છેલ્લા જિનેશ્વરના કાળે સ્થિતકલ્પમાંજ હોય છે. ૧૨૭૬

પહેલા અને છેલ્લા તીર્થ કરના તીર્થમાંજ ભરત-એશવત ક્ષેત્રની અંદર પરિહાર વિશુદ્ધિક ચારિત્રવાળા હોય છે, અન્યકાળમાં નથી હોતા. વળી તેઓ આ કલ્પ તીર્થ કર

પાસે અથવા જેણે તીર્થ કર પાસે એ કલ્પ અંગીકાર કર્યો હોય, તેમની પાસેજ અંગીકાર કરે, બીજા પાસે નહીં. કલ્પ પૂરો થયા પછી તેઓ ફરી પાછો તેજ કલ્પ અંગીકાર કરે, કાંતો જિનકલ્પ અંગીકાર કરે, અથવા પુનઃ પાછા ગચ્છમાં આવે. આ પ્રમાણે પરિહાર વિશુદ્ધિક ચારિત્રતું સ્વરૂપ છે. ૧૨૭૬

હવે સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્રતું સ્વરૂપ કહે છે.

કોહાઈ સંપરાઓ, તેણ જઓ સંપરીઈ સંસારે ।

તં સુહુમસંપરાયં, સુહુમો જત્યાવસેસો સો ॥ ૧૨૭૭ ॥

સેદિં વિલગઓ તં, વિસુજ્ઞમાણં તઓ ચર્યંતસ્સ ।

તહ સંકિલ્તિસ્સમાણં, પરિણામવસેણ વિન્નેયં ॥ ૧૨૭૮ ॥

ક્રોધ આદિ સંપરાય કહેવાય છે, કેમકે તેથી આત્મા સંસારમાં ભમે છે, અને તે કષાય જ્યાં સૂક્ષ્મ અવશેષ હોય, તે સૂક્ષ્મ સંપરાય કહેવાય. આ સૂક્ષ્મ સંપરાય ચારિત્ર શ્રેણિચડતાને વિશુદ્ધિમાનક હોય, અને ત્યાંથી પડતાને પરિણામવશાત્ સંકલિત્યમાનક હોય છે. ૧૨૭૭-૧૨૭૮

યથાખ્યાત ચારિત્રતું સ્વરૂપ કહે છે.

અહસદ્દો જાહત્થે, આદોઽભિવિહીણ કહિયમક્લાયં ।

ચરણમકસાયમુદિતં, તહમક્લાયં, જહક્લાયં ॥ ૧૨૭૯ ॥

તં દુવિકલ્પં છુત્તમત્થ—કેવલિવિહાણઓ પુણેક્કેક્કં ।

સ્વય—સમજ—સજોગા—જોગકેવલિવિહાણઓ દુવિહં ॥ ૧૨૮૦ ॥

(અથાખ્યાત એ પદમાં) અથ શબ્દ સત્યઅર્થમાં, આ શબ્દ અભિવિધિમાં, અને ક્લાત શબ્દ કથિત અર્થમાં છે; એટલે યથાર્થપણે અભિવિધિએ કહેલું કષાય રહિત જે ચારિત્ર તે અથાખ્યાત અથવા યથાખ્યાત ચારિત્ર છે. તેના બે ભેદ છે—એક છદ્મસ્થ સંબંધી અને બીજું કેવળી સંબંધી. પુનઃ તે દરેક બે બે પ્રકારે છે. છદ્મસ્થને (અગીઆરમા ગુણકાણે મોહના) ઉપશમથી થએલું, અને (બારમા ગુણકાણે મોહના) ક્ષયથી થએલું. સયોગી કેવળીને (તેરમા ગુણકાણે) અને અયોગીકેવળીને (ચૌદમા ગુણકાણે) એમ કેવળીને પણ બે પ્રકારે છે. ૧૨૭૯-૧૨૮૦

હવે આગળની નિર્ચુક્તિની ગાથાનો સંબંધ યોજવા માટે કહે છે.

મણિયં સ્વઓવસમઓ, અહુણોવસમેણં લહઈ જહ જીવો ।

સામદયં તં મણ્ણઈ, સો જં ચ સ્વઓવસમપુલ્લો ॥ ૧૨૮૧ ॥

અહવા સ્વઓવસમઓ, ચરણતિયં ઉવસમેણ સ્વયઓ વા ।

સુહુમા—હવલાયાઈ, તેણોવસમ—ક્લયા કમસો ॥ ૧૨૮૨ ॥

સેદિગયસ્સ વ સુહુમં, સેદીઓ નિગયસ્સઽહક્લાયં ।

સા ઉવસમ—ક્લયદયા, પદ્મં તત્થોવસમસેદી ॥ ૧૨૮૩ ॥

સેસા ઉ નિયમન્તા, પાપં મત્તં ચ તાળમાયામં ।

હોદ નવળહવિ નિયમા, ન કપ્પણ સેસયં સવ્વં ॥ ૧૨૭૪ ॥

શેષ અનુપરિહારિક અને કલ્પસ્થિત સાધુઓ ઘણું કરીને નિત્યભોજી હોય છે. (કોઈ વખત ઉપવાસ પણ કરે છે.) પણ તેઓને નિત્ય ભોજનમાં તેમજ પારણામાં આંખિલ હોય છે, પણ શેષ સર્વ વિગઈ આદિ તો તેમાંથી કોઈને પણ કલ્પે નહિ. ૧૨૭૪

નવ સાધુઓનો સમુદાય આ ચારિત્ર અંગિકાર કરે છે, તેમાંથી ચાર જણા પૂર્વોક્ત રીતે તપ કરે તે પરિહારિક કહેવાય, અને બાકીના પાંચમાંથી ચાર જણ તેમનું વૈયાવૃત્ય કરે તે અનુપરિહારિક કહેવાય, અને એકજણ કલ્પ સ્થિત થઈને વાચનાચાર્ય થાય. એમાંથી પરિહારિક મુનિઓ ઉપર કહ્યા મુજબ તપ કરે, અને બાકીના પાંચ અનુપરિહારિક અને કલ્પસ્થિત મુનિઓ ઘણું કરીને નિત્ય ભોજી હોય, (કોઈ વખત પોતાની ઇચ્છાથી ઉપવાસ કરે.) પરિહારિક-અનુપરિહારિક-અને કલ્પ સ્થિત, એ સર્વને પારણે તો આંખિલજ હોય, વિકૃતિ અથવા લેપકૃત આહાર કદિપણ ન ખાપે. આ પ્રમાણેનું તપ તેઓ કયાં સુધી કરે (તે આગળની ગાથાથી કહે છે. ૧૨૭૪

પરિહારિયા—ડણુપરિહારિયાણ કપ્પટ્ઠિયસ્સ વિ ય મત્તં ।

છ છમ્માસા ઉ તવો, અટ્ટારસમાસિઓ કપ્પો ॥ ૧૨૭૫ ॥

પરિહારિક-અનુપરિહારિક-અને કલ્પ સ્થિત મુનિઓને આહારમાં આંખિલજ હોય છે. અનુક્રમે એ ત્રણે છ છ માસ પૂર્વે કહ્યા મુજબ તપ કરીને અઢાર મહીને આ કલ્પ પૂરો કરે છે. ૧૨૭૫

એ પ્રમાણે પરિહારિક-અનુપરિહારિક અને કલ્પસ્થિત મુનિઓને ભોજનમાં હંમેશાં આંખિલજ હોય છે. તેઓ અનુક્રમે છ છ મહિના એ પ્રમાણે તપ કરીને અઢાર માસે આ કલ્પ પૂરો કરે. પ્રથમ પૂર્વોક્ત રીતે ઔષ્માદિ ઋતુમાં અતુર્થોદિ તપ કરનારા પરિહારિક મુનિઓ, છ માસ પર્યન્ત ઉપર મુજબ એક ઉપવાસથી પાંચ ઉપવાસ સુધીનો તપ કરે, તે પછી તેમનું વૈયાવૃત્ય કરનારા અનુપરિહારિક ચાર મુનિઓ છ માસ પર્યન્ત એજ પ્રમાણે તપ કરે, અને જે પરિહારિક હતા તે તેમના અનુપરિહારિક-વૈયાવૃત્ય કરનારા થાય. તે પછી જે કલ્પસ્થિત હોય તે એકજ પરિહારિકપણું અંગીકાર કરે, અને બાકીના આઠમાંથી એક જણ વાચનાચાર્ય થાય, અને બીજા સાત તેમનું અનુપરિહારિકપણું-વૈયાવૃત્ય કરે. આ પ્રમાણે અઢાર માસે આ પરિહારવિશુદ્ધિ કલ્પ પૂર્ણ થાય. ૧૨૭૫

કલ્પ પૂરો થયા પછી શું કરે ? તે કહે છે.

કપ્પસમત્તીણ તયં, જિણકપ્પં વા ઉવંતિ ગચ્છં વા ।

ઠિયકપ્પેચ્ચિય નિયમા, દો પુરિસજુગાઈં તે હોજ્જા ॥ ૧૨૭૬ ॥

કલ્પ સમાપ્ત થાય, એટલે પુનઃ કાંતો તેજ કલ્પ અંગીકાર કરે, અથવા જિનકલ્પ અંગીકાર કરે, અથવા ફરી ગચ્છમાં આવે. આ પરિહારવિશુદ્ધિક, પહેલા અને છેલ્લા જિનેશ્વરના કાળે સ્થિતકલ્પમાંજ હોય છે. ૧૨૭૬

પહેલા અને છેલ્લા તીર્થંકરના તીર્થમાંજ ભરત-એરાવત ક્ષેત્રની અંદર પરિહાર વિશુદ્ધિ ચારિત્રવાળા હોય છે, અન્યકાળમાં નથી હોતા. વળી તેઓ આ કલ્પ તીર્થંકર

પાસે અથવા જેણે તીર્થ કરે પાસે એ કલ્પ અંગીકાર કર્યો હોય, તેમની પાસેજ અંગીકાર કરે, બીજા પાસે નહીં. કલ્પ પૂરો થયા પછી તેઓ ફરી પાછો તેજ કલ્પ અંગીકાર કરે, કાંતો બિનકલ્પ અંગીકાર કરે, અથવા પુનઃ પાછા ગચ્છમાં આવે. આ પ્રમાણે પરિહાર વિશુદ્ધિક ચારિત્રત્વં સ્વરૂપ છે. ૧૨૭૬

હવે સૂક્ષ્મસંપરાય ચારિત્રત્વં સ્વરૂપ કહે છે.

કોહાદ સંપરાઓ, તેણ જઓ સંપરીદ સંસારે ।

તં સુહુમસંપરાયં, સુહુમો જત્યાવસેસો સો ॥ ૧૨૭૭ ॥

સૈદ્ધિં વિલગઓ તં, વિસુજ્ઞમાણં તઓ ચયંતસ્સ ।

તહ સંકિલ્સિસમાણં, પરિણામવસેણ વિન્નેયં ॥ ૧૨૭૮ ॥

કોધ આદિ સંપરાય કહેવાય છે, કેમકે તેથી આત્મા સંસારમાં ભમે છે, અને તે કષાય જ્યાં સૂક્ષ્મ અવશેષ હોય, તે સૂક્ષ્મ સંપરાય કહેવાય. આ સૂક્ષ્મ સંપરાય ચારિત્ર શ્રેણિચડતાને વિશુદ્ધ્યમાનક હોય, અને ત્યાંથી પડતાને પરિણામવશાત્ સંકલિષ્યમાનક હોય છે. ૧૨૭૭-૧૨૭૮

યથાખ્યાત ચારિત્રત્વં સ્વરૂપ કહે છે.

અહસદ્ધો જાહત્યે, આદોઽભિવિહીણ કહિયમક્ષાયં ।

ચરણમકસાયમુદિતં, તહમક્ષાયં, જહક્ષાયં ॥ ૧૨૭૯ ॥

તં દુવિકર્પ્પં છઝમત્ય—કેવલિવિહાણઓ પુણેક્કેક્કં ।

સ્વય—સમજ—સજોગા—જોગકેવલિવિહાણઓ દુવિહં ॥ ૧૨૮૦ ॥

(અથાખ્યાત એ પદમાં) અથ શબ્દ સત્યઅર્થમાં, આ શબ્દ અભિવિધિમાં, અને ક્ષ્યાત શબ્દ કથિત અર્થમાં છે; એટલે યથાર્થપણે અભિવિધિએ કહેલું કષાય રહિત જે ચારિત્ર તે અથાખ્યાત અથવા યથાખ્યાત ચારિત્ર છે. તેના બે ભેદ છે—એક છન્નસ્થ સંબંધી અને બીજું કેવળી સંબંધી. પુનઃ તે દરેક બે બે પ્રકારે છે. છન્નસ્થને (અગીઆરમા ગુણ-કાણે મોહના) ઉપશમથી થએલું, અને (બારમા ગુણકાણે મોહના) ક્ષયથી થએલું. સયોગી કેવળીને (તેરમા ગુણકાણે) અને અયોગીકેવળીને (ચૌદમા ગુણકાણે) એમ કેવળીને પણ બે પ્રકારે છે. ૧૨૭૯-૧૨૮૦

હવે આગળની નિર્ચુક્તિની ગાથાનો સંબંધ યોજવા માટે કહે છે.

મણિયં સ્વઓવસમઓ, અહુણોવસમેણં લહદ્ જહ જીવો ।

સામદ્યં તં મણ્ણદ્, સો જેં ચ સ્વઓવસમપુલ્લો ॥ ૧૨૮૧ ॥

અહવા સ્વઓવસમઓ, ચરણતિયં ઉવસમેણ સ્વઓ વા ।

સુહુમા—હક્ષાયાઈ, તેણોવસમ—ક્ષયા કમસો ॥ ૧૨૮૨ ॥

સેદ્ધિગયસ્સ વ સુહુમં, સેદ્ધીઓ નિગયસ્સઽહક્ષાયં ।

સા ઉવસમ—ક્ષયદયા, પદ્મં તત્થોવસમસેદ્ધી ॥ ૧૨૮૩ ॥

એ પ્રમાણે મોડના ક્ષયોપશમથી સામાયિકનો લાભ કહ્યો, હવે મોડના ઉપશમથી જેવી રીતે સમ્યક્ત્વાદિ સામાયિકનો લાભ થાય છે, તે કહે છે. તે ઉપશમ ક્ષયોપશમ પૂર્વક હોય છે, માટે પહેલાં ક્ષયોપશમથી સામાયિકનો લાભ કહ્યો. અથવા ક્ષયોપશમથી પ્રથમના ત્રણ ચારિત્રોનો લાભ થાય છે, અને સૂક્ષ્મસંપરાય તથા યથાખ્યાત એ બે ચારિત્રો મોડના ઉપશમ અથવા ક્ષયથી પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ક્ષયોપશમ કહીને પછી ઉપશમ અને ક્ષય અનુક્રમે કહ્યા છે. (જે બે શ્રેણિ પામે છે, તે પ્રથમ ઉપશમશ્રેણિ અને પછી ક્ષયકશ્રેણિ પામે છે, એ ક્રમની અપેક્ષાએ પ્રથમ ઉપશમશ્રેણિ અને પછી ક્ષયકશ્રેણિ કહેવાશે.) અથવા સૂક્ષ્મસંપરાય શ્રેણિ અન્તર્ગત કહ્યું છે અને શ્રેણિથી નીકળેલાને યથાખ્યાત કહ્યું છે. તે શ્રેણિ ઉપશમથી અને ક્ષયથી થાય છે, તેમાં પ્રથમ ઉપશમ શ્રેણિ થાય છે, માટે પહેલાં તેજ કહે છે. ૧૨૮૧-૧૨૮૨-૧૨૮૩

ઉપશમશ્રેણિનું સ્વરૂપ.

(૧૧૬) અણ-દંસ-નપુંસિ-ત્વીવેય-ચ્છક્કં ચ પુરિસવેયં ।

દો દો ઇગંતરિણ, સરિસે સરિસં ઉવસમેદ્ ॥ ૧૨૮૪ ॥

(ઉપશમશ્રેણિમાં) અનંતાનુબંધી-દર્શનમોહનીય-નપુંસકવેદ-સ્ત્રીવેદ-હાસ્યષટ્ક-પુરૂષવેદ-અને તે પછી એકાન્તરિત સમાનજાતીય કષાય અનુક્રમે ઉપશમાવે. ૧૨૮૪

ઉપશમશ્રેણિ આરંભનાર અપ્રમત્તસંચત હોય છે, ખીબ્બો વળી એમ કહે છે કે અવિરતિ-દેશવિરતિ-પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત, એ ચારમાંથી કોઈપણ પ્રારંભક હોય છે. શ્રેણિથી પાછો ફરે ત્યારે અપ્રમત્ત અથવા પ્રમત્ત ગુણુસ્થાને તે અવસ્થાન કરે છે, અને જો મૃત્યુ પામે તો દેવગતિમાં અવિરતિ થાય છે. કર્મઅન્યતા અભિપ્રાયે શ્રેણિથી પડેલી જીવ મિથ્યાત્વ ગુણુસ્થાન સુધી પણ જાય.

ઉપશમશ્રેણિનો આરંભ આ પ્રમાણે થાય છે. પ્રશસ્ત અધ્યવસાયસ્થાનોમાં વર્તનાર આત્મા પ્રથમ એકીસાથે અન્તર્મુહૂર્ત માત્ર કાળમાં અનન્તાનુબંધી કષાય ઉપશમાવે છે, તે પછી મિથ્યાત્વ-મિશ્ર-અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય એ ત્રણદર્શન મોહનીયને એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે છે. ત્યારપછી ઉપશમશ્રેણિનો આરંભક જો પુરૂષ હોય, તો તે નપુંસકવેદ અનુદીર્ણ હોય તો પણ પહેલા અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે છે, તે પછી અન્તર્મુહૂર્તમાં સ્ત્રીવેદ ઉપશમાવે છે, તે પછી હાસ્ય-રતિ-અરતિ-શોક-ભય-અને ભુગુપ્સા, એ હાસ્યષટ્ક એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે છે, અને તે પછી અન્તર્મુહૂર્તમાં પુરૂષવેદ ઉપશમાવે. પણ જો ઉપશમશ્રેણિ આરંભક સ્ત્રીનો જીવ હોય, તો તે પ્રથમ નપુંસકવેદ ઉપશમાવે, પછી પુરૂષવેદ ઉપશમાવે, તે પછી હાસ્યષટ્ક ઉપશમાવે, અને પછી છેવટે સ્ત્રીવેદ ઉપશમાવે. અને શ્રેણિઆરંભનાર જો નપુંસક હોય, તો તે પ્રથમ અનુદિત સ્ત્રીવેદ ઉપશમાવે, પછી પુરૂષવેદ ઉપશમાવે પછી હાસ્યષટ્ક ઉપશમાવે અને તે પછી નપુંસકવેદ ઉપશમાવે.

આ ક્રમે ઉપશમ થયા પછી એકાન્તરિત સમાનજાતીય કોષાદિનો એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમ કરે. એટલે કે અપ્રત્યાખ્યાન અને પ્રત્યાખ્યાનના કોષો એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે. તે પછી સંજ્ઞલન કોષ અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે. તે પછી અપ્રત્યાખ્યાન અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ માન એકી સાથે અન્તર્મુહૂર્તમાં ઉપશમાવે. તે

પછી એકજ સંજ્વલન માનને ઉપશમાવે. ત્યારપછી અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણની માયાને એકી સાથે અન્તર્મુદૂર્તમાં ઉપશમાવે, તે પછી સંજ્વલન માયાને ઉપશમાવે, તે પછી અપ્રત્યાખ્યાન અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણના લોભોને અન્તર્મુદૂર્તમાં ઉપશમાવે, અને તે પછી સંજ્વલન લોભને ઉપશમાવે, આ લોભના ત્રણ ભાગ કરે, તેમાંથી બે ભાગ એકી સાથે ઉપશમાવે અને ત્રીજા ભાગના સંજ્યાતા ખંડ કરે, એ ખંડોને પણ જુદા જુદા કાળભેદે ઉપશમાવીને જ્યારે એ ખંડોમાંનો છેલ્લો સંજ્યાતમો ખંડ અવશેષ રહે, ત્યારે ફરી તેના અસંજ્યાતા ખંડ કરે, તે ખંડોને પણ સમયે એકેકે ખંડ-અંશ ઉપશમાવી એ બધાને ઉપશમાવે.

અહીં દર્શન સસક (અનંતાનુબંધી ચતુષ્ક અને ત્રણ દર્શન મોહનીય) ઉપશાન્ત થાય, ત્યારે અપૂર્વકરણ અથવા નિર્વૃત્તિ બાહર કહેવાય છે. તે પછી સંજ્યાતા લોભાંશનો છેલ્લો સંજ્યાતમો અંશ બાકી રહે ત્યાં સુધી અનિવૃત્તિ બાહર કહેવાય છે, અને એ છેલ્લા અંશથી થયેલા અસંજ્યાતા ખંડોનો ઉપશમ કરતાં સૂક્ષ્મ સંપરાય કહેવાય છે. આ રીતે સંજ્વલનનો સર્વ લોભ અન્તર્મુદૂર્તમાં ઉપશમાવે. ઘણા અન્તર્મુદૂર્તો થાય તો પણ તે બધા મળીને પણ એકજ મહોદ્ધ અન્તર્મુદૂર્ત થાય છે, બીજી પ્રકૃતિનો ઉપશમ-કાળ પણ અન્તર્મુદૂર્તનો છે, અને આ શ્રેણિ પણ સર્વ અન્તર્મુદૂર્તમાં પૂર્ણ કરાય છે.

આ શ્રેણિનું સ્વરૂપ અનંતાનુબંધી ચતુષ્ક આદિની પ્રત્યેકે શૂન્ય સ્થાપનાવડે આ પ્રમાણે જાણવું. પ્રથમ અનંતાનુબંધીનો ઉપશમ થાય છે, માટે તેને સ્થાને ચાર શૂન્યની સ્થાપના કરવી. ૦૦૦૦ આના ઉપશમનો આરંભ અને સમાપ્તિ સાથેજ થાય છે, તેથી તિચ્છિ સ્થાપના કરી છે. તે પછી દર્શનત્રિકની તિચ્છિ ત્રણ શૂન્ય સ્થાપના કરવી ૦૦૦, તે પછી એક વેદની અને તેના ઉપર બીજા વેદની એમ ઉપર નીચે બે શૂન્યની સ્થાપના કરવી ૦, તે પછી હાસ્યાદિ છની છ શૂન્યો સ્થાપવી ૦૦૦૦૦૦, તે પછી ત્રીજાવેદની શૂન્ય મૂકવી ૦, અને તે પછી બે ક્રોધની બે શૂન્ય મૂકવી ૦૦, એના ઉપર સંજ્વલન ક્રોધની એક શૂન્ય મૂકવી ૦, તેના ઉપર બે માનની બે શૂન્યો અને પછી સંજ્વલન માનની એક શૂન્ય, પછી બે માયાની બે શૂન્ય અને તેના ઉપર સંજ્વલન માયાની એક શૂન્ય સ્થાપવી ૦, તે ઉપર બે લોભની બે શૂન્યો સ્થાપવી ૦૦, તેના ઉપર સંજ્વલન લોભની એક શૂન્ય સ્થાપવી ૦, આ પ્રમાણે આગળ પણ સ્થાપના કરીને સર્વ સમજી લેવું.

હવે એનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી ભાષ્યકાર કહે છે.

उवसामगसेडीए, पट्टवओ अप्पमत्तविरओ उ ।

पज्जवसाणे सो वा, होइ पमत्तो अविरओ वा ॥ १२८५ ॥

अन्ने मणंति अविरय-देस-पमत्ता-पमत्तविरयाणं ।

अन्नयरो पड्विज्जइ, दंसणसमणम्मि उ नियट्ठी ॥ १२८६ ॥

ઉપશમશ્રેણિને આરંભનાર અપ્રમત્ત સંયત હોય છે, અને શ્રેણિ પૂર્ણ થયા પછી તે પ્રમત્ત અથવા અવિરતિ થાય છે. બીજાઓ કહે છે કે અવિરતિ-દેશવિરતિ-પ્રમત્ત અને અપ્રમત્ત એમાંનો કોઈપણ શ્રેણિ આરંભે છે, શ્રેણિવાળો દર્શનસસકને ઉપશમાવ્યાથી નિવૃત્તિબાહર થાય છે. ૧૨૮૫-૧૨૮૬

ભવમણુર્બંધંતિ જઓડળંતમળંતાણુર્બંધિણોડળત્તિ ।

તે ચત્તારિવિ સમયે, સમેદ અંતોમુદ્ધુત્તેણ ॥ ૧૨૮૭ ॥

જેથી અનન્ત સંસાર બંધાય તે અનન્તાનુબંધી કહેવાય અને તે ચાર છે, તે ચારેને એકી સાથે અન્તર્મુદ્ધુત્તમાં ઉપશમાવે. (ઉદય-ઉદ્ધર્તનાદિ કરણને અયોગ્ય કરે.) ૧૨૮૭

તત્તો ય દંસણતિગં, તઓડળુદ્ધણં જહન્નયરવેયં ।

તત્તો વિતિયં છક્કં, તઓ ય વેયં સયમુદિત્તં ॥ ૧૨૮૮ ॥

તે પછી દર્શનત્રિકને ઉપશમાવે, તે પછી અનુદીર્ણુ જઘન્યતર વેદ, તે પછી બીજો વેદ, હાસ્યાદિ છ, અને તે પછી સ્વયંઉદિત એવા વેદને ઉપશમાવે. ૧૨૮૮

અનન્તાનુબંધી ક્ષાયનો ઉપશમ કર્યા પછી, મિથ્યાત્વાદિ દર્શનત્રિક ઉપશમાવે, તે પછી અનુદિત બે વેદમાંથી જે જઘન્ય વેદ હોય તે ઉપશમાવીને પછી બીજો અનુદિત વેદ ઉપશમાવે, તે પછી હાસ્યાદિ છ ઉપશમાવીને જે વેદ ઉદયમાં હોય તે વેદ ઉપશમાવે, તાત્પર્ય એ છે કે બે શ્રેણિ આરંભક પુરુષ હોય, તો તેને પુરુષવેદ ઉદયમાં છે, અને બાકીના સ્ત્રીવેદ ને નપુંસકવેદ એ બે અનુદિત છે, એ બેમાં નપુંસકવેદ જઘન્યતર છે. તેથી દર્શનત્રિક ઉપશમાવ્યા પછી પ્રથમ નપુંસકવેદ ઉપશમાવીને પછી સ્ત્રીવેદ ઉપશમાવે, અને સ્વઉદિત પુરુષવેદ હાસ્યાદિ છ ને ઉપશમાવ્યા પછી ઉપશમાવે. બે સ્ત્રી શ્રેણિ આરંભ કરનારી હોય, તો તેને સ્ત્રીવેદ ઉદયમાં હોય છે, અને પુરુષવેદ તથા નપુંસકવેદ અનુદિત હોય છે, આ બેમાં નપુંસકવેદ જઘન્યતર છે, માટે દર્શનત્રિક ઉપશમાવ્યા પછી પહેલા નપુંસકવેદ ઉપશમાવે, પછી પુરુષવેદ ઉપશમાવે, અને સ્વઉદિત સ્ત્રીવેદ હાસ્યાદિ છને ઉપશમાવ્યા પછી ઉપશમાવે. અને શ્રેણિ આરંભક બે નપુંસક હોય, તો તેને નપુંસકવેદ ઉદયમાં છે, અને સ્ત્રીવેદ તથા પુરુષવેદ અનુદિત છે, તેમાં સ્ત્રીવેદ જઘન્યતર છે, માટે દર્શનત્રિક પછી સ્ત્રીવેદને અને તે પછી પુરુષવેદ ઉપશમાવે અને નપુંસકવેદને હાસ્યાદિ છ પછી ઉપશમાવે ૧૨૮૮.

તે પછી—

મજ્જિલ્લકસાયાણં, કોહાદ્દસમાણજાદ્દ દો દો ।

एक्केक्केणंतरिदं, संजल्लेणं उवसमेद ॥ ૧૨૮૯ ॥

મધ્યમ કપાયના (અપ્રત્યાખ્યાન તથા પ્રત્યાખ્યાન કપાયના) સમાન જાતીવાળા બે કોધાદિ, સંજલ્લનના કપાયના એકેક કોધાદિવડે અન્તરિત ઉપશમાવે ૧૨૮૯.

શિષ્ય પૂછે છે કે—

સંજલ્લાદ્દિણ સમો, જુત્તો સંજોયણાદઓ જે જ ।

તે પુર્વં ત્રિય સમિયા, નણુ સમ્મત્તાદ્દલામમ્મિ ॥ ૧૨૯૦ ॥

(અહીં) સંજલ્લનાદિ (હાસ્યાદિ છ અને વેદ) નો ઉપશમ કહેવો યોગ્ય છે, પણ જે સંજોજનાદિ કપાયો છે. (અનંતાનુબંધી તથા દર્શનત્રિક) તે તો પૂર્વે સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિ વળતે ઉપશમાવ્યા છે, (કેમકે તે સિવાય સમક્ષિત થાય નહિ. તેથી ફરી તેનો અહીં ઉપશમ કહેવો અયોગ્ય છે.) ૧૨૯૦.

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

આસિ खओवसमो सिं, समोऽहुणा मणइ को विसेसो सिं ? ।

નળુ સ્ત્રીળમ્મિ ડહ્ણે, સેસોવસમે खओवसमो ॥ ૧૨૯૧ ॥

(સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિ વખતે) તે અનન્તાનુબંધીઆદિને ક્ષયોપશમ હતો, અને હમણાં તો તેમનો ઉપશમ કહીએ છીએ. કહે છે કે (ઉપશમ અને ક્ષયોપશમમાં) તફાવત શો છે ? ઉત્તર—ઉદય પ્રાપ્ત કર્મ ક્ષય થયા હોય, અને શેષ અનુદિત કર્મનો ઉપશમ હોય, તે ક્ષયોપશમ કહેવાય છે. ૧૨૯૧.

પુનઃશિષ્ય પૂછે છે અને આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે.

સો ચેવ નળૂવસમો, ડહ્ણ સ્ત્રીળમ્મિ સેસણ સમિણ ।

સુહુમોદયયા મીસે, ન ત્વસમિણ વસેસોડયં ॥ ૧૨૯૨ ॥

વેણ્ઠ સંતકર્મં, खओवसमिणसु नाणुમાवं સો ।

उवसंतकसाओ पुण, वेणइ न संतकर्मपि ॥ ૧૨૯૩ ॥

ઉદયપ્રાપ્ત કર્મનો ક્ષય અને શેષનો ઉપશમ તે પણ ઉપશમજ છે, ક્ષયોપશમ અને ઉપશમમાં તફાવત શો ? (ઉત્તર) ક્ષયોપશમમાં સૂક્ષ્મઉદય-પ્રદેશોદય હોય છે, પરંતુ ઉપશમમાં તો તે પણ નથી. એટલે આ બેમાં તફાવત છે. કારણ કે ક્ષયોપશમ કષાયવાનુ જીવ તો તે સંબંધી સત્તાગત કર્મનો અનુભવ કરે છે (પ્રદેશોદય વેદે છે) પણ વિપાકથી તેને અનુભવતો નથી, અને ઉપશાંત કષાયી જીવ તો તેનો પ્રદેશોદય પણ વેદતો નથી. ૧૨૯૨-૧૨૯૩.

ફરી શિષ્યની બીજી શંકાનું આચાર્યશ્રી સમાધાન કરે છે.

સંજોયણાદ્યાજં, નળૂદઓ સંજયસ્સ પહિસિદ્ધો ।

सच्चमिह सोऽणुमावं, पडुच्च न पएसकम्मं तु ॥ ૧૨૯૪ ॥

મળિયં ચ સુણ જીવો, વેણ્ઠ ન વાણુમાવકર્મંતિ ।

जं पुण पएसकम्मं, नियमा वेणइ तं सत्वं ॥ ૧૨૯૫ ॥

નાણુદિયં નિજ્જીરહ, નાસંતમુદેહ જં તઓડવસ્સં ।

सत्वं पएसकम्मं, वेणइं मुच्चए सत्त्वो ॥ ૧૨૯૬ ॥

સંયોજનાદિ (અનન્તાનુબંધી વિગેરે) કષાયનો ઉદય, સંયતને નિષિદ્ધ છે, (કેમકે તેના ઉદયે સંયતપણુનોજ અભાવ થાય.) (ઉત્તર) સત્ય છે, એ નિષેધ અનુભાવ (રસ) વિપાકને આશ્રિને કહ્યો છે, પ્રદેશકર્મની અપેક્ષાએ નથી કહ્યો. સૂત્રમાં (ભગવતીમાં) પણ કહ્યું છે કે, અનુભાવ કર્મને જીવ વેદે અથવા ન પણ વેદે, પરંતુ પ્રદેશકર્મ તો સર્વ અવશ્ય વેદે; કેમકે અનુદિત કર્મની નિર્જરા નથી થતી અને અસત્ કર્મ ઉદય પામતું નથી, તેથી અવશ્ય બધા પ્રદેશકર્મને તો વેદીનેજ સર્વ જીવ કર્મથી મૂકાય છે. ૧૨૯૪-૧૨૯૬.

પુનઃ શિષ્ય પૂછે છે અને શુદ્ધશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે.

કિદ દંસણાદ્યાઓ, ન હોઈ સંજોયણાદ વેદયઓ ? ।

મંદાણુભાવયાદ, જહાણુભાવમિવિ કહિંચિ ॥ ૧૨૯૭ ॥

નિત્ત્તોદિન્નંપિ જહા, સયલવડણ્ણાણિણો તદાવરણં ।

ન વિધાઈ મંદયાદ, પ્પસકમ્મં તદા નેયં ॥ ૧૨૯૮ ॥

કિરિયાદ કુણ્ણ રોગો, મંદં પીલં જહાડ્વણિજ્જંતો ।

કિરિયામેત્તકયં ચિય, પ્પસકમ્મં તદા તવસા ॥ ૧૨૯૯ ॥

(શંકા) સંયોજનાદિ ક્ષાયને પ્રદેશથી પણ વેદતાં, સમ્યક્ત્વાદિનો ઘાત કેમ ન થાય ? (ઉત્તર) અનુભવ-રસ છતાં પણ જેમ કોઈ વળત તે પ્રદેશો મંદરસવાળા હોવાથી, ગુણનો વિઘાત નથી કરતા; જેમ નિત્ય ઉદિત છતાં પણ મતિ-શ્રુતાદિ આર જ્ઞાનવાળાઓને તે જ્ઞાનોનું આવરણ વિઘાતક નથી, તેમ મંદરસપણથી પ્રદેશ કર્મ પણ દર્શનાદિનું વિઘાતક નથી. વળી જેમ ઔષધાદિ ક્રિયાવડે દૂર કરાતો રોગ, રોગીને તે ક્રિયાજન્ય મંદ પીડા કરે છે, તેમ પ્રદેશકર્મ પણ તપરૂપ ક્રિયાવડે દૂર કરાતું માત્ર તપરૂપ પીડાજ કરે છે. ૧૨૯૭-૧૨૯૮-૧૨૯૯.

તદ્ભવ મોક્ષગામી આત્માઓને નરકગતિ આદિકર્મ પ્રકૃતિઓ સત્તામાં હોય છે, તે પ્રકૃતિઓ અનુભવ્યા સિવાય કદિ પણ ક્ષય પામતી નથી, પરંતુ તે તેમને નરકાદિ જન્મ રૂપ વિપાકે અનુભવાતી નથી, પણ તપવડે પ્રદેશરૂપે ઉદય પામીને ક્ષય થાય છે; એવો ઉદય થતાં, તે પ્રકૃતિના વેદનારને કંઈ બાધા નથી થતી, પ્રદેશોદય કર્મ આત્માના ગુણનો ઘાત કરતું નથી, તેમ પીડા પણ કરતું નથી.

કયા કર્મ ઉપશમાવ્યાથી જીવ કેવો કહેવાય ? તે કહે છે.

દંસણમોહાદ્ધો, મણ્ણ અનિયદ્ધિવાયરો પરઓ ।

જાવ ઉ સેસો સંજલણલોમસંલેજ્જમાગો ત્તિ ॥ ૧૩૦૦ ॥

તદસંલેજ્જમાર્ગં, સમણ સમણ સમેઈ ઇવ્વેત્તકં ।

અંતોમુહુત્તમેત્તં, તસ્સાસંલેજ્જમાર્ગપિ ॥ ૧૩૦૧ ॥

દર્શન સમકાદિ ઉપશમાવ્યા પછી, નપુ'સક વેદાદિ કર્મ ઉપશમાવતાં ચાવત્ સંજ્વલન લોભનો સંખ્યાતમો ભાગ અવશેષ રહે ત્યાં સુધી (જીવ) અનિવૃત્તિ બાદર કહેવાય છે. (નિવૃત્તિ બાદર કોઈ કર્મનો ઉપશમ નથી કરતો, તેથી તે અહીં નથી કહેતા). તે પછી એ લોભના સંખ્યાતમા ભાગના અસંખ્યાત ભાગ કરીને, તે દરેક ભાગને સમયે સમયે ઉપશમાવતો અન્તર્મુહૂર્ત કાળ પર્યન્ત સૂક્ષ્મસંપરાય કહેવાય છે. ૧૩૦૦-૧૩૦૧

એજ સૂક્ષ્મ સંપરાયનું કંઈક વિશેષ સ્વરૂપ નિર્ચુક્રાકાર કહે છે.

(૧૯૭) લોમાણૂ વેયેતો જો સ્વલુ ઉવસામઓ વ સ્વઓ વા ।

સો સુહુમસંપરાઓ, અહરવાયા ઝળઓ કિંચી ॥ ૧૩૦૨ ॥

જે સૂક્ષ્મ લોભાંશને વેદનાર ઉપશમક અથવા ક્ષપક હોય છે, તે સૂક્ષ્મસંપરાય કહેવાય છે, કેમકે તે યથાખ્યાતઆરિત્રથી કિંચિત્ માત્ર ન્યૂન છે. ૧૩૦૨

ઉપશમકના અધિકારમાં ક્ષપકનો નિર્દેશ શા માટે કર્યો ? તથા શ્રેણિ પૂર્ણ થયા પછી શી સ્થિતિ થાય છે તે કહે છે—

ઉવસામગાહિગારે, તત્સમમાગોત્તિ સ્વગનિદેસો ।

સુદુમસરાગાતીતો, અહવ્સાઓ હોઈ નિર્ગંધો ॥૧૩૦૩॥

વદ્ધાઝ પઢિવન્નો, સેદિગઓ વા પસંતમોહો વા ।

જઈ કુણઈ કોઈ કાલં, વચ્ચઈ તોડગુત્તરસુરેસુ ॥૧૩૦૪॥

અનિવદ્ધાઝ હોડં, પસંતમોહો મુહુત્તમેત્તદં ।

ઉદયકસાઓ નિયમા, નિયત્તપ સેદિપહિલોમં ॥૧૩૦૫॥

(ઉપશમશ્રેણિમાં નવમા ગુણુસ્થાનક પછી સૂક્ષ્મસંપરાય થાય છે, તેમ ક્ષપક-શ્રેણિમાં પણ થાય છે.) એમ સમાન ભાગ હોવાથી ઉપશમના અધિકારમાં ક્ષપકનો નિર્દેશ કર્યો છે. લાઘવાર્થ ક્ષપક પણ દેખાડ્યો છે. એ સૂક્ષ્મસંપરાય અતીત થયા પછી ઉપશાન્તમોહનિર્ગંધ થયાખ્યાત થાય છે. તે પછી બે બદ્ધાયુ શ્રેણિ પામેલ હોય અથવા શ્રેણિ મધ્યગત ગુણુસ્થાન વર્તી હોય, ને ઉપશાન્તમોહી થઇને બે કોઇ કાળ કરે (મૃત્યુ પામે) તો અવશ્ય અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થાય (પણ બે શ્રેણિથી પતિત થઇને કાળ કરે, તો તે ગમે તે ગતિમાં જાય, તે માટે કોઇ નિયમ નથી.) અને અબદ્ધાયુ શ્રેણિ પામીને અન્તર્મુહૂર્ત ઉપશાન્ત મોહી થઇને કોઇ નિમિત્તથી ઉદિત કપાયી થાય, તે તો અવશ્ય શ્રેણિથી પાછો કરે. (કેમકે ઉપશાન્ત મોહનો તેટલોજ કાળ છે.) ૧૩૦૩-૧૩૦૪-૧૩૦૫. આજ કારણથી કપાયો દુરન્ત છે એમ કહિ તેનું સામર્થ્ય જણાવે છે.

(૧૧૮) ઉવસામં ઉવળીયા, ગુણમહયા જિણચરિત્તસરિસં પિ ।

પઢિવાયંતિ કસાયા, કિં પુણ સેસે સરાગત્થે ? ॥ ૧૩૦૬ ॥

મહા ગુણવાળા ઉપશમ કે, કપાયોનો ઉપશમ કર્યા છતાં, તે કપાયો જિન સમાન ચારિત્રવાળા ઉપશમકને પણ સંયમથી સંસારમાં પાડે છે, તો પછી શેષ સરાગી ચારિત્રવાળાને પાડે એમાં શું આશ્ચર્ય ? ૧૩૦૬

એજ અર્થ ભાષ્યકાર સ્પષ્ટપણે ઉદાહરણથી કહે છે.

દવદૂમિયંજણદુમો, છારચ્છન્નોડગળી વ્વપ્તચયો ।

દાવંતિ જહ સરુવં, તહ સ કસાઓદદ મુજ્જો ॥૧૩૦૭॥

તમ્મિ ભવે નેવ્વાણં, ન લમઈ ઉક્કોસઓ વ સંસારં ।

પોમલપરિયટ્ઠં, દેસૂણં કોઈ હિણ્ડેજ્ઞા ॥૧૩૦૮॥

અગ્નિથી બળેલું અંબન વૃક્ષ, અને ભસ્મથી ઢાંકેલો અગ્નિ, જેમ નિમિત્ત મળતાં પુનઃ પણ સ્વસ્વરૂપ બતાવે છે, તેમ કપાયોદય પણ ફરીથી સ્વસ્વરૂપ બતાવે છે. તે કપાયોથી ખુદ તે જીવ ઉપશમ શ્રેણિવાળા ભવમાં મોક્ષ ન પામે, અથવા ઉત્કુપ્તથી કોઇ જીવ અર્ધ-પુરુષા પરાવર્તમાં કંઈક ન્યૂન કાળ પર્યન્ત પણ સંસારમાં ભમે છે. ૧૩૦૭-૧૩૦૮

જેમ અગ્નિથી બળેલું અંબનવૃક્ષ, પુનઃ જળસિંચનાદિ કારણોવડે પત્ર-પુષ્પાદિરૂપ પોતાનું સ્વરૂપ બતાવે છે; અથવા ભસ્મથી ઢાંકેલો અગ્નિ, પુનઃ ઘાસ-કાષ્ટ આદિના સંસ-

ગર્થી બાળવું-પકાવવું વિગેરે સ્વસ્વરૂપ બતાવે છે, અથવા મિથ્યા પ્રકારે દૂર કરેલો રોગ, અપચ્ચ સેવનથી પુનઃ સ્વસ્વરૂપ બતાવે છે, તેમ ઉપશાન્ત એવો કષાય શરીર-ઉપધિ વિગેરે ઉપર મૂર્છા આદિના સંયોગથી પુનઃ ઉદયવાલો થવાથી તે પોતાનું પૂર્વ સ્વરૂપ બતાવે છે. કેમકે સિદ્ધાન્તના મતે એક જીવ જેમાંથી એકજ શ્રેણિ એક ભવમાં કરે, તેથી તે ઉપશાન્ત મોહી આત્મા તે ભવમાં ક્ષપક શ્રેણિ ન કરે, અને તે સિવાય મોક્ષ પણ ન થાય, તેથી ઉપશમ શ્રેણિથી પડેલો જીવ જઘન્યથી એક ભવ અને વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તમાં કંઈક ન્યૂન કાળ પર્યન્ત સંસારમાં ભ્રમણ કરે. ૧૩૦૭-૧૩૦૮.

આ પ્રમાણે મોક્ષરૂપ મહેલના પગથીઆ સમાન અગ્નીઆરમા ગુણસ્થાનક સુધી પહોંચેલો જીવ, ત્યાંથી બ્રહ્મ થઈને પુનઃ આટલું બધું દુઃખ અનુભવે છે, આથી વિસ્મય પામેલા નિયુક્તિકાર મહારાજ કહે છે કે—

(૧૧૯) જહ ઉવસંતકસાઓ લહહ, અણંતં પુણોઽવિ પહિવાયં ।

ન હુ મે વીસસિયવ્વં, થેવેઽવિ કસાયસેસમ્મિ ॥ ૧૩૦૯ ॥

(૧૨૦) અણ થોવં વણ થોવં, અગ્ગી થોવં કસાય થોવં ચ ।

ન હુ મે વીસસિયવ્વં, થોવંપિ હુ તં બહુ હોહ ॥ ૧૩૧૦ ॥

ઉપશાન્ત કષાયી આત્મા પુનઃ પણ અનન્ત પ્રતિપાત પામે છે, તો (હે ભગ્યો !) તમારે થોડો કષાય હોય, તો પણ તેનો વિશ્વાસ ન કરવો. કેમકે થોડું ઋણ, થોડો વ્રણ (ઘા), થોડો અગ્નિ, અને થોડો કષાય, એ સર્વ પાછળથી બહુ થાય છે, માટે તમારે તેનો વિશ્વાસ ન કરવો. ૧૩૦૯-૧૩૧૦

એ અર્થનેજ ભાષ્યકાર ઋણુ આદિ વિકારને જણાવતાં તે ઋણુ આદિનું દુષ્ટપણું જણાવે છે—

દાસત્તં દેહ અણં, અદ્ધરા મરણં વણો વિસપ્પંતો ।

સવ્વસ્સ દાહમગ્ગી, દેતિ કસાયા મવમણંતં ॥ ૧૩૧૧ ॥

થોડું પણ ઋણુ દાસત્વ આપે છે, થોડો પણ વ્રણ (ઘા) ફેલાવાથી થોડા વખતમાં મરણ આપે છે, અને થોડો પણ અગ્નિ સર્વ આળી નાખે છે, તેમ થોડા પણ કષાય અનન્ત સંસાર આપે છે. ૧૩૧૧

દીક્ષા ગ્રહણ કરીને વિહાર કરતાં કરતાં આવેલા પોતાના ભાઈના ઉપચાર માટે કોઈની દુકાનેથી દરરોજ એક કર્ષની વૃદ્ધિએ એક સાધુ મહારાજની બહેને એક કર્ષ તેલ લાવી આપ્યું, તે અરસામાં સાધુની સેવામાં કેટલાક દિવસો વિતી ગયા, અને લાવેલું તેલ વણિકને ન આપી શકવાથી કરાર મુજબ વૃદ્ધિ પામવાથી ઘણું વધી ગયું. ઘડાદિની સંખ્યાને પામ્યું. તેની આજીવિકા સુતર કાંતવાની હતી, તેથી તે તેલ દુકાનદારને આપી શકી નહિ, તેથી તે બાઈ તે દુકાનદારને ત્યાં તે દેવું પૂરું કરવા જીવન પર્યન્તની દાસી થઈ રહી. એ પ્રમાણે કેટલાક દિવસો વિત્યા બાદ તેજ સાધુ, જે પોતાના ભાઈ હતા તે આવ્યા, તેમણે તે સઘળો બનાવ બહાર; પછી તે વેપારીને ઉપદેશ આપી, તેના પાસેથી તે બહેનને છોડાવીને દીક્ષા આપી. આ પ્રમાણે થોડું દેવું પણ કાળક્રમે વધી જવાથી દાસત્વ આપે છે. એજ પ્રમાણે થોડો વ્રણ (ઘા) પણ અપચ્ચ આદિનું સેવન કરવાથી

કાળક્રમે ફેલાઇને થોડાજ વખતમાં મૃત્યુ પમાડે છે. અને એજ રીતે થોડો પણ અગ્નિ માર્ગ આદિમાં પડયો હોય, તો તે ઘાસ આદિને લાગવાથી અતુક્રમે ફેલાતો ફેલાતો આબુખાબુના સર્વ ગામ-નગર આદિનો નાશ કરે છે. તેમ અલ્પાવશેષ કષાયો પણ કોઇક નિમિત્તથી વૃદ્ધિ પામીને અનન્ત સંસાર પમાડે છે. ૧૩૧૧

હવે આગળની નિર્ચુક્રિત ગાથાનો સંબંધ જોડવાને માટે કહે છે—

ઓવસમં સામાદ્યમુદ્યં સાદ્યમઓ પવક્લામિ ।

સુદુમમહક્લાયંપિ ય, સ્વયસેદ્ધિસમુદ્ભવં તં ચ ॥૧૩૧૨॥

એ પ્રમાણે ઉપશમ સામાયિક ચારિત્ર કહ્યું, હવે ક્ષાયિક સામાયિક ચારિત્ર કહીશું. અથવા સૂક્ષ્મસંપરાય અને યથાખ્યાત ચારિત્ર ઉપશમ શ્રેણિની અપેક્ષાએ કહ્યાં, હવે તે ક્ષપક શ્રેણિની અપેક્ષાએ કહીશું. ૧૩૧૨

(૧૨૧) અણ-મિચ્છ-મીસ-સમ્મં, અઠ નપુંસિ-ત્થિવેય-છક્કં ચ ।

પુમવેયં ચ સ્વેદ, કોહાર્દય ય સજલણે ॥૧૩૧૩॥

અનન્તાનુબંધી કોધાદિ કષાય-મિથ્યાત્વમોહનીય-મિશ્રમોહનીય, સમ્યક્ત્વમોહનીય- (ખીજ-ગીજ મળી) આઠ કષાય-નપુંસકવેદ-સ્ત્રીવેદ-હાસ્યાદિ છ-પુરૂષવેદ અને સંબલન કોધાદિ અતુક્રમે અન્તર્મુહૂર્તે-અન્તર્મુહૂર્તે ક્ષય કરે. ૧૨૧૩

ક્ષપકશ્રેણિ માંડનાર ઉત્તમ સંઘયણુવાળો, અવિરતિ-દેશવિરત-પ્રમત્ત-અને અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનમાંથી કોઇ પણ ગુણસ્થાનકે વર્તનારો, અને વિશુદ્ધપરિણામવાળો હોય, તેમાં જો અપ્રમત્ત એવો સાધુ જો પૂર્વધર હોય, તો તે શુક્લધ્યાને પણ આ ક્ષપકશ્રેણિને શરૂ કરે, અને એ સિવાયના અવિરત આદિ કોઇ હોય તો ધર્મધ્યાને આ શ્રેણિ શરૂ કરે. તે ક્ષપક ક્ષેણિનો ક્રમ આ પ્રમાણે છે.

પ્રથમ અન્તર્મુહૂર્તે અનન્તાનુબંધી કોધાદિ ચારેનો એકી સાથે ક્ષય કરે, અને તેનો અનન્તમો ભાગ મિથ્યાત્વમાં નાંખીને તે પછી મિથ્યાત્વની સાથે એ અંશ ખપાવે. જેમ અતિશય સળગેલો દાવાગ્નિ અર્ધ બળેલાં કાષ્ઠની સાથે ખીજ કાષ્ઠને પામીને બન્નેને લસમ કરી નાંખે છે, તેમ ક્ષપક પણ તીવ્ર શુભપરિણામથી નહિ ખપાવેલ અન્ય અંશ અન્યમાં નાંખીને તે સાથે તેને પણ ખપાવે છે. તે પછી સમ્યગ્-મિથ્યાત્વ (મિશ્ર) ખપાવીને સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ક્ષય કરે છે.

અહીં જો બદ્ધાયુ કોઇ હોય તે શ્રેણિ અંગીકાર કરે, તો તે અનન્તાનુબંધીનો ક્ષય કરીને વિરામ પામે છે, તે પછી કદાચિત્ મિથ્યાત્વના ઉદયથી પુનઃ અનન્તાનુબંધી અતુષ્ક બાંધે છે, પણ જેણે મિથ્યાત્વનો ક્ષય કર્યો હોય, તે તો તે અનન્તાનુબંધિનો બંધ નથી કરતો, કેમકે તેનો બંધ થવામાં મિથ્યાત્વજ હેતુભૂત છે, એ અનન્તાનુબંધી કષાયનો ક્ષય કરીને અપતિત શુભપરિણામે જો મરણ પામે, તો તે દેવલોકમાંજ ઉત્પન્ન થાય, દર્શન સંસકનો ક્ષય કરીને મરણ પામે, તો પણ એમજ સમજવું. પણ જો પતિત પરિણામી થઇને પછી મરણ પામે, તો જમે તે ગતિમાં જાય, એ માટે નિયમ નથી.

જો બદ્ધાયુ આ શ્રેણિ પામે તો તે સમસ્ત દર્શન સંસક ક્ષય કરીને અવશ્ય વિરામ પામે, અને તેથી જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય, ત્યાં ઉત્પન્ન થાય.

જે આયુષ્ય બાંધ્યા સિવાય આ શ્રેણિ આરંભે તે અવશ્ય સંપૂર્ણ કરે. તેને માટે ક્ષય કરવાનો આ પ્રમાણે ક્રમ છે. સમ્યક્ત્વ મોહનીય ખપાવતાં તેનો અદ્ય અંશ બાકી હોય, તેટલામાં તો અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણરૂપ આઠ કપાયને સાથેજ ખપાવવાનો આરંભ કરે, એ પ્રકૃતિઓ અધીર્ ક્ષય થઈ હોય એટલે બીજી નરકાનુપૂર્વી-તિર્થંચાનુપૂર્વી-નરકગતિ-તિર્થંચગતિ એકેન્દ્રિયભતિ-બેધન્દ્રિયભતિ-તેધન્દ્રિયભતિ-ચૈરિન્દ્રિયભતિ, આતપનામ-ઉદ્યોતનામ-સ્થાવરનામ-સાધારણનામ-સૂક્ષ્મનામ-નિદ્રાનિદ્રા-પ્રત્યલાપ્રત્યલાઅને થીણુદ્ધિ. આ સોળ પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય (હરિભદ્રસૂરિની ટીકામાં ૧૬ ને બદલે ૧૭ પ્રકૃતિનો ક્ષય કહ્યો છે. અપર્યાપ્ત વધારે છે.) તે પછી એ આઠ કપાયના જે અવશેષ અંશ રહ્યા હોય તે ક્ષય પામે. તે પછી અનુક્રમે નપુંસકવેદ-સ્ત્રીવેદ-અને પુરૂષવેદનો ક્ષય કરે, તેમાં પુરૂષવેદના ત્રણ ભાગ કરીને બે ભાગ એકી સાથે ખપાવે, અને ત્રીજો ભાગ સંન્વલન ક્રોધમાં નાખે. આ ક્રમ જો પુરૂષવેદી શ્રેણિ આરંભક હોય તો તેને માટે છે, પણ નપુંસક અથવા સ્ત્રી આ શ્રેણિ આરંભક હોય, તો તેમને જે વેદ ઉદ્યમાં હોય, તે વેદનો ક્ષય પછીથી થાય અને અનુદિત બે વેદમાંથી જે અધમ હોય, તેના પહેલાં અને બીજાનો પછીથી ક્ષય થાય, એટલે જેમ ઉપશમશ્રેણિમાં કહ્યું છે તેમ અહીં પણ સમજવું.

તે પછી સંન્વલન ક્રોધાદિ ચાર દરેકને અન્તર્મુહૂર્તમાં ખપાવે, આ ચારેનો ક્ષય કરતાં પુરૂષવેદની પેઠે દરેકના ત્રણ ત્રણ વિભાગ કરીને બે ભાગ ક્ષય કરી ત્રીજો ભાગ આગળની પ્રકૃતિમાં નાંખીને ખપાવે, એટલે કે ક્રોધનો ત્રીજો અંશ માનમાં નાંખીને, માનનો માયામાં, અને માયાનો લોભમાં નાંખીને ખપાવે.

આ દરેકને ખપાવવાનો કાળ અન્તર્મુહૂર્ત જાણવો. અને આ આખી શ્રેણિ પણ અન્તર્મુહૂર્ત કાળ પ્રમાણજ જાણવી. પરંતુ આ અન્તર્મુહૂર્ત મોટું જાણવું. તેમાં લઘુ અન્તર્મુહૂર્ત અસંખ્યાતા થવા પામે છે, તે પછી લોભના ત્રીજા અંશના સંખ્યાતા અંશ કરીને તે દરેકને જુદા જુદા કાળે ખપાવે. આમાંના છેલ્લા અંશના અસંખ્યાતા અંશ કરે, તે પણ જુદા જુદા સમયે ખપાવે. અહીં ક્ષીણ દર્શન સમક નિવૃત્તિ બાદર કહેવાય. લોભનો સંખ્યાતમો અંશ બાકી રહે ત્યાં સુધી અનિવૃત્તિબાદર કહેવાય, અને તે પછી તેના અસંખ્યાતા અંશ ખપાવતાં છેલ્લો અસંખ્યાતમો લોભાંશ બાકી રહે, ત્યાં સૂક્ષ્મ સંપરાય કહેવાય. તે પછી ક્ષીણમોહ યથાખ્યાત ચારિત્રી થાય છે. ૧૩૧૩

એજ અર્થ હવે ભાષ્યકાર કહે છે.

પઙ્કિવત્તીણ અવિરય-દેસ-પમત્તા-પમત્ત-વિરયાણં ।

અજયરો પઙ્કિવજ્ઞહ, સુદ્ધજ્ઞાણોવગયત્તિત્તો ॥૧૩૧૪॥

પદમકસાણ સમયં, સ્વવેદ અંતોમુહુત્તમેત્તેણં ।

તત્તો ચિય મિચ્છત્તં, તઓ ય મીસં તઓ સમ્મં ॥૧૩૧૫॥

વદ્ધાઠ્ઠ પઙ્કિવન્નો, પદમકસાયવલ્લણ જહ મરેજ્ઞા ।

તો મિચ્છત્તોદયઓ, ચિણેજ્ઞ મુજ્ઞો ન સ્વીણમ્મિ ॥૧૩૧૬॥

તમ્મિ મઓ જાહ દિવં, તપ્પરિણામો ય સત્તણ સ્વીણે ।

ઉવરયપરિણામો પુણ, પચ્છા નાણામહગઈઓ ॥૧૩૧૭॥

આ શ્રેણિ પ્રાપ્ત કરનાર અવિરતિ-દેશવિરતિ-પ્રમત્ત-અને અપ્રમત્તમાંનો કોઈ પણ શુદ્ધ ધ્યાનોપયુક્ત ચિત્તવાળો હોય છે; તે પ્રથમ કપાયનો એકી સાથે અન્તર્મુદ્ધર્તમાં ક્ષય કરે છે, તે પછી મિથ્યાત્વ, તે પછી મિશ્ર અને તે પછી સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ક્ષય કરે છે. બદ્ધાણુ શ્રેણિ પામેલ હોય, તે પ્રથમ કપાયનો ક્ષય કરીને જે મરણ પામે, તેા મિથ્યાત્વના ઉદયથી પુનઃ તેનો બાંધ થાય, કેમકે તેણે અસલ કારણ જે મિથ્યાત્વ તેનો ક્ષય થયેલ નથી. તે જીવ અનન્તાનુબંધી ચતુષ્કનો ક્ષય કરીને શુભ પરિણામે, અથવા દર્શન સમક ક્ષય કરીને અપતિત પરિણામે મૃત્યુ પામે, તેા દેવલોકમાં જાય, પણ પતિત પરિણામી હોય, તેા પછી ચારમાંથી ગમે તે ગતિમાં જાય. ૧૩૧૪-થી-૧૩૧૭.

શિષ્ય પૂછે છે કે ભગવાન્ !

સ્વાંખમિ દંસણતિષ્ઠ, કિં હોઈ તવો તિદંસણાઈઓ ? ।

મળજ સમદિદ્દઠી, સમ્મત્તણ કઓ સમ્મં ? ॥૧૩૧૮॥

દર્શનત્રિક ક્ષય થવાથી તે શુ' ત્રિદર્શનાતીત થાય છે ? ઉત્તર-સમ્યગ્દષ્ટિ થાય છે.

—સમ્યક્ત્વનો ક્ષય થવાથી સમ્યક્ત્વ કયાંથી હોય ?

પ્રશ્ન:—મિથ્યાત્વાદિ દર્શનત્રિકનો ક્ષય થવાથી, તે આત્મા દર્શનત્રિક રહિત ન થાય ? કેમકે મિથ્યાત્વનો ક્ષય થવાથી મિથ્યાદષ્ટિ નથી, મિશ્રનો ક્ષય થવાથી મિશ્રદષ્ટિ નથી અને સમ્યક્ત્વના અભાવે સમ્યગ્દષ્ટિ પણ નથી.

ઉત્તર:—દર્શનત્રિકનો ક્ષય થવાથી તે આત્મા વિશુદ્ધ સમ્યગ્દષ્ટિ થાય છે.

પ્રશ્ન:—પણ સમ્યક્ત્વનો ક્ષય થવાથી સમ્યગ્દષ્ટિપણું કયાં રહ્યું ? કે જેથી તે સમ્યગ્દષ્ટિ કહેવાય. ૧૩૧૮

આચાર્યશ્રી એનો દધાન્તપૂર્વક ઉત્તર આપે છે કે—

નિવ્વલિયમયણકોદ્ધરૂઠ્ઠં મિચ્છત્તમેવ સમ્મત્તં ।

સ્વીણં ન ડ જો માવો, સદ્દહણાલક્કણો તસ્સ ॥૧૩૧૯॥

સો તસ્સ વિસુદ્ધયરો, જાયદ્ધ સમ્મત્તપોગલ્લક્કયઓ ।

દિદ્ધિઠ વ્વ સન્હસુદ્ધવ્વમ્પલ્લવિગમે મણુસસ્સ ॥૧૩૨૦॥

જહ સુદ્ધજલણુગયં વત્થં સુદ્ધં જલ્લક્કણ સુતરં ।

સમ્મત્તસુદ્ધપોગલપરિવક્કણ દંસણંડપેવં ॥૧૩૨૧॥

સેસન્નાણાવગમે, સુદ્ધયરં કેવલં જહા નાણં ।

તહ લાદ્ધયસમ્મત્તં, સ્વઓવસમ્મવિગમમ્મિ ॥૧૩૨૨॥

જે શુદ્ધ કરેલ મહનકોદરસ સમાન મિથ્યાત્વનેજ ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે, તેનો ક્ષપક શ્રેણીવાળાને ક્ષય થાય છે, પણ જીવનો શ્રદ્ધાનલક્ષણ જે ભાવ છે તે તેા ક્ષીણ થતો નથી, કિંતુ તે તેા અપ્રપટલ દ્વર થવાથી મનુષ્યની દષ્ટિની જેમ સમ્યક્ત્વ મોહનીયના પુદ્ગળોનો ક્ષય થવાથી વધારે શુદ્ધ થાય છે. અથવા શુદ્ધ જગથી ધોગોલું ભીતું વસ્ત્ર સફાઈ જવાથી જેમ વધારે શુદ્ધ થાય છે, તેમ સમ્યક્ત્વમોહનીયરૂપ શુદ્ધ પુદ્ગળોનો ક્ષય થવાથી સમ્યગ્દર્શન વધારે શુદ્ધ થાય છે. અથવા જેમ મતિઆદિ ચાર ક્ષાયોપશમિક

જ્ઞાનોનો અભાવ થવાથી ક્ષાયિક એવું કેવળજ્ઞાન થાય છે (પણ જીવ અજ્ઞાની નથી થતો) તેમ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ દૂર થવાથી બીજું વિશુદ્ધ ક્ષાયિક સમ્યક્દર્શન થાય છે. (પણ જીવ દર્શનરહિત નથી થતો.) ૧૩૧૬-થી-૧૩૨૨.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કરતાં વધારે શુદ્ધ શાથી કહેવાય ?
નિવ્વલિયમયણકોદ્ધવમત્તં તેહાદ્મીસિયં મદણ ।

ન તુ સોડવાઓ નિવ્વલિય-મીસમયકોદ્ધવચ્ચાણ ॥૧૩૨૩॥

તદ્દ મિચ્છસમ્મત્તપોગલા મિચ્છમીસિયા મિચ્છં ।

હોજ્જ પરિણામઓ વા, સોડવાઓ સ્વાદ્દ નત્થિ ॥૧૩૨૪॥

શુદ્ધ કરેલા મદન કોદ્રવાનું લોબન તેલ આદિથી મિશ્ર કરીને ખાધું હોય, તો તે ખાનારને મદ કરે છે, પણ એ શુદ્ધ અને મિશ્ર મદન કોદ્રવાનો ત્યાગ કર્યો હોય, તો તે મદરૂપ અપાય નથી થતો. તેવી રીતે શુદ્ધ મિથ્યાત્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પુદ્ગળો મિથ્યાત્વવડે મિશ્રિત થાય ત્યારે, અથવા કુતીર્થિકના સંસર્ગોદિ જન્ય પરિણામ થાય ત્યારે પણ મિથ્યાત્વ થાય છે. એવો અપાય ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થએથી નથી થતો. ૧૩૨૩-૧૩૨૪.

શોધિત અથવા અર્ધ શોધિત મદન કોદ્રવાને જે તૈલાદિથી મિશ્ર કરીને ખાય છે, તેને મદ થાય છે; તેવી રીતે અપૂર્વકરણના અધ્યવસાએ મિથ્યાત્વ ભાવ દૂર કરીને શુદ્ધ કરેલા જે મિથ્યાત્વ પુદ્ગળો, તેજ ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. એ શોધિત મિથ્યાત્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પુદ્ગળો, અન્યતીર્થિઓના સંસર્ગોદિ તથા તેમના વચન શ્રવણોદિ જન્ય પરિણામથી પુનઃ મિથ્યાત્વ ભાવ પામે છે, તેથી જીવ મિથ્યાદષ્ટિ થઇને ફરી સંસાર સમુદ્રમાં ભમે છે. આવો અપાય (કષ્ટ) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વમાં નથી, કેમકે સર્વ અનર્થના મૂળ, શુદ્ધ અથવા અશુદ્ધ મિથ્યાત્વના પુદ્ગળો ક્ષય થવાથી, વિશુદ્ધ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે. માટે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ છે, અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ મલિન છે. તેથી એ સમ્યક્ત્વનો નાશ થવાથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે, એટલે જીવ અદર્શની નથી થતો, પણ વિશુદ્ધ સમ્યક્દર્શની થાય છે. ૧૩૨૩-૧૩૨૪.

વદ્ધાઠ્ઠ પઢિવન્નો, નિયમા સ્વીણમિ સત્તણ ઠાહ્ ।

હ્યરો અણુવરઓ ત્તિચય, સયલ્લં સેદ્ધિં સમાણેહ્ ॥૧૩૨૫॥

જે જીવ બદ્ધાયુ હોય તે શ્રેણિ પામે, તે દર્શન સમકનો ક્ષય કરીને અવશ્ય ત્યાં અચકાય છે. અને અબદ્ધાયુ અટક્યા સિવાય સર્વ શ્રેણિ પૂર્ણ કરે છે. ૧૩૨૫

અબદ્ધાયુ એવો નર શ્રેણિ પ્રાપ્ત કરતાં દર્શન સમકનો ક્ષય કર્યો પછી શું કરે છે, તે કહે છે.

વિદ્ય-તદ્દ કસાણ, અદ્ધઠારમેહ્ સમયમેસિં ચ ।

સ્વવયં વિમજ્જમાગં, પયડીઓ સોલ્લસ સ્વેદ્ ॥૧૩૨૬॥

નરય-તિરિયાણુપુલ્લી, ગર્હો ચત્તારિં ચાદિજાઈઓ ।

આયાવં ઉજ્જોયં, થાવસાહારણં સુહુમં ॥૧૩૨૭॥

તિન્નિ મહાનિદ્રાઓ, અટ્ટગ સેસં તઓડુણ્ણાણં ।

વેયાણ જહન્નયરં, તત્તો બીયં તઓ છક્કં ॥૧૩૨૮॥

તત્તો ય તદ્દયવેયં, એકેક્કં તો કમેણ સંજલણં ।

સવ્વત્થ સાવસેસે, મગિલ્લે લ્હાઇ પુરિલ્લે ॥૧૩૨૯॥

(દર્શનસમક્રમે ક્ષય કરીને) બીજા-ત્રીજા આઠ કષાય સાથેજ અપાવવાનો આરંભ કરે, તે અપાવતાં વચ્ચેનાં નરકગતિ-નરકાનુભૂતિ-તિર્થયાગતિ-તિર્થયાનુભૂતિ-પ્રથમની આરંભતિઓ-આતપનામ-ઉદ્યોતનામ-સ્થાવર નામ-સાધારણ નામ-સૂક્ષ્મનામ-ત્રણ મહાનિદ્રા (નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલાપ્રચલા, ને થીણુદ્ધી) આ સોળ પ્રકૃતિ અપાવે, તે પછી બાકી રહેલ પૂર્વની આઠ પ્રકૃતિના અંશ અપાવે. પછી અનુદિત વેદોમાંથી જે જઘન્યતર વેદ હોય તે પહેલાં અપાવે અને પછી બીજો વેદ અપાવે, ત્યારપછી હાસ્યાદિ છ અપાવીને, ત્રીજો ઉદ્ધિ-તવેદ ક્ષય કરે, તે પછી અનુક્રમે એકેક સંબલન કષાય અપાવે. આ પ્રકૃતિઓ અપાવતાં સર્વત્ર અવશેષ અંશ આગળની પ્રકૃતિઓમાં મેળવીને અપાવે. (છેલ્લે માયાને અંશ અને લોભ સાથેજ ક્ષય કરે.) ૧૩૨૬ થી ૧૩૨૮.

હવે કયા કર્મ ક્ષય થવાથી જીવ કેવો કહેવાય, તે કહે છે.

દંસણમોહક્કવણે, નિયદિટ્ઠ અનિયદિટ્ઠવાયરો પરઓ ।

જાવ ડ સેસો સંજલણલોમસંસ્વેજ્જમાગોત્તિ ॥૧૩૩૦॥

તદસંસ્વિજ્જહમાગં, સમણ સમણ સ્વેદ એકેક્ક ।

તત્થ ય સુહુમસરાગો, લોમાણુ જાવ એકોડવિ ॥૧૩૩૧॥

સ્વીણે સ્વગગિંગંઠો, વીસમણ મોહસાગરં તરિડં ।

અંતોમુહુત્તમુદાહિં, તરિડં થાહે જહા પુરિસો ॥૧૩૩૨॥

દર્શનમોહનીયનો ક્ષય થએ નિવૃત્તિબાહર કહેવાય, અને તે પછી ચાવત્ સંબલન-લોભનો સંખ્યાતમે ભાગ અવશેષ રહે ત્યારે અનિવૃત્તિ બાહર કહેવાય, એ લોભાંશના અસંખ્યાત ભાગ કરીને એકેક ભાગ સમયે સમયે અપાવતાં ચાવત્ છેલ્લો અસંખ્યાતમે ભાગ (લોભાંશ) બાકી રહે ત્યાં સૂક્ષ્મસંપરાય કહેવાય. તે અંશને પણ સર્વથા ક્ષય કરીને ક્ષપકનિર્ઞન્ય થાય, તે પછી સમુદ્ર તરીને જેમ કોઈ પુરુષ વિસામો લે, તેમ મોહ-સાગર તરીને તે ક્ષપક નિર્ઞન્ય અન્તર્મુહૂર્ત સુધી વીસામો લે છે. ૧૩૩૦-૧૩૩૨ તે પછી—

છત્તમત્થકાલદુચરિમસમણ નિહં સ્વેદ પયલં ચ ।

ચરિમે કેવલજ્ઞામો સ્વીણાવરણંતરાયસ્સ ॥૧૩૩૩॥

ક્ષીણુમોહ જઘન્ય શુણ્ણસ્થાનકના દ્વિચરમ સમયે એટલે તે શુણ્ણાણાના અસંખ્યાત સમયમાંના ઉપાંત્ય સમયે નિદ્રા તથા પ્રચલાનો ક્ષય કરે. અને છેલ્લા સમયે જ્ઞાનાવરણ પાંચ. દર્શનાવરણ ચાર અને અન્તરાય પાંચ (એ ચૌદનો) ક્ષય કરીને કેવળ પામે. ૧૩૩૩ આ સંબંધમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયનો મત બતાવે છે.

જ્ઞાનોનો અભાવ થવાથી ક્ષાયિક એવું કેવળજ્ઞાન થાય છે (પણ જીવ અજ્ઞાની નથી થતો) તેમ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ દ્વર થવાથી બીજું વિશુદ્ધ ક્ષાયિક સમ્યક્દર્શન થાય છે. (પણ જીવ દર્શનરહિત નથી થતો.) ૧૩૧૯-થી-૧૩૨૨.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કરતાં વધારે શુદ્ધ શાથી કહેવાય ?
નિવ્વલ્લિયમયણકોદ્દવમત્તં તેહામ્મીસિયં મદણ ।

ન તુ સોડવાઓ નિવ્વલ્લિય-મીસમયકોદ્દવચ્ચાણ ॥૧૩૨૩॥

તહ સુદ્ધમિચ્છસમ્મત્તપોભલા મિચ્છમીસિયા મિચ્છં ।

હોજ્જ પરિણામઓ વા, સોડવાઓ સ્વાદ્દુપ નત્થિ ॥૧૩૨૪॥

શુદ્ધ કરેલા મદન કોદ્રવાતું ભોજન તેલ આદિથી મિશ્ર કરીને ખાધું હોય, તો તે ખાનારને મદ કરે છે, પણ એ શુદ્ધ અને મિશ્ર મદન કોદ્રવાનો ત્યાગ કર્યો હોય, તો તે મદરૂપ અપાચ નથી થતો. તેવી રીતે શુદ્ધ મિથ્યાત્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પુદ્ગળો મિથ્યાત્વવડે મિશ્રિત થાય ત્યારે, અથવા કુતીર્થિકના સંસર્ગોદિ જન્ય પરિણામ થાય ત્યારે પણ મિથ્યાત્વ થાય છે. એવો અપાચ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થએથી નથી થતો. ૧૩૨૩-૧૩૨૪.

શોધિત અથવા અર્ધ શોધિત મદન કોદ્રવાને જે તૈલાદિથી મિશ્ર કરીને ખાય છે, તેને મદ થાય છે; તેવી રીતે અપૂર્વકરણના અધ્યવસાએ મિથ્યાત્વ ભાવ દ્વર કરીને શુદ્ધ કરેલા જે મિથ્યાત્વ પુદ્ગળો, તેજ ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. એ શોધિત મિથ્યાત્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પુદ્ગળો, અન્યતીર્થિકોના સંસર્ગોદિ તથા તેમના વચન શ્રવણોદિ જન્ય પરિણામથી પુનઃ મિથ્યાત્વ ભાવ પામે છે, તેથી જીવ મિથ્યાદષ્ટિ થઇને ફરી સંસાર સમુદ્રમાં ભમે છે. આવો અપાચ (કષ્ટ) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વમાં નથી, કેમકે સર્વ અનર્થના મૂળ, શુદ્ધ અથવા અશુદ્ધ મિથ્યાત્વના પુદ્ગળો ક્ષય થવાથી, વિશુદ્ધ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે. માટે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ છે, અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ મલિન છે. તેથી એ સમ્યક્ત્વનો નાશ થવાથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે, એટલે જીવ અદર્શની નથી થતો, પણ વિશુદ્ધ સમ્યક્દર્શની થાય છે. ૧૩૨૩-૧૩૨૪.

વદ્ધાઝ પઢિવન્નો, નિયમા સ્વીણમિ સત્તણ ઠાહ ।

દ્યયો અણુવરઓ ટ્ચિચ, સયલં સેદ્ધિ સમાણેહ ॥૧૩૨૫॥

જે જીવ બદ્ધાયુ હોય તે શ્રંણિ પામે, તે દર્શન સપ્તકનો ક્ષય કરીને અવશ્ય ત્યાં અચકાય છે. અને અબદ્ધાયુ અટક્યા સિવાય સર્વ શ્રંણિ પૂર્ણ કરે છે. ૧૩૨૫

અબદ્ધાયુ એવો નર શ્રેણિ પ્રાપ્ત કરતાં દર્શન સપ્તકનો ક્ષય કર્યા પછી શુ' કરે છે, તે કહે છે.

વિદ્ય-તદ્દુપ કસાણ, અદ્ધારંમેહ સમયમેસિ ચ ।

સ્વવયં વિમગ્ગમાગં, પયલીઓ સોલ્લ સ્વેહ ॥૧૩૨૬॥

નરય-તિરિયાણુપુલ્લી, ગઈઓ ચત્તારિ ચાદિજાઈઓ ।

આયાવં ઉજ્જોયં, થાવસાહારણં સુદ્ધમં ॥૧૩૨૭॥

તિન્નિ મહાનિદ્વાઓ, અટ્ઠગ સેસં તઓડ્ઠુદિણ્ણાણં ।

વેયાણ જહન્નયરં, તત્તો વીયં તઓ છક્કં ॥૧૩૨૮॥

તત્તો ય તદ્દયવેયં, એક્કેવ્વકં તો કમેણ સંજલણં ।

સન્વત્થ સાવસેસે, મગિલ્લે લગ્ગહ પુરિલ્લે ॥૧૩૨૯॥

(દર્શનસમક્રમે ક્ષય કરીને) ખીન્ન-ત્રીન્ન આઠ કષાય સાથેજ અપાવવાનો આરંભ કરે, તે અપાવતાં વચ્ચેનાં નરકગતિ-નરકાનુપૂર્વી-તિર્થચગતિ-તિર્થયાનુપૂર્વી-પ્રથમની ચાર ભૂતિઓ-આતપનામ-ઉદ્યોતનામ-સ્થાવર નામ-સાધારણ નામ-સૂક્ષ્મનામ-ત્રણ મહાનિદ્રા (નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલાપ્રચલા, ને થીણુદ્ધી) આ સોળ પ્રકૃતિ અપાવે, તે પછી બાકી રહેલ પૂર્વની આઠ પ્રકૃતિના અંશ અપાવે. પછી અનુદિત વેદોમાંથી જે જઘન્યતર વેદ હોય તે પહેલાં અપાવે અને પછી ખીન્ને વેદ અપાવે, ત્યારપછી હાસ્યાદિ છ અપાવીને, ત્રીન્ને ઉદિતવેદ ક્ષય કરે, તે પછી અનુક્રમે એકેક સંજ્વલન કષાય અપાવે. આ પ્રકૃતિઓ અપાવતાં સર્વત્ર અવશેષ અંશ આગળની પ્રકૃતિઓમાં મેળવીને અપાવે. (છેલ્લે માયાનો અંશ અને લોભ સાથેજ ક્ષય કરે.) ૧૩૨૬ થી ૧૩૨૯.

હવે કયા કર્મ ક્ષય થવાથી જીવ કેવો કહેવાય, તે કહે છે.

દંસજમોહક્કલ્લવણે, નિયદિટ્ઠ અનિયદિટ્ઠવાયરો પરઓ ।

જાવ ડ સેસો સંજલણલોમસંલેજ્જમાગોત્તિ ॥૧૩૩૦॥

તદસંલ્લિજ્જહમાગં, સમણ સમણ સ્વેદ એક્કેવ્વક ।

તથ્થ ય સુહુમસરાગો, લોમાણૂ જાવ એક્કોડવિ ॥૧૩૩૧॥

સ્વીણે સ્વવગનિગંઠો, વીસમણ મોહસાગરં તરિડં ।

અંતોસુહુત્તમુદર્હિ, તરિડં થાહે જહા પુરિસો ॥૧૩૩૨॥

દર્શનમોહનીયનો ક્ષય થએ નિવૃત્તિબાહર કહેવાય, અને તે પછી ચાવત્ સંજ્વલન-લોભનો અસંખ્યાતમો ભાગ અવશેષ રહે ત્યારે અનિવૃત્તિ બાહર કહેવાય, એ લોભાંશના અસંખ્યાત ભાગ કરીને એકેક ભાગ સમયે સમયે અપાવતાં ચાવત્ છેલ્લો અસંખ્યાતમો ભાગ (લોભાંશ) બાકી રહે ત્યાં સૂક્ષ્મસંપરાય કહેવાય. તે અંશને પણ સર્વથા ક્ષય કરીને ક્ષપકનિર્ઞન થાય, તે પછી સમુદ્ર તરીને જેમ કોઈ પુરુષ વિસામો લે, તેમ મોહ-સાગર તરીને તે ક્ષપક નિર્ઞન અન્તર્મુદ્ધૂર્ત સુધી વીસામો લે છે. ૧૩૩૦-૧૩૩૨ તે પછી—

છંડમત્થકાલદુચરિમસમણ નિદં સ્વેદ પથલં ચ ।

ચરિમે કેવલ્લામો સ્વીણાવરણંતરાયસ્સ ॥૧૩૩૩॥

ક્ષીણમોહ છંદ્રમત્થ ગુણસ્થાનકના દ્વિચરમ સમયે એટલે તે ગુણકાણાના અસંખ્યાત સમયમાંના ઉપાંત્ય સમયે નિદ્રા તથા પ્રચલાનો ક્ષય કરે. અને છેલ્લા સમયે જ્ઞાનાવરણ પાંચ, દર્શનાવરણ ચાર અને અન્તરાય પાંચ (એ ચૌદનો) ક્ષય કરીને કેવળ પામે. ૧૩૩૩ આ સંજઘમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયનો મત બતાવે છે.

જાનોનો અભાવ થવાથી ક્ષાયિક એવું કેવળજ્ઞાન થાય છે (પણ જીવ અજ્ઞાની નથી થતો) તેમ ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ દ્વર થવાથી બીજું વિશુદ્ધ ક્ષાયિક સમ્યગ્દર્શન થાય છે. (પણ જીવ દર્શનરહિત નથી થતો.) ૧૩૧૬-થી-૧૩૨૨.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ, ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ કરતાં વધારે શુદ્ધ શાથી કહેવાય ?

નિવ્વલિયમયણકોદ્ધવમત્તં તેજાદ્ધમીસિયં મદણ ।

ન તુ સોડવાઓ નિવ્વલિય-મીસમયકોદ્ધવચ્ચાણ ॥૧૩૨૩॥

તદ્દ સુદ્ધમિચ્છસમ્મત્તપોમ્મલા મિચ્છમીસિયા મિચ્છં ।

હોજ્જ પરિણામઓ વા, સોડવાઓ જાણે નરિય ॥૧૩૨૪॥

શુદ્ધ કરેલા મદન કોદ્રવાનું ભોજન તેલ આદિથી મિશ્ર કરીને ખાધું હોય, તો તે ખાનારને મદ કરે છે, પણ એ શુદ્ધ અને મિશ્ર મદન કોદ્રવાનો ત્યાગ કર્યો હોય, તો તે મદરૂપ અપાય નથી થતો. તેવી રીતે શુદ્ધ મિથ્યાત્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પુદ્ગળો મિથ્યાત્વવડે મિશ્રિત થાય ત્યારે, અથવા કુતીર્થિકના સંસર્ગોદ્દિ બન્ય પરિણામ થાય ત્યારે પણ મિથ્યાત્વ થાય છે. એવો અપાય ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થએથી નથી થતો. ૧૩૨૩-૧૩૨૪.

શોધિત અથવા અર્ધ શોધિત મદન કોદ્રવાને જે તૈલાદિથી મિશ્ર કરીને ખાય છે, તેને મદ થાય છે; તેવી રીતે અપૂર્વકરણના અધ્યવસાએ મિથ્યાત્વ ભાવ દ્વર કરીને શુદ્ધ કરેલા જે મિથ્યાત્વ પુદ્ગળો, તેજ ઉપચારથી સમ્યક્ત્વ કહેવાય છે. એ શોધિત મિથ્યાત્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પુદ્ગળો, અન્યતીર્થિઓના સંસર્ગોદ્દિ તથા તેમના વચન શ્રવણોદ્દિ બન્ય પરિણામથી પુનઃ મિથ્યાત્વ ભાવ પામે છે, તેથી જીવ મિથ્યાદષ્ટિ થઇને ફરી સંસાર સસુદ્રમાં ભમે છે. આવો અપાય (કષ્ટ) ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વમાં નથી, કેમકે સર્વ અનર્થના મૂળ, શુદ્ધ અથવા અશુદ્ધ મિથ્યાત્વના પુદ્ગળો ક્ષય થવાથી, વિશુદ્ધ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે. માટે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ છે, અને ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ મલિન છે. તેથી એ સમ્યક્ત્વનો નાશ થવાથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે, એટલે જીવ અદર્શની નથી થતો, પણ વિશુદ્ધ સમ્યગ્દર્શની થાય છે. ૧૩૨૩-૧૩૨૪.

વદ્ધાઠ્ઠ પહિવન્નો, નિયમા સ્વીણમિ સત્તણ ઠાઈ ।

દ્યયો અણુવરઓ ટ્ચિચ, સયલં સેદ્ધિ સમાણેઈ ॥૧૩૨૫॥

જે જીવ બદ્ધાયુ હોય તે શ્રેણિ પામે, તે દર્શન સમકનો ક્ષય કરીને અવશ્ય ત્યાં અચકાય છે. અને અબદ્ધાયુ અટક્યા સિવાય સર્વ શ્રેણિ પૂર્ણ કરે છે. ૧૩૨૫

અબદ્ધાયુ એવો નર શ્રેણિ પ્રાપ્ત કરતાં દર્શન સમકનો ક્ષય કર્યા પછી શું કરે છે, તે કહે છે.

વિદ્ય-તદ્દ કસાણ, અટ્ઠારમેદ્ધ સમયમેસિ ચ ।

સ્વવયં વિમજ્જમાણં, પયહીઓ સોલ્લ સ્વવેદ્ધ ॥૧૩૨૬॥

નરય-તિરિયાણુપુલ્લી, ગઈઓ ચત્તારિં ચાદિજાઈઓ ।

આયાવં ઉજ્જોયં, આવરસાહારણં સુદ્ધમં ॥૧૩૨૭॥

તિન્નિ મહાનિદ્વાઓ, અદ્દઠગ સેસં તઓડણુદિણ્ણાં ।

વેયાણ જહન્નયરં, તત્તો બીયં તઓ છક્કં ॥૧૩૨૮॥

તત્તો ય તદ્દયવેયં, એક્કેવ્વકં તો કમેણ સંજલ્ણં ।

સન્વત્થ સાવસેસે, મગ્ગિલ્લે લગ્ગહ પુરિલ્લે ॥૧૩૨૯॥

(દર્શનસમક્રમે ક્ષય કરીને) ખીભ-ત્રીભ આઠ કષાય સાથેજ ખપાવવાનો આરંભ કરે, તે ખપાવતાં વચમાંજ નરકગતિ-નરકાનુભૂતિ-તિર્યચગતિ-તિર્યચાનુભૂતિ-પ્રથમની ચાર ભૂતિઓ-આતપનામ-ઉદ્યોતનામ-સ્થાવર નામ-સાધારણ નામ-સૂક્ષ્મનામ-ત્રણ મહાનિદ્રા (નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલાપ્રચલા, ને થીણુદ્ધી) આ સોળ પ્રકૃતિ ખપાવે, તે પાંચે બાકી રહેલ પૂર્વની આઠ પ્રકૃતિના અંશ ખપાવે. પછી અનુદિત વેદોમાંથી જે જઘન્યતર વેદ હોય તે પહેલાં ખપાવે અને પછી ખીભે વેદ ખપાવે, ત્યારપછી હાસ્યાદિ છ ખપાવીને, ત્રીજે ઉદિતવેદ ક્ષય કરે, તે પછી અનુક્રમે એકેક સંજ્વલન કષાય ખપાવે. આ પ્રકૃતિઓ ખપાવતાં સર્વત્ર અવશેષ અંશ આગળની પ્રકૃતિઓમાં મેળવીને ખપાવે. (છેલ્લે માયાનો અંશ અને લોભ સાથેજ ક્ષય કરે.) ૧૩૨૬ થી ૧૩૨૯.

હવે કયા કર્મ ક્ષય થવાથી જીવ કેવો કહેવાય, તે કહે છે.

વંસણમોહસ્થવણે, નિયદિટ્ઠ અનિયદિટ્ઠવાયસો પરઓ ।

જાવ ડ સેસો સંજલ્ણલોમસંજેજ્જમાગોત્તિ ॥૧૩૩૦॥

તવસંખિજ્જહમાગં, સમણ સમણ સ્થવેહ એક્કેવ્વક ।

તત્થ ય સુદુમસરાગો, લોમાણૂ જાવ એક્કોડવિ ॥૧૩૩૧॥

શ્વીણે સ્થવગનિગંઠો, વીસમણ મોહસાગરં તરિડં ।

અંતોમુહુત્તમુદાદિં, તરિડં થાહે જહા પુરિસો ॥૧૩૩૨॥

દર્શનમોહનીયનો ક્ષય થયે નિવૃત્તિબાદર કહેવાય, અને તે પછી આવત સંજ્વલન-લોભનો અસંખ્યાતમે ભાગ અવશેષ રહે ત્યારે અનિવૃત્તિ બાદર કહેવાય, એ લોભાંશના અસંખ્યાત ભાગ કરીને એકેક ભાગ સમયે સમયે ખપાવતાં આવત છેલ્લો અસંખ્યાતમે ભાગ (લોભાંશ) બાકી રહે ત્યાં સૂક્ષ્મસંપરાય કહેવાય. તે અંશને પણ સર્વથા ક્ષય કરીને ક્ષપકનિર્ઝન્ય થાય, તે પછી સમુદ્ર તરીને જેમ કોઈ પુરુષ વિસામે લે, તેમ મોહ-સાગર તરીને તે ક્ષપક નિર્ઝન્ય અન્તર્મુદૂર્ત સુધી વીસામે લે છે. ૧૩૩૦-૧૩૩૨ તે પછી—

છંદમત્થકાલદુચરિમસમણ નિહં સ્થવેહ પયલં ચ ।

ચરિમે કેવલ્લામો સ્વીણાવરણંતરાયસ્સ ॥૧૩૩૩॥

ક્ષીણુમોહ છંદસ્થ શુણ્ણસ્થાનકના દ્વિચરમ સમયે એટલે તે શુણ્ણાણાના અસંખ્યાત સમયમાંના ઉપાંત્ય સમયે નિદ્રા તથા પ્રચલાનો ક્ષય કરે. અને છેલ્લા સમયે જ્ઞાનાવરણ પાંચ. દર્શનાવરણ ચાર અને અન્તરાય પાંચ (એ ચૌદનો) ક્ષય કરીને કેવળ પામે. ૧૩૩૩ આ સંબંધમાં નિશ્ચય અને વ્યવહાર નયનો મત બતાવે છે.

આવરણક્ષયસમય, નેચ્છદ્વઅનયસ્સ કેવલુપ્પત્તી ।

તત્તોડ્ઘાંતરસમય, વવહારો કેવલં મળઈ ॥૧૩૩૪॥

આવરણનો ક્ષય થવાના સમયેજ કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ છે, એમ નિશ્ચયનય કહે છે; અને આવરણ ક્ષય થવાના પછીના સમયે કેવળજ્ઞાનોત્પત્તિ છે, એમ વ્યવહારનય કહે છે. ૧૩૩૪

જે સમયે આવરણનો ક્ષય થાય તેજ સમયે કેવળજ્ઞાન થાય છે, એમ નિશ્ચય નયનું માનવું છે. કેમકે જે ક્ષય થતું હોય, તે ક્ષય થએલુંજ છે, તેથી ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળ (સમાસિકાળ) એકજ છે. જો એ કાળ વિગત માનવામાં આવે, તો અન્યકાળમાં ક્રિયા અને અન્યકાળમાં કાર્યોત્પત્તિનો પ્રસંગ થાય, અને એમ થવું તે અયોગ્ય છે, કારણ કે ક્રિયા વિના પણ કાર્યોત્પત્તિ માનવી પડે. વળી એ પ્રમાણે માનવાથી ક્રિયાના આરંભ-કાળની પૂર્વે પણ કાર્યોત્પત્તિ પ્રાપ્ત થાય, અને એથી અતિપ્રસંગ થાય.

વ્યવહારનય આથી ઉદ્ભવે છે. તે એમ કહે છે, કે આવરણનો ક્ષય થયા પછીના સમયે કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, કારણ કે જે સમયે આવરણ ક્ષય થાય, તેજ સમયે તેનો ક્ષય થયો કહેવાય, ક્ષય થતું આવરણ સર્વથા ક્ષીણ નથી થયું, એટલે આવરણનો ક્ષય નથીજ થયો, માટે ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળ જુદો છે, અને જો તે કાળ એકજ માનવામાં આવે, તો ક્રિયાકાળમાં પણ કાર્યોત્પત્તિ પ્રાપ્ત થાય, અને ક્રિયા નિષ્ફળ થાય, કેમકે સમાન કાળે-એકજકાળે થનારા ક્રિયા અને કાર્યનો, રાખા-જમણા ગાયના શીંગડાની પેઠે કાર્ય કારણ ભાવ ઘટે નહિ. ૧૩૩૪

નાળં ન સ્વિજ્જમાણે, સ્વીણે જુત્તં જઓ તદાવરણે ।

ન ય કિરિયાનિદ્ધાણં, કાલેગત્તં જઓ જુત્તં ॥૧૩૩૫॥

તદાવરણ ક્ષય થતું હોય, ત્યારે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કહેવું અયોગ્ય છે, (કેમકે તે ક્રિયા કાળ છે.) પણ તદાવરણ ક્ષય થયું હોય ત્યારેજ જ્ઞાન થાય છે. એમ કહેવું યોગ્ય છે. (કેમકે એ નિષ્ઠાકાળ છે) ક્રિયાકાળ અને નિષ્ઠાકાળ એક કહેવા તે યોગ્ય નથી. ૧૩૩૫.

એના પ્રત્યુત્તરમાં પુનઃ નિશ્ચયનય કહે છે કે—

જહ કિરિયાણ ન સ્વઓ, કો હેઝ તપ્પરિક્સણ અન્નો ? ।

અહ તાણ કિહ કાલે, અન્નતથ તર્હ સ્વઓડ્ઘાત્થ ? ॥૧૩૩૬॥

કિરિયાકાલમ્મિ સ્વઓ, જહ નત્થિ તઓ ન હોઝ્જ પચ્છાવિ ।

જહ વડકિરિયસ્સ સ્વઓ, પઢમમ્મિવિ કિસ કિરિયાણ ? ॥૧૩૩૭॥

હે વ્યવહારવાદિ જો ક્રિયાવડે આવરણનો ક્ષય નથી, તો તેનો ક્ષય થવામાં અન્ય કયો હેતુ છે ? અને તે ક્રિયાવડે ક્ષય થાય છે, તો અન્યકાળમાં ક્રિયા અને અન્ય કાળમાં તેનો ક્ષય એમ કેમ કહેવાય ? વળી જો ક્રિયાકાળે આવરણનો ક્ષય નથી, તો તે ક્રિયા પછી પણ આવરણનો ક્ષય નહિ થાય. અથવા જો બીજા સમયે ક્રિયા વિના ક્ષય થાય છે, તો પછી પહેલા સમયમાં પણ ક્રિયાવડે શું ? ૧૩૩૬-૧૩૩૭

વ્યવહારવાદી, આવરણનો ક્ષય થયા પછી કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માને છે, પણ આવરણનો ક્ષય થતી વખતે નથી માનતો. તો તેને અમે પૂછીએ છીએ કે-આવરણનો ક્ષય થવાના કાળે ક્રિયા છે કે નહિ ? જો તે વખતે ક્રિયા નથી, તો ક્રિયા વિના આવરણનો ક્ષય થવામાં ત્યાં બીજો કયો હેતુ છે ? કોઈપણ નથી. જો આવરણનો ક્ષય થતી વખતે તેના હેતુભૂત ક્રિયા છે, અને તે ક્રિયાવડે આવરણનો ક્ષય થાય છે, એમ કહેતા હો, તો ક્રિયાકાળ અને નિષ્કાકાળ એકજ થયો, પછી એમ કેમ કહી શકાય કે અન્યસમયે ક્રિયા અને અન્યસમયે આવરણનો ક્ષય થાય છે.

અથવા જો ક્રિયાકાળે આવરણનો ક્ષય નથી, તો ક્રિયાના પૂર્વ કાળની પેઠે ક્રિયાના ઉત્તર કાળે પણ ક્ષય નહિ થાય, અથવા ક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી બીજા સમયે અક્રિય છતાં આવરણનો ક્ષય માનોછો, તો ક્રિયાયુક્ત પ્રથમ સમયમાં ક્રિયાવડે શું લાભ છે ? તેના વિના પણ જેમ બીજા સમયે આવરણનો ક્ષય થાય છે, તેમ તે સમયે પણ ક્ષય થઈ જશે ? વળી ક્રિયાકાળ અને નિષ્કાકાળ, આગમમાં પણ એકજ કહેલ છે.

जं निज्जरिज्जमाणं, निज्जिण्णांति भणियं सुए जं च ।

नोकमं निज्जीरह, नावरणं तेण तस्समए ॥૧૩૩૮॥

જે નિર્જરાતું હોય, તે નિર્જરું એમ સૂત્રમાં કહ્યું છે, અને નોકમં નિર્જર છે, તેથી તે સમયે આવરણ નથી. ૧૩૩૮

સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “ચલમાણે ચલિણ જાવ નિજ્જરિજ્જમાણે નિજ્જિણ્ણે” એ વચનથી ક્ષીણ થતું કર્મ ક્ષીણ થયુંજ, એટલે એ બેમાં કાળભેદ નથી. વળી આગમમાં આ પણ કહ્યું છે, કે “કમ્મં વેદ્જ્જહ નોકમ્મં નિજ્જરિજ્જહ” એટલે વેદમાન અવસ્થામાં કર્મ વેદાય છે, અને નિર્જરાવસ્થામાં નોકમ્મ-અકમ્મ થાય છે. વેદના સમય જુદો છે અને નિર્જરા સમય જુદો છે. માટે આવરણ ક્ષય થતી વખતે આવરણ-કર્મ પ્રતિબંધક નથી, કેમકે જે ક્ષય થતું હોય તે ક્ષય થએલુંજ છે. આ રીતે પ્રતિબંધકના અભાવે આવરણ ક્ષય થતી વખતે કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કોણ રોકી શકે એમ છે ? ૧૩૩૮

जह नाणमनावरणेऽवि, नत्थि तो तं न नाम पच्छा वि ।

जायं व अकारणजो, तमकारणजो च्चिय पडेज्जा ॥૧૩૩૯॥

નાણસ્સાવરણસ્સ ય, સમયં તમ્હા પ્પાસ-ત્તમસો વા ।

उप्पाय-व्वयधम्मा, तह नेया सच्चमावाणं ॥૧૩૪૦॥

જો આવરણના અભાવે જ્ઞાન નથી, તો તે પછી પણ જ્ઞાન નહિ થાય, કારણ કે તે વિના જ્ઞાન પછીથી થાય છે, તો કારણ વિનાજ તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થશે. અને તે માટે તેજ મુલબ પ્રકાશ અને અધિકારની પેઠે જ્ઞાનનો અને આવરણનો સાથેજ ઉત્પાદ-તથા વ્યય થાય છે, તેજ મુલબ સર્વ ભાવાનું બાધુ. ૧૩૩૯-૧૩૪૦

ઉપર કહ્યા મુલબ આવરણનો ક્ષય થતી વખતે આવરણના અભાવે પણ કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થાય, તો આવરણનો ક્ષય થયા પછી પણ જ્ઞાનોત્પત્તિ નહિ થાય. કદિ એમ કહેવામાં આવે કે આવરણનો ક્ષય થતી વખતે અને ક્ષય થયા પછી આવરણનો

અભાવ ઉભય સ્થળે સમાન છે, તો પણ આવરણુ ક્ષય થતી વખતે તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન નથી થતું, અને આવરણુનો ક્ષય થઈ ગયા પછી તો જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તો કારણ વિના ચદચ્છાથીજ જ્ઞાનોત્પત્તિ થશે. કેમકે એમાં બીજું કંઈ કારણ નથી.

પરમાર્થથી તો પ્રકાશ અને અંધકારની પેઠે એકી સાથેજ આવરણુનો નાશ અને જ્ઞાનનો ઉત્પાદ થાય છે, જેમ પ્રકાશ થતાં અંધકાર નાશ પામે છે, એમાં જે સમયે અંધકારનો નાશ થાય છે, તેજ સમયે પ્રકાશનો ઉત્પાદ થાય છે. એજ રીતે જે સમયે આવરણુનો નાશ, તે સમયે કેવળજ્ઞાનનો ઉત્પાદ થાય છે. કેમકે એ સમયમાં ક્ષય થતું આવરણુ ક્ષય પામ્યું છે, ઉત્પન્ન થતું કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે, અને આત્મદ્રવ્ય અવસ્થિતિ છે. આજ પ્રમાણે સર્વ પદાર્થોનાં નવીન પર્ચાયોનો ઉત્પાદ, પૂર્વ પર્ચાયોનો નાશ અને મૂળદ્રવ્યનું અવસ્થાન હોય છે. જેમકે માટી અથવા અંગુલી આદિ પદાર્થો ઘટ-સરળતા આદિ નવીન પર્ચાયોરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, અને પિંડ-સ્થાસ-શિવકાદિ તથા વર્કતાદિ પૂર્વ પર્ચાયોરૂપે નાશ પામે છે, અને માટી અથવા અંગુલી આદિ મૂળદ્રવ્યરૂપે અવસ્થિત રહે છે. આ સઘળું એકીસાથેજ થાય છે. ૧૩૩૬-૧૩૪૦

છેલ્લે સમયે કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય તે પછી—

उभयावरणार्हो, केवलवरणाण-दंसणसहावो ।

जाणइ पासइ य जिणो, नेयं सर्वं सायाकालं ॥१३४१॥

ઉભય આવરણુરહિત, કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન સ્વભાવવાળા જિનેશ્વરમહારાજ સર્વ રૂપ વસ્તુને સદાકાળ કેવળજ્ઞાનથી જાણે છે, અને કેવળદર્શનથી દેખે છે. ૧૩૪૧ તેજ કારણથી નિર્ચુક્તિકાર કહે છે કે—

(૧૨૨) संभिन्नं पासंतो, लोगमलोगं च सव्वओ सव्वं ।

तं नत्थि जं न पासइ, भूयं भव्वं भविस्सं च ॥१३४२॥

સર્વ પ્રકારે સર્વ દિશાઓમાં, સંલિન્ન લોકાલોક જોનાર કેવળીને, એવી કોઈ ત્રિકાળમાં વસ્તુ નથી, કે જેને તે જોઈ ન શકે. ૧૩૪૨

આ ગાથાનો વિસ્તારાર્થ લાખ્યકાર કહે છે. તેમાં પ્રથમ “સંલિન્ન” શબ્દનો અર્થ કહે છે.

बाहिं जहा तहंतो, संभिन्नं सव्वपज्जवेहिं वा ।

अत्तपरनिव्विसेसं, स-परप्पज्जायओ वावि ॥१३४३॥

संभिन्नगहणेण व, दव्वमिह सकाल-पज्जवं गहियं ।

लोगालोगं सव्वंति, सव्वओ स्वित्तरिमाणं ॥१३४४॥

तं पासंतो भूयाइ, जं न पासइ तओ तयं नत्थि ।

पंचत्थिकायपज्जयमाणं नेयं जओऽमिहियं ॥१३४५॥

સંલિન્ન એટલે જેમ બહાર તેમ અંદર, અથવા સંલિન્ન એટલે સર્વ પર્ચાયોથી વ્યાપ્ત, અથવા સ્વ-પર નિર્વિશેષ (એટલે જેમ પોતાને તેમ પરને તથા જેમ પરને તેમ પોતાને જાણે) તે સંલિન્ન, અથવા સ્વ-પર પર્ચાયયુક્ત તે સંલિન્ન, અથવા (મૂળગાથામાં)

સંભિન્ન શબ્દ ગ્રહણ કરવાથી, કાળ અને પર્યાય સહિત દ્રવ્ય કહ્યું; “સર્વ દિશામાં સર્વ પ્રકારે લોકાલોક ભ્રુએ છે” એમ કહેવાથી ક્ષેત્ર પ્રમાણ કહ્યું. એ દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકારનું જેય બેનાર કેવળીને ત્રિકાળમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી, કે જેને તે ન બોઈ શકે, કારણ કે પંચાસ્તિકાય પર્યાયરાશિ પ્રમાણજ બાણવાયોગ્ય વસ્તુ છે, એમ આગમમાં કહ્યું છે.

૧૩૪૩-૧૩૪૪-૧૩૪૫

અહીં સુધી-આટલા અન્યથે શું કહ્યું ? તે કહે છે.

તવ-નિયમ-નાણરુક્ષં, આરુદ્ધો યં જિણો અમિયનાળી.

एतो स परंपरौ, एतो जिणपवयणुप्पत्ती ॥૧૩૪૬॥

તપ-નિયમ-અને જ્ઞાનરૂપ વૃક્ષપર આરુઢ તેમજ અમિત જ્ઞાનવાળા જિનેશ્વર ભગવાન જ્ઞાનવૃદ્ધિ કરે છે, તેમનાથી આ જિન પ્રવચનની ઉત્પત્તિ છે, અને આચાર્યોની પરંપરાએ તે રૂપેજ સામાયિકાદિ શ્રુત આવેલું છે. ૧૩૪૬

હવે આ વિષયના ઉપસંહાર પૂર્વક પ્રસ્તુત વિષયનું સ્મરણ કરતા આચાર્યશ્રી કહે છે કે—

નિजजुत्तिसमुत्थाणप्पसंगओ जाव पवयणुप्पत्ती ।

पासंगियं गयमियं, वोच्छामि इओ उवग्घायं ॥૧૩૪૭॥

अच्छउ तावुग्घाओ, का पुण जिणप्पवयणप्पसूइत्ति ।

तं कित्तिवामिहारणं, पवयणमिह को विभागो से ? ॥૧૩૪૮॥

एयं पसंगसेसं, वोत्तमुवग्घायवित्थरं वोच्छं ।

तो सेसह्वाराहं, कमेण तस्संगहो चेमो ॥૧૩૪૯॥

નિર્ચુક્રિતના સમુત્થાન પ્રસંગથી તપ નિયમ ૧૦૬૪મી ગાથાથી આરંભીને અહીં સુધી જિનેશ્વર મહારાજના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કહી અને બીજું પ્રાસંગિક કહ્યું. હવે પછી ઉપોદ્ધાત કહીશું. એ ઉપોદ્ધાત પહેલાં આ જીનવચનની ઉત્પત્તિ કહી. પ્રવચનનાં કેટલા નામ છે ? અને તે પ્રવચન કેટલાં વિભાગવાળું છે ? આ ત્રણ પ્રાસંગિક કહીને પછી વિસ્તારથી ઉપોદ્ધાત કહીશું. તે પછી બાકીનાં દ્વારે કહીશું, તેનાં સંગ્રહ આ પ્રમાણે છે.

(૧૨૩) जिणपवयणउप्पत्ती, पवयणएगड्डिया विभागो य ।

दारविही य नयविही, वक्खाणविही य अणुओगो ॥૧૩૫૦॥

જિન પ્રવચનની ઉત્પત્તિ, પ્રવચનનાં એકાર્થિકનામો, અને એકાર્થિકવિભાગ, (આ ત્રણ દ્વારે પ્રાસંગિક છે.) દારવિધિ, નયવિધિ, વ્યાખ્યાનવિધિ, અને અનુયોગ એ દ્વારે કહેવાશે. ૧૩૫૦

पासंगियमाइतिर्यं, दारविहित्ति विहिउ उवग्घाओ ।

अणुओगद्वारं पुण, चउत्थमिदुं नयविहित्ति ॥૧૩૫૧॥

सीसा-यरियपरिक्षा, वक्खाणविहित्ति कहणमज्जाया ।

मुत्तप्फासियनिजुत्ती, सुत्ताणुगमो य अणुओगो ॥૧૩૫૨॥

પ્રથમનાં ત્રણ દ્વાર પ્રાસંગિક છે, દ્વારવિધિ એટલે ઉદ્દેશ-નિર્દેશાદિ દ્વારોની પ્રરૂપણા અથવા ઉપોદ્ઘાત, નયવિધિ એટલે ઉપક્રમાદિ મૂળ દ્વારોમાંનું ચોથું અનુયોગદ્વાર, શિષ્ય અને આચાર્યની પરીક્ષાનું કથન અથવા કહેવાની મર્યાદા તે વ્યાખ્યાનવિધિ, અને સૂત્રસ્પર્શિનિર્યુક્તિ તથા સૂત્રાનુગમ એ અનુયોગ છે. ૧૩૫૧-૧૩૫૨

શિષ્ય પૂછે છે કે—

કિં પુણ ચતુર્થદારં, નયવિહિમભિધાય તોડુઓગો ત્તિ ।

ચતુર્દારાસંગહિયા, વક્ષાણવિહિત્તિ કિં ગહિયા ? ॥૧૩૫૩॥

ચોથું દ્વાર નયવિધિ કહીને પછી ત્રીજું અનુયોગદ્વાર કેમ કહ્યું? વળી ચાર દ્વારોએ નહિં સંગૃહિત એવો અહીં વ્યાખ્યાન વિધિ અકસ્માત્ કેમ કહ્યો? ૧૩૫૩

ઉપક્રમ-નિરૂપ-અનુગમ અને નય આ પ્રમાણે અનુયોગદ્વારોનો ક્રમ હોવો જોઈએ, તેને બદલે પ્રથમ નયો કહીને પછી વ્યાખ્યાનરૂપ અનુગમ કહેવાનું કહ્યું છે, તેનું શું કારણ? વળી ચાર અનુયોગદ્વારાત્મક શાસ્ત્ર હોય છે, અને આ વ્યાખ્યાનવિધિ ચાર અનુયોગદ્વારમાંથી એકમાં અન્તર્ભૂત નથી થતી, કેમકે ઉપક્રમ-નિરૂપ અને નય તેમાં પણ આનો સમાવેશ નથી થતો, કારણ કે એમનું લક્ષણ આમાં ઘટતું નથી. તેમજ અનુગમમાં પણ આનો અન્તર્ભાવ થતો નથી, વ્યાખ્યાનવિધિ સૂત્રાનુગમરૂપ નથી, અને સૂત્રસ્પર્શક નિર્યુક્તિરૂપ પણ નથી, આ પ્રમાણે અપ્રસ્તુત એવો વ્યાખ્યાનવિધિ, ચાર અનુયોગદ્વારમાં અન્તર્ભૂત ન હોવાથી, અકસ્માત્ અહીં શાથી કહ્યું છે? ૧૩૫૩.

શિષ્યની એ શંકાનું સામાધાન બીજા આચાર્યના અભિપ્રાયો બતાવીને, તે અભિપ્રાય અયોગ્ય છે, એમ જણાવીને આચાર્યશ્રી પોતે તેનું યોગ્ય સમાધાન કરે છે.

બંધાણુલેમયાપ, કેહ ન જઓ તર્હ કમેળંપિ ।

તીરહ નિર્બંધિતં જે, તેળેયં બુદ્ધિપુવ્વત્તિ ॥૧૩૫૪॥

અંતર્મિ ઉવળણસિતં, પુવ્વમણુગમસ્સ જં નણ મળહ ।

તં જાણાવેહ સમં, વચ્ચંતિ નયાણુઓગો ય ॥૧૩૫૫॥

ગાથાની વિપરીત રચના ન થાય તેથી અનુયોગ અને નયવિધિનો ક્રમ વિપરીત છે, એમ બીજા આચાર્યો કહે છે, પણ તે યોગ્ય નથી, કેમકે (દારવિહી વક્ષાણવિહી અણુઓગો નયવિહી ચ) એમ અનુક્રમે પણ ગાથા રચી શકાય તેમ છે. માટે એ ક્રમનો વિપર્યય બુદ્ધિપૂર્વક છે. (ચાર અનુયોગમાં નયો) અન્તે કહ્યા છે અને અહીં તેઓને અનુયોગની પહેલાં કહે છે, તેથી એમ જણાવે છે કે નય અને અનુગમ દરેક સૂત્રમાં સાથેજ હોય છે. ૧૩૫૪-૧૩૫૫.

અનુયોગ પછી નયો કહેવા જોઈએ તેને બદલે પહેલાં નયો કહીને પછી અનુયોગ કહે છે તેનું કારણ ગાથાની રચનાની અનુકૂલતા એવી છે, તેથી અનુયોગ અને નયવિધિનો વિપર્યય છે, આ પ્રમાણે બીજા આચાર્યો કહે છે, પણ તે અયોગ્ય છે, કેમકે ગાથાની રચના “દારવિહી વક્ષાણવિહી અણુઓગો નયવિહી ચ” એમ અનુક્રમે પણ થઈ શકે એમ છે, માટે અનુયોગ અને નયવિધિનો વિપર્યય કહ્યો છે, તે બુદ્ધિપૂર્વક છે. ઉપક્રમ-નિરૂપ-અનુગમ અને નય, આ પ્રમાણે ક્રમ છે, તેમાં નયો છેદ્યા કહ્યા છે, અને અહીં અનુગમની

પહેલા કહે છે, તેથી નિયુક્તિકર શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુરવામી એમ જણાવે છે, કે નય અને અનુગમ દરેક સૂત્રે સાથેજ હોય છે. કેમકે કોઇપણ અનુયોગ નય શૂન્ય નથી. અહીં કોઈ એમ કહે કે નય અનુગમ સાથેજ હોય છે, તો એમનો ઉપન્યાસ પણ એકી સાથેજ થવો જોઈએ. આમ કહેવું અયોગ્ય છે, કારણ કે એમ જાનેનો સાથે તો નિર્દેશ થઈ શકે નહિ. માટે અનુયોગદ્વારોમાં નયો અન્તે કહ્યા છે, તો પણ અહીં અનુગમની પહેલાં નયો કહ્યા છે, તેથી અનુગમ અને નયની સાથેજ ગતિ છે એમ જણાવવા કમનો વિપર્યય થયો છે.

૧૩૫૪-૧૩૫૫

શિષ્યની ખીજ શંકાતું આચાર્ય સામાધાન કરે છે.

સુત્તાણુગમાવસરે, ગુરુ-સીસાણુગમહોવણસર્થે ।

વસ્ત્રાણવિહિં જંપદ, મૂલદ્વારાણહિગંપિ ॥૧૩૫૬॥

અહવા સાહિકચ્ચિય, વસ્ત્રાણંગંતિ જં તઓડણુગમે ।

જં જં વસ્ત્રાણંગં, તં તં સર્વં જઓડણુગમો ॥૧૩૫૭॥

સુત્તાણુગમાર્દે, વસ્ત્રાણવિહી જઓ તદંગ સા ।

જં ચ સુયાવસરે ચ્ચિય, સફલાઈ ગવાહનાયાઈ ॥૧૩૫૮॥

મૂળદ્વારોમાં નહિ કહ્યા છતાં પણ અહીં સૂત્રાનુગમના અવસરે આચાર્યશ્રી વ્યાખ્યાન વિધિ કહે છે, તે ગુરુ અને શિષ્યના અનુચ્છ માટે કહે છે. અથવા અનુગમમાં તે વ્યાખ્યાન-વિધિ પણ વ્યાખ્યાનનું અંગ હોવાથી અધિકૃત છે. જેને વ્યાખ્યાનનું અંગ છે, તે તે સર્વ અનુગમમાં અન્તર્ભૂત છે. કારણ કે સૂત્રાનુગમની આદિમાં સંહિતા, પદ્ય, પદ્યાર્થાદિથી પ્રથમ વ્યાખ્યાનવિધિ કહી છે, તેથી તે તેનું અંગ છે. અને જે વ્યાખ્યાનવિધિ આગળ સૂત્રાનુગમના અવસરે કહેવાશે, તે ગાય આદિના દષ્ટાન્તે સફળ થાય છે. ૧૩૫૬-૧૩૫૭-૧૩૫૮.

પ્રશ્ન:—લગવન્ત ! ચાર મૂળ અનુયોગદ્વારોમાં વ્યાખ્યાનવિધિ નથી કહી, છતાં અહીં અનુયોગની આદિમાં તે કહેવામાં આવે છે, તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—ગુણવન્ત આચાર્ય મહારાજે ગુણવાન્ શિષ્યને સર્વ ગુણ યુક્ત એવી સૂત્રની વ્યાખ્યા આપવી જોઈએ. આ રીતે ગુરુ અને શિષ્યના અનુચ્છ માટે વ્યાખ્યાનવિધિ કહી હોય, તો શાસ્ત્ર સારી રીતે કહી શકાય અને સાંભળી શકાય, આ કારણથી અનુયોગદ્વારોમાં વ્યાખ્યાન વિધિ નથી કહી, તોપણ અહીં કહી છે. અથવા વ્યાખ્યાનવિધિ, વ્યાખ્યાનનું અંગ હોવાથી અનુગમમાં અધિકૃત છે. જે જે વ્યાખ્યાનનું અંગ હોય, તે તે અનુગમનું કારણ હોવાથી અનુગમજ છે. અને આ વ્યાખ્યાનવિધિ વ્યાખ્યાનનું અંગ છે, માટે તે અનુગમમાં અન્તર્ભૂત થાય છે. કારણ કે તીર્થંકર-ગણધરોએ સૂત્રાનુગમની આદિમાં પ્રથમ વ્યાખ્યાનવિધિ કહી છે, તેથી અહીં પણ વ્યાખ્યાનવિધિ કહેવાનું પહેલાં કહ્યું છે. વળી વ્યાખ્યા અને સૂત્રાનુગમનો નિત્ય સંબંધ છે; તેથી તે તેનું અંગ છે. વળી આગળ ૧૪૩૫ મી ગાથામાં સૂત્રાનુગમના અવસરે વ્યાખ્યાનવિધિ સંબંધિ ગાય આદિનાં ઉદાહરણો કહેવાશે, તે બધું ત્યારેજ સફળ કહેવાય, કે ત્યારે વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનું અંગ હોય, જો વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનું અંગ ન હોય, તો તે ઉદાહરણો નિરાલંબન થઈ નિરર્થક થાય. ૧૩૫૬-૧૩૫૭-૧૩૫૮.

પ્રથમનાં ત્રણ દ્વાર પ્રાસંગિક છે, દ્વારવિધિ એટલે ઉદ્દેશ-નિર્દેશાદિ દ્વારોની પ્રરૂપણા અથવા ઉપોદ્ઘાત, નયવિધિ એટલે ઉપક્રમાદિ મૂળ દ્વારોમાંનું ચોથું અનુયોગદ્વાર, શિષ્ય અને આચાર્યની પરીક્ષાનું કથન અથવા કહેવાની મર્યાદા તે વ્યાખ્યાનવિધિ, અને સૂત્ર-સ્પર્શિકનિયુક્તિ તથા સૂત્રાનુગમ એ અનુયોગ છે. ૧૩૫૧-૧૩૫૨

શિષ્ય પૂછે છે કે—

કિં પુણ ચરત્થદારં, નયવિહિમમિધાય તોડુણુઓગો ત્તિ ।

ચરદારાસંગહિયા, વક્ષણવિહિત્તિ કિં ગહિયા ? ॥૧૩૫૩॥

ચોથું દ્વાર નયવિધિ કહીને પછી ત્રીજું અનુયોગદ્વાર કેમ કહ્યું ? વળી ચાર દ્વારોએ નહિં સંગૃહિત એવો અહીં વ્યાખ્યાન વિધિ અકસ્માત્ કેમ કહ્યો ? ૧૩૫૩

ઉપક્રમ-નિર્દેશ-અનુગમ અને નય આ પ્રમાણે અનુયોગદ્વારોનો ક્રમ હોવો જોઈએ, તેને બદલે પ્રથમ નયો કહીને પછી વ્યાખ્યાનરૂપ અનુગમ કહેવાનું કહ્યું છે, તેનું શું કારણ ? વળી ચાર અનુયોગદ્વારાત્મક શાસ્ત્ર હોય છે, અને આ વ્યાખ્યાનવિધિ ચાર અનુયોગદ્વારમાંથી એકેમાં અન્તર્ભૂત નથી થતી, કેમકે ઉપક્રમ-નિર્દેશ અને નય તેમાં પણ આનો સમાવેશ નથી થતો, કારણ કે એમનું લક્ષણ આમાં ઘટતું નથી. તેમજ અનુગમમાં પણ આનો અન્તર્ભાવ થતો નથી, વ્યાખ્યાનવિધિ સૂત્રાનુગમરૂપ નથી, અને સૂત્રસ્પર્શિક નિયુક્તિરૂપ પણ નથી, આ પ્રમાણે અપ્રસ્તુત એવો વ્યાખ્યાનવિધિ, ચાર અનુયોગદ્વારમાં અન્તર્ભૂત ન હોવાથી, અકસ્માત્ અહીં શાથી કહ્યું છે ? ૧૩૫૩.

શિષ્યની એ શંકાનું સામાધાન બીજા આચાર્યના અભિપ્રાયો બતાવીને, તે અભિપ્રાય અયોગ્ય છે, એમ જણાવીને આચાર્યશ્રી પોતે તેનું યોગ્ય સમાધાન કરે છે.

બંધાણુલોમયાપ્, કેહ ન જઓ તર્હ કમેળંપિ ।

તોરહ નિબંધિડં જે, તેળેયં બુદ્ધિપુવ્વત્તિ ॥૧૩૫૪॥

અંતર્ગમિ ઉવળણસિડં, પુવ્વમણુગમસ્સ જં નપ મળહ ।

તં જાણાવેહ સર્મં, વર્ત્તંતિ નયાણુઓગો ય ॥૧૩૫૫॥

ગાથાની વિપરીત રચના ન થાય તેથી અનુયોગ અને નયવિધિનો ક્રમ વિપરીત છે, એમ બીજા આચાર્યો કહે છે, પણ તે યોગ્ય નથી, કેમકે (દ્વારવિહી વક્ષણવિહી અણુઓગો નયવિહી ય) એમ અનુક્રમે પણ ગાથા રચી શકાય તેમ છે. માટે એ ક્રમનો વિપર્યય બુદ્ધિપૂર્વક છે. (ચાર અનુયોગમાં નયો) અન્તે કહ્યા છે અને અહીં તેઓને અનુયોગની પહેલાં કહે છે, તેથી એમ જણાવે છે કે નય અને અનુગમ દરેક સૂત્રમાં સાથેજ હોય છે. ૧૩૫૪-૧૩૫૫.

અનુયોગ પછી નયો કહેવા જોઈએ તેને બદલે પહેલા નયો કહીને પછી અનુયોગ કહે છે તેનું કારણ ગાથાની રચનાની અનુકૂલતા એવી છે, તેથી અનુયોગ અને નયવિધિનો વિપર્યય છે, આ પ્રમાણે બીજા આચાર્યો કહે છે, પણ તે અયોગ્ય છે, કેમકે ગાથાની રચના “દ્વારવિહી વક્ષણવિહી અણુઓગો નયવિહી ય” એમ અનુક્રમે પણ થઈ શકે એમ છે, માટે અનુયોગ અને નયવિધિનો વિપર્યય કહ્યો છે, તે બુદ્ધિપૂર્વક છે. ઉપક્રમ-નિર્દેશ-અનુગમ અને નય, આ પ્રમાણે ક્રમ છે, તેમાં નયો છેલ્લા કહ્યા છે, અને અહીં અનુગમની

પહેલા કહે છે, તેથી નિયુક્તિકાર શ્રીમાન્ ભદ્રબાહુસ્વામી એમ જણાવે છે, કે નય અને અનુગમ દરેક સૂત્રે સાથેજ હોય છે. કેમકે કોઇપણ અનુયોગ નય શૂન્ય નથી. આહીં કોઈ એમ કહે કે નય અનુગમ સાથેજ હોય છે, તો એમનો ઉપન્યાસ પણ એકી સાથેજ થવો જોઈએ. આમ કહેવું અયોગ્ય છે, કારણ કે એમ બનેનો સાથે તો નિર્દેશ થઈ શકે નહિ. માટે અનુયોગદ્વારેમાં નયો અન્તે કહ્યા છે, તો પણ અહીં અનુગમની પહેલાં નયો કહ્યા છે, તેથી અનુગમ અને નયની સાથેજ ગતિ છે એમ જણાવવા ક્રમનો વિપર્યય કયો છે.

૧૩૫૪-૧૩૫૫

શિષ્યની બીજી શંકાનું આચાર્ય સામાધાન કરે છે.

સુત્તાણુમાવસરે, ગુરુ-સીસાણુમહોવણસત્યં ।

વક્ત્રાણવિર્હિ જંપદ, સૂત્રદ્વારાણહિગયંપિ ॥૧૩૫૬॥

બહવા સાહિક્યચ્ચિય, વક્ત્રાણંગંતિ જં તઓડણુગમે ।

જં જં વક્ત્રાણંગં, તં તં સર્વં જઓડણુગમો ॥૧૩૫૭॥

સુત્તાણુમાર્ષે, વક્ત્રાણવિહી જઓ તદંગ સા ।

જં ચ સુયાવસરે ચ્ચિય, સફલાઈ ગવાઈનાયાઈ ॥૧૩૫૮॥

મૂળદ્વારેમાં નહિ કહ્યા છતાં પણ અહીં સૂત્રાનુગમના અવસરે આચાર્યશ્રી વ્યાખ્યાન વિધિ કહે છે, તે ગુરૂ અને શિષ્યના અનુગ્રહ માટે કહે છે. અથવા અનુગમમાં તે વ્યાખ્યાન-વિધિ પણ વ્યાખ્યાનનું અંગ હોવાથી અધિકૃત છે. જેને વ્યાખ્યાનનું અંગ છે, તે તે સર્વ અનુગમમાં અન્તર્ભૂત છે. કારણ કે સૂત્રાનુગમની આદિમાં સંહિતા, પદ, પદાર્થોદિથી પ્રથમ વ્યાખ્યાનવિધિ કહી છે, તેથી તે તેનું અંગ છે. અને જે વ્યાખ્યાનવિધિ આગળ સૂત્રાનુગમના અવસરે કહેવાશે, તે ગાય આદિના દષ્ટાન્તે સફળ થાય છે. ૧૩૫૬-૧૩૫૭-૧૩૫૮.

પ્રશ્ન:—ભગવન્ત ! આર મૂળ અનુયોગદ્વારેમાં વ્યાખ્યાનવિધિ નથી કહી, છતાં અહીં અનુયોગની આદિમાં તે કહેવામાં આવે છે, તેનું શું કારણ ?

ઉત્તર:—શુભવન્ત આચાર્ય મહારાજે શુભવાન્ શિષ્યને સર્વ શુભ યુક્ત એવી સૂત્રની વ્યાખ્યા આપવી જોઈએ. આ રીતે ગુરૂ અને શિષ્યના અનુગ્રહ માટે વ્યાખ્યાનવિધિ કહી હોય, તો શાસ્ત્ર સારી રીતે કહી શકાય અને સાંભળી શકાય, આ કારણથી અનુયોગદ્વારેમાં વ્યાખ્યાન વિધિ નથી કહી, તોપણ અહીં કહી છે. અથવા વ્યાખ્યાનવિધિ, વ્યાખ્યાનનું અંગ હોવાથી અનુગમમાં અધિકૃત છે. જે જે વ્યાખ્યાનનું અંગ હોય, તે તે અનુગમનું કારણ હોવાથી અનુગમજ છે. અને આ વ્યાખ્યાનવિધિ વ્યાખ્યાનનું અંગ છે, માટે તે અનુગમમાં અન્તર્ભૂત થાય છે. કારણ કે તીર્થંકર-ગણધરોએ સૂત્રાનુગમની આદિમાં પ્રથમ વ્યાખ્યાનવિધિ કહી છે, તેથી અહીં પણ વ્યાખ્યાનવિધિ કહેવાનું પહેલાં કહ્યું છે. વળી વ્યાખ્યા અને સૂત્રાનુગમનો નિત્ય સંબંધ છે; તેથી તે તેનું અંગ છે. વળી આગળ ૧૪૩૫ મી ગાથામાં સૂત્રાનુગમના અવસરે વ્યાખ્યાનવિધિ સંબંધિ ગાય આદિનાં ઉદાહરણો કહેવાશે, તે બધું ત્યારેજ સફળ કહેવાય, કે જ્યારે વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનું અંગ હોય, જો વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનું અંગ ન હોય, તો તે ઉદાહરણો નિરાશાન થઈ નિર્વર્થક થાય. ૧૩૫૬-૧૩૫૭-૧૩૫૮.

ફરી શિષ્ય પૂછે છે કે—

જહ સાડુગમંગં ત્રિય, દારવિહીં તઓ કિમાઈં ?

ઓયારેડં મન્નદ, ઉક્કમકરણે ગુણો કો ગુ ? ॥૧૩૫૯॥

જો તે વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનું અંગ છે, તો (૬૭૩ મી ગાથામાંથી વ્યાખ્યાન વિધિ લાવીને ૧૪૩૫ મી ગાથામાં) દારવિધિની આદિમાં કહેવાનું કેમ કહ્યું છે ? (જ્યારે સૂત્રની વ્યાખ્યા કરાશે ત્યારે વ્યાખ્યાનવિધિ પણ કરાશે. એમ કહેવું જ ઉચિત છે.) છતાં આમ અવળો ક્રમ કરવાથી શો લાભ છે ? (કંઈ જ નહીં.) ૧૩૫૯ આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે કે—

દારવિહીં મહત્થા, તત્થવિ વક્ષાણવિહિવિજ્ઞાસો ।

મા હોજ્જ તદાઈં, વક્ષાણવિહિં નિરુવેદ ॥૧૩૬૦॥

एत्थेव गुरु सीसं, सीसो य गुरुं परिच्छिडं पच्छा ।

વોચ્છિહ સોચ્છિહ વ સુહં, મોચ્છિહ વ સુદિટ્ઠપેયાલો ॥૧૩૬૧॥

દારવિધિ પણ સૂત્રની પેઠે મહાઅર્થવાળી હોવાથી કલ્યાણનો હેતુ છે. તેથી તેમાં પણ વ્યાખ્યાનવિધિનો વિપર્યય ન થાઓ, એમ માનીને (દારવિહીં ય નયવિહીં વક્ષાણવિહીં ય અણુઓગો ૧૩૬૦) એ સંગ્રહ ગાથામાં અનુયોગની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ કહે છે. વળી એ પ્રમાણે દારવિધિની આદિમાં કહેલી વ્યાખ્યાનવિધિ સાંભળીને સુદૃઢ વ્યાખ્યાનવિધિના વિચારવાળા ગુરૂ શિષ્યની, અથવા શિષ્ય ગુરૂની પરીક્ષા કરીને પછી ગુરૂમહારાજ ગુણવાન શિષ્યને દારવિધિનો અર્થ સુખે કહેશે, અથવા શિષ્ય તેવા ગુરૂ પાસે સાંભળશે. અથવા દોષવાળા ગુરૂનો શિષ્ય ત્યાગ કરશે અને દોષવાળા શિષ્યનો ગુરૂ ત્યાગ કરશે. આ કારણથી દારવિધિની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ કહેલ છે. ૧૩૬૦-૧૩૬૧.

પુનઃ શિષ્ય પૂછે છે કે—

સાણુગમંગપિં હં, જહ મન્નદ કિં ન કીરહં હેવ ? ।

दाएह पयत्तरं, वक्खाणविही य सुत्तम्मि ॥१३६२॥

તે વ્યાખ્યાનવિધિ અનુગમનું અંગ છે, તેથી દારવિધિની આદિમાં કહી છે, પણ સૂત્રાનુગમની આદિમાં નથી કહી, તેમ ૧૩૫૦ મી દારસંગ્રહની ગાથામાં પણ આ વ્યાખ્યાનવિધિ દારવિધિની આદિમાં કેમ ન કહી ? (ઉત્તર) સૂત્રાનુગમમાં વ્યાખ્યાનવિધિ માટે વધારે પ્રયત્ન કરવો એમ બતાવવા માટે અનુગમની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ કહી છે. કદાચ દારવિધિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ બરોબર ન થયો હોય તો સૂત્રાનુગમ વખતે તો બરૂં થવો જોઈએ, એ બતાવવા અનુગમની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ બતાવ્યો છે. ૧૩૬૨ પ્રથમ જણાવેલ શંકાના ઉત્તરમાં બીજા આચાર્યો એમ કહે છે કે—

अणुओगाइविभागे, वक्खाणविही वि तप्पसंगेण ।

जंपति केह तेसि, वोचुं सोडं व को जोगो ? ॥१३६३॥

संगहगाहाए पुण, अणुओगाई विंति दाएता ।

જો વનિઓડુણુઓગો, સડયં સ વિહીં જદત્થંતિ ॥૧૩૬૪॥

બીજા આચાર્ય એમ કહે છે કે આગળ અનુયોગ વિભાગ કરાશે, તે પ્રસંગને લીધે વ્યાખ્યાનવિધિ પ્રથમ કહેલ છે, કારણ કે તે અનુયોગ કહેવાને તથા સાંભળવાને કોણ યોગ્ય છે ? વળી ૧૩૫૦ મી સંગ્રહ ગાથામાં, અનુયોગની આદિમાં વ્યાખ્યાનવિધિ બતાવતા એમ કહે છે, કે જે અનુયોગ પહેલાં કહેલ છે, તેજ આ અનુયોગ ગાથાના અન્તે કહેલ છે કે તેને માટેજ તે વ્યાખ્યાનવિધિ પૂર્વે કહી છે, ૧૩૬૩-૧૩૬૪

આ સંબંધમાં બીજા આચાર્યો એમ કહે છે, કે આગળ ૧૩૮૫ મી ગાથામાં અનુયોગ નિયોગ-સાધા વિગેરે પ્રકારથી અનુયોગનો વિભાગ કહેવાશે, તે પ્રસંગે એ અનુયોગ વિગેરે કહેવાને તથા સાંભળવાને કોણ યોગ્ય છે ? તે જાણવા માટે સંગ્રહ ગાથામાં દ્વાર વિધિની આગળ પહેલાંજ વ્યાખ્યાન વિધિ કહેલ છે. વળી જિણપવચન ઇત્યાદિ ૧૩૫૦ મી સંગ્રહ-ગાથામાં અનુયોગની આદિમાં અને દ્વારવિધિની પછી વ્યાખ્યાનવિધિ બતાવવાથી એમ જણાવે છે, કે અનુયોગઆદિનો વિભાગ કરવાના અવસરે દ્વારવિધિની પહેલાં જે અનુયોગ કહેલ છે તે અનુયોગ આ સંગ્રહગાથાના અન્તે કહેલ છે તેજ જાણવો. મતલબ કે ૧૩૫૦ મી સંગ્રહગાથામાં પ્રથમ દ્વારવિધિ, તે પછી પ્રવચનના એકાદિક દ્વારની વ્યાખ્યા કરતાં “અણુઓગો ય નિઓગો” ઇત્યાદિ ૧૩૮૫ મી ગાથાથી અનુયોગ કહ્યો, તે પછી “ગોળી ચંદન” ઇત્યાદિ ૧૪૩૫ મી ગાથાવડે વ્યાખ્યાન વિધિ કહેશે, તે પછી “ઉદ્દેસે નિદેસે” ઇત્યાદિ ગાથાથી દ્વારવિધિ કહ્યો અને તે પછી સૂત્રાનુયોગ કહ્યો આ પ્રમાણે ક્રમ છે.

અહીં જેમ દ્વારવિધિ પૂર્વે સ્વરૂપથી વ્યાખ્યાનવિધિ કહેલ છે, તેમ સંગ્રહ ગાથામાં પણ બે દ્વારવિધિની પૂર્વે નામથી પણ વ્યાખ્યાનવિધિ કહેલ હોત, તો કોઈને એમ સંશય થાત કે સંગ્રહગાથાના અન્તે કહેલ અનુયોગદ્વારવિધિ અને તે પછી કહેલ સૂત્રાનુયોગ, એ બે એકજ છે એમ સમજી શકાય છે, કેમકે સંગ્રહગાથાના અન્તે કહેલ અનુયોગ, સૂત્રાનુયોગના વ્યાખ્યાનરૂપ છે; પરંતુ પ્રવચનના સમાનાર્થ નામોની વ્યાખ્યા કરવાના અવસરે જે અનુયોગનિયોગ વગેરે શબ્દોથી અનુયોગ કહ્યો છે, તે અનુયોગ, સંગ્રહ ગાથાના અન્તે કહેલ અનુયોગથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? આ પ્રમાણે સંશય થાય; પણ બ્યારે સંગ્રહગાથામાં અનુયોગની જોડેજ વિધિ કહેવાય, ત્યારે એવો નિશ્ચય થાય છે કે ૧૩૮૫ ગાથાના અન્તે કહેલ જે અનુયોગના નિમિત્તે દ્વારવિધિ કહેલ છે, તે અને સંગ્રહ-વિધિની પૂર્વે સ્વરૂપથી કહેલ છે, અને અહીં સંગ્રહગાથામાં અનુયોગની આદિમાં નામ-માત્રથીજ કહેલ છે. ૧૩૬૪

હવે “જિણપવચન” એ ગાથાની વ્યાખ્યા કરતાં જે અવશેષ કહેવાતું છે તે અને આગળની ગાથાની પ્રસ્તાવના, બન્ને વાત સાબ્યકાર મહારાજ કહે છે.

સુચમિહ જિણપવચનં, તસ્સુપ્પત્તી પસંગઓડમિહિયા ।

જિણ—ગણહરવચનાઓ, હમાઈં તસ્સામિહાણાઈં ॥૧૩૬૫॥

જિનપ્રવચન એટલે શ્રુત, તેની ઉત્પત્તિ બિનેશ્વર અને ગણધરોના વચનથી છે, એમ ૧૧૧૯ મી ગાથામાં પ્રસંગથી કહ્યું છે. હવે એ જિન પ્રવચનના નામો આ પ્રમાણે છે. ૧૩૬૫

(૧૨૯) एगट्टिठयाइं तिन्नि उ, पवयण सुत्तं तहेव अत्थो य ।

एककेकस्स य एत्तो, नामा एगट्टिठया पंच ॥१३६६॥

પ્રવચન-સૂત્ર-તથા અર્થ એ ત્રણ એક અર્થવાળાં નામો છે, અને એ એકેકના પાંચ પાંચ એક અર્થવાળાં નામો છે. ૧૩૬૬

ભાષ્યકાર પ્રવચનશબ્દનો અર્થ કહે છે.

जमिह पगयं पसत्थं, पहाणवयणं च पवयणं च ।

सामन्नं सुयत्ताणं, विसेसओ सुत्तमत्थो य ॥१३६७॥

જે પ્રકૃત-પ્રશસ્ત-અને પ્રધાન એવું વચન તેને અહીં પ્રવચન કહ્યું છે. એ પ્રવચન સામાન્યથી શ્રુતજ્ઞાન છે, અને વિશેષથી સૂત્ર તથા અર્થરૂપ છે. ૧૩૬૭
સૂત્ર તથા અર્થ શબ્દનો અર્થ કહે છે.

सिंचइ खरइ जमत्थं, तग्हा सुत्तं निरुत्तविहिणा वा ।

सूपइ सबइ सुव्वइ, सिव्वइ य सरए व जेणत्थं ॥१३६८॥

अविवरियं सुत्तं पिव, सुट्ठिय-वावित्तओ सुवुत्ति ।

जो सुत्ताभिप्पाओ, सो अत्थो अज्जए जग्हा ॥१३६९॥

‘અર્થ સિંચે એટલે ખરે’ તે વ્યુત્પત્તિવડે સૂત્ર કહેવાય, અથવા નિરૂક્તિની વ્યુત્પત્તિથી અર્થોને જણાવે એવે તે સૂત્ર, અથવા સંભળાય તે સૂત્ર, વિશિષ્ટ ઘટના પમાડાય તે સૂત્ર, અથવા અર્થને અનુસરે તે સૂત્ર, તથા સુમની પેઠે જ્યાં સુધી અર્થથી વિવરણ ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી તે સૂત્ર કહેવાય, અથવા સુસ્થિત (પ્રમાણથી અમાધિત) હોવાથી અને આમ હોવાથી સૂત્ર કહેવાય. અને જે તે સૂત્રનો અભિપ્રાય તે અર્થ કહેવાય. કેમકે જે જણાય તે અર્થ. ૧૩૬૮-૧૩૬૯

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

सह पवयणेण जुत्ता, न सुयत्थेगत्थया परोप्परओ ।

जं सुत्तं वक्खेयं, अत्थो जं तस्स वक्खाणं ॥१३७०॥

जुज्जइ च विभागाओ, तिण्हवि भिन्नत्थया न चेयरहा ।

एगत्थाणं पि पुणो, किमिहेगत्थामिहाणेहि ? ॥१३७१॥

પ્રવચન સાથે સૂત્ર અને અર્થનું એકાર્થપણું યોગ્ય છે, પરંતુ સૂત્ર અને અર્થનું પરસ્પર એકાર્થપણું યોગ્ય નથી. કારણ કે સૂત્ર વ્યાખ્યેય છે અને તે અર્થ તેનું વ્યાખ્યાન છે (આવો અત્યન્તલિદ છે.) અથવા પ્રવચન-સૂત્ર-અને અર્થ એ ત્રણેનાં વિષય ભિન્ન હોવાથી, ભિન્ન માનવા જ યોગ્ય છે. પણ અભિન્ન કે એકાર્થ માનવા યોગ્ય નથી. (કેમકે પ્રવચનનો સામાન્ય વિષય છે, અને સૂત્ર-અર્થનો વિશેષ વિષય છે.) છતાં જો એ ત્રણે એક અર્થવાળાં હોય, તોપણ તે દરેકમાં એકાર્થિક પાંચ પાંચ નામો કહેવાથી શું ?

[ભાષાંતર]

સૂત્રાદિ જુદા જુદા એકાર્થિક થવામાં શંકાસમર્પાધાન

કરીને એકાર્થિક

પ્રવચન સાથે સૂત્ર-અર્થનું એકાર્થપણું યોગ્ય છે, પણ સૂત્રા અને ત્રિવિધપ-ત્રિદિવ એકાર્થપણું યોગ્ય નથી; કેમકે સૂત્ર વ્યાખ્યેય છે અને અર્થ તેનું વ્યાખ્યની અપેક્ષાએજ તેમાં અત્યન્ત લેદ છે. અથવા પ્રવચન-સૂત્ર અને અર્થ એ ત્રણેનાં ભિન્ન નયની અપેક્ષા કે તેના ભિન્ન ભિન્ન વિષય છે. પ્રવચનનો સામાન્ય વિષય છે અને સૂત્રે સર્વ નામો વિષય છે. જેમ માટી-ઘટ આદિનો ભિન્ન ભિન્ન વિષય હોવાથી તેમનું પ્રવચન-સૂત્ર-અને નથી. તેમ આ ત્રણેનો ભિન્ન ભિન્ન વિષય હોવાથી તેઓનું એકાર્થપણું ૧૩૭૬-૧૩૭૭ અને જો એ ત્રણે એકાર્થિક છે, તો એ દરેકના જુદા જુદા પાંચ પાંચ થશે નહિ. અને જો થશે એમ કહેશે તો ધન્દ્ર-શક-પુન્દ્ર આદિ એક આ પણુ દરેકના પાછા ખીલા એક અર્થવાળા નામો થશે. માટે એ ત્રણે ભિ છે, પણ સમાનાર્થ નથી. ૧૩૭૦-૧૩૭૧

આચાર્યશ્રી એનો ઉત્તર આપે છે કે—

કાર્થિક નામો છે.

મઠલં ફુલ્લં તિ જહા, સંકોચ-વિવોહમેત્તમિન્નાઈ.

૩૭૮

અત્થેનામિન્નાઈ, કમલં સામણ્ણઓ ચેઁ ॥૧૩૭૨॥

અવિવરિયં તહ સુત્તં, વિવરીયમત્થો ત્તિ બોહકાલમ્મિ.

કિંચિમ્મત્તવિહિન્ના, સામન્નં પવયણં નેયં ॥૧૩૭૩॥

જેમ મુકુલ અને કુંદમાં સંકોચ અને વિકાસરૂપે માત્ર લેદ છે, ને માં કે સંયમમાં છે, કેમકે એ બંનેમાં કમળ અર્થ સામાન્યથી એક છે. તેમ વિવરણ ન. સુધી સૂત્ર, અને બોધકાળે-ઉપદેશ વખતે વિવરણ થાય તે અર્થ, એમ છે. પણ સામાન્યથી તે પ્રવચનજ બાણુ. ૧૩૭૨-૧૩૭૩.

જેમ મુકુલ (નહિ ખીલેલું) અને કુંદ (ખીલેલું) કમળ હોય તેમાં અને વિકાસરૂપે લેદ છે, પણ સામાન્ય અર્થપણું કમળ તેથી અભિન્ન-એક સમાનાર્થનામો ન ઘટે એમ નહિ, પરન્તુ ઘટે, જેમકે નહિ ખીલેલા કમળ પ્રવચન પણ તીર્થ કોરક-નીલક-કલિકા-વૃન્ત વિગેરે નામો સમાનાર્થવાળાં છે; અને ખીલેલા કમળ વિકાસ-વિકસિત-ઉન્મિલિત-ઉન્મિષિત-સ્મિત-ઉન્નિદ્ર-વિજૃંભિત-હસિત-વિગેરે નામો સમાનાર્થવાળાં છે. તેમજ કમળ-પક્ષ-અરવિન્દ-પંકજ-સરોજ સમાનાર્થવાળાં નામો છે. એજ પ્રમાણે અહીં પણ બધાં સુધી અર્થરૂપે હોય, ત્યાં સુધી તે અવિકસિત કમળ જેવું સૂત્ર સમજવું, અને વ્યાખ્યાહિવાચ, મોક્ષનો વિવરણ ક્યું હોય ત્યારે વિકસિત કમળ સમાન અર્થ કહેવાય. આ રીતેવેણુ એકજ છે. એમાં કિંચિત્ માત્ર લેદ છે, અને સામાન્યરૂપે તો તે એક પ્રવચન-શ્રુતશાન આ પ્રમાણે પ્રવચન-સૂત્ર અને અર્થનાં સમાનાર્થ નામો કહેવામાં કં ૧૩૭૨-૧૩૭૩.

હવે પ્રવચનાદિ ત્રણેનું એકાર્થપણું ખીલા દષ્ટાન્તદ્વારા પણ સિદ્ધ કં

સામન્ન-વિસેસણં જહ, વેગાં-જેગયા વવત્થાણ.

તદુભયમત્થો યં જંહા, વીસુંં વહુપ્પજયા તે ય ॥૧૩૭૪॥

વિવિધ અર્થ છે.

વિશે અભિવિધિ

(૧૨૯) एगद्विठयाइं तिन्नि उ, पवयण सुत्तं तहेव अत्थो य ।

एवकेकस्स य एत्तो, नामा एगद्विठया पंच ॥१३६६॥

પ્રવચન-સૂત્ર-તથા અર્થ એ ત્રણ એક અર્થવાળાં નામો છે, અને એ એકેકના પાંચ પાંચ એક અર્થવાળાં નામો છે. ૧૩૬૬

ભાષ્યકાર પ્રવચનશબ્દનો અર્થ કહે છે.

जमिह पगयं पसत्थं, पहाणवयणं च पवयणं च ।

सामन्नं सुयनाणं, विसेसओ सुत्तमत्थो य ॥१३६७॥

જે પ્રકૃત-પ્રશસ્ત-અને પ્રધાન એવું વચન તેને અહીં પ્રવચન કહ્યું છે. એ પ્રવચન સામાન્યથી શ્રુતજ્ઞાન છે, અને વિશેષથી સૂત્ર તથા અર્થરૂપ છે. ૧૩૬૭

સૂત્ર તથા અર્થ શબ્દનો અર્થ કહે છે.

सिंचइ खरइ जमत्थं, तम्हा सुत्तं निरुत्तविहिणा वा ।

सूणइ सवइ सुव्वइ, सिंव्वइ य सरए व जेणत्थं ॥१३६८॥

अविवरियं सुत्तं पिव, सुद्विठय—वावित्तओ सुवुत्तंति ।

जो सुत्ताभिप्पाओ, सो अत्थो अज्जए जम्हा ॥१३६९॥

‘અર્થ સિંચે એટલે ખરે’ તે વ્યુત્પત્તિવડે સૂત્ર કહેવાય, અથવા નિરૂક્તિની વ્યુત્પત્તિથી અર્થોને જણાવે સ્ત્રવે તે સૂત્ર, અથવા સંભળાય તે સૂત્ર, વિશિષ્ટ ઘટના પમાડાય તે સૂત્ર, અથવા અર્થને અનુસરે તે સૂત્ર, તથા સુમની પેઠે જ્યાં સુધી અર્થથી વિવરણ ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી તે સૂત્ર કહેવાય, અથવા સુસ્થિત (પ્રમાણથી અધ્યાધિત) હોવાથી અને વ્યાપ્ત હોવાથી સૂત્ર કહેવાય. અને જે તે સૂત્રનો અભિપ્રાય તે અર્થ કહેવાય. કેમકે જે જણાય તે અર્થ. ૧૩૬૮-૧૩૬૯

અહીં શિષ્ય પૂછે છે કે—

सह पवयणेण जुत्ता, न सुयत्येगत्थया परोप्परओ ।

जं सुत्तं वक्खेयं, अत्थो जं तस्स वक्खमाणं ॥१३७०॥

जुज्जइ च विमागाओ, तिण्हवि भिन्नत्थया न चेयरहा ।

एगत्थाणं पि पुणो, किमिहेगत्थाभिहाणेहि ? ॥१३७१॥

પ્રવચન સાથે સૂત્ર અને અર્થનું એકાર્થપણું યોગ્ય છે, પરંતુ સૂત્ર અને અર્થનું પરસ્પર એકાર્થપણું યોગ્ય નથી. કારણ કે સૂત્ર વ્યાખ્યેય છે અને તે અર્થ તેનું વ્યાખ્યાન છે (આવો અત્યન્તલેદ છે.) અથવા પ્રવચન-સૂત્ર-અને અર્થ એ ત્રણેનાં વિષય ભિન્ન હોવાથી, ભિન્ન માનવા જ યોગ્ય છે. પણ અભિન્ન કે એકાર્થ માનવા યોગ્ય નથી. (કેમકે પ્રવચનનો સામાન્ય વિષય છે, અને સૂત્ર-અર્થનો વિશેષ વિષય છે.) છતાં જો એ ત્રણે એક અર્થવાળાં હોય, તોપણ તે દરેકમાં એકાર્થિક પાંચ પાંચ નામો કહેવાથી શું ?

પેકે અભિન્ન પર્યાયવાળા છે. વળી સંવ્યવહાર-લોક વ્યવહાર પણ ઘણુંકરીને એકાર્થિક નામની અપેક્ષાએજ પ્રવર્તે છે. જેમકે સ્વર્-સ્વર્ગ-સુરસક્ષ-ત્રિદશાવાસ-ત્રિવિષ્ટપ-ત્રિદિવ વિગેરે. આ એકાર્થિક નામમાળાદિ શાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ આ સંવ્યવહાર નયની અપેક્ષાએજ છે. માટે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ નામોની એકતા પણ છે, પરંતુ નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ એકતા નથી; કેમકે એ અતિ શુદ્ધ શબ્દમય નિશ્ચયનયના અભિપ્રાયે સર્વ નામો ભિન્ન અર્થવાળાં હોવાથી કોઈપણ નામ એકાર્થિક નથી. તેથી તે પ્રવચન-સૂત્ર-અને અર્થનાં ભિન્ન ભિન્ન એકાર્થિક પર્યાયનામો વ્યવહારનયના મતે યોગ્ય છે. ૧૩૭૬-૧૩૭૭ હવે પ્રવચન અને સૂત્રનાં પાંચ પાંચ સમાનાર્થિક નામો કહે છે.

(૧૩૦) સુયધમ્મ તિત્થ મગ્ગો, પાવયણં પવયણં ચ ઇગટ્ઠા ।

સુત્તં તંતં ગંથો, પાઠો સત્થં ચ ઇગટ્ઠા ॥૧૩૭૮॥

શ્રુતધર્મ-તીર્થ-માર્ગ-પ્રવચન-અને પ્રવચન એ પાંચ પ્રવચનના એકાર્થિક નામો છે. સૂત્ર-તંત્ર-અથ-પાઠ-અને શાસ્ત્ર એ પાંચ સૂત્રના એકાર્થિક નામો છે. ૧૩૭૮

શ્રુતધર્મ એટલે શું ?

બોહો સુયસ્સ ધમ્મો, સુયં વ ધમ્મો સ જીવપજ્જાઓ ।

સુગઈંણ સંજમમ્મિ ય, ધરણાઓ વા સુયં ધમ્મો ॥૧૩૭૯॥

શ્રુતનો ધર્મ એટલે સ્વભાવ તે બોધ એટલે શ્રુતને બોધસ્વભાવપણું છે તેથી શ્રુત ધર્મરૂપ, અથવા શ્રુત-ધર્મ તે શ્રુતધર્મ એ જીવનો પર્યાય અથવા સદ્ગતિમાં કે સંયમમાં ધારી રાખનાર શ્રુત હોવાથી તે ધર્મ, તેથી શ્રુતધર્મ કહેવાય છે. ૧૩૭૯

તીર્થ એટલે શું ?

તિત્થંતિ પુન્નમણિયં, સંધો જો નાણ-ચરણ-સંધાઓ ।

इह पवयणंपि तित्थं, तत्तोऽणत्थंतरं जेण ॥१३८०॥

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના સમુદાયરૂપ જે સંધ, તે તીર્થ, અથવા અહીં પ્રવચન પણ તીર્થ કહેવાય છે, કેમકે પ્રવચન એ સંધથી અભિન્ન છે. આ સર્વ પહેલાં કહેલું છે. ૧૩૮૦

માર્ગ એટલે શું ?

मज्जिज्जह सोहिज्जह, जेणाया पवयणं तओ मगो ।

अहवा सिक्खस्स मग्गो, मग्गणमन्नेसणं पंथो ॥१३८१॥

જેવડે, કર્મથી મલિન આત્મા શુદ્ધ કરાય, તેથી પ્રવચન તે માર્ગ કહેવાય, મોક્ષનો પંથ જેથી શોધાય વિચારાય, તેથી પ્રવચન માર્ગ કહેવાય. માર્ગણ કે અન્વેષણ એકજ છે. ૧૩૮૧.

પ્રવચન એટલે શું ?

पगयाइअमिविहीण, पवयणं पावयणमाइवयणं वा ।

सिवपावयवयणं वा, पावयणं पवयणं मणियं ॥१३८२॥

‘પ્ર’ નો પ્રગતાઈ અર્થ, અને ‘આઈ’ શબ્દનો મર્યાદા અને અભિવિધિ અર્થ છે. એટલે પ્રગતવચન-પ્રશસ્તવચન-પ્રધાનવચન આદિવચન અથવા જીવાદિને વિશે અભિવિધિ

एवं सुत-स्थाणं, एगा-जेगत्थया वक्त्वाए ।

પવચનપ્રમયં ચ તયં, તિયં ચ બહુપજ્જયં વીસું ॥૧૩૭૫॥

જેમ સામાન્ય-વિશેષની એકાર્થતા અને અનેકાર્થતા વ્યવસ્થાથી જણાય છે. અને જેમ એ ઉભયને અર્થ પાણુ કહેવાય છે, તથા તે સામાન્ય વિશેષ અને અર્થ એ ત્રણે પૃથક્ પૃથક્ બહુ પર્ચાયવાળા છે; તેમ સૂત્ર અને અર્થની પણ વ્યવસ્થાવડે એકાર્થતા અને અનેકાર્થતા છે, તથા એ ઉભયને પ્રવચન કહેવાય છે. એ સૂત્ર અર્થ અને પ્રવચન ત્રણે પૃથક્ પૃથક્ બહુ પર્ચાયવાળા છે. ૧૩૭૪-૧૩૭૫.

માત્ર વિભતીયથી વ્યાવૃત્તિ-લિન્ન આકાર પ્રત્યયના હેતુભૂત હોય તે સામાન્ય, અને સંભતીય તથા વિભતીયના લિન્નપણાને જણાવનાર તે વિશેષ; એવો સામાન્ય-વિશેષ પદાર્થોની એકતા અને અનેકતા છે, એટલે કે એકજ અર્થમાં સામાન્ય-વિશેષ ઉભયની સત્તા છે તેથી એકતા છે, અને એ બન્નેની લિન્ન લિન્ન સ્થિતિ હોવાથી અનેકતા છે. તેમજ એ સામાન્ય-વિશેષ બન્નેને અર્થ કહેવાય છે. આ ત્રણે સામાન્ય-વિશેષ અને અર્થ પૃથક્ પૃથક્ બહુ પર્ચાયવાળા પણ છે. જેમકે-સામાન્ય-સત્તા-લાવ વિગેરે સામાન્યના પર્ચાય છે, વિશેષ-લેહ-પર્ચાય વિગેરે વિશેષના પર્ચાય છે, અને અર્થ-દ્રવ્ય-વસ્તુ વિગેરે અર્થના પર્ચાય છે. આ પ્રમાણે જેમ આ ત્રણે બહુ પર્ચાયવાળા છે, તેમ પ્રસ્તુત સૂત્ર અને અર્થની પણ એકતા અને અનેકતા છે. જેમકે પ્રવચનરૂપ એકજ અર્થમાં સૂત્ર અને અર્થ બન્ને વિદ્યમાન છે તેથી એકતા છે, અને સૂત્ર વાચક છે તથા અર્થ વાચ્ય છે તેથી અનેકતા છે, તેમજ એ સૂત્ર અને અર્થ ઉભયને પ્રવચન કહેવાય છે, એ ત્રણે સૂત્ર-અર્થ અને પ્રવચન પૃથક્ પૃથક્ બહુ પર્ચાયવાળા છે. તે હમણાંજ આગળ ૧૩૭૮ મી ગાથામાં કહેવાશે. ૧૩૭૪-૧૩૭૫ અથવા એ ત્રણેની નયોની અપેક્ષાએ એકતા અને અનેકતા વિરૂદ્ધ નથી એમ જણાવવાને કહે છે કે—

अहवा सर्वं नामं, वंजणसुद्धियनयस्स भिन्नत्थं ।

इयस्सामिन्नत्थं, संववहारो य तदवेक्खो ॥૧૩૭૬॥

સંવવહારસ્થાણ, જમ્હા ઇગટ્ઠયા ન નિચ્છયઓ ।

तो जुचाइं तेसिं, वीसुं पज्जायनामाइं ॥૧૩૭૭॥

અથવા વ્યંજન શુદ્ધિક નય (સમલિરૂઢનય) ના અભિપ્રાયે શબ્દલેહ થકી ઘટપટાદિકની પેઠે સર્વ નામો લિન્ન અર્થવાળાં છે, અને બીજા નૈગમાદિનયના અભિપ્રાયે અલિન્ન અર્થવાળાં છે, તથા જે સંવ્યવહાર (લોક વ્યવહાર) તે પણ તે નૈગમાદિની અપેક્ષાએજ પ્રાયઃ વર્તે છે, માટે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ નામોની એકાર્થતા પણ છે, પરંતુ નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ નથી, (કેમકે નિશ્ચયનયના મતે તો સર્વનામો લિન્ન અર્થવાળા છે.) તેથી તે પ્રવચનાદિના પૃથક્ પૃથક્ પર્ચાયનામો કહેવાં તે પણ યોગ્ય છે. ૧૩૭૬-૧૩૭૭.

વ્યંજન શુદ્ધિકનય (શુદ્ધ સમલિરૂઢનય) ના અભિપ્રાયે સર્વ નામો-શબ્દના લેહથી ઘટ-પટાદિ નામોની પેઠે લિન્ન અર્થવાળા છે. અને બીજા નૈગમાદિ જે અર્થનયો તેના અભિપ્રાયે વસ્તુ અનેક પર્ચાયવાળી હોવાથી સર્વ નામો, ઈન્દ્ર-શક-પુરંદર આદિ નામોની

પેઠે અભિન્ન પચાચવાળા છે. વળી સંવ્યવહાર-લોક વ્યવહાર પણ ઘણુંકરીને એકાર્થિક નામની અપેક્ષાએજ પ્રવર્તે છે. જેમકે સ્વર્-સ્વર્ગ-સુરસન્ન-ત્રિદશાવાસ-ત્રિવિપ્રપ-ત્રિદિવ વિગેરે. આ એકાર્થિક નામમાળાદિ શાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ આ સંવ્યવહાર નયની અપેક્ષાએજ છે. માટે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ નામોની એકતા પણ છે, પરન્તુ નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ એકતા નથી; કેમકે એ અતિ શુદ્ધ શબ્દમય નિશ્ચયનયના અભિપ્રાયે સર્વ નામો ભિન્ન અર્થવાળાં હોવાથી કોઈપણ નામ એકાર્થિક નથી. તેથી તે પ્રવચન-સૂત્ર-અને અર્થનાં ભિન્ન ભિન્ન એકાર્થિક પચાચનામો વ્યવહારનયના મતે યોગ્ય છે ૧૩૭૬-૧૩૭૭ હવે પ્રવચન અને સૂત્રનાં પાંચ પાંચ સમાનાર્થક નામો કહે છે.

(૧૩૦) સુયધ્મમ તિત્થ મગ્ગો, પાવયણં પવયણં ચ એગટ્ઠા ।

સુત્તં તત્તં ગંથો, પાઠો સત્થં ચ એગટ્ઠા ॥૧૩૭૮॥

શ્રુતધર્મ-તીર્થ-માર્ગ-પ્રાવચન-અને પ્રવચન એ પાંચ પ્રવચનના એકાર્થિક નામો છે. સૂત્ર-તત્ત-ગંથ-પાઠ-અને શાસ્ત્ર એ પાંચ સૂત્રના એકાર્થિક નામો છે. ૧૩૭૮

શ્રુતધર્મ એટલે શું ?

બોહો સુયસ્સ ધમ્મો, સુયં વ ધમ્મો સ જીવપજ્જાઓ ।

સુગઈપ્પ સંજમમ્મિ ય, ધરણાઓ વા સુયં ધમ્મો ॥૧૩૭૯॥

શ્રુતનો ધર્મ એટલે સ્વભાવ તે બોધ એટલે શ્રુતને બોધસ્વભાવપણું છે તેથી શ્રુત ધર્મરૂપ, અથવા શ્રુત-ધર્મ તે શ્રુતધર્મ એ જીવનો પચાચ અથવા સદ્ગતિમાં કે સંયમમાં ધારી રાખનાર શ્રુત હોવાથી તે ધર્મ, તેથી શ્રુતધર્મ કહેવાય છે. ૧૩૭૯

તીર્થ એટલે શું ?

તિત્થંતિ પુત્તમણિયં, સંઘો જો નાણ-ચરણ-સંઘાઓ ।

હહ પવયણંપિ તિત્થં, તત્તોડગત્થંતરં જેણ ॥૧૩૮૦॥

જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના સમુદાયરૂપ જે સંઘ, તે તીર્થ, અથવા અહીં પ્રવચન પણ તીર્થ કહેવાય છે. કેમકે પ્રવચન એ સંઘથી અભિન્ન છે. આ સર્વ પહેલાં કહેલું છે. ૧૩૮૦

માર્ગ એટલે શું ?

મઙ્ગિજ્જહ સોહિજ્જહ, જેણાયા પવયણં તઓ મગ્ગો ।

અહવા સિવસ્સ મગ્ગો, મગ્ગમન્નેસણં પંથો ॥૧૩૮૧॥

જેવડે, કર્મથી મલિન આત્મા શુદ્ધ કરાય, તેથી પ્રવચન તે માર્ગ કહેવાય, મોક્ષનો પંથ જેથી શોધાય વિચારાય, તેથી પ્રવચન માર્ગ કહેવાય. માર્ગણ કે અન્વેષણ એકજ છે. ૧૩૮૧.

પ્રાવચન એટલે શું ?

પગયાહ્મિમિવિહીપ, પવયણં પાવયણમાહ્મયણં વા ।

સિવપાવયવયણં વા, પાવયણં પવયણં મણિયં ॥૧૩૮૨॥

‘પ’ નો પ્રગતાદ અર્થ, અને ‘આહ્મ’ શબ્દનો મર્યાદા અને અભિવિધિ અર્થ છે. એટલે પ્રગતવચન-પ્રશસ્તવચન-પ્રધાનવચન આદિવચન અથવા જીવાદિને વિશે અભિવિધિ

અને મર્યાદાવડે કરીને મોક્ષ પમાડનાર વચન તે પ્રાવચન કહેવાય. અને પ્રવચન શબ્દનો અર્થ પહેલાં કહ્યો છે. ૧૩૮૨.

હવે સૂત્ર-તત્ર-અને અર્થ શબ્દના અર્થ કહે છે.

સુત્રં મણિયં તંત્રં, તળિજ્ઞે તેણ તસ્મિ વ જમત્યો ।

ગંથિજ્ઞે તેણ તસ્યો, તસ્મિ વ તો તં મયં ગંથો ॥૧૩૮૩॥

સૂત્રશબ્દનો અર્થ પહેલાં કહ્યો છે. જેવડે-જેથી અથવા જેની અંદર અર્થનો વિસ્તાર કરાય તે તત્ર, જેવડે-જેથી અથવા જેમાં અર્થ ગુંથાય-રચાય તે અર્થ કહેવાય છે. ૧૩૮૩ પાઠ અને શાસ્ત્ર શબ્દનો અર્થ કહે છે.

ઇદમ્ પાઠો તં તેણ, તસ્મિ વ પઢિજ્ઞેડમિધેયં તિ ।

સાસિજ્ઞે તેણ તર્હિ, વ નેયમાયા વ તો સત્થં ॥૧૩૮૪॥

જેથી અથવા જેમાં અભિધેય ભાષાય એટલે પ્રગટ કરાય તે પાઠ કહેવાય છે, અને જેવડે અથવા જેમાં આત્મા શિક્ષા પામે તે શાસ્ત્ર, અથવા જેમાં જ્ઞેય કહેવાય તે શાસ્ત્ર. ૧૩૮૪ અર્થ-વ્યાખ્યાન અને અનુયોગ એ અર્થ શબ્દના સમાનાર્થ નામો છે. તેમાંથી હવે અનુયોગ શબ્દના સમાનાર્થ નામો કહે છે.

(૧૩૧) અણુઓગો ય નિઓગો, ભાસ-વિભાસા ય વત્તિયં ચેવ ।

એ અણુઓગસ્સ ડ, નામા એગટ્ઠિયા પંચ ॥૧૩૮૫॥

અનુયોગ-નિયોગ-ભાષા-વિભાષા અને વાર્તિક એ પાંચ અનુયોગનાં એકાર્થિક નામો છે. ૧૩૮૫

અણુયોગમણુઓગો, સુયસ્સ નિયણ જમભિષેણ ।

વાવારો વા જોગો, જો અણુરૂવોડુણુકૂલો વા ॥૧૩૮૬॥

અહવા જમત્થઓ થોવ-પચ્છમાવેહિ સુયમણું તસ્સ ।

અભિષેણ વાવારો જોગો તેણં વ સંબન્ધો ॥૧૩૮૭॥

અનુયોગશબ્દનો અર્થ પહેલાં કહ્યો છે, છતાં વિસ્મરણશીલ શિષ્યનાં અનુગ્રહ માટે પુનઃ કહે છે. સૂત્રનો પોતાના અભિધેય સાથે સંબંધ કરવો તે અનુયોગ, અથવા સૂત્રનો પોતાના અભિધેયમાં અનુરૂપ થા અનુરૂપ યોગ એટલે વ્યાપાર તે અનુયોગ (જેમકે-ઘટ શબ્દવડે ઘટ કહેવાય છે એ અનુયોગ). અથવા સૂત્ર અણુ કહેવાય છે, કેમકે અર્થ અનન્ત હોવાથી તેની અપેક્ષાએ સૂત્ર અણુ છે-અલ્પ છે, અથવા હવ્વન્નેહવા ઇત્યાદિ તીર્થ કર મહારાજે કહેલા અર્થ પછી ગણધરો સૂત્ર કરે છે. વલી કવિઓ પણ હૃદયમાં અર્થને સ્થાપના કરીને પછી કાવ્ય કહે છે, તેથી એમ અર્થ પછી થએલ હોવાથી પણ સૂત્ર અણુ કહેવાય છે. તે સૂત્રનો અભિધેયમાં યોગ-વ્યાપાર તે અણુયોગ, અથવા સૂત્ર સાથે અભિધેયનો સંબંધ તે અણુયોગ. ૧૩૮૬-૧૩૮૭.

હવે અનુયોગના નામાદિ નિક્ષેપ કહે છે.

(૧૩૨) નામં ઠવણા દવિણ, સેત્તે કાલે ય વચણ-માવે ય

એસો અણુઓગસ્સ ડ, નિક્સેવો હોહ સત્તવિહો ॥૧૩૮૮॥

નામ અનુયોગ-સ્થાપના અનુયોગ-દ્રવ્યાનુયોગ-ક્ષેત્રાનુયોગ-કાળાનુયોગ-વચનાનુયોગ અને ભાવાનુયોગ આ સાત પ્રકારે અનુયોગના નિષ્કેપા છે.

એ ગાથાનો વિસ્તારથી અર્થ કહેવાને ભાષ્યકાર મહારાજ પ્રથમ નામ અને સ્થાપના અનુયોગનું સ્વરૂપ કહે છે.

નામસ્સ જોડણુઓગો, અહવા જસ્સામિહાણમણુઓગો ।

નામેણ વ જો જોગો, જોગો નામાણુઓગો સો ॥૧૩૮૯॥

ઠવણા જોડણુઓગોડણુઓગ ઇતિ વા ઠવિજ્જણ જં તુ ।

જા વેહ જસ્સ ઠવણા, જોગ્ગા ઠવણાણુઓગો સો ॥૧૩૯૦॥

ઇન્દ્રાદિ નામનું જે વ્યાખ્યાન તે નામાનુયોગ, અથવા જે વસ્તુનું “અનુયોગ” એવું નામ તે નામાનુયોગ, અથવા નામની સાથે જે કંઈ યોગ્ય સંબંધ તે નામાનુયોગ, અથવા નામ સાથે અનુકૂળ યોગ તે નામાનુયોગ (જેમકે-દીપક વસ્તુનો દીપક નામ સાથે, સૂર્યનો સૂર્યનામ સાથે, અગ્નિનો અગ્નિનામ સાથે ઇત્યાદિ). એજ પ્રમાણે સ્થાપનાની વ્યાખ્યા તે સ્થાપનાનુયોગ, અથવા કષ્ટાદિમાં અનુયોગ કરતા એવા આચાર્યાદિની જે સ્થાપના કરાય તે સ્થાપનાનુયોગ અથવા સ્થાપનાને અનુરૂપ-અનુકૂળ જે યોગ-સંબંધ તે સ્થાપનાનુયોગ.

હવે દ્રવ્યાનુયોગનું સ્વરૂપ કહીને ક્ષેત્રાદિનુયોગની ભલામણ કહે છે.

દવ્વસ્સ જોડણુઓગો, દવ્વે દવ્વેણ દવ્વહેરં વા ।

દવ્વસ્સ પજ્જવેણ વ, જોગો દવ્વેણ વા જોગો ॥૧૩૯૧॥

બહુવચનઓડવિ એવં, નેઓ જો વા કહેતડણુવત્તો ।

દવ્વાણુઓગ એસો, એવં રેત્તાદિયાણંપિ ॥૧૩૯૨॥

દ્રવ્યનું જે વ્યાખ્યાન તે દ્રવ્યાનુયોગ, દ્રવ્યની અંદર દ્રવ્યવડે અથવા દ્રવ્ય માટે અનુકૂળ સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા દ્રવ્યનો પર્ચાય સાથે યોગ્ય સંબંધ અથવા દ્રવ્યવડે પર્ચાયનો સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, એ પ્રમાણે બહુવચનથી પણ દ્રવ્યાનુયોગ જાણવો. અથવા જે ઉપયોગ રહિતપણે કહે તે દ્રવ્યાનુયોગ, એજ રીતે ક્ષેત્રાદિ અનુયોગ પણ જાણવા.

દ્રવ્યનો અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યાન તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા ભૂમિ આદિ અધિકરણ-ભૂત દ્રવ્યપર રહેલા પદાર્થનો અનુકૂળ સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા પાષાણના ઢુકડા આદિ કરણભૂત દ્રવ્યવડે અનુકૂળ સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા પાષાણના ઢુકડા દ્રવ્યવડે વસ્ત્રાદિનો રક્ત-પીત રંગાદિ પર્ચાયની સાથે યોગ્ય સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા શિષ્યરૂપ દ્રવ્યને પ્રતિબોધ કરવાને માટે અનુરૂપ યોગ તે દ્રવ્યાનુયોગ, અથવા વચનથી પણ દ્રવ્યાનુયોગ સમજવો. જેમકે દ્રવ્યોનું વ્યાખ્યાન તે દ્રવ્યાનુયોગ, દ્રવ્યોમાં સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ. દ્રવ્યોવડે સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, તથા દ્રવ્યોના માટે અનુકૂળ દ્રવ્યોવડે અનુરૂપ સંબંધ તે દ્રવ્યાનુયોગ, તેમજ જે ઉપયોગ રહિત અનુયોગ કહે અથવા

આ દ્રવ્યાનુયોગ પ્રમાણે ક્ષેત્ર-કાળ-વચન-અને લાવ અનુયોગમાં પણ સમજી લેવું. જેમકે-ક્ષેત્રનું અથવા ક્ષેત્રોત્તુ વ્યાખ્યાન તે ક્ષેત્રાનુયોગ, ક્ષેત્રવડે અથવા ક્ષેત્રોવડે અનુકૂળ સંબંધ તે ક્ષેત્રાનુયોગ, ક્ષેત્રમાં અથવા ક્ષેત્રોમાં અનુકૂળ સંબંધ તે ક્ષેત્રાનુયોગ, ક્ષેત્ર માટે અથવા ક્ષેત્રો માટે અનુકૂળ સંબંધ તે ક્ષેત્રાનુયોગ. આવીજ રીતે કાળ-વચન-અને લાવ સંબંધી અનુયોગ પણ એક વચન અને બહુવચનવડે બુદ્ધિમાને કહેવા. ૧૩૯૧-૧૩૯૨.

હવે દ્રવ્ય કેટલા પ્રકારે છે ? અને તેના અનુયોગ કેવા સ્વરૂપે છે ? તે કહે છે.

દન્વસ્સ ડ અણુઓગો, જીવદન્વસ્સડજીવદન્વસ્સ ।

एकैकस्मि य भेया, हवन्ति दन्वाइया चउरो ॥૧૩૯૩॥

જે દ્રવ્યાનુયોગ કહ્યો છે, તે જીવદ્રવ્યનો અને અજીવદ્રવ્યનો, એમ બે પ્રકારે છે. એ જીવદ્રવ્ય અને અજીવદ્રવ્ય પ્રત્યેકમાં દ્રવ્યથી-ક્ષેત્રથી-કાળથી અને લાવથી એમ ચાર પ્રકારે અનુયોગ પ્રવર્તે છે. ૧૩૯૩.

એજ અર્થે લાખ્યકાર વિસ્તારથી કહે છે. તેમાં પ્રથમ એકવચનવાળા દ્રવ્યાનુયોગ પદની વ્યાખ્યા કરે છે.

दन्वेणैगं दन्व संखाईयप्पएसमोगाढं ।

કાલેડળાહઅનિહ્ણો, માવે નાળાહયાળંતા ॥૧૩૯૪॥

एमेव अजीवस्सडवि, परमाणू दन्व एगदन्व तु ।

રવેતે ઇગપ્પસે, ઓગાઢો સો ભવે નિયમા ॥૧૩૯૫॥

समयाइठिह असंखा, उसप्पिणीओ हवन्ति काळस्मि ।

વળાહ માવળંતા, એવં દુપ્પસમાઈવિ ॥૧૩૯૬॥

દ્રવ્યથી જીવ એક દ્રવ્ય છે, ક્ષેત્રથી તે જીવદ્રવ્ય અસંખ્યાત પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલ છે, કાળથી તે અનાદિ અનન્ત છે, અને લાવથી જ્ઞાનાદિ અગુરૂલધુ અનન્તા પર્ચાયોવાળો છે. એજ પ્રમાણે અજીવદ્રવ્યનો પણ ચાર પ્રકારે અનુયોગ છે. તેમાં દ્રવ્યથી પરમાણુ એક દ્રવ્ય છે, તે ક્ષેત્રથી એક પ્રદેશમાં અવગાહી રહેલ છે, કાળથી એક સમયથી આરંભીને અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી સુધી, અને લાવથી વર્ણ-ગંધ આદિ અનન્તા પર્ચાયો છે. (આ પ્રમાણે ક્ષીઅણુકસ્કંધોનો પણ દ્રવ્યાદિ ચાર પ્રકારે અનુયોગ સમજવો.)

હવે “દ્રવ્યોનો અનુયોગ” એ પદની વ્યાખ્યા કરે છે.

दन्वाणं अणुओगो, जीवा—जीवाण पज्जवा नेया ।

તત્ત્વચિ ય મંગળાઓડળેગા સટ્ઠાળ-પરઠાળે ॥૧૩૯૭॥

દ્રવ્યોનો અનુયોગ વિચારતાં જીવ અને અજીવ દ્રવ્યોના પર્ચાયોની વ્યાખ્યા બાણવી, અને તેમાં પણ સ્વસ્થાન તથા પરસ્થાનમાં અનેક માર્ગણાઓ છે. ૧૩૯૭

જ્યારે દ્રવ્યોનો અનુયોગ વિચારીએ ત્યારે જીવ અને અજીવ દ્રવ્યોના પર્ચાયો બાણવા બેઠાંએ. તેમાં પણ સ્વસ્થાન અને પરસ્થાનમાં અનેક માર્ગણા-વિચારણાઓ છે. જેમકે દ્રવ્યથી વિચારતાં જીવદ્રવ્ય અનન્તાં છે, અને અજીવ દ્રવ્ય પણ અનન્તાં છે. આ સ્વસ્થાને માર્ગણા-વિચારણા સમજવી. તથા ક્ષેત્રથી-કાળથી અને લાવથી વિચારણા તે પરસ્થાને

માર્ગશ્રી સમજવી. તેમાં ક્ષેત્રથી સર્વજીવ અને અજીવ દ્રવ્યો સમસ્ત દોકાવગાહી છે, કાળથી અનાદિ અનંત છે અને લાવથી અનન્ત પર્યાયવાળાં છે. ૧૩૯૭

હવે દ્રવ્યવટે અથવા દ્રવ્યોવટે, દ્રવ્યમાં અથવા દ્રવ્યોમાં અનુયોગ જે કહ્યો છે, તેનું સ્વરૂપ કહે છે.

वत्तीए अवखेण व, करंगुलाईण वावि दव्वेणं ।

अक्वेहिं य दव्वेहिं, अहिगणे कप्प कप्पेहिं ॥१३९८॥

વર્તી-અક્ષ-અથવા હાથની અંગુલી આદિ દ્રવ્યવડે જે વ્યાપાર કરાય તે દ્રવ્યાનુયોગ,
તથા અક્ષોવડે અને કલ્પનીય અધિકરણ અથવા અધિકરણોદ્ભૂત દ્રવ્યોવડે જે વ્યાખ્યા
કરાય તે દ્રવ્યાનુયોગ. ૧૩૯૮.

ખડી અથવા ચાકના ભૂકાથી બનાવેલ સળીવડે અક્ષર અથવા પદ વિગેરે લખીને વ્યાખ્યા કરાય તે દ્રવ્યવડે અનુયોગ. ભાંગાઓના વિચારમાં અક્ષોવડે પાસાઓવડે જે વ્યાખ્યા કરાય તે પણ દ્રવ્યવડે અનુયોગ કહેવાય. તથા હાથની અંગુલીઆદિવડે કંઈક બતાવતાં જે વ્યાખ્યા કરાય તેપણ દ્રવ્યવડે અનુયોગ કહેવાય છે. તથા ઘણા અક્ષ-પાસા-ઓવડે જે વ્યાખ્યા કરાય તે દ્રવ્યોવડે અનુયોગ, અને એક કાંબળીથી બનાવેલ કલ્પનીય સંધારારુપ અધિકરણપર બેસીને જ્યારે વ્યાખ્યા કરે ત્યારે તે દ્રવ્યમાં અનુયોગ કહેવાય, તેમજ બહુ કામળીઓથી બનાવેલ કલ્પનીય સંધારારુપ દ્રવ્યોપર રહીને જ્યારે વ્યાખ્યા કરાય ત્યારે તે દ્રવ્યોમાં અનુયોગ કહેવાય. ૧૩૬૮

એ છ પ્રકારે દ્રવ્યાનુયોગ કહ્યો, હવે છ પ્રકારે ક્ષેત્રાનુયોગ કહે છે.

पन्नत्तिजंबुदीवे, खेतस्सेमाइ होइ अणुओगो ।

स्वेत्ताणं अणुओगो दीव-समुद्राण पन्नती ॥१३९९॥

ક્ષેત્રનો અનુયોગ આ પ્રમાણે છે. જ'બુદ્ધીપ્રજ્ઞસિદ્ધિ સૂત્ર તે ક્ષેત્રાનુયોગ છે, કેમકે તેમાં એક જ'બુદ્ધીપ ક્ષેત્રનું વ્યાખ્યાન છે, અને દ્વીપસાગરપ્રજ્ઞસિદ્ધિ સૂત્રમાં દ્વીપ-સમુદ્રોની જે પ્રજ્ઞસિદ્ધિ, તે ક્ષેત્રોનો અનુયોગ છે, કેમકે તેમાં ઘણા દ્વીપ-સમુદ્રોનું વ્યાખ્યાન છે, ૧૩૬૬.

जंबूद्वीपमाजं, पुढविजियाणं तु पत्थयं काउं ।

एवं मविज्जमाणा, हवन्ति लोका असंख्वेज्जा ॥१४००॥

જા'બુદ્ધીપ જેવડો પ્રસ્થક (પાલો) કરીને તેને ભરવા અને ખાલી કરવાના કમવડે જ્યારે સર્વ સૂક્ષ્મ અને ખાદર પૃથ્વીકાય જીવો તેથી મપાય, ત્યારે અસંખ્ય લોકાકાશ પ્રદેશ જેટલા જા'બુદ્ધીપ જેવડા પ્રસ્થ થાય; એવી પ્રરૂપણામાં ક્ષેત્રવડે અનુયોગ કહેવાય છે. અને ખડું દ્વીપ જેવડો પ્રસ્થક કરીને નિરન્તર ભરવા અને ખાલી કરવાના કમવડે તેમાં સર્વ પૃથ્વીકાયના જીવો મપાય, ત્યારે અસંખ્ય લોકાકાશ પ્રદેશના સમૂહ જેટલા ખડું દ્વીપ જેવડા પ્રસ્થ થાય છે. આ પ્રરૂપણામાં ક્ષેત્રવડે અનુયોગ જાણવો. અહીં જે અસંખ્યાતું છે, તે પૂર્વના જા'બુદ્ધીપના અસંખ્યાતા કરતા નાનું છે, કેમકે અહીં પ્રસ્થ ખડું મોટા માનેલ છે. ૧૪૦૦.

સ્વેતમ્મિ ડ અણુઓગો, તિરિયં લોગમ્મિ જમ્મિ વા સ્વેત્તે ।

અદ્ધદ્ધાદ્ધયદીવેસું, છલદ્ધવીસાણ સ્વેત્તેસુ ॥૧૪૦૧॥

તિર્યંગલોક ક્ષેત્રમાં અથવા જે ગામ-નગરાદિમાં વ્યાખ્યાન સભા વિગેરે ક્ષેત્રમાં રહીને અનુયોગ કરનાર અનુયોગ કરે, તે ક્ષેત્રમાં અનુયોગ કહેવાય; અને અદ્ધદ્ધીપ-સમુદ્રમાં અથવા સાડી પચીસ આર્થ ક્ષેત્રોમાં રહીને જે અનુયોગ પ્રવર્તે, તે ક્ષેત્રોમાં અનુયોગ કહેવાય. ૧૪૦૨

હવે છ પ્રકારે કાળાનુયોગ કહે છે.

કાલ્સસ સમયરૂવણ, કાલાણ તદાહ જાવ સન્વદ્ધા ।

કાલેણાનિલાવહારો, કાલેહિ ડ સેસકાયાણં ॥૧૪૦૨॥

સમયની પ્રરૂપણા કરવી તે કાળનો અનુયોગ, સમયથી માંડીને સર્વ કાળની પ્રરૂપણા કરવી તે કાળોનો અનુયોગ, વાયુકાયના અપહારથી કાળવડે અનુયોગ, અને શેષકાયનાં અપહારથી કાળોવડે અનુયોગ કહેવાય છે. ૧૪૦૨.

કમળપત્રને ભેદવાના અથવા જીર્ણવસ્ત્ર ફાડવાના દષ્ટાન્તથી સમયની પ્રરૂપણા વ્યાખ્યા કરવી તે કાળનો અનુયોગ કહેવાય. અને સમયથી આરંભીને સર્વ કાળની પ્રરૂપણા-વ્યાખ્યા કરવી તે કાળોનો અનુયોગ કહેવાય. વૈદિક્યશરીરવાળા બાહર પર્ચાસા વાયુકાયજીવો અર્ધા પથ્થોપમના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ કાળે અપહરી શકાય, આ પ્રમાણે પ્રરૂપણા કરવી તે કાળવડે અનુયોગ કહેવાય. કોટ્યાચાર્યનું કહેવું એ પ્રમાણે છે, અને તે સિવાય બીજે અનુયોગદ્વારાદિમાં તો એમ કહ્યું છે, કે વૈદિક્યશરીરવાળા વાયુકાય જીવો ક્ષેત્ર પથ્થોપમના અસંખ્યાતમા ભાગના પ્રદેશ જેટલા છે. આ જે અભિપ્રાયમાં સત્ય શું છે, તે કેવળી જાણે. તથા શેષ પૃથ્વીકાયાદિના અપહારથી કાળોવડે અનુયોગ થાય છે. જેમકે એક આવલિકામાં જેટલા સમયો છે, તેનો વર્ગ કરીએ, અને તેવા અસંખ્યાતા વર્ગમાં જેટલા સમયો હોય, તેટલા બાહર પર્ચાસા તેઉકાય જીવો છે તે, તથા ઉત્પન્ન થતાં ત્રસકાય જીવો એ સર્વ અસંખ્યાત ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળે અપહરી શકાય. એજ પ્રમાણે પૃથ્વીકાયાદિમાં પણ યથાસંભવ કહેવું. ૧૪૦૨

હવે શેષ કાળાનુયોગના બે પ્રકાર તથા વચનાનુયોગના પહેલા બે પ્રકાર આચાર્યશ્રી કહે છે.

કાલ્મિમ્મિ વિત્તિયપોરિસિ, સમાસુ તિસુ દોસુ વાવિ કાલેસુ ।

વચણસેગવયાહ, વચણાણં સોલ્સપ્પં તુ ॥ ૧૪૦૩॥

બીજી પોરિસિના કાળમાં સૂત્રનું વ્યાખ્યાન કરાય, તે કાળમાં અનુયોગ કહેવાય. ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળના ત્રણ આરામાં અનુયોગ-વ્યાખ્યાન પ્રવર્તે છે, તે કાળોમાં અનુયોગ, એકવચન-દ્વિવચનાદિમાંથી કોઈપણ વચનની વ્યાખ્યા કરવી, તે વચનનો અનુયોગ અને અહુવચનોનો અનુયોગ તે પણ વચનાનુયોગ, તે સોળ પ્રકારે છે. ૧૪૦૩.

પહેલી પોરિસિમાં સૂત્ર લખાય છે, અને બીજી પોરિસિમાં તેનો અનુયોગ એટલે વ્યાખ્યાન કરાય છે. તેથી તે બીજી પોરિસિ તે કાળનો અનુયોગ કહેવાય, કેમકે એમાં

બીજી પેરિસીરૂપ કાળની મુખ્યતા છે. તથા અવસર્પિષીકાળના સુષમદુઃષમા દુઃષમસુષમા અને દુઃષમારૂપ ત્રણ આરામાં તેમજ ઉત્સર્પિષીકાળના દુઃષમા સુષમદુઃષમા રૂપ બે આરાઓમાં (સૂત્રવ્યાખ્યાનરૂપ) અનુયોગ પ્રવર્તે છે, તે સિવાયના આરાઓમાં નથી પ્રવર્તતો, તેથી તે કાળોમાં અનુયોગ કહેવાય. આ પ્રમાણે છ પ્રકારે કાલાનુયોગ છે. હવે છ પ્રકારે વચનનો અનુયોગ કહે છે.

આ પ્રમાણે એકવચન હોય, આ રીતે દ્વિવચન હોય, અને આવા પ્રકારે બહુવચન હોય, એ પ્રમાણે એકવચનાદિમાંથી કોઈપણ એકવચનની વ્યાખ્યા કરવી તે વચનનો અનુયોગ કહેવાય છે. અને ઘણાં વચનોનો અનુયોગ તે પણ વચનાનુયોગ કહેવાય છે. તે વચનાનુયોગ સોળ પ્રકારે થાય છે, તે આ પ્રમાણે “આ સ્ત્રી, આ પુરૂષ, આ નપુંસક” એમ લિંગપ્રધાન વચનો તે લિંગત્રિક કહેવાય. એક-બે. અને બહુ વ્યક્તિનું કથન કરનાર શબ્દો તે વચનત્રય કહેવાય. કયું છે કરે છે અને કરશે એમ ભૂતાદિકાળનું પ્રતિપાદન કરનાર શબ્દો તે કાળત્રિક કહેવાય. ‘તે’ એમ પરોક્ષ અર્થ પ્રતિપાદન કરનાર વચન તે પરોક્ષવચન, “આ” એમ પ્રત્યક્ષ અર્થનો નિર્દેશ કરવો તે પ્રત્યક્ષવચન, ઉપનય એટલે સ્તુતિવચન અને અપનય એટલે નિન્દાવચન, તે બેના ચાર પ્રકાર છે. જેમકે-“આ સુન્દર સ્ત્રી છે.” આ ઉપનય વચન કહેવાય. “આ કુરૂપા સ્ત્રી છે” આ અપનયવચન કહેવાય. “આ સ્ત્રી સુન્દર છે, પરંતુ દુઃશીલા છે,” એ ઉપનયાપનયવચન કહેવાય. “આ સ્ત્રી કુરૂપા છે, પરંતુ સુશીલા છે,” એ અપનયોપનયવચન કહેવાય. મનમાં કંઈ બીજું ધારીને વિપ્રતારક બુદ્ધિએ (ઠગવાની બુદ્ધિએ) કંઈક બીજું જ કહેવાની ઇચ્છા હોય, પણ સહસા જે મનમાં હોય, તેજ બોલી જવાય; તે અધ્યાત્મવચન કહેવાય. આ પ્રમાણે ત્રણ લિંગ-ત્રણવચન-ત્રણકાળ-પરોક્ષ-પ્રત્યક્ષ-ચાર પ્રકારે ઉપનયાપનય અને અધ્યાત્મવચન એ સોળ પ્રકારના વચનોની વ્યાખ્યા કરવી તે વચનોનો અનુયોગ કહેવાય. તેમજ સાતવિભક્તિઓનાં ત્રણ ત્રણ વચન હોવાથી એકવીસ વચનોની વ્યાખ્યા, તે પણ વચનોનો અનુયોગ બાબતો. ૧૪૦૩

હવે વચનવડે-વચનોવડે અને વચનમાં અનુયોગ, એ ત્રણ ભેદોનું સ્વરૂપ કહે છે.

વયોળાયરિયર્દિ, એકેળુતો બહ્વર્દિ વયોર્દિ ।

વયો લેખોવસમિષ્, વયોણુ ઉ નસ્થિ અણુઓગો ॥૧૪૦૪॥

આચાર્ય આદિને એકવાર પ્રાર્થના કરવાથી વ્યાખ્યા કરે તે વચનવડે અનુયોગ કહેવાય, અને બહુવાર પ્રાર્થના કરવાથી વ્યાખ્યા કરે તે વચનોવડે અનુયોગ કહેવાય. તથા ક્ષાયોપશમિક વચનમાં વ્યાખ્યા કરે તે વચનમાં અનુયોગ કહેવાય, અને વચનોમાં અનુયોગ તો હોતોજ નથી. ૧૪૦૪.

કોઈ આચાર્ય મહારાજ સાધુએ એકવાર એકજ વચનથી પ્રાર્થના કરવાથી વ્યાખ્યા કરે, તો તે વચનવડે અનુયોગ કહેવાય, અને ઘણીવાર ઘણા વચનોથી પ્રાર્થના કર્યાથી વ્યાખ્યાન કરે, તે વચનોવડે અનુયોગ કહેવાય. તથા ક્ષાયોપશમિક વચનમાં રહેલા આચાર્યનું વ્યાખ્યાન તે વચનમાં અનુયોગ કહેવાય. અને વચનોમાં અનુયોગ સંભવતો નથી. કારણ કે વચનનું ક્ષાયોપશમિકપણું અનેક પ્રકારે હોતું નથી. આ સંબંધમાં બીજાઓ ૬૩

વ્યક્તિઓની વિવક્ષાએ બહુ ક્ષાયોપશમિક વચનોમાં પણ અનુયોગ માને છે, તે પણ અવિરૂદ્ધ છે. આ રીતે પાંચ અથવા છ પ્રકારે વચનાનુયોગ કહ્યો. ૧૪૦૪

હવે છ પ્રકારે ભાવાનુયોગ કહે છે—

ભવસ્સેગચસ્ત ડ, અણુઓગો જો જહદિઠઓ માવો ।

દોમાઈસંનિગાસે, અણુઓગો હોઈ માવાણં ॥૧૪૦૫॥

ઔદયિકાદિ ભાવોમાંના કોઈપણ એક ભાવનું યથાવસ્થિત વ્યાખ્યાન કરવું તે ભાવનો અનુયોગ, અને યે-ત્રણ આદિના સંયોગે એ ભાવોનું વ્યાખ્યાન કરવું તે ભાવોનો અનુયોગ કહેવાય. ૧૪૦૫

માવેળ સંગહાર્દઈણડળયરેળં દુગાઈમાવેહિ ।

માવે ત્વઓવસમિણ, માવેસુ ય નરિથ અણુઓગો ॥૧૪૦૬॥

અહવા આચારાઈસુ, માવેસુ ડ એસ હોઈ અણુઓગો ।

સમિત્તં આસજ્જ વ, પરિણામેસું બહુવિહેસું ॥૧૪૦૭॥

સંગ્રહાદિમાંના કોઈપણ ભાવે વ્યાખ્યા કરાય, તે ભાવવડે અનુયોગ, ક્ષાયોપશમ ભાવમાં રહીને વ્યાખ્યા કરવી, તે ભાવમાં અનુયોગ, અને ભાવોમાં અનુયોગ નથી, અથવા આચારાદિ વિષયલેદથી ભિન્ન એવા ક્ષાયોપશમિક ભાવોમાં વ્યાખ્યા કરવી તે ભાવોમાં અનુયોગ અથવા સ્વામિપણું પામીને બહુ પ્રકારના પરિણામોમાં વ્યાખ્યા કરવી, તે ભાવોમાં અનુયોગ. ૧૪૦૬-૧૪૦૭

સંગ્રહાદિ પાંચ પ્રકારના અધ્યવસાય-મનના ભાવ છે, તેમાંના કોઈપણ એક ભાવથી વ્યાખ્યાન કરાય, તે ભાવવડે અનુયોગ કહેવાય. તથા એ પાંચ ભાવોમાંના યે-ત્રણ આદિ ભાવોથી વ્યાખ્યાન કરાય, તે ભાવોવડે અનુયોગ કહેવાય. એ પાંચ ભાવો આ પ્રમાણે છે. જેમકે (૧) આ શિષ્યો કેવી રીતે સૂત્રાર્થગ્રહણ કરનારા થશે? (૨) આ લોકો ગીતાર્થ થઈને વસ્ત્રાદિવડે ગચ્છને કેવી રીતે ઉપકાર કરશે? (૩) મને પણ આ વ્યાખ્યા કરતાં કર્મ નિર્જરા થશે. (૪) તથા એથી માફં શ્રુતજ્ઞાન પણ વૃદ્ધિ પામશે. (૫) અને વળી એમ કરવાથી શ્રુતનો અવ્યય ભાવ પણ થશે. આ પાંચ પ્રકારના અભિપ્રાયથી શ્રુતની સૂત્રાર્થથી વ્યાખ્યા કરે-વાંચે.

તથા ક્ષાયોપશમ ભાવમાં વર્તનારાને વ્યાખ્યા કરતાં ભાવમાં અનુયોગ થાય છે, અને ભાવોમાં અનુયોગ નથી હોતો, જેમકે ક્ષાયોપશમપણે તે એકજ છે. અથવા એકજ ક્ષાયોપશમભાવ આચારાંગાદિ શાસ્ત્રના વિષયલેદથી લેઈ પામે છે, તેથી આચારાંગાદિ શાસ્ત્રોના વિષયલેદવાળા ક્ષાયોપશમિકની અપેક્ષાએ ભાવોમાં પણ અનુયોગ છે, એમ કહેવામાં કંઈ વિરોધ નથી. અથવા સ્વામીપણું પામીને ઘણા વ્યાખ્યાન કરનારાઓની અપેક્ષાએ, ઘણા ક્ષાયોપશમિક પરિણામોમાં-ભાવોમાં અનુયોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેથી પણ ભાવોમાં અનુયોગ કહેવામાં કંઈ હરકત નથી. ૧૪૦૬-૧૪૦૭

હવે આ અનુયોગના વિષયભૂત દ્રવ્યાદિનો, જેનો જ્યાં સમાવેશ અથવા ભજના છે, તે કહે છે.

દબ્બે નિયમા માવો, ન વિળા તે યાવિ રેત્ત-કાલેહિં ।

રેત્તે તિળહવિ મયળા કાલો મયળા ય તીસુપિ ॥૧૪૦૮॥

દ્રવ્યમાં ભાવ-પર્યાય અવશ્ય હોય છે, કેમકે તે વિના દ્રવ્ય નથી હોતું; અને તે દ્રવ્ય તથા ભાવ ક્ષેત્ર વિના નથી હોતા. વળી ક્ષેત્રમાં એ ત્રણેની ભજના છે અને દ્રવ્યાદિ ત્રણમાં કાળની પણ ભજના છે. ૧૪૦૮

દ્રવ્યમાં ભાવ-પર્યાય અવશ્ય હોય છેજ, પર્યાય વિનાનું દ્રવ્ય કદિ પણ કયાંય નથી હોતું. અને એ દ્રવ્ય અને ભાવ એ જો ક્ષેત્ર તથા કાળ વિના નથી હોતા, કેમકે કેઈ પણ ક્ષેત્રમાં દ્રવ્ય અવગાહેલું અને સ્થિતિવાળું હોય છેજ. એટલે દ્રવ્ય-ભાવ પણ ક્ષેત્ર અને કાળ વિના કદિ પણ નથી હોતા. તથા ક્ષેત્રમાં દ્રવ્ય-કાળ-અને ભાવની ભજના હોય છે, કેમકે લોકક્ષેત્રમાં તે હોય છે અને અલોક ક્ષેત્રમાં તે નથી હોતા.

પ્રશ્ન :-ભગવન્ ! એ ત્રણેની ક્ષેત્રમાં ભજના કેમ કહે છે ? કારણ કે અલોકમાં પણ આકાશ દ્રવ્ય છે, વર્તનાદિરૂપ કાળ છે, અને અગુરૂલઘુઆદિ અનન્તા પર્યાયો રૂપ ભાવ પણ છે, તો ત્યાં એ ત્રણેની ભજના કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર:-ભાઈ ! તારૂં કહેલું સત્ય છે, પરન્તુ ત્યાં અલોકમાં જે આકાશ દ્રવ્ય કહેવાય છે, તે અયોગ્ય છે, કેમકે તે તો ક્ષેત્રનું અહણ કરવાથી તેમાંજ આવી ગયું, વળી અહીં કાળ પણ સમયાદિરૂપ વિચારવાનો છે, વર્તમાનાદિરૂપ કાળ નથી કહ્યો, તેથી તે સમયાદિ રૂપકાળ મનુષ્યક્ષેત્ર સિવાય અન્યત્ર નથી અને વર્તનાદિરૂપકાળ તો ક્ષેત્રનું અહણ કરવાથી તેમાંજ આવી ગયો. અને પર્યાયો જે ભાવો, તે પણ ધર્માસ્તિકાય-અધર્માસ્તિકાય-પુદ્ગલ-સ્થાસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય દ્રવ્યસંખ્યાની કહેલા છે, અને તે ભાવો-પર્યાયો તો અલોકમાં નથી. આકાશના અગુરૂલઘુ પર્યાયો ક્ષેત્રઅહણ કરવાની સાથેજ અહણ થયા એટલે અહીં જુદા નથી કહ્યા. માટે અલોકમાં દ્રવ્ય-કાળ-અને ભાવનો અભાવ છે. વળી દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-અને ભાવ એ ત્રણમાં કાળ ભજનાએ છે. કારણ કે સમયક્ષેત્ર (મનુષ્યક્ષેત્ર)ની અંદર રહેલા એ ત્રણેમાં સમયાદિરૂપ કાળ છે, અને સમયક્ષેત્રની બહારના એ ત્રણેમાં સમયાદિરૂપ કાળ નથી. આ પ્રમાણે રહેલા આ દ્રવ્યાદિનો અનુયોગ-વ્યાખ્યાન પ્રવર્તે છે-થાય છે ૧૪૦૮ હવે પ્રસંગથી દ્રવ્યાદિ સંખ્યાની બીજી પણ કંઈક સ્વરૂપ કહે છે.

આહારો આદેયં ચ, હોઈ દબ્બં તહેવ માવો ય ।

રેત્તં પુળ આહારો, કાલો નિયમાડ આહેઓ ॥૧૪૦૯॥

દ્રવ્ય પર્યાયોનો આધાર છે અને ક્ષેત્રમાં આધેય છે, તેવીજ રીતે ભાવ-પર્યાય પણ કાળનો આધાર છે અને દ્રવ્યમાં આધેય છે. ક્ષેત્ર સર્વનો આધાર છે, અને કાળ સર્વથા આધેય છે. ૧૪૦૯

દ્રવ્ય, પર્યાયનો આધાર છે અને ક્ષેત્રમાં આધેય છે, તથા ભાવ-શ્યામવર્ણાદિ સમયાદિ સ્થિતિવાળા હોવાથી કાળનો આધાર છે, અને દ્રવ્યમાં એ આધેય છે. વળી આકાશરૂપ ક્ષેત્ર સર્વ ધર્મ-અધર્મ પુદ્ગલ-કાળ અને જીવ દ્રવ્યોનો, તથા અગુરૂલઘુ પર્યાયોનો આધાર છે. પણ આધેય નથી, કેમકે સર્વ વસ્તુઓ તેમાંજ અવગાહીને રહી છે. અને તે પોતે કેઈમાં રહ્યું નથી પણ સ્વપ્રતિષ્ઠિત છે, તેથી તે કેઈનું આધેય નથી. કાળ અવશ્ય આધેયજ

છે, પણ કોઈનો આધાર નથી, કેમકે તે દ્રવ્ય-પર્યાયોમાં રહે છે, અને કાળમાં અન્યની સ્થિતિ નથી. ૧૪૦૯

एसोऽणुरूपजोगो, गओऽणुओगो अओ विवज्जत्थं ।

જો સો તુ અણુઓગો, તત્થમે હોંતિ વિવ્જંતા ॥૧૪૧૦॥

આ પ્રમાણે નામાદિ ભેદે સાત પ્રકારનો અનુયોગ કહ્યો. હવે તેથી વિપરીત અનનુયોગ અને તે અનુયોગ અને અનનુયોગનાં ઉદાહરણો કહે છે. ૧૪૧૦

(૧૩૩) वच्छगगोणी खुज्जा, सज्झाए चेव वहिरउल्लावे ।

ગામેલ્લણ ય વચ્ચે, સચેવ ય હોંતિ ભાવમ્મિ ॥૧૪૧૧॥

(૧૩૪) सावगभज्जा सत्तवइए य, कौकणगदारए नउले ।

કમલામેલા સંવસસ, સાહસં સેણિય કોવો ॥૧૪૧૨॥

એ પ્રમાણે અનુકૂળ સંબંધવાળો સાત પ્રકારનો અનુયોગ કહ્યો; હવે એથી વિપરીત એવો સાત પ્રકાર જે અનનુયોગ છે તે કહીશું, તેનાં આ દષ્ટાન્તો છે. દ્રવ્યાનનુયોગમાં વત્સ અને ગાયનું, ક્ષેત્રાનનુયોગમાં કુખ્જનું, કાલાનનુયોગમાં અકાલસ્વાધ્યાયનું, વચનાનનુયોગમાં બધિરના આલાપનું અને ગામડીયાનું ઉદાહરણ છે. તથા ભાવાનનુયોગમાં તો બુદ્ધિ સાત ઉદાહરણ છે. તે આ પ્રમાણે-શ્રાવકની ભયાનું, સામપદિક પુરૂષનું, કોંકણક પુત્રનું, નોળીઆનું, કમળામેળાનું, શાંખના સાહસનું, અને શ્રેણિકના કોપનું ઉદાહરણ. ૧૪૧૧-૧૪૧૨.

આ ઉદાહરણોમાંનું 'પહેલું' વત્સ અને ગાયનું ઉદાહરણ સાધ્યકાર ઉપનયપૂર્વક સંમળવે છે.

खीरं न देहं सम्मं, परवच्छनिओगओ जहा गावी ।

છહ્હેજ્જં વ પરદુહ્હં, કરેજ્જ દેહોવરોહં વા ॥૧૪૧૩॥

तह न चरणं प्रसूते, परपज्जायविणिओगओ दव्वं ।

પુવ્વચરણોવધાયં, કરેહ દેહોવરોહં વા ॥૧૪૧૪॥

जिणवयणासायणओ, उम्माया—ऽऽतंक—मरणहंसणाहं ।

પાવેજ્જ સવ્વલોચં, સં બોહિલાંહોવધાયં ચ ॥૧૪૧૫॥

दव्वविवज्जासाउ, साहणमैओ तओ चरणमैओ ।

તત્તો મોક્ષાભાવી, મોક્ષાભાવેઽપલા દિક્ખા ॥૧૪૧૬॥

જેમ ગાયને અન્ય ગાયનો વત્સ લગાડવાથી ગોવાળને સારી રીતે દૂધ દોહવા નથી હેતી, અને બીજું દોહેલું દૂધ હોય તે પણ લાત મારી ઢાળી નાંખીને લાતપ્રહારાદિથી શરીરને પીડા કરે છે; તેવી રીતે પરપર્યાયના વિનિયોગને પામાડેલું દ્રવ્ય, ચારિત્રને ઉત્પન્ન નથી કરતું, અને પૂર્વના ચારિત્રનો ઘાત કરીને રોગાદિવડે શરીરને પીડા કરે છે. વળી એજ પ્રમાણે જિનવચનની આશાતના થવાથી, તે આશાતના કરનારને ઉન્માદ-રોગ

મરણાદિ કષ્ટ થાય છે સર્વ વ્રતનો લોપ અને યોગિ-સમક્ષિતનો નાશ કરે છે. કારણ કે દ્રવ્યની વિપરીત પ્રપંચાથી જ્ઞાનાદિ સાધનનો લેહ થાય છે, એ સાધનના લેહથી મોક્ષનો અભાવ થાય છે, અને મોક્ષના અભાવે દીક્ષા નિષ્ફળ થાય છે. ૧૪૧૩-૧૪૧૪-૧૪૧૫-૧૪૧૬

સાત પ્રકારના અનુયોગોને દષ્ટાન્ત પૂર્વક ભાષ્યકાર કહે છે. તેમાંના પહેલા બે નામ અને સ્થાપના અનુયોગ સુગમ હોવાથી તેનો વિસ્તાર નથી કરતા, અને દ્રવ્યાનુયોગ ઉદાહરણ પૂર્વક સમજાવે છે.

એમ કોઈ એક કાબરચિત્રી ગાયને બીજી કાળી ગાયનો વત્સ લગાડે, તો તે ગાય દોહનારને સારી રીતે દૂધ દોહવા દેતી નથી, કેમકે તેને પોતાના વત્સ સિવાય બીજો વત્સ ધાવવા બેઠેલ હોવાથી અનુયોગ છે, એમ અનુયોગથી તે ગાય દોહવા નથી દેતી એટલું જ નહિ, પણ બીજી ગાયનું દોહેલું દૂધ હોય તે પણ દોળી નાંખે છે અને લાતપ્રહારાદિવડે દોહનારના હાથ-પગ આદિ અવયવોને પીડા કરવાથી શરીરને બાધા ઉત્પન્ન કરે છે. તેવી રીતે અહીં પણ વક્તા પુરૂષ જ્યારે જીવાદિદ્રવ્યને અજીવાદિદ્રવ્યોના ધર્મવડે પ્રરૂપે, અથવા અજીવાદિ દ્રવ્યને જીવાદિ દ્રવ્યના ધર્મવડે પ્રરૂપે છે, ત્યારે એ પ્રમાણે પરપર્યાયના વિરુદ્ધ નિયોગથી વિપરીત રીતે પ્રરૂપાતું તે દ્રવ્ય ચારિત્ર ઉત્પન્ન કરતું નથી-ચારિત્રનો હેતુ થતું નથી. એટલું જ નહિ. પરન્તુ એ પ્રમાણે અનુયોગ કરતાં-વિપરીત વ્યાખ્યા કરતાં તે વક્તાના પૂર્વપ્રાપ્ત ચારિત્રનો ઘાત થાય છે, તેમજ એ રીતે અવિધિએ પ્રરૂપણ કરતાં રોગાદિની ઉત્પત્તિ થવાથી તેના શરીરને પણ બાધા પીડા થાય છે. વળી એ પ્રમાણે વિપરીત પ્રરૂપણ કરતાં જિનવચનની આશાતના થવાથી ઉન્માદ-રોગ-મરણ આદિ દુઃખો પ્રાપ્ત થાય છે, સર્વ વ્રતનો લોપ થાય છે, અને સમક્ષિતનો પણ નાશ થાય છે. કારણ કે વિપરીત પ્રરૂપણથી દ્રવ્યનો વિપર્યાય થાય છે, અને તેમ થવાથી સમ્યગ્ જ્ઞાનાદિ સાધનનો લેહ થાય છે, સાધનનો (સમ્યગ્જ્ઞાનાદિકનો) લેહ થવાથી ચારિત્રનો લેહ થાય છે અને ચારિત્રના લેહથી મોક્ષરૂપ સાધ્યનો લેહ થાય છે. એટલે કે સાધનના અભાવે સાધ્યનો પણ અભાવ થાય છે, અને છેવટે મોક્ષ માટે અહણ કરેલી દીક્ષા નિષ્ફળ થાય છે, કેમકે એમ કરવાથી તે દીક્ષાનું ફળ મોક્ષ પ્રાપ્ત નથી થતું. એ પ્રમાણે દ્રવ્યનો અનુયોગ કરવાને બદલે અનુયોગ કરવામાં આવે એટલે વિપરીત વ્યાખ્યા કરવામાં આવે તો ઉપરોક્ત દોષો પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૪૧૩-૧૪૧૪-૧૪૧૫-૧૪૧૬

હવે દ્રવ્યનો સમ્યગ્ અનુયોગ કરવામાં જે ગુણો થાય છે, તે કહે છે.

સમં પયં પયચ્છદ્, સ વચ્છવિણિજોગઞો જહા ઘેણુ ।

તહ સયપજ્જવજોપ, દવ્વં ચરણં તઞો મોક્સો ॥૧૪૧૭॥

એમ ગાય પોતાના વત્સના વિનિયોગથી સારી રીતે દૂધ આપે છે, તેમ સ્વપર્યાયના વિનિયોગથી દ્રવ્ય પણ ચારિત્ર ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે ચારિત્રથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે એ દૂધના અનુયોગ ને અનુયોગના દષ્ટાંત કહ્યાં. ૧૪૧૭

હવે ક્ષેત્રાદિના અનુયોગ અને અનુયોગમાં અનુક્રમે ઉદાહરણ પૂર્વક ગુણ અને દોષો કહે છે.

एवं खेत्ताईसुवि सधम्मविणिओगओऽणुओगो चि ।

વિવરીણ વિવરીઓ, સોદાહરણોડણુગંતવ્વો ॥૧૪૧૮॥

એજ પ્રમાણે ક્ષેત્રાદિમાં સ્વધર્મના વિનિયોગથી અનુયોગ થાય છે, અને એથી વિપરીત પરધર્મના વિનિયોગથી અનનુયોગ થાય છે, તે ઉદ્દાહરણ પૂર્વક જાણવું. ૧૪૧૮

ઉપર કહ્યા મુજબ ક્ષેત્ર-કાળ-વચન-અને ભાવમાં પણ સ્વધર્મના સંયોગથી વ્યાખ્યા કરતાં અનુયોગ થાય છે, અને પરધર્મના સંયોગથી વ્યાખ્યા કરતાં અનનુયોગ થાય છે, તેનાં દષ્ટાંતો પોતાની યુદ્ધિએ કરીને બીજા અંશોથી જાણવાં. આ પ્રમાણે સંક્ષેપ કરે છે તો પણ શિષ્યના અનુગ્રહને માટે તેનાં દષ્ટાંત અનુક્રમે આ પ્રમાણે કહે છે.

પ્રતિષ્ઠાન નગરનેા શાતવાહન રાજા, નલોવાહન રાજાની રાજધાની ભરૂચ નગરીનેા દર વર્ષે આવીને ઘેરેા નાંખી રોધ કરતો હતો અને વર્ષાઋતુમાં પાછો પોતાના નગરે જતો હતો. અને તે સીવાચના કાલમાં ત્યાં રહેતો. એમ કરતાં એક વખત રોધ કરવા આવે છતે પોતાના નગર તરફ જવાની ઈચ્છાવાળા તે રાજાએ ત'ખુના સભામંડપમાંજ ભૂમિ ઉપર પાત્ર વિના થુ'ક નાંખ્યું, તે ઉપરથી રાજાને થુ'કવાનું પાત્ર ધારણ કરનાર કુખ્ખ, જે ત્યાં ઉભી હતી, તેણે વિચાર્યું કે—‘રાજા આ સ્થાનનેા ત્યાગ કરીને અવશ્ય પ્રભાતે પોતાના નગર તરફ જશે, કેમકે જો જલદી જવાનેા ન હોય, તો આ સ્થાનકે આમ પાત્ર વિના થુ'કે નહી. આ પ્રમાણે વિચારીને તે કુખ્ખએ પોતાના પરિચિત કોઈ વાહનવાળાને પોતાનેા નિશ્ચય કહ્યો, તેથી તેણે વાહનેા તૈયાર કરીને રાજાના જવા પહેલાંજ તે રવાના કરી દીધાં, તેની પાછળ સર્વ લશ્કર પણ જવાને તૈયાર થઈ ગયું. અને જવા માંડ્યું. લશ્કર ચાલવાથી ઉડેલી ધૂલથી આકાશ ભરાઈ ગયું, આથી વિરિભત મનવાળા રાજાએ વિચાર્યું કે મેં કોઈને પણ પ્રયાણ માટે કહ્યું નથી. ધૂળ ઉડવાના ભયથી અદ્ય પરિવાર સાથે માત્ર મારે એકલાએજ આગળ જવું અને પાછળથી સર્વ સન્ન્યને આવવાને કહેવું, આવેા મારેા વિચાર હતો, તેના બદલે આતો એથી વિપરીત થયું. પણ આ સર્વ સૈન્યના લોકોએ પ્રયાણ જાણ્યું કેવી રીતે ? પછી એ સંબંધી તપાસ કરતાં પરંપરાએ એનું કારણ કુખ્ખ છે એમ જાણ્યું, તેને પુછતાં તેણે એ પૂર્વ હકીકતથી પોતાનેા સર્વ નિશ્ચય જણાવ્યો.

આ સ્થળે સંભામંડપની ભૂમિમાં થુ'કવું તે ક્ષેત્રવડે અનનુયોગ છે અને તે થુ'કને પાત્રમાં લેવું, વાળી નાંખવું વિગેરે અનુયોગ છે. એ પ્રમાણે અહીં પ્રસ્તુતમાં પણ આકાશને એકાન્ત નિત્ય-એક-અપ્રદેશી છે, એમ કહેવાથી ક્ષેત્રનેા અનનુયોગ થાય છે, અને સ્વાદ્વા-દૃશ્યેલી વડે કથંચિત્ નિત્ય વગેરે કહેવાથી ક્ષેત્રનેા અનુયોગ થાય છે. આ પ્રમાણે ક્ષેત્રના અનુયોગ અને અનનુયોગમાં કુખ્ખનું ઉદ્દાહરણ કહ્યું.

હવે કાળના અનુયોગ અનનુયોગમાં અકાલે સ્વાધ્યાય કરનાર સાધુનું દષ્ટાંત કહે છે.

કોઈ એક સાધુ કાલિકશ્રુત ગણવાનેા વખત વીતી ગયા છતાં, તે ધ્યાનમાં નહિ રહેવાથી અકાળે તે શ્રુતનું પુનરાવર્તન કરવા લાગ્યા, તેથી કોઈ સચચદૃષ્ટિ દેવતાએ વિચાર્યું કે ‘આ મુનિ અકાળે શ્રુત ગણે છે, તેથી કોઈ મિથ્યાદૃષ્ટિ દેવ તેમને છળશે, માટે હું તેમને તેમ કરતાં નિવારું.’ એમ વિચારીને તે દેવતા ગોવાળનીનું રૂપ ધારણ કરી, માથે છાશથી ભરેલો ઘડો મૂકીને તે મુનિની નજીકમાં ‘કોઈને શાશ લેવી છે ! છાશ.’ એમ વારંવાર મોટા અવાજથી બોલીને ગમનાગમન કરવા લાગી, તેના તે અવાજથી ઉદ્વેગ પામેલા

મુનિએ કહ્યું—‘અરે ખાઈ ! શું અત્યારે છાશ વેચવાનો તારે વખત છે ? આથી તે ગોવા-
ળણીએ કહ્યું કે ‘મહારાજ ! ત્યારે શું તમારે પણ અત્યારે આ કાલિકસૂત્રના સ્વાધ્યાયનો
વખત છે ?’ તેના તે વચનથી વિસ્મય પામેલા સાધુએ ઉપયોગ દઈને પોતે અકાળે
પુનરાવર્તન કર્યું જાણી, તે માટે મિથ્યાદુષ્ટત આપ્યું. પછી તે દેવતાએ પ્રગટ થઈને કહ્યું
કે ‘મહારાજ ! અકાળે સ્વાધ્યાય કરવાથી મિથ્યાદષ્ટિ દેવો છળ કરે છે, માટે હવે ફરી
આમ અકાળે સ્વાધ્યાય ન કરશો.’ એમ સાધુને શિખામણ આપીને દેવ અન્તર્ધ્યાન થઈ ગયો.

અહીં અકાળે સ્વાધ્યાય કરવાથી કાળનો અનનુયોગ થાય, અને યોગ્યકાળે સ્વાધ્યાય
કરવાથી કાળનો અનુયોગ થાય. પ્રસ્તુતમાં પણ કાળના ધમોની વિપરીત વ્યાખ્યા કરવાથી
અનનુયોગ થાય અને અવિપરીત વ્યાખ્યા કરવાથી અનુયોગ થાય છે.

હવે વચન સંબંધી અનુયોગ અને અનનુયોગનાં બે દષ્ટાન્તો છે, તેમાં પ્રથમ ખહેરા-
ના કુટુંબનું દષ્ટાન્ત કહે છે—

કોઈએક ગામમાં એક ડોસો-ડોસી, તેનો પુત્ર અને પુત્રની વધુ આ ચાર માણસનું
કુટુંબ રહેતું હતું. તે આખું કુટુંબ ખહેરું હતું, એક દિવસે એ વૃદ્ધનો પુત્ર ક્ષેત્રમાં
હળ ચલાવતો હતો, તેવામાં કોઈ મુસાફરોએ તેને માર્ગે ખાખત પૂછ્યું, એટલે તેણે કહ્યું
કે ‘આ ખળદ મારા પોતાના છે, ખીજા કોઈના નથી.’ જે પૂછ્યું હતું, તેનો ઉત્તર ન
આપતાં આમ લખતોજ ઉત્તર મળવાથી, મુસાફરોએ જાણ્યું કે આ ખહેરો છે, તેથી
તેઓ ખીજું કંઈ ન પૂછતાં પોતાના માર્ગે ચાલ્યા ગયા. તે પછી તેની વહુ ઘેરથી
ખાવાનું લાથું લઈને આવી, એટલે ખાતાં ખાતાં તેણે પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું કે હમણાં
અહીંથી જતા મુસાફરોએ કહ્યું કે ‘આ ખળદો ખડું સારા શીંગડાવાળા છે.’ અર્થાત્
મુસાફરોની ધારણા ખલદોને ઉપાડી જવાની હતી, આના ઉત્તરમાં તેની ભાયાએ કહ્યું કે
‘શાક ખાઈ હોય, કે મોળું હોય, હું કંઈ જાણતી નથી, કેમકે એ તમારી માતાએ કર્યું
છે.’ ત્યાર પછી ત્યાંથી તેની સ્ત્રી ઘેર ગઈ અને પોતાની વૃદ્ધ સાસુ સુતર કાંતતી હતી,
તેને કહ્યું કે ‘આજે તો શાક ખાઈ થયું છે, એમ તમારા પુત્ર કહેતા હતા.’ આના ઉત્તર-
માં સુતર કાંતતી ડોસીએ કાંધથી કહ્યું કે—‘સુતર ઝીણું થાઓ કે જડું થાઓ, ગમે તેવું
થાઓ, પણ ડોસાને તો તેવું વસ્ત્ર થશે.’ શ્રીહાર પછી ડોસો જે ખહાર તલની રક્ષા
કરતો હતો તે ઘેર આવ્યો, એટલે કોધાયમાન થયેલ વૃદ્ધાએ ડોસાને કહ્યું કે ‘આજ
કાલની આવેલી વહુ મને કહે છે કે સુતર જડું કંતાય છે, એ મને કહેનાર કોણ ?’
આના જવાબમાં ડોસાએ કહ્યું કે ‘મેં તલનો એક દાણો પણ નથી ખાધો, તારા સોગન,
હું સત્ય કહું છું કે મેં તલનો એક દાણો પણ નથી ખાધો.’

આ રીતે એક પ્રકારે કહ્યું હોય, તે ખીજા પ્રકારે સાંભળે, અને તેવીજ રીતે ખીજાને
પ્રરૂપે, તે વચનનો અનનુયોગ કહેવાય. અને જેવું સાંભળ્યું હોય, તેવુંજ પ્રરૂપે તો તે
વચનનો અનુયોગ કહેવાય. વચનાનુયોગને પ્રધાન જણાવવાને અર્થે આ સંબંધમાં ખીજું
એક ગામડીઆતું દષ્ટાન્ત છે. તે આ પ્રમાણે—

કોઈ એક ગામમાં કોઈ સ્ત્રીનો પતિ મરણ પામ્યો, તેથી તે સ્ત્રી ત્યાં મહામુશીબતે
પણ નિર્વાહ ન થવાથી પોતાના નાના પુત્રને લઈને ખીજે ગામ ગઈ, ત્યાં તે પુત્ર અતુકમે
મોટો થયો એટલે તેણે તેની માતાને પૂછ્યું કે ‘મારા પિતા આપણો નિર્વાહ કેવી રીતે

કરતા હતા ?' માતાએ કહ્યું, 'બેટા ! તેતો રાજસેવા કરીને આપણે નિર્વાહ કરતા હતા. પુત્રે કહ્યું, 'તો હું પણ રાજસેવા કરીને આપણે નિર્વાહ ચલાવીશ.' માતાએ કહ્યું 'બેટા ! રાજસેવા બહુ હુષ્કર છે, ઘણા વિનયથી તે કરવી પડે છે.' પુત્રે કહ્યું 'કેવી રીતે એ વિનય કરવો, તે તું જાણે છે ?' માતા એ કહ્યું- ' ! જો સાંભળ ! જે કોઈ મળે, તે સર્વને જોઈને પ્રણામ કરવા, સર્વની સાથે નમ્રતાથી વર્તવું સર્વની ઈચ્છાને અનુસરીને વર્તવું, ઈત્યાદિ ઘણા પ્રકારે એમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ.' એ સાંભળીને પુત્રે કહ્યું, 'માતા ! હું' એ પ્રમાણે વર્તીશ, મને જવાની રજા આપ.' પછી માતાની આજ્ઞા લઈને તે રાજધાની તરફ ચાલ્યો.

માર્ગમાં જતાં જંગલની અંદર વૃક્ષના મૂળમાં બેઠેલાને હરિણો પર ધનુષ્યબાણ તાકીને છુપાઈ રહેલા શિકારી લોકોને જોયા, એટલે તેણે તે શિકારિઓને મોટા અવાજથી પ્રણામ કર્યો. તેથી ત્યાં ઉભેલા હરિણો લય પામીને એકદમ લાગી ગયા. આથી ક્રોધાય-માન થયેલા તે શિકારીઓએ તેને ખાંધીને ખુબ માર્યો. આથી તેણે કહ્યું, 'અરે ભાઈ સાહેબ ! મેં તમારું શું બગાડ્યું છે ? મારી માતાએ મને શીખવ્યું છે કે જે કોઈ મળે તેને પ્રણામ કરવા, તેથી મેં તમને સર્વને પ્રણામ કર્યા, એમાં મેં તમારો શો ગુનહો કર્યો ?' આમ કહેવાથી શિકારીઓએ બહુયું કે 'બિચારો લોળો છે.' તેથી તેને છોડી મૂક્યો, અને કહ્યું કે 'ન્યારે અમારી પેઠે કોઈ ગુપચુપ છુપાઈ બેઠા હોય, ત્યારે કંઈ પણ બોલ્યા વિના છાનામાના આવવું.' એ ગામડીઓ તેઓની તે શીખામણ અંગીકાર કરીને આગળ ચાલ્યો.

આગળ જતાં કોઈ ગામની નજીકમાં ઘોળીલોકોને લુગડાં ધોતાં તેણે જોયા. તે ઘોળીના લુગડાં દરેરાજ ચોર લોકો લઈ જતા હતા તેથી તે લોકો-ત્યાં આગળ હાથમાં લાકડીઓ લઈને ચોરની રાહ જોતા છુપાઈને બેઠા હતા. તેમને તે પ્રમાણે છુપાઈને બેઠેલા જાણીને તે ગામડીઓ છાનામાનો કંઈ બોલ્યા વિના શરીર નમાવીને ધીમે ધીમે ત્યાં આવ્યો, એટલે, ઘોળી લોકોએ તેનેજ ચોર જાણીને ખુબ મારીને ખાંધ્યો. ન્યારે ગામડીઓએ સત્ય હકીકત કહી ત્યારે તેઓએ તેને છોડ્યો અને કહ્યું કે. "ન્યારે અમારી માફક કોઈ લોકો એકઠા થયા હોય, ત્યારે" ઉસ-ખારો અહીં ઘણો પડો, અને શુદ્ધ થાઓ એમ કહેવું." તેઓની આ શિક્ષા અંગીકાર કરીને તે ગામડીઓ આગળ ચાલ્યો, તે ગામમાંથી ઘણા મંગળો પૂર્વક શુભમુહૂર્તમાં પ્રથમ હળ બેડવાની ક્રિયા કરવા નીકલતા લોકોને જોયા, એટલે ઘોળીઓના કહેવા સુજળ તેણે કહ્યું કે "અહીં ઉસ-ખારો ઘણો પડો અને બધું સાફ થાઓ.' તેનું આવું અપશુકન ભરેલું બોલવું સાંભળીને ખેડુતોએ તેને પકડીને ઘણોજ માર માર્યો, ન્યારે તેણે ખરી હકીકત કહી ત્યારે તેને છોડ્યો અને કહ્યું કે-ન્યાં આવું તું દેખે, ત્યાં એમ કહેવું કે "આવી ગાડીઓ ભરાઓ, ઘણુંજ આવું થાઓ. નિરન્તર આવુંજ થાઓ." ખેડુતોની શિખામણ ધ્યાનમાં રાખીને તે આગળ ચાલ્યો.

ત્યાં કોઈ મરી ગયેલાના શબને લોકો સ્મશાનમાં લઈ જતા હતા, તે લોકોને તેણે જોયા, તેથી ખેડુતોના કહેવા સુજળ તે મૂર્ખાએ કહ્યું કે 'આવી ગાડીઓ ભરાઓ ને આવું ઘણુંજ થાઓ' એટલે તે લોકોએ પણ તેને માર મારીને ખાંધ્યો. પૂછતાં ન્યારે સત્ય ખીના કહી ત્યારે છોડ્યો, અને કહ્યું કે ન્યારે આવું જોવામાં આવે ત્યારે "તમોને-આવું" કહી

પણ ન થાઓ, આવા બનાવનો હસ્તેશાં વિયોગ થાઓ.” એમ કહેવું, તેઓની તે શિક્ષા માન્ય કરીને તે આગળ વધ્યો.

એક જગ્યાએ વિવાહનો સમારંભ ભેળો, તે ભેળને તેણે પૂર્વે કહ્યા મુજબ આવું કદિ પણ ન થાઓ વિગેરે કહ્યું, એટલે ત્યાં પણ તેને ઘણોજ માર પડયો, અને સત્ય વાત કહી ત્યારે મુક્ત કર્યો, અને કહ્યું કે જ્યાં આવું જુએ ત્યાં એમ કહેવું કે-‘તમે હસ્તેશાં આવું જુઓ આ સંબંધ શાશ્વતો થાઓ. કદિપણ વિયોગ ન થાઓ.’ આ પ્રમાણે કહેવું. તેમની તે શીખામણ અંગીકાર કરીને તે આગળ ચાલ્યો.

કેઈ અધિકારિને સાંકળોથી બાંધેલો ભેળને પૂર્વે કહ્યા મુજબ બોલ્યો. એટલે ત્યાં પણ લોકોએ તેને ખુબ માર માર્યો, પછી સત્ય બીના જાણી ત્યારે છુટો કર્યો, અને શીખવ્યું કે જ્યાં આવું ભવામાં આવે ત્યાં આથી શીખવિયોગ થાઓ, કદિપણ આવું ન થાઓ, એમ કહેવું.’ તેમની તે શીખામણ અંગીકાર કરીને આગળ ચાલ્યો.

ત્યાં આગળ કેઈ રાજાઓની સંધી સંબંધી વાતચીત થતી હતી, તે સાંભળીને તેણે કહ્યું કે-‘આવું કદી પણ ન થાઓ, શીખતાથી વિયોગ થાઓ.’ આ સાંભળીને લોકોએ તેને ત્યાં પકડીને ખૂબ માર માર્યો, સત્ય વાત જાણ્યા પછી છોડયો.

આ પ્રમાણે એ મૂર્ખ ગામડીઓ દરેક સ્થળે માર ખાતો ખાતો કેઈ વૈભવ વિનાના નિર્ધન ઠાકોરને ઘેર નોકર રહ્યો. ત્યાં ઠાકોર નિર્ધન હોવાથી અને દુષ્કાલનો પ્રસંગ હોવાથી ઠાકોરની સ્ત્રીએ ઘેર વેંશ તૈયાર કરી અને પેલા મૂર્ખ નોકરને કહ્યું કે ‘જા ગામની સભામાં બેઠેલા ઠાકોરને કહે કે-વેંશ તૈયાર થઈ ગઈ છે, માટે હમણાં ચાલો, નહિ તો પછી ઠરી જશે’ મૂર્ખ નોકરે સભામાં જઈને બધા લોક સાંભળે તેમ મોટેથી કહ્યું કે, ‘ઠાકોર સાંભળ ! જલ્દી ઘેર ચાલો અને વેંશ જમી લ્યો, નહી તો પછી ઠરી જશે.’ તેવું તેવું કથન સાંભળીને ઠાકોર બિચારે લબ્બ પામીને ઘેર આવ્યો, અને ખૂબ ઠપકો આપી કહ્યું કે ‘અરે મૂર્ખ ! ઘણા માણસોની વચ્ચે એમ બોલાવું હશે ? ત્યાંતો જ્યારે આવું ઘરતું કાર્ય હોય, ત્યારે પાસે આવીને સુખે વસ્ત્ર રાખીને ધીમે ધીમે કાન પાસે કહેવું બેઠાં.’ ઠાકોરની શીખામણ તેણે માન્ય કરી.

એમ કરતાં કેટલાક દિવસો વિત્યા પછી ઠાકોરને ઘેર આગ લાગી, એટલે ઠાકોરને બોલાવવા માટે સભામાં ગયો. ત્યાં જઈને ધીમે ધીમે આગળ આવી, સુખે વસ્ત્ર રાખીને ઠાકોરના કાનમાં કહ્યું કે ‘ઘેર આગ લાગી છે.’ આ સાંભળી ઠાકોર એકદમ ભસ્મ થઈ ગયું. આથી ખૂબ ગુસ્સે થયેલા ઠાકોરે તે મૂર્ખ નોકરને ખૂબ માર મારીને કહ્યું, ‘અરે મૂર્ખ ! જ્યારે આ પ્રમાણે હતું, ત્યારે પ્રથમ ઘુમાડો નીકળતાંજ તે પાણી ખખર કેમ ન કહી ?’ મૂર્ખ ગામડીઓએ કહ્યું ‘સાંભળ ! બે હવે ફરી એમ થશે તો એ પ્રમાણે કરીશ, મારો ગુનો માફ કરો.’ ઠાકોરે તે દિવસે તેને જતો કર્યો.

કેટલાક દિવસો ગયા પછી એક દિવસ ઠાકોર સ્નાન કરીને સુંગધી ધુપ લેવા બેઠો. તે વખતે ઠાકોર પાટલા ઉપરથી અગત્યનના ધુમની શીખા નીકળી, તે ભેળને પેલા

મૂખ ગામડીઆએ, ઓસામણથી લરેલું તપેલું ત્યાં પડ્યું હતું તે ઉપાડીને ઠાકોર ઉપર રેડ્યું, તે સિવાય પાણી ધુળ-લરમ વિગેરે નાંખીને ઠાકોરને તરખોલ કરી નાંખ્યા અને પછી ચોટી ખૂમો પાડીને લોકોને એકઠા કર્યા. આથી ઠાકોરે કંટાળીને તેને રજા આપી.

આ પ્રમાણે શિષ્ય પણ ગુરૂ મહારાજ જે વચન કહે તે વચન દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને પરનો અભિપ્રાય જાણ્યા વિના સ્વયં બોલે તે વચનનો અનનુયોગ કહેવાય, અને જે દ્રવ્ય ક્ષેત્રાદિની ઉચિતતાથી બોલે તે વચનનો અનુયોગ કહેવાય.

ભાવ અનુયોગ અને અનનુયોગના સાત ઉદાહરણ છે, તેમાં પ્રથમ શ્રાવકની ભાયાંતું ઉદાહરણ કહે છે. :

કોઈ યુવાન શ્રાવકે પાંચ અણુવત ગ્રહણ કર્યા હતાં. તેણે એક વખત ઉદ્ભટ વેષ અને શૃંગારયુક્ત રૂપવતી પોતાની સ્ત્રીની સખીને બોધ, તે સ્ત્રીને બોધને તે યુવાન શ્રાવકને તેના પર ગાઠ કામાભિલાષ થયો. પરંતુ લજ્જાદિના કારણથી કોઈને પણ તે સંબંધી વાત કહી શક્યો નહિ, અને તેને મેળવવાની ચિન્તાથી દરરોજ દુર્બળ થવા લાગ્યો. આથી તેની સ્ત્રીએ તેને ઘણા આગ્રહથી દુર્બળ થવાનું કારણ પૂછ્યું, એટલે તેણે તેને મહામુશીબતે પોતાનો અભિપ્રાય જણાવ્યો. સ્ત્રી ચતુર હતી, તેથી તેણે ડહાપણ પૂર્વક પતિને કહ્યું, ‘ઢાલા ! આટલાજ માટે ખેદ પામો છો ? એમાં શું મુશ્કેલ છે ? પહેલાથીજ આપે મને કેમ ન કહ્યું ? મહારી સખી મારે આધીન છે, એટલે જેમ હું કહીશ તેમ કરશે, માટે તે સંબંધી જરાપણ ચિન્તા કરશો નહિ. થોડા વખતમાંજ હું આપને તેનો સમાગમ કરાવીશ.’ ઇત્યાદિ અનુકૂળ વચનોથી પતિને સંતોષ પમાડીને બીજે દિવસે પતિને કહ્યું, ‘ઢાલા ! મહારી સખીએ આપનું ઇચ્છિત પૂર્ણ કરવા કમુદ્યું છે, પરંતુ તે રાત્રિની શરૂઆતમાં આપની પાસે આવશે, અને લજ્જાપણથી વાસભુવનમાં પેસતાંજ દીપક ખુગાવી નાંખશે.’ યુવાન શ્રાવકે કહ્યું, ‘ભલે, તેને તેમ ઇષ્ટ હોય, તો મને એમ કરવામાં કંઈ હાની નથી.’ ત્યાર પછી તે ચતુર શ્રાવિકાએ પોતાની સખી પાસેથી તેણે તે દિવસે જે વસ્ત્ર અને આભૂષણ પહેર્યા હતાં, તે કોઈ બહાને માગી પછી રાત્રિના જે સમયે મળવાનો સંકેત કર્યો હતો, તે વખતે તેણે તે વસ્ત્ર અને આભૂષણ, પોતાની સખીના જેવી દબથી પહેર્યા, અને ગોળીના પ્રયોગથી અવાજ પણ તેના જેવોજ કર્યો. પછી તેના જેવાજ મનોહર વિલાસ અને અભિનય યુક્ત ધારણ કરેલા શ્રેષ્ઠ કુલ તાંબુલ સુખડ અગર ખરાશ કસ્તુરિ વીગરે સમસ્ત ભોગના અંગવાદી તે શ્રાવકની પત્ની નિર્મલ પ્રકાશવાલા સુંદર સંકેતવાળા વાસભુવનમાં દાખલ થઈ, પછી ઉઠકંઠાપૂર્વક વિકસિત નેત્રવાલા, ગંગા-નદીના કિનારા સરખા પલ્લવ ઉપર બેઠેલા, તે જુવાન પુરૂષે અમૃતની વૃષ્ટિ ધારણ કરતી હોય તે રીતે આંખો તથા મનને આનંદ ઉપજાવતી તેણે બોધ. તેણીને એવા માત્રમાં ચતુર ચતુરાએ દીપક યુગાવી નાખ્યો, અને પછી વિવિધ વિલાસ યુક્ત કથા ગોષ્ઠીપૂર્વક તેની સાથે સંપૂર્ણ કીડા કરી. તે પછી ઘણો વખત એમ વિલાસમાં ગાળીને તે વેશધારી સ્ત્રી આલી ગઈ.

તે ગયા બાદ સવારમાં બિહીને પોતે કરેલા અકાર્યનો પસ્તાવો કરતો શ્રાવક ચિન્તવવા લાગ્યો કે “સર્વ સુર અને અસુર દેવોએ જેઓશ્રીના ચરણકમળને પ્રણામ કરેલા છે, એવા બિનેશ્વરોએ પરલવના શબ્દ સમાન અને હિતકારી જે શીલવત કહ્યું છે, અરેરે ! મેં

મૂર્ખાએ તે શીલ ગુમાવ્યું.' ઇત્યાદિ સંવેગવશે કરીને પશ્ચાતાપ કરવા પૂર્વક નિરન્તર અન્તઃકરણમાં ખેદ ધારણ કરવા લાગ્યો અને પ્રતિદિન વધારે દુર્બળ થવા લાગ્યો. આથી પુનઃ તેની સ્ત્રીએ કારણ પૂછ્યું, એટલે શ્રાવકે નિઃશ્વાસપૂર્વક કહ્યું કે 'પ્રિયતમે ! ચિરકાળ પર્યન્ત પાળેલું, સ્વર્ગ અને મોક્ષનું કારણ એવું જે શીલવ્રત, તેનું મેં ખંડન કર્યું, અરેરે ! મેં મૂર્ખ અને કામાન્ધે એવું અકાર્ય કર્યું છે, કે જે અકાર્ય ખીલ અજ્ઞાની-જનો પણ ન કરે. હવે આ વ્રત ખંડિત થયું, તેથી મારું શું થશે. આવા પ્રકારની ચિન્તાથી બહાર ! હું દરરોજ કૃશ થતો જાઉં છું.'

આ પ્રમાણે પતિનું સંવેગ યુક્ત પશ્ચાતાપ કરતું ચિત્ત જાણીને સ્ત્રીએ સર્વ યથાર્થ હકીકત કહી અને સુરતકીડા સમયે થયેલ વાતચિત વિગેરે નિશાનીઓ આપીને પ્રતીતિ કરાવી, આથી તે સ્વસ્થ થયો.

આ પ્રમાણે પોતાની સ્ત્રીને પણ પરસ્ત્રીના અભિપ્રાયે ભોગવવાથી તેને ભાવનો અનનુયોગ થયો, અને જ્યારે તે સત્ય હકીકત જાણી ત્યારે તેને ભાવનો અનુયોગ થયો. એજ પ્રમાણે ઐદિયિકાદિ ભાવોની વિપરીત પ્રરૂપણા કરતાં ભાવનો અનનુયોગ થાય, અને અથાવસ્થિત તેનું સ્વરૂપ કથન કરવાથી ભાવનો અનુયોગ થાય.

આ સંબંધમાં ખીલું સામપદિકતું ઉદાહરણ છે, તે આ પ્રમાણે—

કોઈ નજીકના ગામમાં એક સેવક પુરૂષ રહેતો હતો તે પુરૂષ સાધુઆદિ દર્શનીઓ સંબંધીનો ધર્મ કદિપણ સાંભળતો નહીં—સાંભળવાની ઇચ્છા-પણ કરતો નહિ, અને તે સાધુઓની પાસે જતો પણ નહિ. અને કોઈને વસ્તિ પણ આપતો નહીં, કારણ કે તે એમ માનતો હતો, કે 'જે હું એવા મુનિઓ પાસે જાઉં, તે તેઓ અહિંસા-અસત્ય-ચોરીનો ત્યાગ-પરસ્ત્રી ત્યાગ વિગેરે નિયમો આપે, હું તે નિયમો પાળવાને સમર્થ નથી, માટે ખડેતર છે કે તેઓની પાસે જવું જ નહિ અને ધર્મ પણ સાંભળવો નહિ.

એક વખત વર્ષાઋતુ આવવા પહેલાં ચૌડાજ કાળમાં તેજ ગામમાં કેટલાક સાધુઓ આવ્યા. તેઓ આવીને ગામમાં રહેવાનું સ્થાન શોધવા લાગ્યા. તેમને સ્થાન શોધતા જોઈને પેલા સેવકપુરૂષના ખીલ મિત્રોએ કૌતુક જોવાની ઇચ્છાથી તે સાધુઓને કહ્યું કે 'મહારાજ ! આ ગામમાં આપની ભક્તિ કરે એવો માત્ર એકજ શ્રાવક છે, તે જુઓ પેલા ગૃહમાં રહે છે, આપ ત્યાં જાઓ, તે આપને માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા કરશે.' સાધુઓ તેમના કહેવા મુજબ ત્યાં ગયા, પણ પેલા પુરૂષ તો તેમના સામું પણ બેઠાં વિના નીચું મુખ કરીને પોતાનું કાર્ય કરવા લાગ્યો. તેથી એ સાધુઓમાંના એક સાધુએ ખીલ સાધુઓને કહ્યું કે 'આ શ્રાવક તે નહિ હોય, અથવા તે લોકોએ આપને કહ્યા. સાધુનું એ વચન સાંભળીને તે સેવક પુરૂષે સંભ્રમથી પૂછ્યું. 'મહારાજ ! શું કહ્યું ? કોણે તમને કહ્યું ?' એના ઉત્તરમાં સાધુઓએ સર્વ હકીકત કહી એટલે વિચાર્યું કે—'અહો ? શું—મારાથી પણ એ લોકો આટલા બધા નીચ છે કે તેઓએ આ સાધુઓની પણ મશ્કરી કરીને કહ્યા ? હશે. તેઓએ ગમે તે અભિપ્રાયથી એમ કહ્યું હોય, પણ હવે હું અને આ મુનિઓ તેમની હાંસીના પાત્ર ન થઈએ, એમ કરું. જો કે આ મુનિઓ અહીં રહે એ મને ઇષ્ટ નથી, તો પણ મારી ઇચ્છા વિરુદ્ધ હું આચરણ કરીને તેઓની હાંસી, સત્યરૂપે કરી બતાવું.' એમ વિચારીને કહ્યું.

‘મહારાજ ! બહુ સાડ ! આપ ભલે અહીં આવ્યા, આ ગૃહમાં સુખે રહો, પરંતુ જ્યાં સુધી મારી સીમામાં રહો, ત્યાં સુધી મને ધર્મનો એક અક્ષર પણ સંભળાવવો નહિ. જો આ શરત કબુલ હોય, તો સુખેથી આ ગૃહમાં વર્ષાઋતુ આપ પૂર્ણ કરો.’ સાધુઓએ તે પ્રમાણે કબુલ કર્યું, અને ચાતુર્માસી સંપૂર્ણ કરી ત્યાંથી અન્યત્ર વિહાર કરવા તૈયાર થયા, તેમને થોડે સુધી માર્ગ ખતાવવા તે પુરૂષ મુનિઓની સાથે ગયો, અને પોતાની સીમા પૂરી થયે કહ્યું કે હવે આપને ધર્મોપદેશ કરવો હોય તે કરો, એટલે મુનિઓએ કહ્યું, હે ભાગ્યશાલી ! આ તારો સારો વિચાર છે એમ કહીને કહ્યું કે

‘મહાનુભાવ ! જો તમારાથી મધ-માંસ-જીવાહંસા આદિના નિયમો ન લઈ શકાય એમ હોય, તો માત્ર એક રહેલો અને તમારાથી પાળી શકાય એવો નિયમ લ્યો, કે જ્યારે તમે કોઈ પંચેન્દ્રિય પ્રાણીનો ઘાત કરો, ત્યારે સાત પગલાં ભરીને ઉભા રહેતાં જેટલો કાળ લાગે તેટલો કાળ થોભીને પછી તેનો ઘાત કરવો.’ સેવક પુરૂષે તે નિયમ કબુલ કર્યો. મુનિએ પોતાના જ્ઞાનથી ભવિષ્યમાં એનું એ નિયમથીજ કલ્યાણ જોઈને તે નિયમ આપ્યો. અને તેઓ અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા.

પેલો પુરૂષ પોતાને ઘેર આવ્યો. તે પછી કેટલાક દિવસ વિત્યાબાદ તે પુરૂષ કોઈક દિવસ રાત્રિએ કોઈક સ્થળે ચોરી કરવાને સાથીઓ સાથે કોઈ ગામ તરફ ગયો, પણ માર્ગમાં અપશુકન થવાથી રાત્રિએજ પાછો ઘર તરફ આવ્યો. માર્ગમાં આવતાં વિચાર થયો, કે મારી ગેરહાજરીમાં ઘેર શું થાય છે, તે મારે જાણે જાણવું. એમ વિચારીને શુભપણે ગૃહમાં દાખલ થયો, અને સીધો શયનભુવનમાં ગયો. ત્યાં આગળ તેજ રાત્રિએ તેની ખેન ગામથી આવેલી. તેણે કોઈ કારણથી પુરૂષનો પોષાક પહેરીને નટ લોકોનું નૃત્ય જોયું હતું, અને જોઈને આવ્યા પછી અતિપ્રબળ નિદ્રાના વશથી પુરૂષ વેશ ઉતાર્યો સિવાય, પોતાની ભાભી સાથે પલંગમાં સૂઈ ગઈ હતી. તેને તે પ્રમાણે દીપકના પ્રકાશમાં સૂતેલ જોઈને ગૃહમાં શુભપણે આવેલા તે સેવક પુરૂષે જાણ્યું કે ‘અરે ! આ કોઈ નીચ-લપટ પુરૂષ મારી સ્ત્રી સાથે સૂતો છે.’ આ દેખાવથી તેનું મસ્તક કોધથી ભમવા લાગ્યું, અને તલવાર ખેંચીને મારવા તૈયાર થયો. એવામાં તેને પેલો નિયમ યાદ આવ્યો કે સાત પગલાં ખસવા જેટલો કાળ વિલંબ કરીને પછી મારું, એમ વિચારીને જરાવાર ઉભો રહ્યો, તે વખતે પુરૂષ વેષ ધારી તેની ખેનનો હાથ પોતાની સ્ત્રીના મસ્તક નીચે આવેલો, તેની પીડાથી તે જાગીને બોલી ‘સખી ! મારો હાથ મૂક ! હું પીડા પામું છું.’ આ અવાજથી તેણે જાણ્યું કે ‘અરે ! આતો મ્હારી ખેન છે, જો મેં જરા વિલંબ ન કર્યો હોત, તો કેવો અનર્થ થઈ જાત ?’ એના અવાજથી તેની સ્ત્રી અને ખેન બંને એકદમ જાગી ઉઠ્યા, અને સર્વેએ પરસ્પર સર્વ બનાવ ચથાર્થ કહ્યો. તે પછી તે પુરૂષ આટલા અલિગ્રહમાત્રનું પણ આવું કૃપા જોઈને સંવેગ પામી દીક્ષા અંગીકાર કરી.

અહીં પોતાની ભગિનીને પરપુરૂષના અલિપ્રાથે મારવાની ઇચ્છા થઈ, તે ભાવનો અનુયોગ કહેવાય અને સત્ય હકીકત જાણ્યા પછી તેને ખેનરૂપે જાણી તે ભાવનો અનુયોગ કહેવાય. પ્રસ્તુત દષ્ટાંતથી ભાવને પ્રપણીની તો યોજના પૂર્વે કદાચ મુજબ જાણવી.

આજ સંખ્યામાં કેંકણક પુત્રનું ત્રીજું ઉદાહરણ છે—

કેંકણક દેશના એક પુરૂષને એક નાનો પુત્ર હતો, તેની સ્ત્રી મરણ પામી હતી, ફરી

ખીજી સ્ત્રી પરણવાની ઇચ્છા હતી, પણ તેને શોકચનો પુત્ર છે. એમ જાણીને કોઈ કન્યા આપતું નહિ. એક દિવસે પુત્રને સાથે લઈને તે પુરૂષ અરણ્યમાં કાઢ લેવા ગયો. ત્યાં પિતાએ કોઈનાપર તીર ફેંક્યું. તે તીર લેવાને તેણે પુત્રને મોકલ્યો, પુત્ર તે લેવા ગયો, એવામાં દુષ્ટ પિતાની બુદ્ધિ શ્રદ્ધ થઈ અને બાળક પુત્રને મારવાની ઇચ્છા થઈ. તેણે વિચાર્યું કે ‘આ બાળકના કારણથીજ કોઈ મને કન્યા આપતું નથી, માટે આને મારી નાંખું.’ એવી બુદ્ધિથી તેણે તીર લેવા ગએલા પુત્રપર પુનઃ ખીજી તીર ફેંકીને વીંધી નાંખ્યો, તેથી બિચારા બાળપુત્રે મોટી ચીસ પાડીને કહ્યું, કે ‘અરે ! પિતાજી ! શું આ તીર તમે ફેંક્યું ? હું તેથી વિંધાઈ ગયો છું.’ નિર્દય પિતાએ ફરી તેનાપર તીર મુક્યું, આથી બાળકે જાણ્યું કે ‘અરેરે ! મારો નિર્દય પિતાજી મને જાણીને મારે છે.’ એમ જાણીને મોટા સ્વરે રૂદન કરતો તે બાળક મરણ પામ્યો.

આમાં પિતાએ ખીજી ઉપર તીર ફેંક્યું છે, પણ હું અજાણતાં તેથી વિંધાયો છું, એમ જાણવાથી પહેલાં તે બાળકને ભાવનો અનુયોગ અને પછી અર્થાત્ જાણવાથી તેને ભાવનો અનુયોગ થયો કહેવાય, અથવા પોતાના સંરક્ષણ માટે તે બાળકને મારું એવા અધ્યવસાયથી પિતાને ભાવનો અનુયોગ થયો અને તેના રક્ષણના અધ્યવસાય થાય તો તેને ભાવનો અનુયોગ થયો કહેવાય. આ પ્રમાણે વિપરીત ભાવની પ્રક્રિયામાં ભાવનો અનુયોગ થાય, અને અવિપરીત પ્રક્રિયામાં ભાવનો અનુયોગ થાય.

ચોથું નોળીઆનું ઉદાહરણ—

કોઈ દૈનિકની ભાષા ગર્ભવતી થઈ, તેના ગૃહમાં રહેલી નોલણ પણ ગર્ભવતી થઈ, તે બન્નેએ એકી સાથે એકજ રાત્રિમાં બાળકને જન્મ આપ્યો, સ્ત્રીને પુત્ર થયો, અને નકુલિકાને નોળીઆ પ્રસવ્યો. અનુક્રમે તે બન્ને વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા, નોળીઆ હંમેશાં તે બાળકની પાસેજ રહેતો. એક દિવસે તે બાળકની માતા બારણામાં ખાંડતી હતી, અને બાળકપુત્ર માંચીમાં સૂતો હતો, તે બાળકને સર્પે દંશ દીધો તેથી તે મરણ પામ્યો, માંચી ઉપરથી દંશ ઘટીને ઉતરતા સર્પને પેલા નોળીઆએ જોયો, તેથી તેણે એકદમ કુદીને તે સર્પના ટુકડે ટુકડા કરી નાંખ્યા. પછી તે ખબર તેની માતાને આપવા માટે તે દ્વારમાં રહેલી બાળકની માતા પાસે લોહીથી ખરડાયેલા અવયવો સહીત આવ્યો અને વિવિધ પ્રકારે ગેલ કરવા લાગ્યો. આથી બાળકની માતાએ એમ જાણ્યું કે અરેરે ! આણે મારા પુત્રને મારી નાંખ્યો જણાય છે, તેથી ક્રોધાવેશવડે હાથમાંના સાંભેલાવતી તે નોળીઆને મારી નાંખ્યો, અને પછી બાળક પાસે ગઈ, ત્યાં જઈને જુએ છે, તો બાળક અને સર્પ બન્નેને મરેલા દીઠા. આથી તેણે સત્ય હકીકત જાણી કે સર્પે મારા પુત્રને માર્યો છે, અને નોળીઆએ આ સર્પને માર્યો છે. જ્યારે આ પ્રમાણે સત્ય બીના તેના જાણવામાં આવી, ત્યારે તેના પશ્ચાત્તાપનો પાર રહ્યો નહિ. તેણે આર્કંદ કરતાં કહ્યું કે ‘અરેરે ! નિરપરાધી અને ઉપકારી નોળીઆને મેં અભાગણીએ કંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના મારી નાંખ્યો, મારા જેવી નીચ ખીજી કંઈ સ્ત્રી હશે.’ ઇત્યાદિ ચિન્તવન કરતાં તે બમણો શોક પામવા લાગી.

આ ઉદાહરણમાં પ્રથમ નોળીઆને અપરાધી માનીને મારતાં તે સ્ત્રીને ભાવનો અનુયોગ, અને પછી સત્ય હકીકત જાણીને પશ્ચાત્તાપ થયો, તે તેને ભાવનો અનુયોગ થયો જાણવો.

પાંચમું કમળામેળાનું ઉદાહરણ—

દ્વારિકા નગરીમાં બળદેવના પુત્ર નિષધનો સાગરચન્દ્ર નામે અતિરૂપવાન પુત્ર હતો, તે સાગરચન્દ્ર ખીજ શાંખ વિગેરે રાજકુમારોને અતિ વદ્ધભ હતો. તેજ નગરીમાં કમળામેલા નામે એક રાજની કન્યા રહેતી હતી. તે કન્યા ઉચ્ચસેન રાજના પુત્ર નભ-સેનને આપેલી હતી, પણ પરણાવી નહોતી. તે અરસામાં એક વખત નારદમુનિ સાગરચન્દ્ર પાસે આવ્યા. સાગરચન્દ્ર તેમનો બહુમાનપૂર્વક આદર સત્કાર કર્યો અને વિનયથી પૂછ્યું—‘ભગવાન ! આપે કંઈ આશ્ચર્ય જોયું હોય તો કહો.’ કૌતુક જોવાની ઇચ્છાવાળા નારદે કહ્યું, ‘ખીજી’ કંઈ આશ્ચર્યકારી નથી જોયું. પણ માત્ર મને તો શું પરન્તુ ત્રિભુવનને આશ્ચર્ય કરે એવું કમળામેળા નામે રાજકન્યાનું અદ્ભૂતરૂપ જોયું છે.’ સાગરચન્દ્રે કહ્યું, ‘ભગવન ! શું તે કન્યા કોઈને આપેલી છે ?’ નારદે કહ્યું, ‘આપેલી છે, પરન્તુ પરણાવી નથી.’ સાગરચન્દ્રે કહ્યું, પ્રભો ! ત્યારે મને તે સુંદરી કંઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય ?’ નારદે કહ્યું, ભાઈ ! તે હું શું જાણું ? મને તો તે જે પુછ્યું તેનો યોગ્ય ઉત્તર મેં આપ્યો. તે કેમ પ્રાપ્ત કરવી, તે તારૂં કામ છે.’ એમ કહીને નારદ અન્યત્ર આદ્યા ગયા.

નારદમુનિના ગયા પછી સાગરચન્દ્રને કમળામેળાના અનુરાગને લીધે સૂતાં-બેસતાં-કે ઉઠતાં કોઈપણ સ્થળે પ્રીતિ પ્રાપ્ત થઈ નહીં. કેવળ પાટીઆ ઉપર કમળામેળાના રૂપતુંજ ચિત્ર બતાવી તેનું ધ્યાન કરતો અને નિરન્તર તેનાજ નામનો જાપ કરતો, તેનામાંજ તહીન થઈ ગયો. આ બાબતું નારદમુનિ સાગરચન્દ્રની પાસેથી નીકળીને કમળામેળા પાસે ગયા, ત્યાં તે રાજકન્યાએ પણ બહુમાન પૂર્વક આદર સત્કાર કરીને આશ્ચર્ય પૂછ્યું, એટલે કલહપ્રિય નારદે કહ્યું કે ‘આશ્ચર્યકારી બે વસ્તુઓ મેં જોઈ છે, એક તો સાગરચન્દ્રનું અદ્ભૂતરૂપ અને ખીજી નભસેનનું અત્યન્તકુરૂપ. આ બંનેનું સામ્ય ત્રિભુવનમાં નથી.’ નારદના વચનથી તે રાજકન્યા નભસેનપર વિરક્ત થઈ અને સાગરચન્દ્ર ઉપર અનુરાગવતી થઈ. સાગરચન્દ્રની પ્રાપ્ત માટે ચિંતાતુર થઈ પૂછતાં નારદે આશ્વાસન આપીને કહ્યું કે ‘પુત્રિ ! ધીરજધર, થોડાજ વખતમાં તે તને પ્રાપ્ત થશે.’ આ પ્રમાણે કરીને નારદમુનિ સાગરચન્દ્ર પાસે ગયા અને કહ્યું કે ‘ભદ્ર ! તે સુંદરી તને ઇચ્છે છે, માટે તેને મેળવવા ચત્ર કર.’ એટલું કહીને તે પોતાને સ્થાનકે ગયા.

તે પછી વિરહવ્યથાથી ખીડા પામતો સાગરચન્દ્ર ગમે તેમ પ્રલાપ કરવા લાગ્યો. એની એ પ્રમાણેની સ્થિતિ જોઈને સર્વ સ્વજન વર્ગ અતિ દુઃખી થવા લાગ્યો. અને જાહેરો ખેદ કહવા લાગ્યા. એ દરમિયાન કોઈ કારણથી સાગરચન્દ્રને મળવાની ઇચ્છાથી શાંખકુમાર ત્યાં આવ્યો. તેણે તેને તેવી અવસ્થામાં જોઈને, પાછળ રહીને સાગરચન્દ્રની આંખો પોતાના બે હાથથી ઢાંકી દીધી, તેથી સાગરચન્દ્રે કહ્યું, ‘કોણ ? કમળામેળા ?’ તેના ઉત્તરમાં શાંખકુમારે કહ્યું, ‘ભાઈ ! હું કમળામેળા નથી પણ કમળામેળક છું.’ આથી સાગરચન્દ્રે જાણ્યું કે ‘આતો શાંખ છે.’ તેથી તેણે અતિ રોડને લીધે કહ્યું કે—‘ખરેખર ભાઈ ! તું સત્ય કહે છે, તુંજ મને તે કમળ સમાન દીર્ઘલોચનવાળી કમળામેળાને મેળવી આપનાર છે. તારા સિવાય, બીજો મને તે મેળવી આપવાને સમર્થ નથી.’ ખીજ યાદવકુમારોએ શાંખકુમારને મદીરા પાઈને, તે નશામાં તેણે સાગરચન્દ્રને તે કન્યા મેળવી આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરી પછી જ્યારે નશો ઉતરી ગયો, એટલે વિચાર્યું કે ‘અરે ! મેં આ કેવું મોટું કષ્ટ ઓઠ્યું ? કેમકે તે કન્યા મેળવવી બહુ અશક્ય છે.

હવે કરેલી પ્રતિજ્ઞાનો નિર્વાહ કેવી રીતે થશે ?' ઇત્યાદિ વિચાર કરીને તેણે પ્રયુક્તકુમાર પાસેથી પ્રશ્નિનામની વિદ્યા માંગી. પછી જે દિવસે કમળામેળાના લક્ષ થવાના હતા, તે દિવસે બીજા યાદવકુમારો સાથે મળીને તેણે નગર બહારના ઉદ્યાનથી માંડીને કમળામેળાના પિતાના ગૃહ પર્યન્ત લાંબી સુરંગ કરાવી, અને તે વાટે કન્યાને લઈને બહારના ઉદ્યાનમાં આવ્યો, ત્યાં નારદમુનિને સાક્ષી કરીને સાગરચન્દ્ર સાથે કમળામેળાનું પાણી ગ્રહણ કરાવ્યું. તે પછી પ્રશ્નિવિદ્યાના પ્રભાવથી તે સર્વ વિદ્યાધરોનું રૂપ કરીને ઉદ્યાનમાં ફીડા કરવા લાગ્યા. શંખકુમારે જે વખતે કમલામેળાનું મહેલમાંથી હરણ કર્યું ત્યારે ત્યાં વિદ્યાના ભેરથી ખનાવટી કમલામેળાને રાખી હતી; તે તેની સાથે વિવાહની વિધિ ચાલુ હતી તે વખતમાં તે વિદ્યારૂપ એકદમ હાંસી કરીને લોપ થઈ ગયું, પછી તપાસ કરતાં સાચી કમલામેળાને અને બધાને ફીડા કરતા જોયા. તે વાતની તે કન્યાના સંબંધિઓને ખબર આપી, તેમણે પણ તે વાત વાસુદેવને કહી કે 'વિદ્યાધરોએ કમળામેળાનું હરણ કરીને પાણીગ્રહણ કર્યું છે.' કન્યાના સાસરીઆ પક્ષના લોકોએ પણ શોધતાં વિદ્યાધરના રૂપવાદી એને ના પરણવાના વીચાર કરનારી તે કન્યાને જાણી.

આ વાત સાંભળી કૃષ્ણવાસુદેવ વિદ્યાધરોપર ક્રોધાચમાન થઈને સૈન્ય સહિત તેઓને શિક્ષા કરવા નગરની બહાર આવ્યા. બન્ને પક્ષ વચ્ચે ઘેર સંગ્રામ શરૂ થયો. તે વખતે શંખકુમાર વંકિયરૂપ તણને પિતા પાસે આવી તેમના ચરણમાં પડ્યો, અને કહ્યું કે 'કન્યા આપઘાત કરતી હતી, તેને અમારે બચાવીને આ લક્ષ કર્યું છે, એમ જણાવ્યું એટલે સંગ્રામ બંધ રહ્યો. પછી કમળામેળાના પહેલાના સંબંધી નલસેન તથા તેના પિતા વગેરેને સમજાવી, તે કન્યા સાગરચન્દ્રનેજ આપી, કેમકે તેનું તેની સાથે પાણી ગ્રહણ થઈ ગયું હતું, એટલે બીજો કોઈ ઉપાય નહોતો. પછી સર્વ પોતપોતાને સ્થાને ગયા.

આ ઉદાહરણમાં શંખકુમારને જે કમળામેળા માની, તે સાગરચન્દ્રને લાવેના અનનુયોગ થયો, અને પછી યથાર્થપણે શંખકુમાર જાણ્યો, ત્યારે તેને લાવેના અનુયોગ થયો.

છઠ્ઠું શંખકુમારનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે—

જાંબુવતી, કૃષ્ણવાસુદેવ પાસેથી તેમજ બીજાઓ પાસેથી ઘણીવાર એવું સાંભળતી કે 'દેવી ! તમારો પુત્ર શંખકુમાર હુણ્ણિતું મંદીર છે.' પણ માતાને પુત્રના દોષ જણાતા નથી. એથી જાંબુવતી પોતાના કુમારનો વાંક માનતી નહોતી, છતાં ઘણીવાર કુમાર તરફની ફરીઆદો જ્યારે આવી, ત્યારે તેણીએ કૃષ્ણમહારાજને કહ્યું કે 'મહારાજ ! સર્વ લોકો અને આપ પણ મારા પુત્રના દોષો કહો છો, પરંતુ મારી દષ્ટિમાં તેનો એક પણ દોષ હજી સુધી જણાતો નથી.' તેના ઉત્તરમાં કૃષ્ણમહારાજે કહ્યું, 'દેવી ! તમે તેના દોષ નથી જોયા, તો આજે મારી સાથે ચાલો, હું તમને તેના દોષો જણાવું. એમ કહીને જાંબુવતીને ઉત્કૃષ્ટ સૌન્દર્ય અને લાવણ્યવતી ભરવાડણીનું રૂપ ધારણ કરાવ્યું, અને પોતે ભરવાડનું રૂપ લીધું.

આ પ્રમાણે વેશ ધારણ કરીને નગર બહારથી બન્ને જણા નગરમાં દાખલ થયા. દહીંનું ગોરસ માથે ધરીને આગળ વેશધારી આભીરણ ચાલવા લાગી, પાછળ હાથમાં લાંબી લાકડી લઈને વેશધારી આભિર ચાલવા લાગ્યો. અતિલાવણ્યવતી આભિરણને દહીં વેચવા આવેલી જોઈને શોષે કહ્યું. 'અરે બાઈ ! મારે તારું સઘળું દહીં લેવું છે, તું જે

મૂલ્ય માગીશ તે આપીશ, માટે મારે ઘેર ચાલ.' તેના કહેવાથી તે બંને વેશધારી ગોપ અને ગોપાંગના શાંખની પાછલ ચાલ્યા. જતાં જતાં એક શૂન્ય દેવાલયની ભૂમિ આગળ આવીને શાંખે ગોપાંગનાને કહ્યું કે 'આમાં પ્રવેશ કર, અને દહીં નીચું મૂક.' વેશધારી ગોપાંગનાએ તેનો દુષ્ટ અભિપ્રાય જાણીને કહ્યું કે, 'હું અંદર નહીં આવું, અહીં રહીનેજ દહીં આપીશ, તે તું લે અને મૂલ્ય આપ.' શાંખે કહ્યું, જો અંદર નહિ આવે, તો બળાત્કારથી અંદર ખેંચી જઈશ.' એમ કહીને ગોપાંગનાનો હાથ ઝાલીને ખેંચવા લાગ્યો. તેને તેમ કરતો જોઈને વેશ ધારી ગોવાળે આવીને એકદમ ગોપાંગનાનો ખીજો હાથ ઝાલ્યો. બંનેની ખેંચાતાણીમાં ગોપાંગનાના મસ્તકપરથી દહીંની મટુકી પડીને ભાંગી ગઈ, એટલે તે બંને જણાએ પોતાનું ખરૂં રૂપ પ્રગટ કર્યું. તે જોઈને શાંખકુમાર અતિલજ્જ પામીને ત્યાંથી ભાગી ગયો.

તે પછી તેને એટલી બધી લજ્જા થઈ કે રાજદ્વારમાં કોઈ ઉત્સવ હોય તો પણ તે ત્યાં આવતો નહિ. કેટલાક દિવસો વિત્યા પછી કૃષ્ણમહારાજે મોટા પુરૂષોને મોકલીને મહામુશીબતે રાજદ્વારમાં બોલાવ્યા. તે વખતે તે છરીવડે વાંસની ખીલી છોલતો છોલતો ત્યાં આવ્યો, અને વાસુદેવને પ્રણામ કરીને બેઠો. એટલે કૃષ્ણવાસુદેવે પૂછ્યું 'કુમાર ! છરીવડે આ શું ઘડે છે ?' કુમારે કહ્યું, 'જે મારી પહેલાની વાત છે, તે જો કોઈ કહે તો તેના મુખમાં ઠોકવાને આ ખીલી તૈયાર કરૂં છું.'

આ ઉદાહરણમાં માતાને ગોપાંગના માનતાં શાંખકુમારને ભાવનો અનનુયોગ થયો અને પછી યથાર્થ માતારૂપે જાણતાં ભાવનો અનુયોગ થયો જાણવો. પ્રસ્તુત અનુયોગમાં પણ યોજના પૂર્વની પેઠેજ જાણવી.

સાતમું શ્રેણિક્ર્મ કોધનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે—

એક વખત માહ મહિનામાં રાજગૃહી નગરીએ શ્રીમાન્ ભગવંત મહાવીર દેવ સમવસર્યા, તે વખતે હિમ વર્ષાનાં કારણે તીવ્ર ઠંડી પડતી હતી. શ્રી મહાવીર મહારાજને વંદન કરવા માટે શ્રેણિક મહારાજ ચેલણા રાણી સહિત ગયા. વંદન કરીને પાછા ફરતાં માર્ગમાં, તપથી કૃશ તથા અતિશય હિમકણને વર્ષતી એવી શીતઋતુ છતાં સર્વથા આવરણ (વસ્ત્ર) રહિત, મેરૂના શિખરની જેવા નિષ્કંપ, અને કાર્યોત્સર્ગ ધ્યાનમાં રહેલા કોઈ તપસ્વી મુનિને સંધ્યા સમયે ચેલણા રાણીએ જોયા. આવા ધૈર્યવંતમુનિને જોઈ તેમના ગુણોનું મનમાં ધ્યાન કરતી ચેલણારાજની સાથે રાજમહેલમાં ગઈ. રાત્રિએ શયન સમયે શીત હરણ કરનાર વસ્ત્રો ઝોલીને મુલ્યવાન પલંગમાં સૂતી. કેટલીકવાર પછી ઝોલેલા વસ્ત્રોમાંથી રાણીનો હાથ બહાર નીકળી ગયો, તે અતિશય ઠંડીને લીધે અકડાઈ ગયો. તે હાથની ઠંડીથી આખું શરીર ઠંડીથી વ્યાપ્ત થઈ ગયું. આથી ગાઢ નિદ્રામાં સૂતેલી રાણી જાગી ઉઠી અને હાથ પ્રાવરણમાં લઈ લીધો. તે વખતે તેણીએ પેલા મહારાજા અને ધૈર્યવાન કાર્યોત્સર્ગમાં રહેલા મુનિ યાદ આવ્યા. તેથી તેમના ગુણોના બહુ માનવડે આશ્ચર્ય પામેલી તેણીએ કહ્યું, "અહો ! તે આવા સમયે શું કરતા હશે ?"

અહીં રાણીનો કહેવાનો ભાવ એવો છે કે 'વસ્ત્ર બહાર નીકળી ગયેલા એક હાથને ઠંડી લાગવાથી હું આખા શરીરે આટલી પીડા પામું છું, તો અરણ્યમાં કંઈપણ વસ્ત્ર રહિત તપથી કૃશ થયેલા તે મુનિ આવી ઠંડીમાં કેમ રહી શકતા હશે ?' રાણીનો આ

અભિપ્રાય તો રાણીના મનમાં જ રહ્યો, પણ તે પ્રગટ શબ્દો પાસે સૂતેલા રાજાએ સાંભળ્યા, અને ઈર્ષાળુપણાથી તે શબ્દોનો અર્થ તેને વિપરીત ભાસ્યો; તેને એમ જણાયું કે ‘જરૂર આણે કોઈ જરૂરને સંકેત આપેલો, પણ હું તેની પાસે હોવાથી તે ત્યાં જઈ શકી નહીં.’ આવા વિચારથી રાજાનું ચિત્ત શંકાવાળું થયું. તેથી અતિખેદ પૂર્વક રાત્રિ વિતાવી.

પ્રસાતમાં ઊઠીને રાજા ભગવન્ત પાસે જવા નીકળ્યો. જતાં જતાં અતિ ક્રોધાવેશથી અભયકુમારને બોલાવીને આજ્ઞાકરી કે ‘રાણી સહિત આણું’ અન્તઃપુર સળગાવી દેજે.’ રાજાની આવી ભયંકર આજ્ઞા સાંભળીને અભયકુમારે વિચાર્યું કે ‘કોઈ કારણથી ઉત્પન્ન થયેલા ક્રોધવટે રાજાએ આવી અયોગ્ય આજ્ઞા કરી છે, પણ એવી રીતે ક્રોધમાં કરાયેલી આજ્ઞા મુજબ બે કરવામાં આવે, તો તેનું પરિણામ સુખકારી આવે નહીં. અને પિતાની આજ્ઞા પણ માનવી બેઠાંએ, આવો વિચાર કરીને ખુદિમાન અભયકુમારે અન્તઃપુર પાસેની એક શૂન્ય જુની હસ્તિશાળાને સળગાવી, અને પછી પોતે પણ ભગવન્તને વન્દન કરવા આવ્યો. અન્તઃપુરને સળગાવવાની આજ્ઞા આપીને શ્રેષ્ઠિકરાજા ભગવન્ત પાસે આવ્યા, ત્યાં આવીને ભગવન્તને વંદન કરી પૂછ્યું,—

‘ભગવન્ ! એટલા એક પતિવાળી છે, કે અનેક પતિવાળી છે ?’ ભગવન્તે કહ્યું, ‘રાજા ! એટલા એક પતિવાળી છે,’ ભગવન્તના વચનથી રાજાનો સંદેહ દૂર થયો, અને ક્રોધ શમી ગયો, તેથી સત્વર ત્યાંથી પાછા ફરીને અભયકુમારને કરેલી આજ્ઞાનો નિષેધ કરવા રાજમહેલ તરફ આવવા લાગ્યા. માર્ગમાં જ અભયકુમાર સામા મળ્યા, એટલે રાજાએ પૂછ્યું, ‘કેમ અભય ! અન્તઃપુર સળગાવ્યું ?’ કુમારે કહ્યું ‘હા, સળગાવ્યું.’ આથી ક્રોધાયમાન થયેલા રાજાએ કહ્યું, ‘અરે મૂર્ખ ! વિચાર કર્યો વિના તે એમ કર્યું,’ તો તું પણ તેમાં પેશીને કેમ સળગી મૂચ્યો નહિ ?’ કુમારે કહ્યું ‘મહારાજ ! હું અગ્નિમાં શા માટે પ્રવેશ કરું ? આપની આજ્ઞા મુજબ કર્યું. એમાં મારો શો દોષ છે ? છતાં આપને મારાથી ખેદ થાય છે, તો હવે હું આપને મુખ નહિ બતાવું, ભગવન્ત પાસે જઈ મત અહંણું કરીશ.’ એમ કહીને અભયકુમારે ભગવન્ત પાસે જઈ દીક્ષા અહંણું કરી.

આ ઉદાહરણમાં સુશીલ ચેત્સુણાને હુઃશીલ માનનાર રાજાને પ્રથમ ભાવનો અનુયોગ થયો, અને પછી યથાર્થ જાણવાથી ભાવનો અનુયોગ થયો, આ પ્રમાણે નિર્દોષ અને ઉદાહરણ સહિત અનુયોગ અને અનનુયોગ કહ્યો. ૧૪૧૮

હવે ભાષ્યકાર મહારાજ નિયોગત્ત્વ સ્વરૂપ કહે છે.

નિયમો વ નિચ્છિમો વા, હિમો વ જોગો મમો નિયોગોત્તિ.

નેમો સમેઝ-લક્ષણ-સોદાહરણોઽનુયોગો વ્વ ॥૧૪૧૯॥

સૂત્રનો અભિધેયની સાથે, જે નિયત-નિશ્ચિત-હિતકારી અનુકૂળ યોગ એટલે સંબંધ, તે નિયોગ કહેવાય છે. તે નિયોગના ભેદ-લક્ષણ અને ઉદાહરણ અનુયોગની પ્રેરે જાણવાં ૧૪૨૦ હે ભાષાત્ત્વ સ્વરૂપ કહે છે.

માસા વત્તા વાયા, સુયવત્તીમાવમેત્તયં સા ય ।

સુયમાવમિત્તયં જહ, સામઙ્ગ્યમિદેવમાર્દયં ॥૧૪૨૦॥

લાષા એટલે વ્યક્ત વાણી, તે અહીં શ્રુતના વ્યક્તિલાવ માત્રને વાણી માની છે. એટલે, જેમકે સમનો આય એટલે લાલ તે સામાયિક, એ તે શ્રુતની લાવ માત્ર વાણી કહેવાય. ૧૪૨૦

બોલવું તે લાષા. લાષા અને વ્યક્તવાણી, એ સર્વ એકાર્થિક શબ્દો છે. તેમાં અહીં જે લાષા કહી છે, તે શ્રુતના વ્યક્તિલાવ માત્ર રૂપે કહી છે. પણ સર્વ વિશેષરૂપ વિલાષા નથી કહી, કેમકે વિલાષા તે પર્યાય વિષયી છે. અહીં આ ઉદાહરણ કહે છે-જેમ અવ્યક્ત અને નહિ બળેલાં વિશેષ સ્વરૂપવાળાં શ્રુત-લાવ માત્રને નહિ બળનારા શિષ્યને લાષક-વ્યાખ્યાન કરનારા દ્વારા જે રીતે સ્પષ્ટ કરાય છે તેવી રીતે તે કહે છે. જેમકે આ શાસ્ત્ર પરિજ્ઞા અથવા સામાયિક અધ્યયન છે. તે સામાયિકનો આ શબ્દાર્થ છે. તાત્પર્ય એ છે કે લાષક-વિલાષક-અને વાર્તિકકાર એમ ત્રણ પ્રકારના શ્રુતની વ્યાખ્યા કરનારા છે. તેમાં જે લાષક છે, તે સામાન્ય શ્રુતને વ્યુત્પત્તિ સહિત વિશેષ નામરૂપે જ માત્ર કથન કરે છે. જેમકે સમનો આય એટલે લાલ-પ્રાપ્તિ, તે સામાયિક; આ પ્રમાણે લાષક સંબંધી લાષાનું સ્વરૂપ છે. ૧૪૨૦

હવે વિલાષક સંબંધી વિલાષાનું સ્વરૂપ કહે છે.

વિવિદ્વા વિસેસજો વા, હોઈ વિમાસા દુગાહપજ્જાયા ।

જહ સામહયં સમજો, સામાજો વા સમાજો વા ॥૧૪૨૧॥

વિવિધ પ્રકારની અથવા વિશેષથી લાષા, તે વિલાષા, એ વિલાષા, બે આદિ પર્યાય-વાણી છે, જેમકે જેથી ભોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થાય તે સામાયિક, અથવા સર્વ જીવોને પ્રિય એવી વસ્તુની પ્રાપ્તિ જેમાં થાય તે સામાયિક, અથવા રાગદ્વેષ સહિત સમલાવની પ્રાપ્તિ જેમાં થાય તે સામાયિક. ૧૪૨૧

વિવિધ પ્રકારે અનેક પર્યાયથી શ્રુતને પ્રગટ કરવું તે વિલાષા, અથવા પૂર્વે કહેલ લાષાની અપેક્ષાએ વિશેષપણે શ્રુતને પ્રગટ કરવું તે વિલાષા. તે વિલાષા બે આદિ પર્યાય-વાણી છે; “કરેમિ મંતે સમાહયં” ઇત્યાદિ સૂત્ર તે સામાયિક કહેવાય છે, અથવા સામાયિક એટલે સર્વે મુમુક્ષોના સંકેત સમયમાં થયું હોય તે સામાયિક, કારણ કે સર્વ મુમુક્ષુ-ભોક્ષની ઇચ્છાવાળાઓ સર્વ સાવધનો ત્યાગ કરવારૂપ આ સામાયિકમાં જ સમ્યક્ અયન એટલે જેથી ભોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ થાય તે સમય અને તેજ સામાયિક, અથવા સર્વ જીવોને પ્રિય એવી શાંતિની પ્રાપ્તિ જેથી થાય તે સામાય અને તેજ સામાયિક અથવા રાગ-દ્વેષસહિત સમલાવની પ્રાપ્તિ થાય, એટલે દરેક સમયે અપૂર્વ અપૂર્વ કર્મ નિર્જરાની પ્રાપ્તિ થાય તે સામાયિક, ઇત્યાદિ ભિન્ન ભિન્ન પર્યાયથી શબ્દનો અર્થ કરવો તે વિલાષા કહેવાય છે. ૧૪૨૧.

હવે વાર્તિકનું સ્વરૂપ કહે છે.

વિત્તીષ વર્ક્લાણં; વત્તિયમિહ સવ્વપજ્જવેહિ વા ।

વિત્તીઓ વા જાર્ય, જમ્મિ વ જહ વત્તણ સુત્તે ॥૧૪૨૨॥

ઉક્કોસયસુયનાળી, નિચ્છયજો વત્તિયં વિયાણાહ ।

જો વા જુગપ્પહાળો, તજો ય જો ગેપ્પહ સવ્વં ॥૧૪૨૩॥

(જેમ સામાયિક અધ્યયનની નિયુક્તિપર આ વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય છે તેમ) વૃત્તિનું એટલે સૂત્રના વિવરણનું વ્યાખ્યાનરૂપ ભાષ્ય તે વાર્તિક કહેવાય અથવા સર્વ પર્થાયોથી જે વ્યાખ્યાન તે, તથા સૂત્ર વિવરણથી આવેલું સૂત્રાર્થકથનરૂપ વ્યાખ્યાન તે, તેમજ જે સૂત્રમાં જે પ્રકારે હોય તે પ્રકારે સૂત્રની ઉપર શુદ્ધપરંપરાએ આવેલું જે વ્યાખ્યાન તે, વાર્તિક કહેવાય. નિશ્ચયથી તો એવું વાર્તિક ઉત્કૃષ્ટશ્રુતજ્ઞાની કરી જાણે છે, અથવા (ભદ્ર-બાહુસ્વામિ આદિની પેઠે) જે યુગમાં જે પ્રધાન આચાર્ય પાસેથી (સ્થૂલભદ્ર સ્વામિઆદિની પેઠે) જેણે સર્વ શ્રુત ગ્રંથો ક્યું હોય તે વાર્તિક કરી જાણે છે. ૧૪૨૨-૧૪૨૩
ભાષકાદિ ત્રણેનું સ્વરૂપ બીજી રીતે કહે છે—

ઠગ્ગં સમમહિયં વા, મણિયં માસંતિ માસગાર્હયા ।

અહવા તિણિવિ સાહેજ્જ કદ્દકમ્માહનાઈ ॥૧૪૨૪॥

અનુયોગાચાર્યે કહેલા વ્યાખ્યાનથી એકું વ્યાખ્યાન જે બીજાને કહે, તે ભાષક કહેવાય, અનુયોગાચાર્યે કહેલા વ્યાખ્યાન જેટલું જ વ્યાખ્યાન બીજાને જે કહે તે વિભાષક કહેવાય, અને આતશય બુદ્ધિમાન્ તેથી અધિક વ્યાખ્યાન કહે તે વાર્તિકકાર કહેવાય. અથવા આ ત્રણેનું સ્વરૂપ કાષ્ઠકર્મોદિના ઉદાહરણથી કહેવું. ૧૪૨૪.

ઉપરોક્ત કાષ્ઠકર્મોદિ સંખંધી ઉદાહરણો કહે છે.

(૧૩૫) કદ્દે પોત્થે ચિત્તે, સિરિચરિયે વૉંદ-દેસિયે ચેવં ।

માસગ-વિમાસણ્ઠવિય, વિત્તીકરણ ય આહરણા ॥૧૪૨૫॥

કાષ્ઠ-પુસ્ત (લેખ્ય) ચિત્ર-સંહારી-કમળ અને માર્ગ દેશકના ઉદાહરણો, ભાષક-વિભાષક અને વાર્તિકકાર સંખંધી જાણવાં. ૧૪૨૫.

(૧) જેમ કોઈ કળાવાન્ કારીગર કાષ્ઠની અંદર અનુક્રમ પ્રકારનો આકાર માત્ર કોતરી શકે છે, બીજો કોઈ તેવાં સ્થૂલ અવયવેવાળું કંઈક રૂપ કોતરી શકે છે, અને વળી ત્રીજો કોઈ વિશેષ કળાવાન્ કારીગર સર્વ અવયવો યુક્ત સંપૂર્ણરૂપ ઉત્પન્ન કરી શકે છે; તેવી જ રીતે ભાષક કાષ્ઠસમાન સામાયિકાદિ સૂત્રનો કંઈક અર્થ માત્ર કહે છે, વિભાષક તેનો તેજ અર્થ અનેક પ્રકારે વિસ્તારીને કહે છે, અને વાર્તિકકાર તેજ અર્થ સર્વ વ્યાખ્યાના પ્રકારથી અતિ વિસ્તારથી કહે છે. (૨) પુસ્ત એટલે લેખ્ય વસ્તુ, તેનું પણ કાષ્ઠની પેઠે સમજવું (૩) ચિત્રનું દષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે, જેમ કોઈ ચિત્રકાર ભીંત આદિ ઉપર સામાન્યથી કોઈ રૂપનો આકાર માત્ર આલેખે છે, બીજો કોઈ વિશેષ કળાવાન્ તેની અંદર હરતાળ આદિના રંગથી ગૌરવણીદિ ભાવો બતાવે છે, અને ત્રીજો કોઈ વધારે કળાવાન્ તેની અંદર સર્વ હાવભાવો બતાવી ચિત્રિતરૂપવાળાની આગેહુંબ અવસ્થા બતાવે છે, આ દષ્ટાંતમાં દષ્ટાંતિકની યોજના પૂર્વવત્ સમજવી (૪) ચોથું ભંડારીનું ઉદાહરણ, જેમ કોઈ ભંડારી પ્રમાણ વિગેરે પણ જાણે. અને ત્રીજો ભંડારી તે રત્નોના સર્વ ગુણ-દોષ પણ જાણે. આ દષ્ટાંતમાંના પહેલા-બીજાને ત્રીજા ભંડારી સમાન અનુક્રમે ભાષક-વિભાષક અને વાર્તિકકાર જાણવા. (૫) આ સંખંધમાં પાંચમું ઉદાહરણ કમળનું. જેમ કોઈ કમળ અવિકસિત

હોય છે, કોઈ અર્થ વિકસિત હોય છે, અને કોઈ સર્વથા વિકસિત હોય છે; તેમ લાખ-
કાદિનાં વ્યાખ્યાનો પણ એકેકથી વધારે વિસ્તૃત હોય છે. (૬) છઠું ઉદાહરણ માર્ગો-
પદેશકનું છે. જેમ કોઈ માર્ગોપદેશક એવા પુરૂષને માર્ગ પૂછતાં, તે સામાન્યથી માર્ગની
દિશા માત્ર બતાવે છે, બીજા કોઈ વળી એ માર્ગમાં આવતા ગામ નગરાદિની નિશાની-
ઓથી વધારે સ્પષ્ટ માર્ગ બતાવે છે, અને ત્રીજા કોઈ એથી પણ વધારે સ્પષ્ટ જણાવે છે
કે એ માર્ગે જવાથી આવો લાભ છે અથવા આવું નુકશાન છે. એ પ્રમાણે લાખકાદિ
પણ અનુક્રમે એકેકથી વધારે સ્પષ્ટ વ્યાખ્યાન કરે છે. ૧૪૨૫

એજ અર્થ હવે લાખ્યકાર કહે છે.

પદ્મો રૂવાગારં, ધૂલાવયવોવદંસળં વીજો ।

તદ્વજો સન્વાવયવે, નિદ્વોસે સન્વહા કુળહ ॥૧૪૨૬॥

કદ્વસમાળં સુત્તં, તદ્વથરૂવેગમાસળં માસા ।

ધૂલ્લ્થાળ વિમાસા, સન્વેસિ વત્તિયં નેયં ॥૧૪૨૭॥

કાષ્ટની અંદર કોઈ પુરૂષ રૂપનો આકાર માત્ર કરે છે, બીજા તેમાં સ્થૂલ અવયવો
બતાવે છે, અને ત્રીજા સર્વ પ્રકારે સર્વ નિદોષ અવયવો કરે છે. અહીં કાષ્ટ સમાન સૂત્ર
છે, તેના એક અર્થ માત્રને કહેનાર લાખક છે, ઘણા અર્થો કહેનાર વિલાખક છે, અને
સર્વથા પ્રકારે સર્વ અર્થ કહેનાર વાર્તિકકાર છે. ૧૪૨૬-૧૪૨૭.

પુસ્ત (લેખ્ય વસ્તુ)નું દષ્ટાંત સ્પષ્ટ કરે છે.

પોત્થં હદ્વઠાગારં, હદ્વઠાવયવં સમત્તપજ્જાયં ।

જહ તહ સુત્તં માસા, વિમાસળં વત્તિયં ચેવ ॥૧૪૨૮॥

જેમ કોઈ લેખ્ય વસ્તુમાં પ્રથમ ઇન્દ્રાદિ સંબંધી રૂપનો સામાન્ય આકાર માત્ર થાય
છે, પછી તેમાં તેના આકાર જણાવાય છે, અને પછી તે રૂપાકાર સર્વ પયોગવાળું થાય
છે; તેમ સૂત્ર પણ લાખકની લાખા, વિલાખકની વિલાખા અને વાર્તિકકારના વાર્તિકથી
જઘન્ય-મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ વ્યાખ્યાવાળું થાય છે. ૧૪૨૮.

ચિત્રનું દષ્ટાંત સ્પષ્ટ કરે છે.

કુહ્લં વત્તીલ્લિહિયં, વળ્ણુલ્લિમ્નં સમત્તપજ્જાયં ।

જહ તહ સુત્તં માસા, વિમાસળં વત્તિયં ચરિમં ॥૧૪૨૯॥

જેમ કોઈ લીસી લીંત ઉપર પીંછીવડે પ્રથમ સામાન્ય આકાર માત્ર થાય છે, પછી
હડતાલ આદિના રંગથી ગૌરવણીદિ લાવવાળું થાય છે, અને પછી સંપૂર્ણ પયોગવાળું
સર્વ લાભ યુક્ત તે ચિત્ર થાય છે; તેમ સૂત્ર લાખક-વિલાખક અને વાર્તિકનું વ્યાખ્યાન
અનુક્રમે વિસ્તીર્ણ થાય છે. ૧૪૨૯

લંકારીનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

માળે જાઈ-માળં ગુણે ય, રચનાળ મુળહ સિરિચરિજો ।

જહ તહ સુયમાળે, માસગાદજો અત્થરચનાળં ॥૧૪૩૦॥

જેમ કોઈ ભંડારી ભાજનમાંના રત્નોની મરકતાદિ ભતિ માત્રને જાણે છે, અને કોઈ તે રત્નોનું માષ-વાલ-ગદિઆણાદિ પ્રમાણ જાણે છે, અને કોઈ તે રત્નોનાં રેગાપહાર-ક્રુધાતૃષા-અને શ્રમનો અપહારઆદિ શુભોને પણ જાણે છે; તેવી રીતે શ્રુતરૂપ ભાજનમાંના અર્થને ભાષકાદિ એકેકથી વધારે વધારે વિસ્તૃત જાણે છે. ૧૪૩૦

કમળનું ઉદ્દહરણ જણાવે છે.

પૌંડે વિમિન્નમીસિં, દરફુલ્લં વિયસિયં વિસેસેણં ।

જહ કમલં ચરુલં સુતાદ્વચક્રમ્પેવં ॥૧૪૩૧॥

જેમ અવિકસિત-અદ્યવિકસિત-અર્ધ વિકસિત અને સર્વથા વિકસિત એમ ચાર રૂપ-વાળું કમળ હોય છે; તેમ સૂત્રાદિ પણ ચાર રૂપવાળું હોય છે. (એટલે અવિકસિત કમળ જેવું વિવરણ રહિત સૂત્ર, પછી અદ્ય વિવરણ-તેથી અધિક વિવરણ અને તેથી પણ અધિકતર વિવરણ ભાષકાદિની ભાષાઆદિથી હોય છે.) ૧૪૩૧

માર્ગ અતાવનારનું ઉદ્દહરણ જણાવે છે.

પંથો વિસાવિમાગો, ગામ-પુરાઈ ગુણ-દોસપેયાલં ।

જહ પહદેસનમેવં, સુત્તં માસાહિતિયં ચ ॥૧૪૩૨॥

જેમ કોઈ ગામનો માર્ગ પૂછવાથી કોઈક માર્ગદેશક દિશામાત્રથીજ માર્ગ અતાવે છે, બીજો વળી તે માર્ગમાં આવતા ગામ નગરાદિ સહિત માર્ગ અતાવે છે, અને ત્રીજો તે માર્ગના શુભદોષ પણ જણાવે છે; એ પ્રમાણે સૂત્ર પણ ભાષાદિ ત્રણ પ્રકાર છે. ૧૪૩૨.

આ કાષ્ઠાદિ સર્વ દષ્ટાન્તોમાં પરમાર્થ આ છે કે ભાષક-વિભાષક અને વાર્તિકકાર અનુક્રમે જઘન્ય-મધ્યમ-ઉદ્દૃષ્ટ વક્તા છે. આ પ્રમાણે અહીં સુધી જિન પ્રવચનની ઉત્પત્તિ, પ્રવચનના એકાધિક નામો અને તેના વિભાગ કહ્યા. હવે અનુક્રમે આવેલ દ્વારવિધિ કહેવી જોઈએ, પણ પૂર્વે ૧૩૬૦મી ગાથામાં કહેલ દ્વારવિધિમાં પણ વિપર્યાસ ન થવો જોઈએ એ કારણથી દ્વારવિધિ કહેવાતું બાકી રાખીને પ્રથમ વ્યાખ્યાન વિધિ કહે છે.

एयस्स को णु जोगो वचुं ? सोउं च ? केण विहिणा वा ? ।

पुण्वोइयसंबद्धा, वक्त्वाणविही विमागाओ ॥१४३३॥

આ હવે કહેવાશે તે દ્વારવિધિ (અથવા સર્વ અનુયોગ) કહેવાને યોગ્ય ગુરૂ કેવા હોય ? તે સાંભળવાને યોગ્ય શિષ્યરૂપ શ્રોતા કેવા હોય ? અને કઈ વિધિથી એ સર્વ કહેવાય ? આ ત્રણ વાત કહેવાની છે. પૂર્વે ૧૩૬૦મી ગાથામાં જણાવેલ સંબંધથી વ્યાખ્યાન વિધિ કહેવો જરૂરી છે એમ જણાવેલ છે, અથવા ‘વિમાસાઓ’ એવા પાઠની અપેક્ષાએ વ્યાખ્યાનવિધિ સામાન્યથી કહી છે, હવે તે વિશેષથી કહે છે. ૧૪૩૩

હવે તે વ્યાખ્યાનવિધિ નિર્ણયકાર કહે છે.

(૧૩૬) गोणी चंदणकंथा, चेदीओ सावए वहिर गोहे ।

ढंणओ ववहारे, पडिक्खे आयरिय-सीसे ॥१९३४॥

આચાર્ય તથા શિષ્યની યોગ્યતા અયોગ્યતાના વિચારમાં ગાય, ચન્દન કંથા, બે સખી (શુર્ણ શેઠ તથા નવા શેઠની પુત્રીઓ), શ્રાવક, બહેરો ગાય દોહનાર, અને ટંકણક વ્યવહાર એ છ ઉદાહરણો છે. ઉપનયમાં યોગ્યાયોગ્ય આચાર્ય અને શિષ્યો જાણવા ૧૪૩૪. ભાષ્યકાર એ દષ્ટાન્તો હવે વિસ્તારથી કહે છે, તેમાં પ્રથમ ગાયનું ઉદાહરણ બતાવે છે.

મગ્નિવિદ્ઠં ગોળિ, કેડં દંતો વ્વ ન સુયમાચરિઓ ।

एवमए वि गहियं, गेण्ह तुमंषित्ति जंपंतो ॥૧૪૩૫॥

अविगल्लगोविकेया, व जोऽविमद्भवस्वमो सुगंभीरो ।

अस्वेवनिण्ययपसंगपारओ सो गुरू जोगो ॥૧૪૩૬॥

सीसोऽवि पहाणयो, गेगंतेणावियारियगाही ।

सुपरिच्छियकेया इव, तथाणवियारक्खमो इट्ठो ॥૧૪૩૭॥

ભાંગેલા પગવાળી બેઠેલી ગાય ખરીદીને ખીજીને વેચવા ઇચ્છનારની પેઠે, જે આચાર્ય એમ કહે કે ‘મિ’ પણ એમજ વગર વિચાર્યું શ્રુત ગ્રહણ કર્યું છે, અને તું પણ તેમજ ગ્રહણ કર’ એમ શ્રુતને આપનારો અયોગ્ય છે, અવિકલ સમજવાળા ગાય વેચનારની પેઠે જે સૂત્રઉપર થતા આક્ષેપ દૂર કરવામાં સમર્થ, અતિ ગંભીર, આક્ષેપ અને નિર્ણયના પ્રસંગના પારંગત હોય, તે ગુરૂ યોગ્ય છે. શિષ્ય પણ તેજ વધારે શ્રેષ્ઠ છે, કે જે એકાન્તે વિચાર વિના ગ્રહણ ન કરે, પણ સારી રીતે પરીક્ષા કરીને ગાય ખરીદનારની પેઠે સ્થાન અને વિચારમાં સમર્થ હોય, તેજ ઇષ્ટ છે. ૧૪૩૫-૧૪૩૭

પ્રથમ ગાયનું ઉદાહરણ કહે છે.

કોઈ ધૂર્ત મનુષ્યની સર્વોગ સુંદર ગાય, કોઈ એવા પ્રદેશમાં ચડી ગઈ કે જેથી તેના પગ ભાગી ગયા. તેથી તે ત્યાંથી ઉભી થઈ શકતી નહોતી. તે ધૂર્ત મનુષ્યે એ પ્રમાણે બેઠેલીજ ગાય કોઈને વેચવાનો ઇરાદો કર્યો. તેને તેવો એક ભોળો મનુષ્ય મળી ગયો. તેણે તેની પાસેથી સુંદર જણાતી ગાય બેઠેલીજ ખરીદી લીધી. મૂલ્ય લઈને ધૂર્ત ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. પછી ખરીદનાર તે ગાય ઉભી કરીને ઘેર લઈ જવા તૈયાર થયો, પણ તે ગાય ભાંગેલા પગવાળી હોવાથી ઊઠી શકી નહિ. એટલે તેણે પણ એ પ્રમાણે બેઠેલીજ ગાય વેચવાનો આરંભ કર્યો. ગાયને સર્વોગ સુંદર બેઠેને ખીજીઓને તે લેવાની ઇચ્છા થઈ, પણ તે લેનાર તેના જેવા મૂર્ખ નહતા, તેઓ તે ગાયના આંચળ વિગેરે અવયવો ભેવાને માટે ગાયને ઊભી કરવા લાગ્યા, પણ પેલો વેચનાર તેમને તેમ કરવા દેતો નથી, અને કહે છે કે મેં આ પ્રમાણે બેઠેલીજ ખરીદી છે, માટે તમે પણ તે પ્રમાણે બેઠેલીજ ખરીદો. તેના આવા કથનથી કોઈપણ તેની તે ગાય લેતું નહોતું, પણ સામી તેની હાંસી કરીને ચાલ્યા જતા હતા.

આ ઉદાહરણની યોજના પ્રસ્તુતમાં આ પ્રમાણે કરવી. જેમ ભાંગી ગયેલા પગવાળી બેઠેલી ગાય ખીજીને વેચવા ઇચ્છનાર મુગ્ધ મનુષ્ય ખરીદનારની હાંસીને પાત્ર થાય છે, તેમ જે આચાર્ય એ પ્રમાણે કહે કે—‘મેં આ પ્રમાણે વિચાર્યા વિનાજ શ્રુત ગ્રહણ કર્યું છે, માટે તમે પણ વિચાર્યા વિનાજ ગ્રહણ કરો.’ આ રીતે શિષ્યને કહે તે આચાર્ય

અયોગ્ય છે, એવા આચાર્યની પાસેથી શ્રુત ગ્રહણ કરવું નહીં. કેમકે તેવા આચાર્ય સંશયોદિતું નિશ્ચય પૂર્વક સમાધાન કરી શકતા નથી, તેથી મિથ્યાત્વ પામવાનો પ્રસંગ આવે છે. એવા આચાર્ય વ્યાખ્યાન આપવાને અયોગ્ય છે, અને પૂર્વે કહેલા મુગ્ધ મનુષ્યની પેઠે વગર વિચારેલું શ્રુત ગ્રહણ કરનાર શિષ્ય પણ અયોગ્ય છે. પરંતુ જે આચાર્ય અતિ-ગંભીર હોય, અને આદ્યેષ-પરિહારના પ્રસંગમાં પારંગત હોય (શંકાનું યથાર્થ સમાધાન કરવામાં નિપુણ હોય.) તે આચાર્ય વ્યાખ્યાન આપવાને તથા શ્રુત સંભળાવવાને યોગ્ય છે, અને શિષ્ય પણ તેજ શ્રુત ગ્રહણ કરવાને સાંભળવાને યોગ્ય છે કે જે વિચાર કરવા યોગ્ય વસ્તુમાં વિચાર કરનાર હોય, તેમજ કદાચ્છરહિત હોય. ૧૪૩૫-૧૪૩૬-૧૪૩૭

બીજું ચંદનકંથાનું ઉદાહરણ કહે છે.

જો સીસો સુત્તથ, ચંદનકથં વ પરમયર્દિહિ ।

મીસેહ ગલિયમહવા, સિક્તિયમાણેણ સ ન જોમો ॥૧૪૩૮॥

કંચીકયસુત્તથો, ગુરુવિ જોમો ન માસિયન્વસ ।

અવિનાસિયસુત્તથા, સીસા-યરિયા વિણિદિટ્ઠા ॥૧૪૩૯॥

જે શિષ્ય સૂત્ર અને અર્થને ભૂલી જવાથી અથવા પોતાના શિક્ષિતપણાના અભિમાનથી કોઈને ન પૂછતાં તે સૂત્ર કે અર્થને ચંદનકંથાની પેઠે પરમતાદિ અથવા અન્ય-અર્થાદિવડે મિશ્ર કરે, તે શિષ્ય અનુયોગ સાંભળવાને લાયક નથી; એ પ્રમાણે ગુરૂ પણ સૂત્રાર્થને મિશ્ર કરનાર હોય, તો તે પણ અનુયોગ કહેવાને લાયક નથી, પરંતુ જે સૂત્રાર્થને મિશ્રિત કરીને નાશ ન કરે, તે શિષ્ય અને આચાર્ય અનુયોગ સાંભળવાને તથા કહેવાને યોગ્ય છે. ૧૪૩૮-૧૪૩૯

દ્વારકાધિપતિ કૃષ્ણ વાસુદેવ પાસે દેવતાથી પ્રાપ્ત થએલી ગોશીર્ષ ચંદનની ચાર ભેરીઓ હતી. તેમાંની એક ભેરી, જ્યારે કોઈ યુદ્ધ પ્રસંગ આવે ત્યારે વગાડાતી તેથી તે સાંચામિકી ભેરી કહેવાતી. બીજી ભેરી જ્યારે કોઈ પ્રયોજન આવે ત્યારે સામંત-અમાત્ય વિગેરે લોકોને જણાવવાને માટે વગાડાતી તે ઔદ્ભૂતિકી ભેરી. ત્રીજી ભેરી કૌમુદી મહોત્સવ જેવા ઉત્સવ વખતે લોકોને ઉત્સવ જણાવવાને વગાડાતી તે કૌમુદીકા ભેરી કહેવાતી. ચોથી ભેરી છ છ મહીનાના અન્તરે વગાડાતી. તે ચોથી ભેરીનો પ્રભાવ એવો હતો, કે જે કોઈ મનુષ્ય તે ભેરીનો શબ્દ સાંભળે, તેના અતીત કાલના છ માસ સંબંધી ઉપદ્રવ શાન્ત થઈ જતા, અને અનાગતકાલમાં છ મહિના સુધી નવા થતા નહિ. અહીં પ્રસ્તુતમાં આ ચોથી ભેરીની વાતજ ઉપયોગી છે, તેથી તેની ઉત્પત્તિ પ્રથમ જણાવવી ભેઈએ.

એક વખત સૌધર્મ દેવલોકમાં સર્વ દેવોની સભામાં ઇન્દ્ર મહારાજે કૃષ્ણ વાસુદેવની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે “અહો ! હે દેવો તમે જુઓ, કૃષ્ણ વાસુદેવ જેવા સત્પુરુષો લાગ્યો દેવો છતાં પણ તેમાંથી જે ગુણ હોય તેને ગ્રહણ કરે છે, અને નીચ યુદ્ધથી કોઈ સાથે યુદ્ધ કરતા નથી.” ઇન્દ્ર મહારાજે કરેલી આ પ્રશંસાને એક દેવ નહિ માનતો વિચારવા લાગ્યો, કે ‘શુ’ બીજાના દોષ ગ્રહણ કર્યા સિવાય કોઈ રહી શકે ? એ શુ’ સંભવિત છે ?

એમ હોઈ શકે જ નાહ.' આવો વિચાર કરીને તે દેવ ત્યાંથી નીકળીને, એક ધીલત્સ, કૃષ્ણવર્ણિ, અતિ દુર્ગંધવાળું શ્વાનનું શય વિકુચ્યું, અને તેના મુખમાં મચકુન્દના પુષ્પ જેવા અતિ ઉન્નવળ દાન્તની પંક્તિ બનાવી. આવા પ્રકારનું શ્વાનનું શય દ્વારાવતીની બહાર બહાર રાજમાર્ગમાં મૂક્યું.

તે વખતે ભગવન્ત નેમિનાથને વન્દન કરવાને તેજ માર્ગે થઈને સૈન્ય સહિત કૃષ્ણ મહારાજ આલ્યા. એવામાં પેલું દુર્ગંધ પૂર્ણ ધીલત્સ શ્વાનનું શય બેઠને તેના દુર્ગંધથી વાસુદેવનું બધું સન્ય એ માર્ગ તણને ધીજે માર્ગે આલ્યું, પણ વાસુદેવ તો પુદ્ગળોનાં સ્વરૂપનું વિવિધ પ્રકારે ચિંતવન કરતાં તેજ માર્ગે આલ્યા અને તે શય બેઠને મોટ-પણવડે બોલ્યા કે 'અહો ? જુઓ તો ખરા ! અતિક્રોમણ કૃષ્ણ વસ્ત્રાચળમાં મુક્તાવળીની પેઠે નિર્મળ કાન્તિ યુક્ત દાંતની પંક્તિ આ શ્વાનના મુખમાં કેવી શોભે છે ?' વાસુદેવના આ વચનથી પરીક્ષા કરવા આવેલ પૂર્વોક્ત દેવને પ્રતીતિ થઈ કે 'જે દેવેન્દ્રે કહ્યું હતું કે 'દોષ ગ્રહણ ન કરે' તે સત્ય છે. ખરેખર મહાપુરૂષો ધીજના ગુણોને જ જુએ છે, પણ દોષ તરફ તો દષ્ટિ સરખી નાંખતા નથી.'

આ બનાવ બન્યા પછી પરીક્ષા કરવાને એજ દેવે વાસુદેવના અતિવલ્લભ અન્ધરતનું હરણ કર્યું. અન્ધરતન છોડાવવાને તેની સામે જે સૈન્ય ગયું, તે સર્વને તેણે જીતી લીધું. છેવટે વાસુદેવ પોતે તે લેવાને તેની પાછળ ગયા. દેવે કહ્યું, 'મારી સાથે યુદ્ધ કરીને મને જીતો તો તમારા અન્ધને લઈ જાઓ; તે સિવાય લઈ શકશો નહિ.' કૃષ્ણ મહારાજે કહ્યું 'ઘણી ખુશીથી આપણે યુદ્ધ કરીએ, પરન્તુ હું રથમાં આરૂઢ છું, અને તું રથ વિનાનો છે, માટે તું પણ રથ લઈ રથમાં આરૂઢ થા, એટલે આપણે સમાનપણે યુદ્ધ કરીએ. જો રથ તને અનુકૂળ ન હોય, તો અન્ધ અથવા હસ્તિપર આરૂઢ થા.' દેવે આમાંનું એક પણ વાહન ઇચ્છ્યું નહી, ત્યારે હરીએ કહ્યું કે તમે કહો તેમ, ત્યારે દેવે કહ્યું કે આપણે પરાડમુખવાળા થઈને પૂતઘાત (પાછલા પગે પાડું) મારી વુડનો ઘા કરવો તે વડે યુદ્ધ કરીએ. આથી વાસુદેવે તેને કહ્યું કે 'જો એમજ તારો અભિપ્રાય હોય, તો હું તારાથી જીતાવો છું, કેમકે એવા નીચયુદ્ધથી હું કદી પણ યુદ્ધ કરતો નથી, ખુશીથી અન્ધ લઈ જા.'

વાસુદેવના આવા વચનથી તેને ખરાખર પ્રતીતિ થઈ, તેથી દેવ પ્રત્યક્ષ થઈને બોલ્યો— 'વાસુદેવ ! તમારા ધર્મથી હું પ્રસન્ન થયો છું, માટે કંઈ વરદાન માગો, દેવનું દર્શન નિષ્કળ નથી હોતું,' વાસુદેવે કહ્યું કે 'જો તમારી એવી ઇચ્છા હોય, તો ઉપદ્રવ શાન્ત કરનાર મહાસેરી આપો.' દેવે તેમને તે આપી. પછી પોતાનું આગમન કારણ જણાવીને તે દેવ દેવલોકમાં આલ્યો ગયો. તે સેરી છ છ મહીનાના અન્તે વગાડાતી. તે સેરીને શબ્દ જે કોઈ સાંભળતું તેના અતીત ને અનાગત સંખંધી છ મહીનાના વ્યાધિ વિગેરે ઉપદ્રવ શાન્ત થઈ જતા. (છ મહિનાના મટી જતા ને છ મહિના સુધી નવા થતા નહીં)

એક વખત દૂર દેશાવરથી સેરીના પ્રભાવ સાંભળીને એક વણીક જે દાહજીવરથી અતિશય પીડાતો હતો તે ત્યાં આવ્યો. રસ્તામાં વિદ્યંબ થવાથી સેરી વાગવાને દિવસે આવી શક્યો નહિ, તેથી તે સેરીના રક્ષણ કરનારને કહેવા લાગ્યો કે—'લાઈ ! જો તું મને આ સેરીમાંથી ચંદનનો એક ટુકડો આપે તો હું તને દસલાખ સોનામહોરો આપું.' દ્રવ્યના લોભથી સેરીરક્ષકે તેમાંથી એક ટુકડો તેને આપ્યો, અને ધીજ ચંદનના ટુકડાથી તે છિદ્ર પૂરી નાખ્યું. આ પ્રમાણે ધીજઓને પણ સેરીમાંથી ટુકડા આવીને, ધીજ

ટુકડાથી સાંધીને આખી ભેરી સાંધાવાળી કરી મૂકી. જ્યારે કોઈક કાલાંતરે કોઈક વ્યાધિનો ઉપદ્રવ થયો, ત્યારે વાસુદેવે તે ભેરી વગાડાવી, પણ આખી ભેરી સાંધેલી હોવાથી તેનો અવાજ આખી રાજસભામાં પણ સંભળાયો નહીં. તપાસ કરતાં જણાયું કે 'ભેરીરક્ષકે આખી ભેરી સાંધીને નકામી કરી નાંખી છે.' આથી તે રક્ષકને મારી નાંખ્યો અને વાસુદેવે અક્રમ્હે તપ કરી ફરીને તે દેવને આરાધ્યો. દેવે આવીને પુનઃ ખીજ તેવીજ ભેરી આપી. પછી તે ભેરીનું રક્ષણ કરવા ખીજે સારો પ્રામાણિક માણસ રાખ્યો. તે તેનું ચતનથી રક્ષણ કરવા લાગ્યો, તેથી વાસુદેવને પણ તે ભેરીનો યોગ્ય લાભ મળ્યો.

આ ઉદાહરણની યોજના અહીં પ્રસ્તુતમાં આ પ્રમાણે ઘટાવવી. જેમ દેવે આપેલી ચંદનની ભેરી, ખીજ ચંદનના ટુકડાઓથી સાંધાવાળી કરી, તેથી તે ભેરી રોગોપશાંતિ કરવાના સામર્થ્યથી હીન થઈ ગઈ, તેમ જે કોઈ શિષ્ય અથવા આચાર્ય ભણી ગયેલ સૂત્રાર્થ ભૂલી જવાથી અથવા પોતાના શિક્ષિતપણાના અભિમાનથી અન્યમતાદિના સૂત્રાદિવડે અથવા અન્યગ્રન્થોવડે તે સૂત્રાર્થ મિશ્ર કરે. તો એ પ્રમાણે કરનાર શિષ્ય અથવા આચાર્ય અનુયોગ સાંભળવાને તથા કહેવાને લાયક નથી, પણ જે સૂત્રાર્થનો નાશ ન કરે અર્થાત્ અન્યદર્શનીના તે સ્થાનનું અભિધેય અભિપ્રાયથી મિશ્ર ન કરતાં, જે સ્વમતાસિમત હોય તે પ્રમાણેજ અન્યને ઉપદેશ કરે. તે શિષ્ય અને શુર અનુયોગ સાંભળવાને તેમજ કહેવાને લાયક છે. ૧૪૩૮-૧૪૩૯.

ત્રીજી બે શ્રેષ્ઠીપુત્રીઓનું ઉદાહરણ.

અસ્થાનત્થનિઉત્તામરણાણં જિણ્ણસેદ્ધિઠવધૂય વ્વ ।

ન ગુરુ વિહિમણિ વા, વિવરીયનિઓયઓ સીસો ॥૧૪૪૦॥

સસ્થાનત્થનિઉત્તા, હૈસરધૂયા સમૂસણાણં વ ।

હોઈ, ગુરુ સીસો વિય, વિણિઓપંતો જહામણિયં ॥૧૪૪૧॥

અસ્થાને આભરણ યોજનાર જીર્ણ (જુના) શેઠની પુત્રીની પેઠે, જે શિષ્ય શુરએ વિધિપૂર્વક કહેલ અર્થને વિપરીતપણે યોજે તે અયોગ્ય છે; અને સ્વસ્થાને આભરણ યોજનાર નવીન શેઠની પુત્રીની પેઠે યથાર્થ સ્થાને અર્થને યોજનાર શિષ્ય શુર યોગ્ય છે. ૧૪૪૦-૧૪૪૧.

વસન્તપુર નગરમાં ત્યાંના રાજાએ જુના શેઠને તેના પદથી બ્રહ્મ કરીને તેને સ્થાને ખીજ નવા શેઠને સ્થાપ્યો. તો પણ જીર્ણ શેઠની પુત્રીને નવા શેઠની પુત્રી સાથે પ્રિતિ ઘણી થઈ, પરન્તુ જુના શેઠની પુત્રી તે ઉપરનો દ્રેષ હૃદયમાંથી છોડતી નહિ. ચિત્તમાં હંમેશાં એમજ વિચારતી કે 'અમે આ લોકોના લીધે પદથી બ્રહ્મ થયા છીએ. એક વખતે એ બંને સખીઓ કોઈ જળાશયમાં સ્નાન કરવા ગઈ. ત્યાં જળાશયના તીર ઉપર આભરણો મૂકીને નવા શેઠની પુત્રી જુના શેઠની પુત્રી સાથે સ્નાન કરવા પેઠી. સ્નાન કરીને જુના શેઠની પુત્રી એકદમ પહેલી બહાર નીકળી અને નવા શેઠની પુત્રીના આભરણો પહેરીને આલવા લાગી, આથી જળાશયમાં રહેલી નવા શેઠની પુત્રીએ મોટા અવાજવડે

ચિરકાળથી પરિચિત પોતાની ભાર્યાને પરસ્ત્રીની બુદ્ધિથી ભોગવતાં જેમ શ્રાવક તેને ઓળખી શક્યો નહિ, તેમ ચિરકાળથી પરિચિત સૂત્રાર્થને શૂન્ય હૃદયથી જે સંભારી ન શકે, તે શિષ્ય શિષ્યપણાને યોગ્ય નથી, તો પછી તેવાનું ગુરૂપણું તો દૂરજ રહયું, (આ કથા પાછળ ૧૪૧૨ મી ગાથાના વિવરણમાં આવી ગઈ છે તેથી ફરી અહીં લખી નથી) ૧૪૪૨.

પાંચમું અહેરા ગામડીઆનું ઉઠાહરણ

અન્નં પુઠ્ઠો અન્નં જો, સાહૃ સો ગુરૂ ન બહિરો જ્વ ।

ન ય સીસો જો અન્નં, સુણે પરિમાસણ અન્નં ॥૧૪૪૩॥

અહેરા મનુષ્યની પેઠે જે ગુરૂ અન્ય વાત પૂછવામાં આવી હોય અને અન્ય જવાબ આપે, તે ગુરૂ અયોગ્ય છે; અને જે અન્યથા સાંભળીને ખીજને અન્યથા કહે તે શિષ્ય પણ અયોગ્ય છે. (આ ઉઠાહરણ પૂર્વે આવી ગયું છે, એટલે ફરી નથી લખતા. આ ઉઠાહરણનો ઉપનય એ છે, કે જે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ આદિના યોગ્યતા વિના સ્વયં ગમે તેમ બાહે તે શિષ્યપણાને યોગ્ય નથી, તો પછી ગુરૂપણાને તો યોગ્ય ક્યાંથીજ હોય ?) ૧૪૪૩ છઠું ટંકણક સાથેના વ્યવહારનું ઉઠાહરણ.

અક્કલેવ-નિણય પરિગદાણગહાણુવત્તિણો દોડવિ ।

જોગા સીસાયરિયા, ટંકણ-વણિઓવમા સમણ ॥૧૪૪૪॥

અહવા ગુરુવિણય-સુયપ્પયાગમખંડવિણિઓગઓ દોડવિ ।

નિજ્જરલામયસહિયા ટંકણ-વણિઓવમા જોગા ॥૧૪૪૫॥

સિદ્ધાન્તમાં કહેલ ટંકણક અને વણિકની પેઠે, આક્ષેપ અને નિર્ણય, પ્રાસંગિક ઉપદેશ અને તેનું અર્થઘટન, તેને અનુસરનારા શિષ્ય તથા આચાર્ય અને અનુયોગને લાચક છે. અથવા ગુરૂવિનય અને શ્રુતપ્રદાન રૂપ ભાંડના વિનિયોગથી શિષ્ય તથા આચાર્ય અને નિર્જરના લાભ થાય છે, તેથી ટંકણક અને વણિકના જેવા તે બંને ગુરૂ અને શિષ્ય અનુયોગને લાચક છે. ૧૪૪૪-૧૪૪૫.

ઉત્તરદિશામાં આવેલા સ્લેચ્છ દેશમાં ટંકણ નામના સ્લેચ્છો રહેતા હતા, તેઓ દક્ષિણ-દેશમાંથી આવેલા વેપારીઓ પાસેથી સુવર્ણના બદલામાં કરિઆણું ખરીદતા. પરંતુ એ વેપારીઓ સ્લેચ્છની ભાષા જાણતા નહિ, અને સ્લેચ્છો તેમની ભાષા જાણતા નહિ, આથી બંને જણાઓ વ્યવહાર ચલાવવાને સુવર્ણનો અને કરિઆણાનો ઢગલો કરતા, અને જ્યાં સુધી એક ખીજની ધરજા મુજબ તે ઢગલા થતા નહિ. ત્યાં સુધી તેઓ તેપરથી હાથ ઉઠાવતા નહિ, જ્યારે બંનેને સંમત થાય, ત્યારે તેઓ તેપરથી હાથ ઉઠાવી લેતા, એ પ્રમાણે અન્યોન્ય વ્યવહાર કરતા.

આ ઉઠાહરણનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે, જેમ ટંકણકો અને વેપારીઓ એક ખીજની ધરજા પૂર્ણ થતા સુધી સુવર્ણનો અને કરિઆણાનો ઢગલો કરે છે, તેમ શિષ્ય પણ પૂર્વ-પક્ષ-કરીને ત્યાં સુધી પૂછે કે જ્યાં સુધી સૂત્રાર્થ ખરાબર સમજી શકાય; પરંતુ ભય-લજ્જા અહંકાર આદિવડે સૂત્રાર્થ ખરાબર સમજ્યા વિના ગમે તેમ આગળ ચાલ્યો ન ભય. ગુરૂ પણ શિષ્યને ત્યાં સુધી નિર્ણય કરી આપે, કે જ્યાં સુધી તેને ખરાબર સૂત્રાર્થ સમજી

શકાય. અને પ્રાસંગિક પણ એટલું જ કહે કે જેટલું શિષ્ય અહણ કરી શકે, એથી વધારે ન કહે. શિષ્ય પણ પોતાની શક્તિ મુજબજ અહણ કરે, વધારે અહણ ન કરે. એ પ્રમાણે યોગ્યતાનુસાર શ્રુતોપદેશ દેનાર અને અહણ કરનાર આચાર્ય અને શિષ્ય બંને અનુયોગને લાયક છે.

અથવા ટંકણ અને વાણિયાનું ઉપમાન બીજી રીતે જણાવે છે. શિષ્યે ઉચિતતાનું ઉલ્લંઘન કર્યા સિવાય ગુરૂને સર્વ વિનય કરવો, અને ગુરૂએ પણ શિષ્યની યોગ્યતા પ્રમાણે સર્વશ્રુત આપવું. આ પ્રમાણે અન્યોન્યના વિનિયોગથી શિષ્યને તથા આચાર્યને કર્મનિર્જરા થાય છે. તેથી તેઓ અનુયોગને લાયક છે. આથી વિપરીતપણે વર્તવામાં આવે તો તે અનુયોગને લાયક નથી. ૧૪૪૪-૧૪૪૫.

એ પ્રમાણે ૧૪૩૪મી ગાથામાં કહ્યા મુજબ ગુરૂ અને શિષ્ય બન્નેની યોગ્યતા તથા અયોગ્યતા જણાવવા દષ્ટાન્તો કહી હવે એકલા શિષ્યનીજ વિશેષ યોગ્યતા અને અયોગ્યતા કહે છે.

અત્યી સ एव य गुरु, होइ जओ तो विसेसओ सीसो ।

जोगाऽजोगो भन्नइ, तत्ताजोगो इमो होइ ॥ ૧૪૪૬ ॥

અથી એટલે શ્રુતાર્થ સાંભળનાર શિષ્યજ કાળાન્તરે સૂત્રાર્થ જાણીને ગુરૂ થાય છે, તેથી વિશેષ કરીને શિષ્યનીજ યોગ્યતા અને અયોગ્યતા કહીએ છીએ. તેમાં આ પ્રમાણે હોય તે અયોગ્ય થાય છે. ૧૪૪૬,

(૧૩૭) कस्स न होही देसो, अणभुवगओ य निरुवगारी य ।

अप्पच्छमईओ, पट्ठियओ गंतुकामो य ॥ ૧૪૪૭ ॥

અનભ્યુપગત-નિરૂપકારી-સ્વેચ્છાચાર મતિવાળો-પ્રસ્થિત અને જવાની ઇચ્છાવાળો, એવો અયોગ્ય શિષ્ય, કયા ગુરૂને અપ્રિય ન થાય ? સર્વને થાયજ. ૧૪૪૭.

એ ઉપરોક્ત અનભ્યુપગતાદિનું સ્વરૂપ લાભ્યકાર કહે છે.

भन्नइ अणभुवगओऽणुवसंपन्नो सुओवसंपयया ।

गुरुणो करणिज्जाइं, अकुव्वमाणो निरुवगारी ॥ ૧૪૪૮ ॥

अप्पच्छंदमईओ, सच्छंदं कुणइं सव्वकज्जाइं ।

पत्थियओ संपत्थियविइज्जओ निच्चगमिउ व्व ॥ ૧૪૪૯ ॥

ગંતુમણો જો જંપઈ, નવરિ સમપ્પડ ઇમો સુયક્સંવો ।

पठिउ सोउं च तओ, गच्छं को अच्छत्ती एत्थं ? ॥ ૧૪૫૦ ॥

શ્રુતોપસંપદાએ જે રહિત તે અનભ્યુપગત કહેવાય, ગુરૂના કાર્યને નાંહ કરનાર નિરૂપકારી, સર્વ કાર્યો પોતાની મરજી મુજબ કરનાર તે આત્મચ્છંદક પુદ્ધિવાળો, નિત્ય-ગામીની માફક જે કોઈ જનારો હોય તેની સાથે જવાને તૈયાર થનાર તે પ્રસ્થિતક, અને જવાની ઇચ્છાવાળો તે એમ કહે કે આ શ્રુતસ્કંધ સમાપ્ત થાયો. તે લાણીને તથા શ્રવણ કરીને પછી જંપઈ, અહીં રહેવાથી શુ રૂળ છે ? આ પ્રમાણે વર્તનાર શિષ્ય સર્વથા અયોગ્ય છે. ૧૪૪૮-૧૪૪૯-૧૪૫૦.

હવે યોગ્ય શિષ્યના ગુણો બતાવે છે.

(૧૩૮) વિળઓળાઈ પંજલિયડેઈ હંદમણુયત્તમાળેઈ ।

આરાહિઓ ગુરુજણો, સુયં બહુવિહં લહું દેહ ॥૧૪૫૧॥

વિનયથી નમ્ર, એ હાથ ભેડીને પૃચ્છા કરનાર, ગુરૂના અભિપ્રાયને અનુસારે વર્તનાર, ઇત્યાદિ શિષ્યના ગુણો વડે આરાધિત ગુરૂમહારાજ બહુ પ્રકારનું શ્રુત શિષ્યને શોધ આપે છે-શીખવે છે. ૧૪૫૧.

એજ અર્થ ભાષ્યકાર સ્પષ્ટ કરે છે.

વિળઓળાઓડમિવંદહ, પઢણ પુચ્છહ પઢિચ્છણ વાળં ।

પંજલિયડોડમિમુહો કયંજલી પુચ્છણાઈસુ ॥૧૪૫૨॥

સદ્ગુરૂ સમતથેહ ય, કુળહ કરાવેહ ગુરુજણામિમયં ।

હંદમણુયત્તમાળો, સ ગુરુજણારાહણં કુળહ ॥૧૪૫૩॥

[વનયાવનત એટલે ગુરૂને વંદન કરે, તેમની પાસે ભણે અને પૂછે. અને ગ્રહણ કરે. કૃતપ્રાંજલી એટલે કંઈ પૃચ્છા વિગેરે કરતાં ગુરૂ સન્મુખ એ હાથ ભેડીને ઉભો રહે. છંદાનુવર્તિ એટલે ગુરૂને સમ્મત હોય તે પોતે માન્ય કરે, તેનું સમર્થન કરે, તે કાર્ય પોતે કરે, અને ખીજા પાસે કરાવે. એ પ્રમાણે વર્તનાર શિષ્ય ગુરૂજનની આરાધના કરે છે. ૧૪૫૨-૧૪૫૩.

ખીજી રીતે યોગ્યાયોગ્ય શિષ્યનું સ્વરૂપ કહે છે.

(૧૩૯) સેલઘણ-કુડગ-ચાલણિ-પરિપૂળગ-હંસ-મહિસ-સેસે ય ।

મસગ-જલ્લગ-ચિરાલી-જાહગ-ગો-મેરિ-આમીરી ॥૧૪૫૪॥

પાષાણ અને મેઘ-ઘડા-ચાલણી-સુધરી (પક્ષી) નો માળો-હંસ મહિષ-અકરો મશક-જળો-ખિલાડી-ભાડક-ગાય-લેરી અને આલીરી એ ચૌદ ઉદાહરણો શિષ્યની યોગ્યતા અને અયોગ્યતાના વિષયમાં છે. ૧૪૫૪.

એ ઉદાહરણોમાંનું પહેલું પાષાણ અને મેઘનું ઉદાહરણ ભાષ્યકાર કહે છે.

અલ્લેક્ષણ ન સકો, ગજ્જહ્ ઇય મુગસેલઓડરન્ને ।

તં સંવટ્ટયમેહો, સોઝં તસ્સુપ્પારિ પઢહ ॥૧૪૫૫॥

રવિઝ ત્તિ ઠિઓ મેહો, અલ્લોડમિ નવ ત્તિ ગજ્જહ્ ય સેલો ।

સેલસમં ગાહેસં, નિવ્વિજ્જહ્ ગાહગો એવં ॥૧૪૫૬॥

આયરિણ સુત્તમિ ય, પરિવાઓ સુત્ત-અત્થપલ્લિમંથો ।

અન્નેસિપિય હાણી, પુટ્ટાવિ ન દુદ્ધયા વંજા ॥૧૪૫૭॥

વુટ્ટેવિ દોળમેહે, ન કણ્ઠમોમાઓ લોટ્ટણ ઉદયં ।

મહણ-ધરણાસમત્થે, ઇય દેયમલ્લિત્તિકારિમ્મિ ॥૧૪૫૮॥

અરણ્યમાં (પર્વત નજીક પ્રદેશમાં) એક મુદ્ગશૈલ (મગ જેવડો કાળો પત્થર) અભિમાનથી ગર્જના કરવા લાગ્યો, કે મને કોઈપણ સિંજીવી શકે તેમ નથી. તે સાંભળીને સંવર્તક મેઘ તેના પર સાત રાત્રિદિવસ વર્ષ્યો. પછી હવે તે ભીંજીયો હશે એમ માનીને મેઘ વર્ષતો બંધ રહ્યો એટલે પત્થર બોલ્યો કે ‘જો હું ભીંજીયો નથી.’ એ પ્રમાણે પત્થર જેવા શિષ્યને શ્રુત ગ્રહણ કરાવીશ એમ માનીને ગુરૂ પ્રયાસ કરે, પણ પછી નિર્વેદ પામે. કારણ કે એવાને શ્રુતાર્થ આપતાં તે ન પામે તેથી નિન્દા થાય અને પોતાને તથા બીજા સુરૂશિષ્યોને સૂત્રાર્થનો નાશ થાય. એ શિવાય બીજા પણ સૂત્રાર્થોદિ નિન્દાથી હાનિ થાય છે, કેમકે હાથથી બહુવાર આંચળને સ્પર્શ કર્યા છતાં પણ વધ્યા ગાય દૂધ આપતી નથી. અને દ્રોણપ્રમાણ મેઘ વર્ષે તો પણ કૃષ્ણભૂમિ ઉપરથી જરા પણ પાણી આલ્યું જતું નથી, તેમ ગ્રહણ અને ધારણ કરવામાં સમર્થ એવા શિષ્યને આપતાં સૂત્રાર્થ નાશ ન પામે, માટે તેને આપણું. ૧૪૫૫-૧૪૫૮.

મુદ્ગશૈલનું જ દષ્ટાંત વિશેષે કહે છે :—

કોઈ અરણ્યમાં પર્વતની આબુબાબુની ભૂમિમાં ગોળ સુવાળો કાંઈક ભૂમિમાં ઢબાયેલો અને ચક્રાક્રિત મગના જેવડો નાનો શ્યામ પત્થર હતો. તે એક વખત ગર્વ પૂર્વક બોલવા લાગ્યો, કે ગમે તેવા જળપ્રવાહથી મને ભીંજીવી શકે અથવા ભેદી શકે એવો કોઈ મેઘ આ વિશ્વમાં નથી. તેનું આ આભમાન યુક્ત લાપણ સંવર્તક નામના મહામેઘે સાંભળ્યું. (આ મેઘ ઉત્સર્પિણી કાળના બીજા આરાના પ્રારંભમાં પૂર્વદગ્ધ ભૂમિને શાન્ત કરવાને વર્ષે છે, તેનું જળ ભૂમિને અતિશય રસાળ અને વાસિત બનાવે છે.) આથી તેણે વિચાર્યું કે ‘આ પાણીનો ગર્વ હું દૂર કરું.’ એમ નિશ્ચય કરીને તે પત્થર ઉપર સાત અઢોરાત્ર પચન્ત મુશળધાર પ્રમાણ તે વર્ષ્યો, એ પ્રમાણે મહાવૃષ્ટિ કરવાથી તેણે માન્યું કે ‘હવે તો એ પત્થરના ટુકડેટુકડા થઈ ગયા હશે. તેથી વૃષ્ટિ બંધ કરીને તે શાન્ત થયો. વૃષ્ટિ બંધ થઈ અને સર્વ પાણી દૂર થયું, એટલે તે પત્થર તો વધારે ઉજ્જવળ થઈ પ્રકાશમાન થયો થકો પુનઃ ગર્જના કરીને કહેવા લાગ્યો કે ‘અરે પુષ્કરાવર્તક ! (સંવર્તક મેઘનું બીજું નામ છે.) હું ભીંજીયો છું અથવા ભેદાયો છું કે નહિ ? તે તું બરાબર જાણે, આટલીજ વૃષ્ટિ કરીને શાન્ત કેમ થઈ ગયો ? એટલી વૃષ્ટિથી તો તલના ક્ષેત્રના ત્રિજા ભાગ જેટલો અંશ પણ મારો ભેદાયો નથી, તેમ અંદર આર્દ્ર પણ થયો નથી.’ એ પત્થરની એવી ઉક્તિ સાંભળીને વિલખો થએલો મેઘ લજ્જા પામીને પોતાને સ્થાને ગયો.

આ રીતે જેમ અતિવૃષ્ટિથી પણ શ્યામ પત્થર ભીંજીયો નહિ કે ભેદાયો નહિ, તેમ અનેક વચનયુક્તિની પરંપરાથી પણ જેનું ચિત્ત આર્દ્ર થાય નહિ અથવા ભીંજાય નહિ, અર્થાત્ ગુરૂએ કહેલા સૂત્રાર્થરૂપ ઉપદેશમાંથી એક અક્ષર પણ જેના અન્તઃકરણમાં પરિણામ ન પામે. તેવા શ્યામ પત્થર સમાન શિષ્યને આગ્રહથી કોઈ એમ કહે કે ‘હું આને સૂત્રાર્થ ગ્રહણ કરાવીશ.’ એવી પ્રતિજ્ઞાથી મોટા આડંબરથી તેને શીખવવાનો આરંભ કરે, પરન્તુ પત્થર જેવો એ શિષ્ય એક અક્ષર પણ ગ્રહણ ન કરે, અને પોતાના આગ્રહથી જરાપણ બોધ ન પામે. આથી પુષ્કરાવર્ત મેઘની પેઠે ઘણો કાળ કલેશ અનુભવીને અધ્યાપક ગુરૂ ખેદ પામે છે.

ઉપરોક્ત પ્રકારના અયોગ્ય શિષ્યને સૂત્રાર્થ આપનાર ગુરૂ માટે આગમમાં પ્રાચીનશ્રુત કહેયું છે. કારણ કે એવા અયોગ્ય શિષ્યને સૂત્રાર્થ આપનાર આચાર્યની લોકમાં નિન્દા થાય છે. લોકો એમ કહે છે કે ‘આ આચાર્યમાં પ્રતિપાદન શક્તિ નથી, અથવા તેવા પ્રકારનું ઉત્તમ જ્ઞાન પણ નથી. કારણ કે તે આવા એક શિષ્યને પણ બોધ આપી શકતા નથી, વળી એમનું આગમ સૂત્ર પણ અત્યંત યુક્તિ રહિત હોય એમ લાગે છે, એમ ન હોય તો આ એક શિષ્ય પણ કેમ બોધ ન પામે.’ ઇત્યાદિ પ્રકારે આગમની અને આચાર્યની નિન્દા થાય છે. વળી એવા શિષ્યને ભણાવતાં આચાર્યને પોતાને સૂત્ર પરાવર્તન વ્યાખ્યાન વિગેરે સ્વાધ્યાયમાં વિક્ષેપ થવાથી સૂત્રાર્થનો નાશ થાય છે. તેમજ એથી બીજા યોગ્ય શિષ્યોને પણ સૂત્રાર્થની હાનિ થાય છે. ઇત્યાદિ કારણોથી એવા અયોગ્ય શિષ્યને ભણાવવામાં વખતનો દુરુપયોગજ થાય છે, વધ્યા ગાયના આચલ સ્પર્શીને ઘણીવાર દોહ્યા છતાં પણ જેમ દૂધ નથી મળતું, તેમ તેવા શિષ્યને ભણાવવાથી કંઈ પણ ફળ નથી થતું, છતાં જો આગ્રહથી તેવા શિષ્યને ભણાવે તો તે ગુરૂએ આગમમાં કહ્યા મુજબ પ્રાચશ્રિત કરવું જોઈએ.

આથી ઉલટું યોગ્ય શિષ્ય માટે દ્રોણમેઘનું ઉદાહરણ આવે છે. આકાશમાંથી થતી વૃષ્ટિના જળ ધિંદુઓવડે ઘડો ભરાય, તેટલા જળ પ્રમાણ વર્ષનાર મેઘને દ્રોણમેઘ કહે છે, એવો દ્રોણમેઘ વર્ષા છતાં, તેનું એટલું બધું વર્ષેલું પણ પાણી કાળી ભૂમિમાંથી અન્યત્ર વાહ્યું જતું નથી, પરંતુ તે ભૂમિમાંજ સમાઈ જાય છે. એ પ્રમાણે કોઈ શિષ્ય એવો પણ હોય કે જે ગુરૂમહારાજે કહેલું સર્વ અહણ કરી લે, તેમાંથી એક અક્ષર પણ લક્ષ બહાર ન જવા દે. એવા સૂત્રાર્થને અહણ તથા ધારણ કરવામાં સમર્થ અને શિષ્ય પ્રશિષ્યની પરંપરાએ આપવાથી સૂત્રાર્થનો વિચ્છેદ નહિ થવા દેનાર એવા યોગ્ય શિષ્યને સર્વ સૂત્રાર્થરૂપ શ્રુત આપવું, પરંતુ પૂર્વોક્ત અયોગ્ય શિષ્યને ન આપવું કેમકે તેથી પૂર્વે કહેલા દોષો પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૪૫૫-૧૪૫૮.

બીજું ઘડાનું ઉદાહરણ કહે છે :—

માવિય દ્યરે ય કુઢા, અપસત્થ પસત્થમાવિયા દુવિહા ।

પુપ્પાઈર્હિ પસત્થા, સુર-તેલ્લાઈર્હિ અપસત્થા ॥૧૪૫૯॥

વમ્મા ય અવમ્માવિ ય, પસત્થવમ્મા ડ હૌતિ અગેજ્ઞા ।

અપસત્થઅવમ્માવિ ય, તપ્પહિવક્ષા મવે ગેજ્ઞા ॥૧૪૬૦॥

કુપ્પવયળઓસન્નેર્હિ, માવિયા ઇવમેવ માવકુઢા ।

સંવિગેર્હિ પસત્થા, વમ્માડવમ્મા ય તહ ચેવ ॥૧૪૬૧॥

જે ડળ અમાવિયા તે, ચરવિહા અહવિમો ગમો અન્નો ।

છિજ્જુકુહ-મિન્ન-લંહે, સગલે ય પરૂવળા તેસિં ॥૧૪૬૨॥

ભાવિત અને અભાવિત એમ બે પ્રકારના ઘડા હોય છે. તેમાં ભાવિતઘડાઓ પણ કેટલાક પ્રશસ્તભાવિત અને કેટલાક અપ્રશસ્ત ભાવિત એમ બે પ્રકારના હોય છે. પુખ્પાદિવડે ભાવિત તે પ્રશસ્તભાવિત અને મદિરાં તેલ આદિવડે ભાવિત તે અપ્રશસ્ત ભાવિત.

વળી તે દરેક વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે પ્રકારના હોય છે. તેમાંના પ્રશસ્ત લાવિત હોય છતાં વામ્ય હોય અને અપ્રશસ્ત લાવિત બે અવામ્ય હોય તો તે ઘડા અઝાહ છે, પણ એથી વિપરીત ઘડા ઝાહ છે. ભાવઘડા તરીકે જીવો પણ એજ પ્રમાણે છે. એમાં કુપ્રાવચનિકાદિના સમીપપણથી લાવિત તે અપ્રશસ્ત લાવિત અને સાધુઆદિના સંગથી લાવિત તે પ્રશસ્ત લાવિત ગણાય છે, પુનઃ તે વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે બે પ્રકારે છે. વલી જે અલાવિત ઘડા છે તે પણ ચાર પ્રકારે છે, આ ઘડાઓનો ખીલો પ્રકાર જણવો. ૧ છિદ્ર-૨ કાટેલો ૩ ભાંગેલો ૪ પૂર્ણ. ૧૪૫૯-૧૪૬૨.

એજ દૃષ્ટાંતને વિશેષે કહે છે: ઘડા બે પ્રકારના હોય છે, જે નવા પાકીને તૈયાર થએલા પુષ્પ-જળ-તેલ આદિ વસ્તુને અંગે ન વપરાએલા હોય, તે અલાવિત ઘડા કહેવાય છે, અને જે તે વસ્તુને અંગે વપરાએલા હોય, તે લાવિત ઘડા કહેવાય છે, તેમાં જે સારી વાસનાવાળા પુષ્પાદિ રાખવામાં વપરાએલા હોય તે પ્રશસ્ત લાવિત કહેવાય અને મદિરા તેલ આદિ અશુભ વસ્તુ રાખવામાં વપરાએલા હોય તે અપ્રશસ્ત લાવિત કહેવાય. વલી પ્રશસ્ત લાવિત વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે પ્રકારના છે. વામ્ય એટલે એ પ્રશસ્ત અથવા અપ્રશસ્ત જે ભાવ લાગ્યો હોય તે તજ દે, તે વામ્ય, અને એ ભાવ ન તજ દે તે અવામ્ય. એ પ્રકારે અપ્રશસ્ત લાવિત પણ વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે પ્રકારે છે એમાં જે પ્રશસ્ત ભાવ તજ દેનાર ઘડા તે અઝાહ છે, તથા જે અપ્રશસ્તભાવ નહિ તજનાર ઘડાઓ તે અપ્રશસ્ત અવામ્ય તે પણ અઝાહ છે; પરંતુ એથી વિપરીત જે પ્રશસ્તભાવ નહિ તજનારા અને અપ્રશસ્તભાવ તજનારા ઘડા હોય, તે ઝાહ-સુંદર છે.

આ પ્રમાણે જેમ દ્રવ્ય ઘડા છે, તેમ ભાવ ઘડા તરીકે જીવો પણ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત ગુણરૂપ જળ ધારણ કરનાર શિષ્ય-જીવો લાવિત ને અલાવિતાદિ લેદવાળા છે. એમાં કુપ્રવચન આદિના સંસર્ગથી લાવિત તે અપ્રશસ્તલાવિત કહેવાય છે અને સંવિગ્ન સાધુ-ઓના સંસર્ગથી લાવિત તે પ્રશસ્તલાવિત કહેવાય છે. એની વામ્ય અને અવામ્ય ભાવના પણ પૂર્વની રીતેજ સમજવી, એટલે કે પ્રશસ્તભાવ વમનાર અને અપ્રશસ્તભાવ નહિ વમનાર અઝાહ-અયોગ્ય છે, અને એથી વિપરીત એટલે પ્રશસ્તભાવ નહિ વમનાર તથા અપ્રશસ્તભાવ વમનાર શિષ્ય ઝાહ-યોગ્ય છે.

એ પ્રમાણે લાવિત ઘડાઓનું સ્વરૂપ કહ્યું; હવે અલાવિત ઘડાઓનું સ્વરૂપ કહે છે. જે અલાવિત ઘડા છે, તે છિન્ન-સિન્ન-ખંડિત-અને પૂર્ણ એમ ચાર પ્રકારના હોય છે. અથવા લાવિત-અલાવિત પક્ષ સિવાય આ ચાર કોઈ અન્ય પ્રકાર છે એમ સમજવું. એટલે કે કોઈ ઘડો છિદ્રવાળો હોય, કોઈ ઘડો કુટેલો હોય, કોઈ કાંઠાથી ભાંગેલો હોય, અને કોઈ સંપૂર્ણ આખો હોય છે. જેમ એ ઘડાઓમાં ભરેલ પાણી ન્યૂનાધિક આવડું જાય છે, તેમ કોઈ શિષ્ય છિદ્રવાળા ઘડા જેવો હોય, તેને શ્રુત આપતાં તેની પાસે જરા પણ શ્રુત રહેતું નથી, શ્રવણ કરતાની સાથેજ તેમાંથી શ્રુત નાશ પામે છે, અધવચ્ચમાં કુટેલા ઘડા જેવા શિષ્યને આપેલું શ્રુત થોડા વખત સુધી રહે છે પણ પરિણામે નાશ પામે છે, કાંઠા ભાંગેલા ઘડા જેવા શિષ્યને આપેલું શ્રુત સંપૂર્ણ નથી રહેતું ઘણું રહે છે, માત્ર એમાંથી કેટલુંક વિસ્મરણ થાય છે, અને આખા ઘડા જેવા શિષ્ય હોય તેને આપેલું શ્રુત દીર્ઘકાળ પર્યંત અવિનષ્ટ રહે છે. ૧૪૫૯-૧૪૬૨

હવે ચાલણીનું ઉઠાહરણ જણાવતા મગશીલીયો છિદ્રઘટ અને ચાલણીનો વાર્તાલાપ રૂપે સંવાદ જણાવતા કહે છે.

સેલેયછિદ્ર—ચાલણિ, મિહો કહા સોસમુદિઠયાનં તુ ।

છિદ્રાડ્ડહ તત્થ વિદ્ઠો, સુમસિંસુ સરામિ નેદાર્ણિ ॥૧૪૬૩॥

एणेण विसहं वितिण्ण, नीहं कन्नेण चालणीं आह ।

धनं त्थ आह सेलो, जं पविसहं णेतिवियं तुज्झं ॥૧૪૬૪॥

પત્થર જેવા, સછિદ્ર ઘડા જેવા, અને ચાલણી જેવા શિષ્યો, પરસ્પર એક બીજાની કથા સાંભળીને ઉઠ્યા પછી બોલ્યા. તેમાં પ્રથમ સછિદ્ર ઘટસમાન શિષ્ય બોલ્યો કે—‘શુર પાસે હતો તે વળતે તેમણે કહેલ અર્થ સાંભરતો હતો, હવે અત્યારે કંઈપણ સાંભરતું નથી.’ એ સાંભળીને ચાલણી જેવો શિષ્ય બોલ્યો કે ‘મારે તો એક કાને અર્થ પ્રવેશ કરતો હતો અને બીજા કાને નીકળી જતો હતો.’ આ પ્રમાણે સાંભળીને પત્થર જેવો શિષ્ય બોલ્યો કે ‘તમે બન્ને ધન્ય છો, કેમકે તમારે તો અર્થ પ્રવેશ કરે છે અને નીકળી જાય છે, પરંતુ મારે તો તેમ પણ થતું નથી.’ ૧૪૬૩-૧૪૬૪

પૂર્વોક્ત ઉઠાહરણોના અનુસારે શિષ્યોની પણ યોગ્યાયોગ્યતા જાણવી; જેમકે ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારના શિષ્યો વ્યાખ્યાન સાંભલી ઉઠીને બીજે ઠેકાણે જતા માંડોમાંડે કહે છે. તેમાં પ્રથમ સછિદ્ર ઘટ સમાન શિષ્ય બીજાઓને કહેવા લાગ્યો કે ‘શુરસમીપે હું હતો ત્યારે જે સૂત્રાર્થ તેમણે કહ્યો હતો તે મને સાંભરતો હતો, હવે અત્યારે એમાંનો એક અક્ષર પણ યાદ નથી.’ જેમ નીચે છિદ્રવાળા ઘડામાં નાખેલી કંઈ પણ ધાન્યાદિ વસ્તુ, ઘડો એક સ્થાને પડ્યો હોય, ત્યાં સુધી તેમાં રહે છે, પરંતુ ઘડાને તે સ્થળેથી ઉપાડીએ કે તરતજ તેમાંની સઘળી વસ્તુ છિદ્રદ્વારા નીકળી જાય છે, તેવીજ રીતે એવા શિષ્યો પણ જ્યાં સુધી શુર પાસે બેસીને સૂત્રાર્થ શ્રવણ કરે, ત્યાં સુધી તેનું તેમને સ્મરણ રહે, પણ ત્યાંથી ઉઠ્યા પછી એક અક્ષર પણ યાદ ન રહે.

સછિદ્ર ઘટ જેવા શિષ્યની વાતો સાંભળીને ચાલણી સમાન શિષ્ય બોલ્યો, ‘ભાઈ! હુંતો મારાથી ઘણા દરબજે સારો છું, કેમકે જ્યાં સુધી તું શુર પાસે રહ્યો, ત્યાં સુધી તો તે એ સર્વ સ્મરણમાં રાખ્યું, અને પછી વિસ્મરણ થયું; પરંતુ મારે તો શુરએ કહેલ સૂત્રાર્થ એક કાનથી પેશીને બીજા કાનમાંથી નીકળી ગયો, જેમ ચાલણીમાં આટો આદિ ઉપરથી નાંખીએ અને નીચેથી જતો રહે, તેમ ક્ષણવાર પણ હૃદયમાં એની સ્મૃતિ નથી રહી.’

આ બન્નેની હકીકત સાંભળીને મુદ્દગશેલ જેવો શિષ્ય બોલ્યો, ‘અરે ભાઈઓ! તમે બન્ને મારાથી શ્રેષ્ઠ છો. કારણ કે તમારે શુરએ કહેલ સૂત્રાર્થ એક કાનમાં પેશીને બીજા કાનેથી નીકળી ગયો, એટલું એ થયું, મારે તો એટલું પણ ન થયું. પત્થરપર પડેલું પાણી જેમ તેના અંદરના ભાગમાં જરા પણ જતું નથી, તેમ મારે શુરએ કહેલ સૂત્રાર્થનો અક્ષર પણ અન્તઃકરણમાં પ્રવેશ પામ્યો નથી.’ આ પ્રમાણે આ ત્રણે પ્રકારના શિષ્યોના ત્રિશેષતા સમજવી. ૧૪૬૩-૧૪૬૪

વળી તે દરેક વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે પ્રકારના હોય છે. તેમાંના પ્રશસ્ત લાવિત હોય છતાં વામ્ય હોય અને અપ્રશસ્ત લાવિત બે અવામ્ય હોય તો તે ઘડા અગ્રાહ્ય છે, પણ એથી વિપરીત ઘડા ગ્રાહ્ય છે. લાવઘડા તરીકે જીવો પણ એજ પ્રમાણે છે. એમાં કુપ્રવચનિકાદિના સમીપપણાથી લાવિત તે અપ્રશસ્ત લાવિત અને સાધુઆદિના સંગથી લાવિત તે પ્રશસ્ત લાવિત ગણાય છે, પુનઃ તે વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે બે પ્રકારે છે. વલી જે અલાવિત ઘડા છે તે પણ ચાર પ્રકારે છે, આ ઘડાઓનો ખીજો પ્રકાર જણવો. ૧ છિદ્ર-૨ ફાટેલો ૩ લાંગેલો ૪ પૂર્ણ. ૧૪૫૯-૧૪૬૨.

એજ દષ્ટાંતને વિશેષે કહે છે: ઘડા બે પ્રકારના હોય છે, જે નવા પાકીને તૈયાર થએલા પુષ્પ-જળ-તેલ આદિ વસ્તુને અંગે ન વપરાએલા હોય, તે અલાવિત ઘડા કહેવાય છે, અને જે તે વસ્તુને અંગે વપરાએલા હોય, તે લાવિત ઘડા કહેવાય છે, તેમાં જે સારી વાસનાવાળા પુષ્પાદિ રાખવામાં વપરાએલા હોય તે પ્રશસ્ત લાવિત કહેવાય અને મદિરા તેલ આદિ અશુભ વસ્તુ રાખવામાં વપરાએલા હોય તે અપ્રશસ્ત લાવિત કહેવાય. વલી પ્રશસ્ત લાવિત વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે પ્રકારના છે. વામ્ય એટલે એ પ્રશસ્ત અથવા અપ્રશસ્ત જે લાવ લાગ્યો હોય તે તજ દે, તે વામ્ય, અને એ લાવ ન તજ દે તે અવામ્ય. એ પ્રકારે અપ્રશસ્ત લાવિત પણ વામ્ય અને અવામ્ય એમ બે પ્રકારે છે એમાં જે પ્રશસ્ત લાવ તજ દેનાર ઘડા તે અગ્રાહ્ય છે, તથા જે અપ્રશસ્તલાવ નહિ તજનાર ઘડાઓ તે અપ્રશસ્ત અવામ્ય તે પણ અગ્રાહ્ય છે; પરંતુ એથી વિપરીત જે પ્રશસ્તલાવ નહિ તજનારા અને અપ્રશસ્તલાવ તજનારા ઘડા હોય, તે ગ્રાહ્ય-સુંદર છે.

આ પ્રમાણે જેમ દ્રવ્ય ઘડા છે, તેમ લાવ ઘડા તરીકે જીવો પણ પ્રશસ્ત-અપ્રશસ્ત ગુણરૂપ જળ ધારણ કરનાર શિષ્ય-જીવો લાવિત ને અલાવિતાદિ ભેદવાળા છે. એમાં કુપ્રવચન આદિના સંસર્ગથી લાવિત તે અપ્રશસ્તલાવિત કહેવાય છે અને સંવિગ્ન સાધુઓના સંસર્ગથી લાવિત તે પ્રશસ્તલાવિત કહેવાય છે. એની વામ્ય અને અવામ્ય લાવના પણ પૂર્વની રીતેજ સમજવી, એટલે કે પ્રશસ્તલાવ વમનાર અને અપ્રશસ્તલાવ નહિ વમનાર અગ્રાહ્ય-અયોગ્ય છે, અને એથી વિપરીત એટલે પ્રશસ્તલાવ નહિ વમનાર તથા અપ્રશસ્તલાવ વમનાર શિષ્ય ગ્રાહ્ય-યોગ્ય છે.

એ પ્રમાણે લાવિત ઘડાઓનું સ્વરૂપ કહ્યું; હવે અલાવિત ઘડાઓનું સ્વરૂપ કહે છે. જે અલાવિત ઘડા છે, તે છિન્ન-ભિન્ન-ખંડિત-અને પૂર્ણ એમ ચાર પ્રકારના હોય છે. અથવા લાવિત-અલાવિત પક્ષ સિવાય આ ચાર કોઈ અન્ય પ્રકાર છે એમ સમજવું. એટલે કે કોઈ ઘડો છિદ્રવાળો હોય, કોઈ ઘડો ફુટેલો હોય, કોઈ કાંઠાથી લાંગેલો હોય, અને કોઈ સંપૂર્ણ આખો હોય છે. જેમ એ ઘડાઓમાં ભરેલ પાણી ન્યૂનાધિક આવ્યું જાય છે, તેમ કોઈ શિષ્ય છિદ્રવાળા ઘડા જેવો હોય, તેને શ્રુત આપતાં તેની પાસે જરા પણ શ્રુત રહેતું નથી, શ્રવણ કરતાની સાથેજ તેમાંથી શ્રુત નાશ પામે છે, અધવચ્ચમાં ફુટેલા ઘડા જેવા શિષ્યને આપેલું શ્રુત થોડા વખત સુધી રહે છે પણ પરિણામે નાશ પામે છે, કાંઠા લાંગેલા ઘડા જેવા શિષ્યને આપેલું શ્રુત સંપૂર્ણ નથી રહેતું; ઘણું રહે છે, માત્ર એમાંથી કેટલુંક વિસ્મરણ થાય છે, અને આખા ઘડા જેવા શિષ્ય હોય તેને આપેલું શ્રુત દીર્ઘકાળ પર્યન્ત અવિનષ્ટ રહે છે. ૧૪૫૯-૧૪૬૨

હવે ચાલણીનું ઉઠાહરણ જણાવતા મગશીલીયો છિદ્રઘટ અને ચાલણીનો વાતોલાપ-
રૂપે સંવાદ જણાવતા કહે છે.

સેલેયછિદ્ધુ—ચાલણિ, મિહો કહા સોસમુદિઠયાનં તુ ।

છિદ્ધાડ્ઠહ તત્થ વિદ્ઠો, સુમારિસુ સરામિ નેદાણિ ॥૧૪૬૩॥

एगेण विसइ वितिण्ण, नीइ कन्नेण चालणी आह ।

घनं त्थ आह सेलो, जं पविसइ गेतिविय तुज्झं ॥१४६४॥

પત્થર જેવા, સછિદ્ર ઘડા જેવા, અને ચાલણી જેવા શિષ્યો, પરસ્પર એક બીજાની કથા સાંભળીને ઊઠ્યા પછી બોલ્યા. તેમાં પ્રથમ સછિદ્ર ઘટસમાન શિષ્ય બોલ્યો કે—‘શુર પાસે હતો તે વખતે તેમણે કહેલ અર્થ સાંભરતો હતો, હવે અત્યારે કંઈપણ સાંભરતું નથી.’ એ સાંભળીને ચાલણી જેવો શિષ્ય બોલ્યો કે ‘મારે તો એક કાને અર્થ પ્રવેશ કરતો હતો અને બીજા કાને નીકળી જતો હતો.’ આ પ્રમાણે સાંભળીને પત્થર જેવો શિષ્ય બોલ્યો કે ‘તમે બન્ને ધન્ય છો, કેમકે તમારે તો અર્થ પ્રવેશ કરે છે અને નિકળી જાય છે, પરંતુ મારે તો તેમ પણ થતું નથી.’ ૧૪૬૩-૧૪૬૪

પૂર્વોક્ત ઉઠાહરણોના અનુસારે શિષ્યોની પણ યોગ્યાયોગ્યતા જણવી; જેમકે ઉપર કહેલા ત્રણ પ્રકારના શિષ્યો વ્યાખ્યાન સાંભલી ઊઠીને બીજે ઠેકાણે જતા માંડોમાંડે કહે છે. તેમાં પ્રથમ સછિદ્ર ઘટ સમાન શિષ્ય બીજાઓને કહેવા લાગ્યો કે ‘શુરસમીપે હું હતો ત્યારે જે સૂત્રાર્થ તેમણે કહ્યો હતો તે મને સાંભરતો હતો, હવે અત્યારે એમાંનો એક અક્ષર પણ યાદ નથી.’ જેમ નીચે છિદ્રવાળા ઘડામાં નાખેલી કંઈ પણ ધાન્યાદિ વસ્તુ, ઘડો એક સ્થાને પડ્યો હોય, ત્યાં સુધી તેમાં રહે છે, પરંતુ ઘડાને તે સ્થળેથી ઉપાડીએ કે તરતજ તેમાંની સઘળી વસ્તુ છિદ્રદ્વારા નીકળી જાય છે, તેવીજ રીતે એવા શિષ્યો પણ જ્યાં સુધી શુર પાસે બેસીને સૂત્રાર્થ શ્રવણ કરે, ત્યાં સુધી તેણે તેમને સ્મરણ રહે, પણ ત્યાંથી ઊઠ્યા પછી એક અક્ષર પણ યાદ ન રહે.

સછિદ્ર ઘટ જેવા શિષ્યની વાતો સાંભળીને ચાલણી સમાન શિષ્ય બોલ્યો, ‘ભાઈ! હું તો મારાથી ઘણા દરજ્જે સારો છે, કેમકે જ્યાં સુધી હું શુર પાસે રહ્યો, ત્યાં સુધી તો તે એ સર્વ સ્મરણમાં રાખ્યું, અને પછી વિસ્મરણ થયું; પરંતુ મારે તો શુરએ કહેલ સૂત્રાર્થ એક કાનથી પેશીને બીજા કાનમાંથી નીકળી ગયો, જેમ ચાલણીમાં આટો આદિ ઉપરથી નાંખીએ અને નીચેથી જતો રહે, તેમ ક્ષણવાર પણ હૃદયમાં એની સ્મૃતિ નથી રહી.’

આ બન્નેની હકીકત સાંભળીને મુદ્દગશેલ જેવો શિષ્ય બોલ્યો, ‘અરે ભાઈઓ! તમે બન્ને મારાથી શ્રેષ્ઠ છો. કારણ કે તમારે શુરએ કહેલ સૂત્રાર્થ એક કાનમાં પેશીને બીજા કાનથી નીકળી ગયો, એટલું એ થયું, મારે તો એટલું પણ ન થયું. પત્થરપર પડેલું પાણી જેમ તેના અંદરના ભાગમાં જરા પણ જતું નથી, તેમ મારે શુરએ કહેલ સૂત્રાર્થનો અક્ષર પણ અન્તઃકરણમાં પ્રવેશ પામ્યો નથી.’ આ પ્રમાણે આ ત્રણે પ્રકારના શિષ્યોમાં ત્રિશેષતા સમજવી. ૧૪૬૩-૧૪૬૪

હવે એ આલણી ઉદાહરણના પ્રતિપક્ષમાં ખઉર કમઢકનું ઉદાહરણ કહે છે. અને સાથે બીજી સુધરીના માળાનું ઉદાહરણ કહે છે.

તાવસસ્વરકિલ્લિયં, ચાલણિપલ્લિવક્તુ ન સવ્હ દર્શયિ ।

પરિપૂર્ણગમ્મિ ડ ગુણા, ગલંતિ દોસા ય ચિદ્ઠંતિ ॥૧૪૬૫॥

આલણીના પ્રતિપક્ષમાં ખઉર કઠિનનું ઉદાહરણ છે, તેમાં નાખેલ ગમે તેવી દ્રવ-પ્રવાહી વસ્તુ હોય પણ તે નીકળતી નથી; સુધરીના માળા જેવા શિષ્યમાંથી તો ગુણો નીકળી જાય છે અને દોષો રહે છે. ૧૪૬૫

તાપસોના ભોજનાદિ માટેનું ઉપકરણ (વિશેષ, તેને ખઉર કમઢક કહેવાય છે. એનું ઉદાહરણ આલણીના પ્રતિપક્ષમાં છે. આ ઉપકરણ વાંસ શુંખ આદિને અતિ સૂક્ષ્મપણે કુટીને કમઢકના આકારે બનાવેલું હોય છે. એ ઘણું નિખિડ હોય છે, તેથી તેમાં ગમે તેવો પ્રવાહી પદાર્થ નાખેલ હોય, તોપણ તેમાંથી તે નીકળતો નથી. એવીજ રીતે તેના સમાન જે શિષ્ય હોય, તે ગુરૂએ કહેલું સર્વ યાદ રાખે છે, જરાપણ ભૂલી જતો નથી. આવો શિષ્ય હોય તે ગ્રાહ્ય છે, તેજ અનુયોગને લાયક છે. પણ પૂર્વોક્ત આલણી આદિ જેવા શિષ્યો યોગ્ય નથી.

પરિપૂર્ણક એટલે સુધરીનો માળો. તેનું ઉદાહરણ કહે છે. સુધરી (ચકલી વિશેષ)ના માળાથી ધીઆદિ ગળ્યું હોય, તો તેમાંથી ઘી ગળાઈને નીચે પડે છે, અને તેમાંનો કથરોજ માત્ર માળામાં ભરાઈ રહે છે. તેવી રીતે તેના જેવા શિષ્યોમાં પણ સમજવું. એટલે કે એવા શિષ્યોમાંથી શ્રુત સંખધી જે જે સર્વ ગુણો હોય તે સર્વ ધીની પેઠે નીકળી જાય છે, અને ઘીના મેલની પેઠે શ્રુતના દોષોનેજ તે ગ્રહણ કરે છે. ગુણો તો સર્વથા તણ દે છે, આથી આવો શિષ્ય સર્વથા અયોગ્ય છે. ૧૪૬૫

આ સંખધમાં શિષ્ય શંકા કરે છે, અને તેના શ્રીગુરુમહારાજ ઉત્તર આપે છે—

સ્વર્ણપ્પામણ્ણા, દોસા હુ ન સંતિ જિણમ્પ કેદ્દે ।

જં અણુવત્તકહણં અપત્તમાસજ્જ વ હવેજ્જા ॥૧૪૬૬॥

સર્વજ્ઞના પ્રામાણ્યથી જિનમતમાં દોષો હોતાજ નથી; (તો પછી દોષ ક્યાંથી ગ્રહણ કરે ?) પરન્તુ ઉપયોગ રહિત ગુરૂના કથનથી અથવા અયોગ્ય શિષ્યથી તેમાં દોષો ઉત્પન્ન થાય છે. નિર્દોષ એવા પણ જનમતે અયોગ્ય શિષ્યો અછતા દોષોને ઉત્પન્ન કરે છે.

પ્રશ્ન :-આ શાસનના પ્રવર્તક સર્વજ્ઞ હોવાથી—જિનમતમાં કોઇપણ દોષો ન હોવાથી પરિપૂર્ણક (સુધરીના માળા) જેવા શિષ્યો તેમાંથી દોષો કેવી રીતે ગ્રહણ કરી શકે ?

ઉત્તર :-એ સત્ય છે કે જિનમતમાં દોષો જરાપણ નથી; પરન્તુ ઉપયોગ રહિત ગુરૂના વ્યાખ્યાનથી અથવા અયોગ્ય શિષ્યથી તેઓએ કદપેલા દોષો થાય છે, અર્થાત્ અયોગ્ય શિષ્યો જિનમતમાં અવિદ્યમાન દોષો ઉત્પન્ન કરે છે. તેઓમાંના કેટલાક એમ કહે છે કે આ બધાં સૂત્રો પ્રાકૃતભાષામાં રચેલાં છે, માટે કોણ જાણે કોણે આ બધાં સૂત્રો રચેલાં હશે ? કહેવાનું તત્ત્વ એ છે કે પ્રાકૃતભાષા હોવાથી વિચારસ રાખવા લાયક નથી.

વળી બીજાઓ જણાવે છે કે બાધુઓ આરંભ પરિગ્રહ છોડી સાધુપણ આદરી નિર્જંથ બને છે અને ચારિત્ર પાલે છે, પણ તે અવસ્થામાં દાન નાંહ દઈ શક્તા હોવાથી

કેવલ ચારિત્રથી શું કલ્યાણ થવાનું? અર્થાત્ ચારિત્ર નિષ્ફલ છે. વળી કોઈકે તો એમ કહે છે કે આ બધા શાસ્ત્રોમાં વારંવાર તેને તે છકાય જે પૃથ્વીકાયાદિક છે, તેઓનું તથા પ્રાણુતિપાતવિરમણાદિ મહાવ્રતોનું નિદ્રાદિપ્રમાદોનું અને તેના પરિહારનું જ વર્ણન છે, તે યોગ્ય નથી, કારણ કે સમજાવવા માટે ઉપદેશ કરવાનો છે, અને તે તો એક વખત કહેવાથી સમજાવી શકાય છે, માટે વારંવાર એ છકાયાદિનું કથન કરવું તે યોગ્ય નથી. તેમજ કેટલાક વસ્તુતત્ત્વને નાહું સમજનારા જણાવે છે કે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે રચવામાં આવેલા શાસ્ત્રોમાં જ્યોતિષ્યકની ગણતરી વગેરેનું અને યોનિપ્રાભુતાદિથી સુવર્ણસિંદ્ર આદિ પ્રતિપાદનની શી જરૂર હતી? કેટલાક સામાન્ય સમજવાળા કહે છે, કે જો જ્ઞાન મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે છે, તો પછી તે જ્ઞાન અભ્યાસમાં કાલ અને અકાલ શો? શું માંદા મનુષ્યને હવા આપવામાં તથા મેલાં કપડાં ધોવામાં કાલઅકાલ દેખાય છે?

અર્થાત્ પ્રાકૃતભાષા હોવાથી, દાન વિનાનું ચારિત્ર આદરવાનું કહેલ હોવાથી, વારંવાર તેને તે અધિકારો હોવાથી, મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી નહિ એવા જ્યોતિષાદિક વિષયો કહેલ હોવાથી, તેમજ તેના અભ્યાસ માટે કાલ અકાલનો વિચાર કહેલ હોવાથી, સૂત્રો માનવા લાયક નથી, એમ કહી સર્વજ્ઞના શાસ્ત્રમાં પણ દોષો કહેવા તૈયાર થાય છે.

તે શંકાઓના સમાધાનોમાં ચારિત્રની નિર્મલતાની આહવા રાખનાર બાલ સ્ત્રી મૂઢ અને મૂર્ખ મનુષ્યોને પણ ઉપકાર થાય એટલા માટે તત્ત્વના જણકારોએ સૂત્રો પ્રાકૃતભાષામાં રચેલા છે, પ્રથમ કહેલ વસ્તુ ખીણ વખત કહેવામાં આવે છે તેમાં કારણ છે. પ્રથમ કહેલનો કોઈ કારણથી નિષેધ કરવો હોય અથવા નિષેધ કયો હોય છતાં કારણોને લીધે આજ્ઞા દેવી હોય અથવા તે વસ્તુમાં કંઈક વિશેષતા જણાવવી હોય, તેથી ખીણ વખત કહેવામાં આવતું એક વાક્ય પણ નિષ્પ્રયોજન નથી. કાલ અકાલ તો કૃષિઆદિમાં પ્રત્યક્ષ છે, માટે તે શંકા નકામી છે. ૧૪૬૬

હવે હંસનું ઉદાહરણ કહે છે.

અંબત્તેણે જીહાપ, ક્લૂચિયા હોઈ સ્ત્રીમુદગમિ ।

હંસો મોત્તળ જલં, બાહ્યદ્ય પથં તદ્દ સુસીસો ॥૧૪૬૭॥

હંસની જીભ ખાટી હોવાથી પાણીમાંના દૂધના ફોદા થઈ જાય છે, અને તેથી પાણી મૂકીને હંસ દૂધ પી જાય છે; તેવી રીતે સુશિષ્ય પણ દોષો તજીને ગુણો ગ્રહણ કરે છે. ૧૪૬૭

કોઈ ભાજનમાં દૂધ અને પાણી મેળવીને તે હંસને પીવા માટે મૂક્યું હોય, તો હંસની જીભ સ્વાભાવિક અમ્લ (ખાટી) હોવાથી, જળ મિશ્રિત દૂધમાં તે ચંચુ નાખે એટલે જીભની ખટાશથી પાણીમાંનું દૂધ પરપોટા જેવા તેના ફોદા રૂપ થઈ જાય છે, તેથી હંસ એ પાણી મૂકીને પરપોટા જેવું થએલું દૂધ પી જાય છે; તેવીજ રીતે જે યોગ્ય સુશિષ્ય હોય છે, તે ગુરૂના દોષો તજી દધને માત્ર તેમના ગુણો જ ગ્રહણ કરે છે. ૧૪૬૭

હવે પાકાનું ઉદાહરણ કહે છે.

સયમવિ ન પિયદ્દ મહિસો, ન ય જૂહં પિયદ્દ લોહિયં સ્વર્ગં ।

વિગાહ-વિકર્હાદિં તદ્દા, અશ્વકપુચ્છાદિ ય કુસીસો ॥૧૪૬૮॥

જળાશયમાં પેઠેલો જંગલી પાડો, જેમ પોતે ડોળેલું પાણી પોતે પીતો નથી અને બીજા ટોળાને પીવા દેતો નથી; તેમ કુશિષ્ય પણ કલહ તથા વિકૃત્યાદિવડે તથા વખતવગરની અગોચર પૃચ્છાથી વ્યાજ્ઞ્યાન ડોળી નાખે છે, અને તેથી તેમાંનું પોતે કંઈ અહણ કરતો નથી અને બીજાઓને પણ અહણ કરવા દેતો નથી. ૧૪૬૮.

જેમ કોઈ જંગલી પાડો પોતાના ટોળા સાથે કોઈ જળાશયમાં પેશીને તેમાંનું પાણી આમ તેમ ઉછાળીને ડોળું કરી નાખે છે, તેથી એ મલિન થયેલું પાણી એ પાડો પોતે પીતો નથી અને બીજા ટોળાને પણ પીવા દેતો નથી; તેવીજ રીતે કુપાત્ર શિષ્ય પણ વ્યાજ્ઞ્યાન મંડળીમાં આવીને ગુરૂ સાથે અથવા બીજા કોઈ શિષ્ય સાથે કલહ કરે-વિકૃત્યા કરે, અસંખ્ય અગોચર પ્રશ્ન આદિથી વ્યાજ્ઞ્યાન ડોળી નાંખે, એટલે એ વ્યાજ્ઞ્યાનમાંથી પોતે કંઈ અહણ કરે નહિ અને બીજા શિષ્યોને પણ અહણ કરવા દે નહિ. ૧૪૬૯.

હવે તે પાડાથી ઉલટું થેટાનું ઉદાહરણ કહે છે.

અવિ ગોપયમિવિ પિવે, સુદિઓ તણુયત્તણેણ તુંડસસ ।

ન કરેઈ કલ્હસતોયં, મેસો એવં સુસીસોડવિ ॥૧૪૬૯॥

અંગ સંકોચીને આગલા બંને પગે નમીને તેનું નાનું મુખમાત્ર આગલ રાખી જળથી ભરેલા ગોપદમાંથી (ગાયના પગથી પડેલા ખાડામાંનું) પાણી પણ થેટું પીએ છે, પરંતુ તે તેને ડોળી નાંખતું નથી, તેવી રીતે સુશિષ્ય પણ ગુરૂ પાસેથી શાન્ત ચિત્તે શ્રુત એવી રીતે અહણ કરે છે કે જેથી તેને પોતાને અથવા બીજા પર્ષદાને કંઈપણ મનોબાધા ન થાય, ૧૪૬૯

હવે મચ્છર અને જળોતું ઉદાહરણ કહે છે.

મસડ વ્વ તુદં જચ્ચાઈર્ણિ નિચ્છુમ્મએ કુસીસો ડ ।

જલ્લુગા વ અદૂમેતો, પિવ્હ સુસીસોડવિ સુચનાણં ॥૧૪૭૦॥

જેમ જીવેને ડંશ દધને મચ્છર પીડા કરે છે, પછીથી લુગડાના છેડાવડે તિરસ્કારથી ફર કરાય છે, તેમ કુશિષ્ય પણ બલિઆદિ દોષો ઉઘાડા કરવાથી ગુરૂને વ્યથા (પીડા) કરતો કાઢી ડુકાય છે. તથા જળો જેમ રૂધિર પીએ છે, પણ તે રૂધિરવાળાને કંઈ પીડા નથી કરતી, તેમ સુશિષ્ય ગુરૂ પાસેથી શ્રુત અહણ કરે છે, પરંતુ ગુરૂને બલિ આદિદોષો ઉઘાડા કરીને પીડા કરતો નથી. ૧૪૭૦

હવે બિલાડીનું ઉદાહરણ કહે છે.

છહ્હેલ્લં મૂમીએ સીરં, જહ પિવ્હ દુદ્ધમજ્જારી ।

પરિસદુદ્ધિથાણ પાસે, સિલ્લહ એવં વિણયમસી ॥૧૪૭૧॥

જેમ દુધ બિલાડી હાંદીમાંનું દુધ ભોંય ઢાળીને પછી પીએ છે, પણ તેમાંથી નથી પીતી, આથી તેને દૂધને-તેવો ચથાર્થ સ્વાદ નથી આવતો, તેવીજ રીતે ગોષ્ટામાહિલ જેવા વિનયશ્રી કુશિષ્યો પણ પર્ષદામાંથી જીલ્લા વિધ્યાદિના જેવા બીજાઓની પાસેથી શ્રુત અહણ કરે છે. પણ ગુરૂ પાસે નથી અહણ કરતો, કેમકે ગુરૂ પાસે અહણ કરે તો ગુરૂના વિનયાદિ કરવા પડે. અહીં દુધ બિલાડી જેવા વિનયશ્રી કુશિષ્ય સમજવા ભૂમિ-સમાન પર્ષદામાંથી જીલ્લા બીજા શિષ્યો, અને ઢાળેલા દૂધ સમાન તેનું શ્રુત સમજવું. ૧૪૭૧.

જાહકતું ઉદાહરણ કહે છે.

પાત્રં ચોવં ચોવં, સીરં પાસાદં જાહગો લ્હિદ્દ ।

એમેવ જિયં કાઝં, પુલ્હદ્દ મદમં ન લેપ્પદ્દ ॥૧૪૭૨॥

જેમ જાહક (એક જાતિનું પક્ષી) થોડું થોડું દૂધ પીને આબુખાબુ ચાટે છે. એજ પ્રમાણે સુશિષ્ય પણ અહણ કરેલું શ્રુત, પરિચિત કરીને પછી ગુરૂને પૂછે છે, પણ ખેદ કરાવતો નથી. ૧૪૭૨

જેમ જાહક નામનો જીવ ભાજનમાં રહેલું દૂધ થોડું થોડું પીને ભાજનની આબુ-ખાબુ ચાટે છે, પુનઃ થોડું દૂધ પીને વળી ભાજનની આબુને ચાટે છે, એમ વારંવાર કરીને સર્વ દૂધ પી જાય છે, પણ તેમાંથી જરાએ નકામું જવા દેતો નથી; તેમ લાયક પુદ્ગિસાન સુશિષ્ય પણ પ્રથમ અહણ કરેલું શ્રુત બરાબર પરિચિત કરીને પછી બીજું અહણ કરે છે. એવી રીતે વારંવાર કરીને ગુરૂ પાસેથી સર્વ શ્રુત અહણ કરે છે, પણ ગુરૂને જરાએ ખેદ પમાડતો નથી. ૧૪૭૨.

અન્નો દોગ્ધિદ્ધ કરલ્લે, નિરત્થયં કિં વહામિ સે ચારિં ? ।

ચત્તચરણગવી ઉ મયા, અવન્ન-હાળી ય વડ્ડુવાળં ॥૧૪૭૩॥

મા મે હોજ્જ અવળ્લો ગોવજ્જા વા પુળો વ ન દલેજ્જા ।

વયમવિ દોગ્ધામો પુળ, અણુગહો અન્નદ્દેડ્ડવિ ॥૧૪૭૪॥

સીસા પલ્લિચ્છગાળં મરોત્તિ તેડ્ડવિય હુ સીસગમરોત્તિ ।

ન કરેત્તિ સુત્તહાળી, અન્નત્થવિ દુલ્લહં તેસિ ॥૧૪૭૫॥

કાલે આ ગાયને બીજો દોહડો, તો આને નિરર્થક ચાર (ધાસ) શા માટે આપું ? એ પ્રમાણેનો વિચાર અને વર્તન ચારે જણાએ કરવાથી ગાય મરી ગઈ, તેથી તેમની નિન્દા અને હાની થઈ, અને ગૌહત્યા લાગી. મહારી નિન્દા ન થાયો, અને વળી ગૌહત્યા કરનાર, પણ ન ગણાઈએ કેમકે જો એમ થશે તો ફરીથી કોઈ બીજી ગાય આપશે નહિ (એમ માનીને ચાર નીરી) વળી ફરીથી એને હમેજ દોહીશું અને બીજા દોહડો તો પણ અતુઅહ થશે. એ પ્રમાણે આગંતુક શિષ્યો વિચારે કે ગુરૂનો વિનય કરવો, તે તેમનાં શિષ્યોનો આચાર છે, અમારે શું ? તે શિષ્યો વિચારે કે આ નવીન શિષ્યો ગુરૂનો વિનય કરશે, કેમકે હમણાં તેમને તે વધારે બહાલા છે. એ રીતે એક બીજાની ઈર્ષાથી ગુરૂનો વિનય ન કરે, તો તેમને સૂત્રની હાની થાય અને અન્યત્ર બીજે સ્થળે પણ તેમને તે દુર્લભ થાય. ૧૪૭૩ થી ૧૪૭૫.

કોઈ ચળમાને વેદના અંદર રહેલા અધ્યયનના નિમિત્તભૂત ચરણ શબ્દે બોલવા શત્રુ ચરણદ્વિજ (કોઈ ચાર પ્રાહણ) ને એક ગાંધ દક્ષિણમાં આપી, અને કહ્યું કે તમે ચારેજણા આ ગાયને વારાફરતી દોહજો. અને બીજા ચાર પ્રાહણોને પણ તેણે એક ગાય આપીને તેમને પણ એજ પ્રમાણે વારાફરતી દોહવાનું કહ્યું. હવે પહેલાં જે ચાર પ્રાહણોને ગાય આપી, તેમાંનો એક મોટો પ્રાહણ પ્રથમ તે ગાયને ચોતાને ઘેર લઈ ગયો અને દોહી, પછી ચારે આપતી વખતે તેણે વિચાર્યું કે આ ગાયને વારાફરતી દોહવાની છે,

તો હું આજે એને નાકામો શામાટે ચારો નાંખું ? કાલે જે બીજે લઈ જશે તે દોહશે અને ચારો નાખશે. એમ વિચારીને તેણે ચારો નાખ્યો નહિ. બીજે દિવસે બીજે બ્રાહ્મણ ગાય લઈ ગયો, તેણે પણ એજ પ્રમાણે કર્યું, એ રીતે ત્રીજાદિવસે ત્રીજાએ અને ચોથા દિવસે ચોથા બ્રાહ્મણે પણ કર્યું, એટલે ચારા વિના દોહવાતી એ ગાય બિચારી થોડાજ દિવસમાં મરણ પામી. આથી એ સઘળાને ગૌહત્યા લાગી, લોકોમાં નિન્દા થઈ અને ફરી બીજા યજમાન પાસેથી ગાય નહિ મળવાથી હાની પણ થઈ.

હવે પેલા બીજા જે ચાર બ્રાહ્મણો ગાય લઈ ગયા હતા, તેમાંના પહેલા બ્રાહ્મણે પ્રથમ દિવસે ગાય દોહીને વિચાર્યું કે જો હું ગાયને ચારો નહિ આપું, તો લોકોમાં નિન્દા થશે, અને ચારો નહિ મળવાથી ગાય મરી જશે એથી ગૌહત્યા લાગશે, અને લોકો ફરીથી દાન આપશે નહિ, તેથી એમ ન થાય તેટલા માટે હું તેને ચારો આપું, જો નહિ આપું તો ગૌહત્યાના કલંકથી અમને બીજા કોઈ ફરી ગાય આપશે નહિ. વળી ગાયને ચારો આપવાથી ઘણો લાલ થશે, કેમકે ચારો ખાવાથી પુષ્ટ થએલી ગાયને ફરીથી બીજા વારે હુંજ દોહીશ અને બીજા દોહશે તો એમાં પણ મને ઉપકારજ થશે. એમ માનીને તેણે ચારો આપ્યો. એ પ્રમાણે બીજાઓએ પણ ચારો આપ્યો. એટલે ગાય બચી, સૌને દુધ મળ્યું, અને તેમની પ્રશંસા થઈ.

એ ઉદાહરણનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે. ગુરૂનો વિનય કરવામાં પોતાના ગચ્છના શિષ્યો એમ વિચારે કે ‘અહીં લણવા આવેલા બીજા શિષ્યો ગુરૂનો વિનય કરશે, અમે શા માટે કરીએ ? કેમકે તે શિષ્યોનેજ હમણાં ગુરૂ મહારાજ વહ્નલ છે, માટે વિનય કરવાની ફરજ તેમની છે, અને એ આવેલા શિષ્યો વળી એવું વિચારે કે ગુરૂનો વિનય કરવાનો આચાર એમના શિષ્યોનો છે, અમારે શું ? અમે તો થોડા દિવસ પછી ચાલ્યા જઈશું ?’ આ પ્રમાણે બંને જણા વિચારીને કોઈ પણ ગુરૂનો કંઈ પણ વિનય-વૈયાવચ્ચ ન કરે, તેથી ગુરૂ પીડા પામવાથી, તે શિષ્યોને સૂત્રાર્થની હાની થાય, વળી બીજે જાથ તો પણ તેમને એવી પ્રવૃત્તિથી સૂત્રાર્થ દુર્લભ થાય અને અવર્ણવાદ આદિ બીજા અનેક દોષો લાગે. આ પ્રમાણે દુર્વિનીત શિષ્ય માટે સમજવું, અને સુવિનીત શિષ્ય માટે એથી વિપરીત સમજવું. એટલે કે બીજેથી લણવા આવેલા સાધુઓ વિચારે કે જગત્માં પરમ દુર્લભ વીતરાગ પ્રણીત સૂત્રાર્થ આપે છે, તેથી એમનો ઉપકાર કોઈ પ્રકારે વળે તેમ નથી, વળી અમારી વૈયાવચ્ચથી જો શિષ્યો લણશે તો તેથી પણ અમને નિર્જશ થશે, અને શિષ્યો વિચારે કે અમને સંસારથી તાર્યા અને વળી પરમદુર્લભ સૂત્રાર્થ આપે છે માટે ગુરૂ મહારાજ અમારા ઉપકારી છે. માટે તેઓની વૈયાવચ્ચ કરવી એ અમારી ફરજ છે. ૧૪૭૩-૧૪૭૫.

હવે ભેરીનું ઉદાહરણ કહે છે.

કોમુદ્યા તદ્દ સંગમિયા ડમ્મદ્દગાઝ મેરીઓ ।

કળહસ્સાસિ ખ્હુતયા, અસિવોવસમી ચ્ઝત્તયીઝ ॥૧૪૭૬॥

સવકપસસા ગુણગાહિ, કેસવો નેમિવંદયુણદંતા ।

આસરયણસ્સ હરણં, કુમારમંગે ય પુયજુદ્ધં ॥૧૪૭૭॥

નેહિ જિઓઽન્હિ ત્તિ અહં, અસિવોવસમીષ સંપયાજં ચ ।

છમ્માસિયધોસળયા, પસમહ ન ય જાયણ અન્નો ॥૧૪૭૮॥

માર્ગતુવાહિસોમો, મહિહિદમોલ્લેણ કંથદંહળયા ।

અદ્દમઆરાહળ અન્ન, મેરિ અન્નસ્સ ઠવળં ચ ॥૧૪૭૯॥

કૌમુદિકી-સાંઝામિકી-ઔદભૂતિકી-તથા ચોથી અશિવોપશામિની-એ ચાર ભેરીઓ કૃષ્ણ પાસે હતી. એકઠા ધંદ્રે પ્રશંસા કરી કે કૃષ્ણ વાંસુદેવ ગુણગ્રાહી છે અને નીચયુદ્ધ કદી કરતા નથી. (આ સાંભળી એક દેવે પરીક્ષા કરવાને) નેમિનાથને વન્દન કરવા જતા એવા કૃષ્ણના માર્ગમાં વચ્ચે દુર્ગન્ધ યુક્ત સુંદર દાન્તવાળા શ્વાનતું શબ વિકુન્થુ. કૃષ્ણ તે દન્ત પંક્તિની પ્રશંસા કરી, પછી દેવે અશ્વરત્નનું હરણ કર્યું, તે લેવા જતાં નીચયુદ્ધ કરવાતું કહેતાં ન કર્યું અને કહ્યું કે-‘હું તારાથી જીતાયો, અશ્વ લઈજા.’ આથી પ્રસન્ન થએલા દેવે અશિવોપશામિની ભેરી આપી. તે ભેરીને છ છ મહીને વગાડવાથી છ માસના રોગો શાન્ત થઈ જાય અને છ માસ સુધી ખીજા રોગોને ઉપદ્રવ ન થાય. એ ભેરીમાંથી પરદેશથી આવેલા એક ધનવાન ગૃહસ્થે તેના રક્ષકને પુષ્કળ દ્રવ્ય આપીને એક ટુકડો લીધો, ખીજાએ ખીજો લીધો, એમ કરતાં આખી ભેરી થીગડાંવાળી થઈ ગઈ. તે વાતની ખબર પડતાં કૃષ્ણે તે રક્ષકને શિક્ષા કરી અને અષ્ટમ તપ કરી ખીજા ભેરી મેળવીને ખીજા રક્ષકને સોંપી, તે ભેરીને તેણે ખરોખર સાચવી.

આ કથા પૂર્વે ૧૪૭૪ મી ગાથાના પ્રસંગમાં સવિસ્તર આવી ગઈ છે, તેથી ત્યાંથી જોઈ લેવી, એનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે. જિનેશ્વર અથવા ગણધર મહારાજે આપેલ શ્રુત રૂપ ભેરીને, અશિવોપશામીભેરીનું રક્ષણ કરનાર પ્રથમપુરૂષની પેઠે, અન્યદર્શનીના અભિપ્રાયોથી મિશ્રિત કરીને થીગડાંવાળી કરે, તે શિષ્ય લાયક નથી, પણ ભેરીનું રક્ષણ કરનાર એવા ખીજા રક્ષક પુરૂષની જેમ, જે શિષ્ય એ પ્રમાણે અન્યદર્શનીના અભિપ્રાયથી મિશ્રિત કરે અખંડ રાખે તેજ લાયક શિષ્ય છે. ૧૪૭૬ થી ૧૪૭૯.

હવે આલીરીતું ઉદાહરણ કહે છે.

મુવકં તયા અગહિણ, દુપરિગહિયં કયં તયા કલ્હો ।

પિટ્ટળ-અરિચિરવિક્કય, ગણસુ ચોરા ચ ળળથે ॥૧૪૮૦॥

(આલીરી) ‘અહણ કયાં સિવાય તે’ ઘડો મૂકી લીધો તેથી તે ભાંગી ગયો.’ (આલીર:-) ‘તે’ ખરાખર અહણ ન કર્યો, તેથી ભાંગી ગયો.’ આમ કહેવાથી બન્નેને કલ્હો થયો. આલીરે આલીરીને મારી, મોડું થવાથી ખીજા વેચનારા આવ્યા ગયા, તેથી ધીનું મૂલ્ય ઓછું આવ્યું અને માર્ગમાં ચોરોએ સર્વ હુટી લીધું. ૧૪૮૦. કોઈ ગામ અથવા ગોઠળમાંથી એક આલીર (ભરવાડ) પોતાની સ્ત્રી સહિત ઘડા ભરીને ગાડી લઈને શહેરમાં તે વેચવા ગયો. શહેરમાં વેચવાના સ્થળે ગાડી છોડી, ત્યાંની ભૂમિ ઉપર આલીરી ઉભી રહી, અને આલીર ગાડી ઉપરથી ધીનાં ઘડા લઈને તેને આપવા લાગ્યો. એવામાં ઉપયોગ રહિત ઘડો આપતાં અથવા લેતાં એક ઘડો નીચે પડી ગયો અને કુટ્યો. આથી આલીરી ગુસ્સે થઈને બોલી કે-‘અરે! અભાગીઆ શહેરની સ્ત્રીઓના મુખ જોવામાં તદ્દીન થયોલા તે’ આ ઘડાને મેં ‘અહણ’ કયાં

તો હું આજે એને નાકામો શામાટે ચારો નાંખું ? કાલે જે બીજો લઈ જશે તે દોહશે અને ચારો નાખશે. એમ વિચારીને તેણે ચારો નાખ્યો નહિ. બીજે દિવસે બીજો બ્રાહ્મણ ગાય લઈ ગયો, તેણે પણ એજ પ્રમાણે કર્યું, એ રીતે ત્રીજાદિવસે ત્રીજાએ અને ચોથા દિવસે ચોથા બ્રાહ્મણે પણ કર્યું, એટલે ચારા વિના દોહવાતી એ ગાય બિચારી થોડાજ દિવસમાં મરણ પામી. આથી એ સઘળાને ગૌહત્યા લાગી, લોકોમાં નિન્દા થઈ અને ફરી બીજા યજ્ઞમાન પાસેથી ગાય નહિ મળવાથી હાની પણ થઈ.

હવે પેલા બીજા જે ચાર બ્રાહ્મણો ગાય લઈ ગયા હતા, તેમાંના પહેલા બ્રાહ્મણે પ્રથમ દિવસે ગાય દોહીને વિચાર્યું કે જો હું ગાયને ચારો નહિ આપું, તો લોકોમાં નિન્દા થશે, અને ચારો નહિ મળવાથી ગાય મરી જશે એથી ગૌહત્યા લાગશે, અને લોકો ફરીથી દાન આપશે નહિ, તેથી એમ ન થાય તેટલા માટે હું તેને ચારો આપું, જો નહિ આપું તો ગૌહત્યાના કલંકથી અમને બીજા કોઈ ફરી ગાય આપશે નહિ. વળી ગાયને ચારો આપવાથી ઘણો લાભ થશે, કેમકે ચારો ખાવાથી પુષ્ટ થએલી ગાયને ફરીથી બીજા વારે હું જ દોહીશ અને બીજા દોહશે તો એમાં પણ મને ઉપકારજ થશે. એમ માનીને તેણે ચારો આપ્યો. એ પ્રમાણે બીજાઓએ પણ ચારો આપ્યો. એટલે ગાય બચી, સૌને દુધ મળ્યું, અને તેમની પ્રશંસા થઈ.

એ ઉદાહરણનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે. ગુરૂનો વિનય કરવામાં પોતાના ગચ્છના શિષ્યો એમ વિચારે કે ‘અહીં લાણુવા આવેલા બીજા શિષ્યો ગુરૂનો વિનય કરશે, અને શા માટે ફરીએ ? કેમકે તે શિષ્યોનેજ હમણાં ગુરૂ મહારાજ વહ્નલ છે, માટે વિનય કરવાની ફરજ તેમની છે, અને એ આવેલા શિષ્યો વળી એવું વિચારે કે ગુરૂનો વિનય કરવાનો આચાર એમના શિષ્યોનો છે, અમારે શું ? અમે તો થોડા દિવસ પછી ચાલ્યા જઈશું ?’ આ પ્રમાણે બંને જણા વિચારીને કોઈ પણ ગુરૂનો કંઈ પણ વિનય-વૈયાવચ્ચ ન કરે, તેથી ગુરૂ પીડા પામવાથી, તે શિષ્યોને સૂત્રાર્થની હાની થાય, વળી બીજે જય તો પણ તેમને એવી પ્રવૃત્તિથી સૂત્રાર્થ દુર્લભ થાય અને અવર્ણવાદ આદિ બીજા અનેક દોષો લાગે. આ પ્રમાણે દુર્વિનીત શિષ્ય માટે સમજવું, અને સુવિનીત શિષ્ય માટે એથી વિપરીત સમજવું. એટલે કે બીજેથી લાણુવા આવેલા સાધુઓ. વિચારે કે જગત્માં પરમ દુર્લભ વીતરાગ પ્રણીત સૂત્રાર્થ આપે છે, તેથી એમનો ઉપકાર કોઈ પ્રકારે વળે તેમ નથી, વળી અમારી વૈયાવચ્ચથી જો શિષ્યો લાણુશે તો તેથી પણ અમને નિર્જંસ થશે, અને શિષ્યો વિચારે કે અમને સંસારથી તાર્યા અને વળી પરમદુર્લભ સૂત્રાર્થ આપે છે માટે ગુરૂ મહારાજ અમારા ઉપકારી છે. માટે તેઓની વૈયાવચ્ચ કરવી એ અમારી ફરજ છે. ૧૪૭૩-૧૪૭૫.

હવે ભેરીનું ઉદાહરણ કહે છે.

કોમુદ્વયા તદ્દ સંગમિયા ઉત્તમુદ્ગાઠ મેરીઓ ।

કળહસ્તાસિ ણ્હુતયા, અસિવોવસમી ચક્કથીઠ ॥૧૪૭૬॥

સવ્કપસા ગુણગાહિ, કેસવો નેમિબંદસુણદંતા ।

આસરયણસ્સ હરણં, કુમારમંગે ય પુયજુક્ક ॥૧૪૭૭॥

નેહિ જિઓઽમ્હિ ત્તિ અહં, અસિવોવસમીઽ સંપયાણં ચ ।

છમ્માસિયધોસળયા, પસમદ્ ન ય જાયણ અન્નો ॥૧૪૭૮॥

આગંતુવાહિસ્તોમો, મહિદ્વિદ્મોલ્લેણ કંથદંડળયા ।

અદ્દમઅરાહણ અન્ન, મેરિ અન્નસ્સ ઠવણં ચ ॥૧૪૭૯॥

કૌમુદિકી-સાંત્રામિકી-ઔદભૂતિકી-તથા ચોથી અશિવોપશામિની-એ ચાર ભેરીઓ કૃષ્ણ પાસે હતી. એકદા ઈંદ્રે પ્રશંસા કરી કે કૃષ્ણ વાસુદેવ ગુણગ્રાહી છે અને નીચચુદ્ધ કરી કરતા નથી. (આ સાંભળી એક દેવે પરીક્ષા કરવાને) નેમિનાથને વન્દન કરવા જતા એવા કૃષ્ણના માર્ગમાં વચ્ચે દુર્ગન્ધ યુક્ત સુંદર દાન્તવાળા 'ધાનનું' શબ વિકુચ્યું. કૃષ્ણ તે દન્ત પંક્તિની પ્રશંસા કરી, પછી દેવે અન્ધરતનું હરણ કર્યું, તે લેવા જતાં નીચચુદ્ધ કરવાનું કહેતાં ન કર્યું અને કહ્યું કે-‘હું તારાથી જીતાયો, અન્ધ લઈજા.’ આથી પ્રસન્ન થએલા દેવે અશિવોપશામિની ભેરી આપી. તે ભેરીને છ છ મહીને વગાડવાથી છ માસના રોગો શાન્ત થઈ જાય અને છ માસ સુધી બીજા રોગનો ઉપદ્રવ ન થાય. એ ભેરીમાંથી પરદેશથી આવેલા એક ધનવાન ગૃહસ્થે તેના રક્ષકને પુષ્કળ દ્રવ્ય આપીને એક ટુકડો લીધો, બીજાએ બીજો લીધો, એમ કરતાં આખી ભેરી થીગડાંવાળી થઈ ગઈ. તે વાતની ખબર પડતાં કૃષ્ણે તે રક્ષકને શિક્ષા કરી અને અદ્દમ તપ કરી બીજી ભેરી મેળવીને બીજા રક્ષકને સોંપી, તે ભેરીને તેણે ખરોખર સાચવી.

આ કથા પૂર્વે ૧૪૭૪ મી ગાથાના પ્રસંગમાં સવિસ્તર આવી ગઈ છે, તેથી ત્યાંથી બેઈ લેવી, એનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે. જિનેશ્વર અથવા ગણધર મહારાજે આપેલ શ્રુત રૂપ ભેરીને, અશિવોપશામિનીભેરીનું રક્ષણ કરનાર પ્રથમપુરૂષની પેઠે, અન્યદર્શનીના અભિપ્રાયોથી મિશ્રિત કરીને થીગડાંવાળી કરે, તે શિષ્ય લાયક નથી, પણ ભેરીનું રક્ષણ કરનાર એવા બીજા રક્ષક પુરૂષની જેમ, જે શિષ્ય એ પ્રમાણે અન્યદર્શનીના અભિપ્રાયથી મિશ્ર ન કરે અખંડ રાખે તેજ લાયક શિષ્ય છે. ૧૪૭૬ થી ૧૪૭૯.

હવે આલીરીનું ઉદાહરણ કહે છે.

મુવકં તયા અગહિપ, દુપરિગ્ગહિયં કયં તયા કલ્હો ।

પિટ્ટણ-અઈચિરવિક્કય, ગણ્ણુ ચોરા ય ળળલ્લે ॥૧૪૮૦॥

(આલીરી) ‘અહણ કયાં સિવાય તે’ ઘડો મૂકી લીધો તેથી તે ભાંગી ગયો.’ (આલીર:-) ‘તે’ બરાબર અહણ ન કર્યો, તેથી ભાંગી ગયો.’ આમ કહેવાથી બન્નેને કળઓ થયો. આલીરે આલીરીને મારી, મોડું થવાથી બીજાં વેચનારા આવ્યા ગયા, તેથી ધીનું મૂલ્ય ઓછું આવ્યું અને માર્ગમાં ચોરોએ સર્વ હુટી લીધું. ૧૪૮૦.

કોઈ ગામ અથવા ગોકુળમાંથી એક આલીર (ભરવાડ) પોતાની સ્ત્રી સંહિત છોડી, ત્યાંની ભૂમિ ઉપર આલીરી ઉભી રહી, અને આલીર ગાડી ઉપરથી ધીનાં ઘડાં લઈને તેને આંપવા લાગ્યો. એવામાં ઉપયોગ રહિત ઘડો આપતાં અથવા લેતાં એક ઘડો નીચે પડી ગયો અને કુટ્યો. આથી આલીરી ગુસ્સે થઈને બોલી કે-‘અરે ! અભાગીઆ શહેરની સ્ત્રીઓના મુખ ભેવામાં તદ્દીન થએલા તે’ આ ઘડાને મેં અહણ કયાં

સિવાય મૂકી દીધો તેથી લાંગી ગયો.' સ્ત્રીના આવા વચનથી આલીર પણ ગુસ્સે થઈને બોલ્યો કે-‘હિ રાંડ ! તું જ શહેરના યુવાનોના મુખ બેવામાં તદ્દીન થઈ ગઈ છે, તેથી ઘડો બરાબર ગ્રહણ કર્યો નહિ, એટલે લાંગી ગયો.’ આ પ્રમાણે પરસ્પર બોલવાથી બન્નેને કળઓ થયો. આલીરે સ્ત્રીને મારી બંનેના કળયાથી બીજું ઘી પણ ઢાળાયું, જે વધુ તે ટાઇમ પસાર થયા વાદ વેચવાથી મૂલ્ય પણ ઓછું આવ્યું. ઘી વેચવા આવેલા બીજા લોકો મોડું થવાથી ચાલ્યા ગયા, અને આ બે જણા એકલા જ રહ્યા. બન્ને જણા બીજા સાથે વિના જવા લાગ્યા, માર્ગમાં ચોરો મળ્યા, તેમણે ગાડી-બળદ-અને દ્રવ્ય સર્વ લઈ લીધું. ૧૪૮૦.

એ ઉદાહરણનો ઉપનય આ પ્રમાણે છે.

મા નિષ્ઠ્વહ ય દાડ, ઉવજુજ્જય દેહિ કિં વિચિતેસિ ? ।

વિચ્છામેલિયદાણે, કિલિસ્સી તં ચડહં ચેવ ॥૧૪૮૧॥

હે આચાર્ય ! એ પ્રમાણે આપીને હવે અસત્ય ન બોલો, ઉપયોગ રાખીને સૂત્રાર્થ આપો, શું વિચારો છો ? એમ આયોજ્ય સૂત્રાર્થ આપવાથી આપણે બન્ને કલેશ પામીએ છીએ. ૧૪૮૧.

સૂત્રાર્થની પુનરાવૃત્તિ કરતાં કંઈક વિપરીત બોલતા શિષ્યને બાણીને આચાર્ય તેની ખૂલ સુધારવાને શિખામણ આપે, ત્યારે મૂર્ખ શિષ્ય કહે કે ‘મહારાજ ! તમેજ મને એ પ્રમાણે શીખવ્યું છે, અને હવે શીખામણ શાની આપો છો ? એમાં તમારોજ દોષ છે. મને શાની શીખામણ આપો છો ? આથી આચાર્ય કહે કે ‘લાઈ ! મેં તને એ પ્રમાણે નથી શીખવ્યું.’ ત્યારે નાલાયક શિષ્ય કહે ‘અરે મહારાજ ! તમે સાક્ષાત્ એ પ્રમાણે મને સૂત્રાર્થ આપેલ છે, ને હવે અસત્ય કેમ બોલો છો ?’ શિષ્યના એમ કહેવાથી આચાર્ય મહારાજ કંઈક મનમાં વિચાર કરે, એટલે પુનઃ તે નાલાયક શિષ્ય કહે કે ‘મહારાજ ! શું વિચારો છો ? સારી રીતે ઉપયોગ રાખીને સૂત્રાર્થ આપો. અસત્ય રીતે સૂત્રાર્થ આપવાથી તમે અને હું બન્ને કલેશ પામીએ છીએ. આ પ્રમાણે પોતાનો દોષ ન અંગીકાર કરતાં ગુરૂના દોષોજ કહે, તેથી આલીરયુગલની પેઠે ગુરૂ-શિષ્યને પરસ્પર કળઓ થાય, અને કળઓ થવાથી વ્યાખ્યાનમાં અન્તરાય પડે, તથા સૂત્રાર્થની હાની વિગેરે દોષો પ્રાપ્ત થાય.

આના પ્રતિપક્ષમાં બીજું ઉદાહરણ છે, કોઈ બીજો આલીર પોતાની સ્ત્રી સહિત ઘી વેચવાને નગરમાં ગયો. ત્યાં જઈને ઘડો સ્ત્રીને આપતાં પડીને લાંગી ગયો, આથી તેણે કહ્યું કે ‘અરે ? મેં ઉપયોગ વિના તને ઘડો આપ્યો, તેથી તે કુટી ગયો’ એમ કહીને એકદમ ગાડાં ઉપરથી ઉતરીને વેરાએણું ઘી ઘડાની ટીખમાં એકઠું કરવા લાગ્યો, તેની સ્ત્રીએ પણ એમ કહ્યું કે ‘મેં ઉપયોગ વિના બરાબર ઘડો ગ્રહણ ન કર્યો, તેથી તે લાંગી ગયો.’ એમ કહીને તે પણ તેની સાથે ઢાળાએણું ઘી એકઠું કરવા લાગી. એમ અન્યે-અન્ય પોતાના દોષ ગ્રહણ કરવાથી કલેશ ન થયો, અને બંને જણ ઘી એકઠું કરીને તેળાંસર વેચીને બીજા સાથની સાથે જલ્દીથી ઘેર ગયાં. આ પ્રમાણે ગુરૂ-શિષ્ય પણ બે પોતાના દોષ અંગીકાર કરીને પરના દોષ છુપાવે અને પરસ્પર વિવાદ ન કરે, તો તેજ સૂત્રાર્થ આપવા અને લેવાને યોગ્ય છે, તેમજ તે નિર્જરાદિ લાભના લાગી થાય છે.

એ પ્રમાણે યોગ્યાયોગ્ય શુદ્ધ-શિષ્યનું સ્વરૂપ ખતાવીને હવે ઉપસંહાર પૂર્વક તેનું ફળ કહે છે.

મળિયા જોગાડજોગા, સીસા ગુરવો ય તત્થ દોળુંડપિ ।

પેયાલિયગુણ-દોસો જોગો જોગસસ માસેજ્જા ॥૧૪૮૨॥

યોગ્યાયોગ્ય શિષ્ય અને શુદ્ધનું સ્વરૂપ કહ્યું; એ બન્નેના શુભ-દોષનો વિચાર કરીને યોગ્ય શુદ્ધ એ યોગ્ય શિષ્યને સૂત્રાર્થ કહેવા.

હવે ઉપોદ્ધાતદ્વાર કહેવાને પ્રસ્તાવના કહે છે.

કયમંગલોવચારો, સંપદ વણિયપસંગવક્ષાણો ।

દાઝ્યવક્ષાણવિહી, બોચ્છમુવગ્ધાયદારવિહી ॥૧૪૮૩॥

(પૂર્વે તિત્થયરે ભગવન્તે ધ્યાદિ ગાથાવડે) મંગળોપચાર કરીને પ્રસંગાગત જિન પ્રવચનની ઉત્પત્તિ આદિ વ્યાખ્યાન કહ્યું, અને વ્યાખ્યાનવિધિ પણ ખતાવી; હવે ઉપોદ્ધાત અને તે સંબંધી દ્વારવિધિ કહીશું. ૧૪૮૩

હવે એ દ્વાર વિધિ કહે છે.

(૧૪૦) ઉદસે નિદસે ય નિગમે સ્વેત્ત-કાલ-પુરિસે ય ।

કારણ-પચ્ચય-લક્ષણ-નણ સમોચારણા-ણુમણ ॥૧૪૮૪॥

(૧૪૧) કિં કઙ્કિદં કસસ કદિં, કેસુ કહં કેચ્ચિરં હવહ કાલં ।

કઙ્ક સંતરમવિરહિયં, મવા-ગરિસ-ફાસણ-નિરુત્તી ॥૧૪૮૫॥

(સામાયિકનો) ઉદ્દેશ-નિર્દેશ-નિર્ગમ-ક્ષેત્ર-કાળ-પુરૂષ-કારણ-પ્રત્યય-લક્ષણ-નય-સમ-વતાર-કથા નયને કયું સામાયિક સંમત છે તે રૂપ અનુમતિ, સામાયિક શું છે? કેટલા પ્રકારે સામાયિક છે? કેને સામાયિક હોય? ક્યાં હોય? કેને વિશે હોય? કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? કેટલા કાળ સુધી હોય? સામાયિક પ્રાપ્ત કરનાર કેટલા હોય? કેટલું અંતર હોય? અન્તર રહિત કેટલા કાળ સુધી તેના પ્રાપ્ત કરનાર હોય? કેટલા લવ સુધી સામાયિક પ્રાપ્ત થાય? એક લવમાં કેટલા આકર્ષ થાય? સામાયિકવાળા કેટલા ક્ષેત્રને સ્પર્શે? અને સામાયિકની નિરૂપિત ધ્યાદિ દ્વારો કહેવાશે. ૧૪૮૩-૧૪૮૫

ઉપોદ્ધાત નિયુક્તિના દ્વારો અનુક્રમે આ પ્રમાણે કહેવાશે.

પ્રથમ ઉદ્દેશ એટલે વસ્તુનું સામાન્ય નામ કહેવું તે, જેમકે અધ્યયન. તથા નિર્દેશ એટલે વસ્તુનું વિશેષ નામ કહેવું, જેમકે સામાયિક. નિર્ગમ એટલે સામાયિક ક્યાંથી નીકળ્યું તે કહેવાશે. કયા ક્ષેત્ર અને કાળમાં સામાયિક ઉત્પન્ન થયું તે કહેવાશે. કયા પુરૂષથી એ સામાયિક નીકળ્યું? કયા કારણથી ગૌતમાદિ ગણધરો ભગવન્ત પાસે સામાયિક સાંભળે છે તે કારણ કહેવાશે. કયા પ્રત્યયથી ભગવન્તે સામાયિક ઉપદેશ્યું છે? અથવા સમ્યક્ત્વ સામાયિકનું, છવાદિ પદાર્થનો બોધ તે શ્રુત સામાયિકનું, અને સર્વ વિરતિ-દેશવિરતિ એ ચારિત્ર સામાયિકનું એમ ત્રિવિધ સામાયિકનું લક્ષણ કહેવાશે. નૈગમ-

આદિન્યૌતુ' સ્વરૂપ અને એ નયો ક્યાં ક્યાં ઘટે છે તે, તથા ક્યા નયને ક્યું સામાયિક માન્ય છે તે કહેવાશે. વળી સામાયિક એ શું છે? કેટલા પ્રકારનું છે? કેને હોય છે? ક્યાં હોય છે? શામાં હોય છે? કેવી રીતે તે પ્રાપ્ત થાય છે? કેટલા કાળ પર્યન્ત રહે છે? એક સમયે સામાયિક પામેલા અને પામતા કેટલા હોય? પુનઃ સામાયિક પ્રાપ્ત થવાનું અન્તર કેટલું હોય? અન્તર રાહત સામાયિક પ્રાપ્ત કરનારા કેટલા કાળ સુધી હોય? ઉત્કૃષ્ટથી કેટલા ભવ સુધી હોય? ઉત્કૃષ્ટથી કેટલા ભવ સુધી સામાયિક પ્રાપ્ત થાય? એક ભવમાં અથવા બુદ્ધા બુદ્ધા ભવમાં પુનઃ પુનઃ સામાયિકના આકર્ષ કેટલા હોય? સામાયિકવાળા આત્મા કેટલા ક્ષેત્રને સ્પર્શે? તે, તથા સામાયિકની નિરૂક્તિ (તેનો અર્થ) એટલાં દ્વારો હવે અનુક્રમે કહેવાશે. ૧૪૮૪-૧૪૮૫

ઉપરોક્ત બન્ને ગાથાઓનો વિસ્તારાર્થ કહેવાને માટે લાભ્યકાર મહારાજ પ્રથમ ઉદ્દેશ અને નિર્દેશ સંખ્યાથી શંકા-સમાધાન કહે છે.

ઉદ્દેશું નિદિસ્સિ, પાયં સામન્નજો વિસેસોત્તિ ।

ઉદ્દેસો તો પદ્મં, નિદ્દેસોઽણંતરં તસ્સ ॥૧૪૮૬॥

(પહેલાં ઉદ્દેશ કહીને પછી નિર્દેશ શા માટે કહેવાય છે?) ઘણું કરીને પહેલાં સામાન્યથી વસ્તુનો ઉદ્દેશ કહીને પછી વિશેષપણે વસ્તુ નિર્દેશાય છે, (એમ શાસ્ત્ર અને લોકનો વ્યવહાર છે, વળી યોધમાં પણ પહેલાં સામાન્યકારનું અહણુ થાય છે, અને પછી જ વિશેષાકારનું અહણુ થાય છે.) માટે વસ્તુના સામાન્ય કથનરૂપ પહેલાં ઉદ્દેશ અને પછી તેના વિશેષ કથનરૂપ નિર્દેશ કરાય છે. ૧૪૮૬

હવે ઉદ્દેશના આઠ ભેદ કહે છે.

(૧૪૨) નામં ઠવણા દવિણ, સેત્તે કાલે સમાસઉદ્દેસે ।

ઉદ્દેસુદ્દેસમ્મિ ય, માવમ્મિ ય હોઈ અટ્ઠમજો ॥૧૪૮૭॥

નામ ઉદ્દેશ-સ્થાપનાઉદ્દેશ-દ્રવ્યઉદ્દેશ-ક્ષેત્રઉદ્દેશ-ઝાલઉદ્દેશ-સમાસઉદ્દેશ-ઉદ્દેશોદ્દેશ અને આઠમો ભાવ ઉદ્દેશ એમ આઠ પ્રકારે ઉદ્દેશ છે. ૧૪૮૭

નામઉદ્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે.

નામં જસુદ્દેસો, નામેણુદ્દિસ્સણ વ જો જેણં ।

ઉદ્દેસો નામસ્સ વ, નામુદ્દેસોઽભિહાણંતિ ॥૧૪૮૮॥

જેનું “ઉદ્દેશ” એવું નામ તે નામોદ્દેશ, જેમ ગોવાળના છોકરાનું ઉદ્દેશ નામ; અથવા જે વસ્તુ જે નામવડે યોલાય તે વસ્તુ પણ નામોદ્દેશ, જેમ ઘટ-પટ વીગેરે; અથવા નામનું એટલે વાચકશબ્દનું સામાન્યપણે કથન કરવું તે નામોદ્દેશ. ૧૪૮૮.

આ સંખ્યામાં શિષ્ય શંકા કરીને દોષ ખતાવે છે કે—

एवं नणु सव्वो च्चिय, नामुद्देसो जओऽभिहाणंति ।

दव्वार्हणं तेहिं व तेसु, व जं कीरण जस्स ॥૧૪૮૯॥

એ પ્રમાણે તો સર્વ દ્રવ્યાદિ ઉદ્દેશો પણ નામ ઉદ્દેશ થાય, કેમકે દ્રવ્યાદિનાં પણ સુવર્ણાદિ સામાન્ય નામો છે, વળી કસુંબો હળદરાદિ દ્રવ્યવડે વસ્ત્રાદિનું લાલ પીતાદિ રૂપ

સામાન્યથી કહેવાય છે, તેમજ દંડાદિ દ્રવ્ય છતે દંડીઆદિ સામાન્ય નામ પ્રવર્તે છે. એ પ્રમાણે સ્થાપના ક્ષેત્રાદિમાં પણ કહેવું. ૧૪૮૬.

ઉપરની ગાથામાં કહેલું નામ ઉદ્દેશનું સ્વરુપ સાંભળીને શિષ્ય આચાર્ય મહારાજને કહે છે કે—એ ઉપર કદાચ મુજબ વસ્તુનું સામાન્ય કથન માત્ર નામ ઉદ્દેશ કહેવાય, તો સ્થાપના—દ્રવ્ય—ક્ષેત્ર અને કાળાદિ ઉદ્દેશો પણ નામ ઉદ્દેશજ થશે, કેમકે સોનું-રૂપું આદિ દ્રવ્યનું સોનું-રૂપું આદિ સામાન્ય નામ છે; વળી કસુંબો—હળદર આદિ દ્રવ્યવડે રંગેલા વસ્ત્રને રાતું-પીળું આદિ સામાન્ય નામે કહેવાય છે, તેમજ દંડ—કુંડળ—કિરીટ આદિ દ્રવ્યના સંબંધથી દંડી કુંડળી—કિરીટી આદિ સામાન્ય નામ પ્રવર્તે છે. આજ પ્રમાણે સ્થાપના અને ક્ષેત્રાદિ ઉદ્દેશમાં પણ બને છે, માટે જે દ્રવ્યાદિ ઉદ્દેશ માનેલ છે, તે સર્વ નામોદ્દેશ થઈ જશે, અને તેથી ઉદ્દેશના આઠ લેહ કદાચ છે તે નહીં બને. ૧૪૮૬

શિષ્યની ઉપરોક્ત શંકાનું સમાધાન કરવાને આચાર્ય કહે છે કે—

सच्चं सत्त्वाणुगमो, नामुद्देशोऽभिहाणमेत्तं जं ।

નાળત્તં તદ્દિવ મયં, મહ—કિરિયા—વત્થુમેર્ણિ ॥૧૪૯૦॥

સત્ય છે, નામ ઉદ્દેશ સર્વાનુગત છે, કેમકે તે સામાન્ય કથનરૂપ છે; તોપણ મતિ—ક્રિયા અને વસ્તુના લેહથી તેમાં તફાવત છે. ૧૪૯૦

સામાન્ય કથનમાત્ર નામ ઉદ્દેશ, તે સર્વ દ્રવ્યાદિ ઉદ્દેશલેહોમાં અનુગત છે, એ વાત સત્ય છે. પરન્તુ મતિ—ક્રિયા—અને વસ્તુનો લેહ હોવાથી નામ સ્થાપના—દ્રવ્યાદિ ઉદ્દેશોમાં પરમાર્થ જાણનારાઓએ લેહ માનેલ છે. જેમકે નામ ઇન્દ્રમાં જેવી મતિ—બુદ્ધિ થાય છે, તેવી મતિ સ્થાપના ઇન્દ્રાદિમાં નથી થતી, પરન્તુ એથી કંઈ વિલક્ષણ—બુદ્ધિ બુદ્ધિજ થાય છે; વળી જે કાર્ય નામ ઇન્દ્ર કરે છે, તે કાર્ય સ્થાપના ઇન્દ્રાદિ નથી કરતા, પણ એથી બુદ્ધિજ કરે છે; આજ કારણથી ઘટ—પટાદિ વસ્તુની પેઠે ભિન્ન મતિ આદિને કરતા હોવાથી નામ ઇન્દ્રાદિ વસ્તુઓનો પરસ્પર લેહ માનેલ છે. એજ પ્રમાણે અંહી પણ નામ સ્થાપના—દ્રવ્ય આદિ ઉદ્દેશોમાં લેહ સમજવો. ૧૪૯૦

હવે બીજા સ્થાપના આદિ ઉદ્દેશોનું સ્વરુપ કહે છે.

ઠવણાણ ઉદ્દેસો, ઠવણુદ્દેસોત્તિ તસ્સ વા ઠવણા ।

તં તેણ તઓ તમ્મિ, વ દવ્વાઈયાણમુદ્દેસો ॥૧૪૯૧॥

દવ્વુદ્દેસો દવ્વં, દવ્વપર્ઈ દવ્વવં સદવ્વોત્તિ ।

एवं खेत्तं खेत्ती, खेत्तपर्ई खेत्तजायंति ॥૧૪૯૨॥

સ્થાપનાનું સામાન્યથી કથન કરવું તે, અથવા તેની અક્ષ-અક્ષરાદિમાં ઉદ્દેશની સ્થાપના કરવી તે સ્થાપના ઉદ્દેશ; દ્રવ્યાદિનો ઉદ્દેશ તે દ્રવ્યોદ્દેશ (આદિ શબ્દથી આ પ્રમાણે સમજવું જેમકે) “દ્રવ્ય” એમ સામાન્યથી કહેવું તે દ્રવ્યોદ્દેશ, “દ્રવ્યપતિ” એમ દ્રવ્યવડે કહેવાય તે દ્રવ્યોદ્દેશ. “દ્રવ્યવાન” એમ કહેવાય તે દ્રવ્યોદ્દેશ, “દ્રવ્ય—સિંહાસન ઉપર રાજા, આગ્રપર કોકિલા, વનમાં મયૂર” ઇત્યાદિ કહેવાય તે પણ દ્રવ્યોદ્દેશ, આજ પ્રમાણે ક્ષેત્ર—ક્ષેત્રી—ક્ષેત્રપતિ—ક્ષેત્રમાં થએલ—ક્ષેત્રજન્ય ઇત્યાદિ સર્વ ક્ષેત્ર ઉદ્દેશ સમજવા. ૧૪૯૧—૧૪૯૨

હવે કાળ અને સમાસ ઉદ્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે.

કાલો કાલાર્થયં, કાલોવેર્યતિ કાલજાર્યતિ ।

સંસ્થેવોત્તિ સમાસો, અંગાર્થયં તઓ તિર્હં ॥૧૪૯૩॥

અંગ—સુયસ્થંધ—ઝઙ્ગયણાળ, નિયમિતપ્પમેયસંગહઓ ।

હોઈ સમાસુદ્દેસો, જહંગમંગી તદ્ઝજ્ઞેયા ॥૧૪૯૪॥

એમેવ ય સુયસ્થંધો, તસ્સજ્ઞેયા તયત્થવિણ્ણાયા ।

અઝ્ઙયણં અઝ્ઙયણી, તસ્સજ્ઞેયા તયત્થણૂ ॥૧૪૯૫॥

કાળ, કાળાતીત વસ્તુ, કાલોપેત વસ્તુ અને તે કાળે થએલ વસ્તુ ઇત્યાદિ કહેવું તે કાળોદ્દેશ છે. વિસ્તૃતનો સંકેત કરવો તે સમાસ કહેવાય, તે સમાસ અંગાર્થ ત્રણનો થાય છે. અંગ, શ્રુતસ્કંધ, અને અંગનો અધ્યયન, એના પોતાપોતાના ભેદના સંગ્રહથી સમાસોદ્દેશ થાય છે; જેમકે અંગ, અંગી, અને અંગનો અધ્યેતા, એજ પ્રમાણે શ્રુતસ્કંધ, શ્રુતસ્કંધના અધ્યેતા અને શ્રુતસ્કંધના અર્થનો જાણનાર, તથા અધ્યયન, અધ્યયની, અધ્યયન ભણનાર અને અધ્યયનના અર્થને જાણનાર ઇત્યાદિ કહેવું તે સમાસોદ્દેશ કહેવાય. ૧૪૯૩-૧૪૯૫.

હવે ઉદ્દેશોદ્દેશ અને લાવોદ્દેશ કહે છે.

ઉદ્દેસો ઉદ્દેસી, ઉદ્દેસણૂ તયત્થવેત્તા વા ।

ઉદ્દેસુદ્દેસોડયં માવો, માવિત્તિ માવમ્મિ ॥૧૪૯૬॥

ઉદ્દેશ, ઉદ્દેશી, ઉદ્દેશ જાણનાર અને ઉદ્દેશના અર્થને જાણનાર, ઇત્યાદિ કહેવું તે ઉદ્દેશોદ્દેશ કહેવાય. ઔદયકાર્થિ લાવ અને તે લાવથી લાવી તથા તે લાવને વિષે જે કહેવાય તે લાવોદ્દેશ છે. ૧૪૯૬

એ પ્રમાણે ઉદ્દેશનું સ્વરૂપ કહીને હવે નિર્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે.

(૧૪૩) એમેવ ય નિર્દેસો, અદ્ધવિહો સોડવિ હોઈ નાયવ્વો ।

અવિસેસિયમુદ્દેસો, વિસેસિઓ હોઈ નિર્દેસો ॥૧૪૯૭॥

એજ પ્રમાણે નિર્દેશ પણ આઠ પ્રકાર છે. વિશેષરહિત કેવલ નામ સ્થાપનાદિરૂપે કહેવું તે ઉદ્દેશ; અને વિશેષનામાદિરૂપે કહેવું તે નિર્દેશ છે. ૧૪૯૭

એનો વિશેષાર્થ લાભ્યકાર કહે છે.

નામં જિણદ્ધાર્હ, ઠવ્ણા ય વિસિદ્ધવત્થુનિક્કલેવો ।

દલ્લે ગોમં દંહી, રહિત્તિ તિવિહો સવિચાર્હ ॥૧૪૯૮॥

જિનદત્તાદિ વિશેષ નામ કહેવું તે નામનિર્દેશ; વિશિષ્ટ વસ્તુનો નિશ્ચય તે સ્થાપના નિર્દેશ; અને ગાયવાળો-હંડી-રથી ઇત્યાદિ કહેવું તે સચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્યનિર્દેશ જાણવો. ૧૪૯૮

પૂર્વે જે વસ્તુનું સામાન્ય કથન તેને ઉદ્દેશ કહ્યો છે, તેજ વસ્તુનું જિનદત્ત આદિ વિશેષ નામ કહેવું, તે નામનિર્દેશ કહેવાય. કોઈપણ વસ્તુની સ્થાપનાનું સામાન્યથી

કથન કરવું તે સ્થાપનાઉદ્દેશ, અને સૌધમોધિપતિ આદિ વિશિષ્ટવસ્તુની સ્થાપનાનું કથન કરવું તે સ્થાપનાનિર્દેશ બાણુવો. એજ પ્રમાણે વિશિષ્ટ સચિત્ત દ્રવ્યાદિનું કથન કરવું તે દ્રવ્યનિર્દેશ અને તે ત્રણ પ્રકારે છે. જેમકે “ગાય” ઇત્યાદિ સજીવદ્રવ્યનું વિશિષ્ટ નામથી કથન કરવું તે સચિત્ત દ્રવ્યનિર્દેશ. “દંડ” ઇત્યાદિ અજીવદ્રવ્યનું વિશિષ્ટ નામથી કથન કરવું તે અચિત્ત દ્રવ્યનિર્દેશ. “રથ” ઇત્યાદિ કહેવું તે મિશ્ર દ્રવ્ય નિર્દેશ. અહીં રથની સાથે અશ્વો હોય છે, તેથી તે સજીવ અને નિર્જીવ ઉભયાત્મક હોવાથી મિશ્ર દ્રવ્યનિર્દેશ બાણુવો. અથવા એ સચિત્તાદિ દ્રવ્યવિશેષવડે ગાયવાળો, દંડી, રથી ઇત્યાદિ કહેવું, તે પણ દ્રવ્યનિર્દેશ કહેવાય. ૧૪૯૮

હવે ક્ષેત્ર અને કાલ નિર્દેશ કહે છે.

સ્વેતો મરહં તત્થ વ, માવોત્તિ મગહોત્તિ માગહો વત્તિ ।

સરજ્ઞતિ ય સારજ્ઞતિ ય, સંવચ્છરિજ્ઞતિ કાલમ્મિ ॥૧૪૯૯॥

ભરતક્ષેત્ર અથવા ભારતીય, મગધ દેશ અથવા માગધીય, ઇત્યાદિ કહેવું તે ક્ષેત્ર-નિર્દેશ, શરદ્ અથવા શારદીય, વર્ષ અથવા વાર્ષિક ઇત્યાદિ કહેવું તે કાળનિર્દેશ બાણુવો: ૧૪૯૯

પૂર્વે ક્ષેત્ર-ક્ષેત્રી ઇત્યાદિ કથનને ક્ષેત્રોદ્દેશ કહ્યો છે, અને અહીં એજ ક્ષેત્રને વિશિષ્ટ નામથી કહેવું તે ક્ષેત્ર નિર્દેશ છે. જેમકે “ભરતક્ષેત્ર,” અથવા એ ક્ષેત્રમાં થએલ હોય, તે ભારતીય, અથવા ‘મગધદેશ’ અને એ દેશમાં જન્મેલ “માગધ” ઇત્યાદિ વિશિષ્ટ પણે કહેવું, તે ક્ષેત્રોદ્દેશ છે. પૂર્વે કાળ અને કાળાતીત ઇત્યાદિ કથનને કાળોદ્દેશ કહ્યો છે, અને અહીં એજ કાળને શરદ્ અથવા શરદ્ ઋતુમાં થએલ વસ્તુ શારદીય, તથા વર્ષ અને વર્ષમાં થએલ વસ્તુ વાર્ષિક ઇત્યાદિ વિશિષ્ટપણે કાળનું કથન કરવું તે કાળ નિર્દેશ છે. ૧૪૯૯

હવે સમાસ નિર્દેશ અને ઉદ્દેશ નિર્દેશ કહે છે.

આયારો આયારવમાયારધોત્તિ વા સમાસમ્મિ ।

આવાસયમાવાસહ, સુત્તથધરોઽહવાઽયંતિ ॥૧૫૦૦॥

સત્થપરિણાઈ વ, અજ્ઞેસાઽયં સમાસનિહસો ।

ઝહેસયનિહસો, સપ્પસો પુમાલ્લહેસો ॥૧૫૦૧॥

આચાર-આચારવાન-અને આચારધારી, એ આચારસમાસનિર્દેશ, આવશ્યક-આવશ્યક-વાન-અને આવશ્યક સૂત્રાર્થ બાણુનાર, એ આવશ્યકસમાસનિર્દેશ, શસ્ત્રપરિણાદિ અધ્યયન અથવા એ અધ્યયનનો આ લાણુનાર છે, એમ કહેવું તે અધ્યયનસમાસનિર્દેશ અને પુદ્ગલોદ્દેશ રૂપ જે અધ્યયનનો અંશ તે ઉદ્દેશ નિર્દેશ બાણુવો. ૧૫૦૦-૧૫૦૧

વિસ્તૃત વસ્તુનો સંક્ષેપ કરીને તેનું સામાન્યથી કથન કરવું, તેને પૂર્વે સમાસ ઉદ્દેશ કહેલ છે, અને અહીં એ સમાસનું વિશેષ નામપૂર્વક કથન કરવું તે સમાસ નિર્દેશ કહેવાય છે. અંગ-શ્રુતસ્કંધ અને અધ્યયન એમ ત્રણ પ્રકારે સમાસોદ્દેશ પૂર્વે કહેલ છે, અહીં પણ એ ત્રણેયના વિશેષનામપૂર્વક કથન કરવાનું હોવાથી એ નિર્દેશ પણ ત્રણ પ્રકારે છે. જેમકે “આચારાંગ” અથવા એ આચારસૂત્રવડે આચારવાન અથવા આચારધારી, એમ વિશેષનામપૂર્વક કહેવું તે અંગસમાસનિર્દેશ છે. તથા “આવશ્યક”

અથવા આવશ્યકવડે “આવશ્યકી” અથવા આવશ્યકના સૂત્રાર્થને ધારણ કરનાર એમ કહેવું તે શ્રુતસ્કંધસમાસનિર્દેશ, એવી રીતે આચારાંગમાં પહેલું અધ્યયન શસ્ત્રપરિજ્ઞા છે. તે “શસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયન” અથવા એ શસ્ત્રપરિજ્ઞા અધ્યયનનો આ લાણુનાર છે, એમ કહેવું તે અધ્યયનસમાસનિર્દેશ છે. ઉદ્દેશ એટલે અધ્યયનનો અંશ તેનું વિશેષ કથન, જેમ કે ભગવતીમાં પુદ્ગળોદ્દેશક છે, તેનું કથન કરવું તે ઉદ્દેશનિર્દેશ કહેવાય. ૧૫૦૧

હવે ભાવનિર્દેશ, તથા એ બધા જણાવેલ ઉદ્દેશ નિર્દેશોમાં, જે ઉદ્દેશ-નિર્દેશથી અહીં અધિકાર છે, તે કહે છે.

ઓદહ્વો સ્વહત્તિ વ, નાળં ચરણંતિ ભાવનિર્દેસો ।

एत्थ विसेसाहिगओ, समासउद्देशनिर्देशो ॥१५०२॥

अज्ज्ञयणं ऊद्देशो, तं चिय सामादयंति निर्देशो ।

बुद्धीए जहसंभवमाओज्जं सेसएसुंपि ॥१५०३॥

ઔદ્યિક ભાવ-ક્ષાયિકભાવ એમ કહેવું તે, અથવા જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્ર એ ક્ષાયિકાદિ ભાવમાં વર્તતા હોવાથી તેનું કથન કરવું તે ભાવનિર્દેશ કહેવાય. (આ આઠ પ્રકારના ઉદ્દેશ-નિર્દેશમાંથી) સમાસોદ્દેશ અને સમાસનિર્દેશ એ બે અહીં વિશેષ અધિકૃત છે. જેમકે “અધ્યયન” એ સમાસોદ્દેશ અને “સામાયિક અધ્યયન” એ સમાસનિર્દેશ છે, આજ પ્રણાણે બીજા શ્રુતસ્કંધ-અતુવિંશતિ સ્તવાદિ અધ્યયનોમાં પણ યોગ્ય લેવું. જેમકે શ્રુતસ્કંધ એ સમાસોદ્દેશ, અને આવશ્યક એ સમાસનિર્દેશ. ૧૫૦૨-૧૫૦૩

હવે આગળની ગાથાનો સંબંધ યોજવાને કહે છે કે—

सामादयंति नपुंसयमस्स पुमं थी नपुंसगं वावि ।

निर्दिष्टा तत्स्थिच्छद्, कं निर्देशं नओ को णु ? ॥१५०४॥

“સામાયિક” એ શબ્દ નપુંસકરૂપે રૂઠ છે. તેનો ઉચ્ચાર કરનાર પુરૂષ સ્ત્રી-અને નપુંસક એમ ત્રણ લેહે છે, તેમાં કયો નય કયા નિર્દેશને ઇચ્છે છે? વળી તે નિર્દેશને નિર્દેશ્ય વશાત્ ઇચ્છે છે કે નિર્દેશક વશાત્ ઇચ્છે છે? ૧૫૦૪

એ પ્રશ્નનો આચાર્ય શ્રી ઉત્તર આપે છે કે—

(૧૪૪) दुविहंपि नेगमनओ, निर्दिष्टं संगहो य ववहारो ।

निर्देशसयमुज्जुसुओ, उभयसरिच्छं च सददस्स ॥१५०५॥

નિર્દેશક તથા નિર્દેશ્યના વશથી એમ નૈગમનય બન્ને પ્રકારે નિર્દેશને ઇચ્છે છે, સંગ્રહ તથા વ્યવહારનય નિર્દેશ કરાતી વસ્તુ અંગીકાર કરીને નિર્દેશ ઇચ્છે છે, સંજુ-સૂત્રનય નિર્દેશકને અંગીકાર કરીને નિર્દેશ ઇચ્છે છે, અને શબ્દનય ઉભયના સોદશ્યપણે નિર્દેશને ઇચ્છે છે. ૧૫૦૫

અનેક પ્રકારે વસ્તુ અંગીકાર કરવામાં તત્પર હોય, તે નૈગમનય કહેવાય. એ નય નિર્દેશ્ય તથા નિર્દેશકના વશથી નિર્દેશને ઇચ્છે છે. કારણ કે આ નય લોક વ્યવહારમાં તત્પર છે, અને અનેક પ્રકારે વસ્તુ અંગીકાર કરે છે. વળી લોકમાં પણ નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશકના વશથી નિર્દેશની પ્રવૃત્તિ જણાય છે.

નિર્દેશના વશ થકી આ પ્રમાણે, જેમકે વાસવદત્તા-તરંગવતી-પ્રિયદર્શના કથા ઇત્યાદિ લોકિક ગ્રંથોમાં નિર્દેશવશાત્ વ્યવહાર થાય છે. તથા નિર્દેશકના વશ થકી નિર્દેશ વશ થકી નિર્દેશ માને છે, જેમકે મનુએ રચેલો ગ્રંથ તે મનુ, અક્ષપાદ મુનિએ રચેલો ગ્રંથ અક્ષપાદ, ઇત્યાદિ લોકીકમાં નિર્દેશક વશાત્ પણ વ્યવહાર થાય છે. લોકોત્તર માર્ગમાં પણ છબ્બવનિકાયત્ પ્રતિપાદન કરનાર અધ્યયન તે વૃણવનીકા, સાધુનો આચાર માર્ગમાં પણ છબ્બવનિકાયત્ પ્રતિપાદન કરનાર અધ્યયન તે વૃણવનીકા, સાધુનો આચાર પ્રતિપાદન કરનાર ગ્રંથ તે આચાર ઇત્યાદિ નિર્દેશને લીધે વ્યવહાર થાય છે. અને કપિલરૂપિએ કહેલું જે અધ્યયન તે કાપિલીય અધ્યયન, હરિકેશીમુનિએ કહેલ વાદવાળું અધ્યયન તે હરિકેશીય અધ્યયન, કેશી અને ગૌતમ ગણધરે કહેલ વાક્યોથી રચેલું તે કેશીગૌતમીય અધ્યયન, નન્દસંહિતા, જિનપ્રવચન ઇત્યાદિ સર્વ લોકોત્તર ગ્રંથોનો નિર્દેશ નિર્દેશકવશાત્ થાય છે.

આ પ્રમાણે સાવધ વિરમણરૂપ સામાયિક રૂઢિથી નપુંસક છે, તેથી નિર્દેશવશાત્ નૈગમનય સામાયિકનો નપુંસક નિર્દેશ માને છે, એટલે કે “સામાયિક નપુંસક છે” એમ માને છે. તેમજ સ્ત્રી-પુરૂષ-અને નપુંસક નિર્દેશકવશાત્ આ ત્રણે લિંગે સામાયિક માને છે, એટલે કે સામાયિકનો નિર્દેશ કરનાર સ્ત્રી હોય, તો સામાયિક સ્ત્રી લિંગે, પુરૂષ નિર્દેશ કરનાર હોય તો સામાયિક પુરૂષ લિંગે અને નિર્દેશ કરનાર નપુંસક હોય તો સામાયિક નપુંસકલિંગે છે. ઉદાહરણ તરીકે જેમ કોઈ દેવદત્તાદિ મનુષ્યે ઘટાદિ શબ્દ ઉચ્ચાર્યો હોય, તો તે ઘટાદિરૂપ શબ્દ તેને ઉચ્ચારણ કરનાર દેવદત્તાદિનો પરિણામ હોવાથી તે દેવદત્તાદિનો શબ્દ કહેવાય છે, તથા એ શબ્દથી વાચ્ય પહોળા પેટાદિ આકારવાળો ઘટાદિ પદાર્થ પણ તેવા પરિણામપણા થકી લોકમાં ઘટ શબ્દથી કહેવાય છે.

એજ પ્રમાણે સામાયિકનું સ્વચાલિય જે સાવધ વિરમણ તે પર્યાયરૂપ હોવાથી, સામાયિકનો નૈગમનય નપુંસક નિર્દેશ માને છે. અને એ સામાયિક શબ્દ કહેનાર સ્ત્રી-પુરૂષાદિના પરિણામથી ત્રણે લિંગે પણ આ નય નિર્દેશ માને છે. જેમ સામાયિક સ્ત્રી ઇત્યાદી, અને પ્રકારના નિર્દેશને નૈગમનય માને છે આટલું માત્ર કહેવાથી નિર્દેશ અને નિર્દેશકવશથકી નૈગમનય જે પ્રકારે નિર્દેશને ધ્વજ છે તે કેવી રીતે કહેવાય, તેનો ઉત્તર આપે છે. સંગ્રહોદિમાં નિર્દેશ અને ઋણુસૂત્રમાં નિર્દેશક લીધો છે તેથી અને નિર્દેશ અને નિર્દેશક અને લીધા છે.

નિર્દિષ્ટ એટલે અલિધિય વસ્તુ તેને અંગીકાર કરીને સંગ્રહ તથા વ્યવહારનય નિર્દેશ માને છે, કેમકે વચન તે નિર્દેશનો પર્યાય છે. આનું સ્પષ્ટીકરણ આગળ હમણાં જ કરાશે. ઋણુસૂત્રનય નિર્દેશક એટલે વક્તાની અપેક્ષાએ નિર્દેશ માને છે, જેમકે સ્ત્રી નિર્દેશક-વક્તા હોય, તો નિર્દેશ પણ સ્ત્રીજ કહેવાય, કેમકે વચન એ વક્તાનો પર્યાય છે. આ સંબંધી યુક્તિ પણ આગળ કહેવાશે. શબ્દનય નિર્દેશ અને નિર્દેશક ઉલયના સમાન-લિંગની અપેક્ષાએ નિર્દેશ માને છે, એટલે કે નિર્દેશવસ્તુ નપુંસક હોય, તો તેનો નિર્દેશક-વક્તા સ્ત્રી-પુરૂષ કે નપુંસક ગમે તે હોય, તોપણ નપુંસક કહેવાય, કેમકે વક્તા વાચ્યના ઉપયોગથી સિન્ન નથી, પણ તદ્રૂપજ છે, અને આ શબ્દ નય ઉપયોગ પ્રધાન છે, તેથી જે જ્યાં ઉપયોગવાનું હોય, તે તદ્રૂપજ કહેવાય; જેમ અગ્નિમાં ઉપયોગવાળો, અગ્નિ કહેવાય છે તેમ, આથી એ સિદ્ધ થયું કે સ્ત્રી અથવા પુરૂષ જ્યાં રૂઢિથી નપુંસક

એવા સામાયિકમાં ઉપયોગવાળા હોય, ત્યારે તે નપુંસક નિર્દેશ્યમાં ઉપયોગવાળા હોવાથી તે નપુંસકજ કહેવાય. કેમકે તે ઉપયોગ તેમનાથી અભિન્ન હોવાથી તે તદ્રુપજ છે. સ્ત્રી પુરૂષ કે નપુંસક આ અર્થને યોગે છે એ શબ્દ નયના મતે અસંભવિત છે. ૧૫૦૫ એ ગાથાનો વિસ્તારથી અર્થ હવે ભાષ્યકાર કહે છે.

જં સંવહારપરો, ણેગમો ણેગમો તઓ દુવિહં ।

इच्छइ संवहारो, दुविहो जं दीसए पायं ॥૧૫૦૬॥

छजीवणियाऽऽयारो, निदिद्वठवसेण तह सुयं चऽण्णं ।

तं चेव य जिणवयणं, सर्वं निददेसयवसेणं ॥૧૫૦૭॥

જહ વા નિદ્દિદ્ઠવસા, વાસવદત્તા—તરંગવહ્ગાઈ' ।

तह निद्वेसगवसओ, लोए मणुरक्खवाज्जत्ति ॥૧૫૦૮॥

તહ નિદ્દિદ્ઠવસાઓ, નપુંસગં નેગમસ્સ સામઝ્યં ।

थी पुं नपुसगं वा, तं चिय निददेसयवसाओ ॥૧૫૦૯॥

જહ વા ઘઢાભિહાળં, ઘઢસદ્દો દેવદત્તસદ્દોત્તિ ।

ऊमयमविरुद्धमेवं, सामाझ्यं नेगमनयस्स ॥૧૫૧૦॥

નેગમનય લોકવ્યવહારમાં તત્પર અને અનેક રીતે વસ્તુને માનનાર હોવાથી નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશકવશાત્-અન્ને પ્રકારે નિર્દેશ માને છે, કેમકે લોકવ્યવહાર ઘણું કરીને એ અન્ને પ્રકારે જણાય છે. લોક જે પ્રકારે છે-એકતો જીવેશ્વર ભગવાનના દર્શનને અનુગત અને ધીજે તેથી જુદો. તેમાં લોકોત્તર માર્ગમાં છ જીવનિકા અધ્યયન-આચાર-આવશ્યક આદિ નિર્દેશો નિર્દેશ્ય વશાત્ છે; તથા તે સિવાયનું અન્ય પણ શ્રુત તે સર્વ જિનવચન કહેવાય છે, તેમજ ભદ્રગાહુ સંહિતા-નન્દસંહિતા-કાપિલીય અધ્યયન ઇત્યાદિ લોકોત્તર માર્ગમાં નિર્દેશકવશાત્ નિર્દેશ છે, અને વાસવદત્તા-તરંગવતી વિગેરે લૌકિકમાં નિર્દેશ્ય-વશાત્ નિર્દેશ છે, અને મનુ અક્ષપાદ વિગેરે નિર્દેશકવશાત્ નિર્દેશ છે. જેમ એ બધામાં કેટલાકનો નિર્દેશ્યથી અને કેટલાકનો નિર્દેશકથી નિર્દેશ છે; તેમ અહીં પ્રસ્તુતમાં પણ સાવધ વિરમણુ લક્ષણ નિર્દિષ્ટ વસ્તુ નપુંસકલિંગે હોવાથી “સામાયિક” પણ નપુંસક લિંગે છે, એમ નિર્દેશ થાય છે, તથા તેનો નિર્દેશ કરનાર-વક્તા સ્ત્રી, પુરૂષ અથવા નપુંસક હોય, તો તે નિર્દેશકની અપેક્ષાએ સામાયિકરૂપ નિર્દેશ પણ નન્દસંહિતા-મનુ-કાપિલીય અધ્યયન આદિની પેઠે ત્રણે લિંગે થાય છે. જેમ દેવદત્તાદિ વ્યક્તિએ “ઘટ” એવો ઉચ્ચાર કર્યેથી, એ “ઘટ” શબ્દ દેવદત્તાદિનો શબ્દ કહેવાય છે, એ અન્ને સાચા છે. તેમ અહીં પણ નેગમનયના મતે નિર્દેશ્ય તથા નિર્દેશકની અપેક્ષાએ અન્ને પ્રકારે નિર્દેશ થાય છે. ૧૫૦૬-થી-૧૫૧૦

સંગ્રહ તથા વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ નિર્દેશની માન્યતા જણાવે છે.

अथाऊ च्चिय वयणं, ल्हइ सरूवं जओ पईवो व्व ।

तो संगह—ववहारा, मणति दिदिद्वठवसगं तं ॥૧૫૧૧॥

અહવા નિદિદ્ઠત્થસ્સ, પજ્જઓ ચેવ તં સધમ્મ વ્વ ।

તપ્પત્તચ્ચકારણઓ ઘટ્ઠસ્સ રૂવાહમ્મ વ્વ ॥૧૫૧૨॥

પ્રતીપની પેઠે અર્થથીજ વચન સ્વરૂપને પામે છે, તેથી સંગ્રહ અને વ્યવહારનય નિર્દેશ્યની અપેક્ષાએજ વચન કહે છે. અથવા જેમ રૂપાદિ ધર્મો ઘટપ્રત્યયના કારણભૂત છે, તેમ સ્વધર્મની પેઠે વચન પણ અર્થના પ્રત્યયનું કારણ હોવાથી તે અર્થનો પર્ચાય છે. ૧૫૧૧-૧૫૧૨

ઘટાદિ વાચ્ય વસ્તુથીજ વાચક એવું વચન પોતાના સ્વરૂપને પામે છે, નહીં તો નથી પામતું, જેમ પ્રગટ કરવા યોગ્ય અર્થને પ્રગટ કરતો હોવાથીજ પ્રતીપ કહેવાય છે, પરંતુ જો પ્રગટ કરવા યોગ્ય વસ્તુજ ન હોય, તો તે કોની અપેક્ષાએ પ્રતીપ કહેવાય ? નજ કહેવાય; તેથી જેમ પ્રગટ કરવા યોગ્ય અર્થની અપેક્ષાથીજ પ્રતીપ આત્મસ્વરૂપને પામે છે, તેમ ઘટાદિ વાચ્ય અર્થની અપેક્ષાએજ ઘટાદિ વચન-શબ્દ આત્મસ્વરૂપને પામે છે. આ કારણથી સંગ્રહ અને વ્યવહાર નય, નિર્દેશ્ય-વાચ્ય વસ્તુને આધીન વચન છે, એમ-કહે છે. અહીં સાવધવિરતિ રૂપ અર્થ, સામાયિક શબ્દનો વાચ્ય અર્થ છે, અને તે રૂઢિથી નપુંસકપણે પ્રસિદ્ધ છે, તેથી સંગ્રહ અને વ્યવહાર નય સામાયિકને નપુંસક લિંગેજ માને છે. અથવા સામાયિક યુક્ત સ્ત્રી-પુરૂષ કે નપુંસક હોય, તો તે સામાયિકના પરિણામથી અસિન્ન હોવાને લીધે સામાયિકરૂપ અર્થ સ્ત્રી આદિ રૂપ હોવાથી વાચ્યવશાત્ સામાયિકને ત્રણે લિંગે સંગ્રહ અને વ્યવહાર માને છે.

અથવા વચન-શબ્દ એ વસ્તુની પ્રતીતિનું કારણ હોવાથી તે વાચ્ય-વસ્તુને પર્ચાયજ છે. જેમ ઘટાદિના આકાર વિગેરે ધર્મો, ઘટની પ્રતીતિનાં કારણો છે, અથવા ઘટના રૂપ વિગેરે ઘટની પ્રતીતિનાં કારણો છે, તેથી તે તેના પર્ચાય છે, તેમ તે પણ તેના પર્ચાય છે. “જે જેની પ્રતીતિનું કારણ હોય, તે તેના સ્વપર્ચાય છે.” આથી વચન અથવા શબ્દ એ વાચ્ય વસ્તુને પર્ચાય છે, અને પર્ચાય તે પર્ચાયવાળાને આધીનજ હોય છે, તેથી ઉપર કહ્યા મુજબ નિર્દેશ્યની અપેક્ષાએજ નિર્દેશ કરવો યોગ્ય છે. ૧૫૧૧-૧૫૧૨.

આ સંગ્રહમાં શિષ્ય શંકા કરે છે, અને આચાર્યશ્રી તેનો ઉત્તર આપે છે.

વચણં વિણ્ણાણપ્પલં, જહ તં મણિણ્ણવિ નત્થિ કિં તેણ ?

અણ્ણતથ પચ્છ વા, સવ્વત્થવિ પચ્છઓ પત્તો ॥૧૫૧૩॥

અમિવેયસંકરો વા, વત્તરિ ચ પચ્છઓડણમિમણ્ણવિ ।

તત્ત્થા નિદિદ્ધવસા, નપુંસગં વેતિ સામદ્દયં ॥૧૫૧૪॥

વચન અર્થવિજ્ઞાન રૂપવાળું હોય છે, તે વચન કદા છતાં પણ જો અર્થજ્ઞાન ન થાય, તો તે કહેવાથી શું ? વાચ્ય અર્થ સિવાય અન્યત્ર પ્રત્યય થશે એમ કહેવામાં આવે, તો સર્વ અર્થમાં પ્રત્યય થવો જોઈએ; અથવા વક્તાએ વચન નહિ કદા છતાં પણ વક્તામાં અર્થ પ્રત્યય માનવામાં આવે, તો અસિધેય સાંકર્ય થાય; માટે આ અને નય નિર્દેશ્ય વશાત્ સામાયિકને નપુંસકલિંગે અથવા ત્રણે લિંગે માને છે. ૧૫૧૩-૧૫૧૪.

પ્રશ્ન :—વચન, અર્થનો પર્ચાય એ કેવી રીતે ?

ઉત્તર :—વચન અથવા શબ્દ તે અર્થનું વિજ્ઞાન કરે છે, જો વચન ઉચ્ચાર્યા છતાં પણ અર્થજ્ઞાન ન થાય, તો કંઈ અને હોઈ સુકવનારા એવા નિષ્ફળ વચનોચ્ચાર કરવાથી શું લાભ ?

પ્રશ્ન :—જો શબ્દ ઉચ્ચાર્યો હોય તેના વાચ્યાર્થ સિવાય બીજા અર્થમાં શ્રોતા રૂપ અર્થમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે, તેથી વચન શ્રોતાના વિજ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનાર કહી શકાશે, પણ તે વચન વાચ્ય અર્થનો પર્યાય નહિ કહેવાય ?

ઉત્તર :—જો એ પ્રમાણે વાચ્ય અર્થ મૂકીને વક્તૃલક્ષણ અર્થમાં વચન જે તે પ્રત્યયને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ માનવામાં આવે, તો સામાન્યપણે સર્વ અર્થોમાં પ્રત્યય થવો જોઈએ, અથવા કોઈપણ અર્થમાં પ્રત્યય ન થવો જોઈએ; કેમકે વચન એ અર્થનો પર્યાય ન માન્યો અને સર્વ અર્થમાં પ્રત્યયનો હેતુ છે, અથવા પ્રત્યયનો હેતુજ નથી એમ માન્યું છે.

પ્રશ્ન :—વચનથી વક્તાની અંદર પ્રત્યય થાય છેજ, કેમકે આણે આ વચન કર્યું, એમ કહેવાય છે. તો પછી તે કહેલું વચન વિજ્ઞાનકર્ણ રહત કેમ થાય ?

ઉત્તર : તારા કહેવા મુજબ વાચ્ય અર્થથી અન્યત્ર પ્રત્યય માનવામાં આવે, તો સર્વ અર્થમાં પ્રત્યય થાય, એ એક દોષ પ્રાપ્ત થાય, અને બીજો અભિધેય સાંકર્ય થાય. કારણ કે વક્તા પોતાને જણાવવા બોલ્યો ન હોય છતાં પણ તેવા વચનથી તે વક્તામાં પ્રત્યય માનવામાં આવે, તો વક્તાની પેઠે નહિ બોલેલ ગર-ઉટ-ઢેલ-અગલા વિગેરે ઘણી વસ્તુઓ છે, તો તે બધામાં પણ જેમ વક્તામાં થાય છે, તેમ શ્રોતાને પ્રત્યય થાય, અને તેથી સર્વ અભિધેયનો, ઘટાદિ એક અભિધેયની સાથે અથવા વક્તા વિગેરેની સાથે સાંકર્ય થાય, એટલે કે શ્રોતાની એકજ પ્રતીતિમાં એકી સાથે તદાકાર સંક્રમણ થાય, પણ એમ થતું નથી. એકવચનથી એકજ પ્રતિનિયત ઘટાદિ આકરની પ્રતીતિ થાય છે. માટે વચન અર્થ-વસ્તુની પ્રતીતિનું કારણ હોવાથી વસ્તુનો પર્યાય છે; અહીં નિર્દિષ્ટ કહેલ સામાયિક શબ્દના અર્થરૂપ સામાયિકને રૂઢિથી નપુંસકલિંગ કહેવાય છે, માટે તદ્દશાત્ સંગ્રહ તથા વ્યવહાર સામાયિક શબ્દને નપુંસકલિંગે કહે છે. અથવા સામાયિકવન્ત જીવ સ્ત્રી-પુરૂષ કે નપુંસક હોય, તો તેમના પરિણામ તે સામાયિકથી અભિન્ન હોવાને લીધે સામાયિકને ત્રણે લિંગે પણ અર્થ જો નય માને છે. યથા સામાયિક સ્ત્રી ઇત્યાદિ, એ પોતાની મેળે બાણી લેવું. ૧૫૧૩-૧૫૧૪

હવે ઋણસૂત્રનયના મતે નિર્દેશ કહે છે.

उज्जुसुओ निददेसगवसेण सामाइयं विणिद्विसइ ।

वयणं वतुरहीणं, तप्पज्जाओ य तं जग्हा ॥१५१५॥

करणत्तणओ मण इव, सपज्जयाओ घडाइरूवमिव ।

साहीणत्तणओ विव, सघणं व वओ वयंतस्स ॥१५१६॥

तह सुत्त-दुरूताओ, तरसेवाणुमहो-वषायाओ ।

तस्स तयमिदियं पिव, इहरा अकयागमो होज्जा ॥१५१७॥

ઋણસૂત્રનય નિર્દેશક-વક્તાના વશથી સામાયિકનો નિર્દેશ કરે છે. (જે લિંગે વક્તા હોય તે લિંગે આ નય સામાયિક માને છે.) કારણ કે વચન વક્તાને આધીન છે અને

તે વચન વક્તાનો પર્યાય છે. વળી વચન એ મનની પેઠે કરણ છે, તેમજ ઘટાદિના રૂપની પેઠે સ્વપર્યાય છે, અને સ્વધનની પેઠે સ્વાધીન છે, વળી સારા અને ખરાબ વચનથી વક્તાને તેની ઇન્દ્રિયોની પેઠે અનુગ્રહ-ઉપધાત થાય છે, (જેને જેના નિમિત્તે અનુગ્રહ-ઉપધાત થાય, તે તેનું પોતાનું કહેવાય, તેથી વચન વક્તાસંબંધી કહેવાય;) જો વચન વક્તાનું ન હોય, તો તેના અનુગ્રહ-ઉપધાતનો અકૃત અભ્યાગમ થાય. ૧૫૧૫-૧૫૧૬-૧૫૧૭.

આ સંબંધમાં શિષ્ય શંકા કરે છે, તેનો આચાર્યશ્રી ઉત્તર આપે છે.

નિદિદ્ઠસ્સવિ કસ્સતિ, નળૂવવાયાહ્ઓ તયં જુત્તં ।

તે તસ્સ સ્કારણઓ, હરરા થાણુસ્સવિ હવેજ્જા ॥૧૫૧૮॥

સરનામોદયજણિયં, વયણં દેહો જ્ઞ વત્તુપ્પજ્જાઓ ।

તં નામિદ્ધેયધ્મ્મો, જુત્તમમાત્રામિહાણાઓ ॥૧૫૧૯॥

માવમ્મિવિ સંબદ્ધં, તમસંબદ્ધં વ તં પગાસેજ્જા ।

જહ સંબદ્ધં તિહુયણવાવિ ત્તિ તયં પગાસેઝ ॥૧૫૨૦॥

નિદ્વિવિજ્ઞાણત્તણઓ નાસંબદ્ધં તય પહ્વો જ્ઞ ।

માસહ ય અસંબદ્ધં, જહ તો સવ્વં પગાસેઝ ॥૧૫૨૧॥

જહ્વિ વયણિજ્જ વત્તા, વજ્જવ્વમંતરનિમિત્તસામણ્ણં ।

વત્તા તહવિ પહાણો નિમિત્તમન્મંતરં જં સો ॥૧૫૨૨॥

કોઈક નિદેશ્યને પણ ઉપધાતાદિ જણાય છે, તો તે સંબંધી વચન છે, એમ કહેવું યોગ્ય છે? (ના) તે ઉપધાતાદિ તેને સ્વકારણથી થાય છે, અન્યથા સ્થાણું-હુંઠાને પણ તેમ થવું જોઈએ. વળી શરીરની પેઠે વચન સ્વરનામકર્મેદિયથી થાય છે માટે તે વચન વક્તાનો પર્યાય છે. અભાવ પણ કહેવાય છે તેથી વચન તે અભિધેય-નિદેશ્યનો ધર્મ નથી. કહેવાતી વસ્તુમાં વચન માનવામાં આવે, તો તે વચન તે વસ્તુની સાથે સંબંધ રહીને વસ્તુ પ્રગટ કરે છે કે અસંબદ્ધ રહીને વસ્તુ પ્રગટ કરે છે? જો સંબદ્ધ રહીને વસ્તુ પ્રગટ કરે, તો તે ત્રિભુવન ગત સર્વ વસ્તુ પ્રગટ કરે, અને અસંબદ્ધ રહીને પ્રગટ કરે, તો વિગ્નાં રહિત હોવાથી દીપકની પેઠે અસંબદ્ધ એવા અર્થને પ્રગટ ન કરે. અને અસંબદ્ધ પણ અર્થ પ્રગટ કરે, તો સર્વ વસ્તુ પ્રગટ કરે. જો કે કહેવા યોગ્ય અને કહેનાર બંને વચનનાં બાહ્ય તથા અભ્યન્તર કારણ સમાન છે, તો પણ વક્તા તેમાં મુખ્ય કારણ છે, કેમકે તે અભ્યન્તર કારણ છે. ૧૫૧૮ થી ૧૫૨૨

પ્રશ્ન :-વચન એકલા નિદેશક વક્તાનું જ કહેવાય એમ નહિ. પરંતુ નિદેશ્ય વસ્તુનું પણ કહેવાય, કારણ કે કોઈક વખત વચનથી તસ્કરાદિને પણ ઉપધાતાદિ થતા જણાય છે. જેમકે “આ ચોરને બાંધો અને મારો, અથવા છોડી મૂકો.” ઇત્યાદિ વચનથી તેને વિપાદાદિ ઉત્પન્ન થવાથી ઉપધાતાદિ પ્રત્યક્ષ જણાય છે. આથી નિદેશ્ય-વસ્તુ સંબંધી પણ વચન કહી શકાય.

ઉત્તર :-ના, ન કહી શકાય, કારણ કે જે ઇધાનિષ્ઠ વચન સાંભળવાથી તસ્કરઆદિ નિદેશ્ય વસ્તુને અનુગ્રહાદિ જણાય છે, તે તેને પોતાના શ્રવણેન્દ્રિય-મન-પુણ્ય અને

પાપાદિ કારણથી છે, કેવળ ઈદાનિષ્ઠ વચન સાંભળવા માત્રથી નથી, જે એમ ન હોય તો શ્રોતાદિ ઇન્દ્રિય વિનાના સ્થાણુ આદિને પણ એવા વચનથી ઉપધાતાદિ થવા ભેદએ, પણ તેમ થતું નથી. વળી વચન સ્વરનામકર્મોદયથી જન્યો હોવાથી તે વક્તાનો પર્ચાય છે, જે જેના નામકર્મોદયથી જન્ય હોય તે તેનો પર્ચાય હોય છે, જેમકે શરીર-નામકર્મોદય જન્ય શરીર વક્તાનો પર્ચાય છે, તેમ વચન પણ વક્તાના સ્વરનામકર્મોદયથી જન્ય છે માટે તેનો પર્ચાય છે. માટે વચન અભિધેય-નિર્દેશ્યનો ધર્મ નથી, પરંતુ નિર્દેશક એટલે વક્તાનો ધર્મ છે. વળી અભાવ પણ વચનચીજ કહેવાય છે, તો વચન કંઈ અભાવનો ધર્મ ન કહેવાય, કેમકે અભાવ એ અસત્ છે, અને જે વચન તે અભાવનો ધર્મ છે, એમ માનવામાં આવે, તો તે અભાવ પણ ભાવરૂપ થાય, કારણ કે તે દેવદત્તાદિની પેઠે વચનનો આશ્રય છે.

વળી જે ઘટાદિ ભાવ-સત્ અર્થ પ્રતિપાદન કરનાર ઘટાદિ શબ્દ તે વિદ્યમાન અર્થની પ્રતીતિતું કારણ હોવાથી, શબ્દને-વચનને તેનો ધર્મ માનવામાં આવે, તો તે સંબંધમાં અમે પૂછીએ છીએ, કે જે વચનથી ઘટાદિભાવ કહેવાય છે, તે વચન તે ભાવમાં સંબંધ રહીને તે ભાવને પ્રગટ કરે છે ? કે અસંબંધ રહીને પ્રગટ કરે છે ? જે સંબંધ રહીને વચન વસ્તુને પ્રગટ કરતું હોય, તો ચાર સમયે ભાષાથી સર્વ લોક પૂર્ણ થઈ જાય છે, તેથી વચન ત્રિભુવનવ્યાપિ હોવાથી તદ્દગત સર્વ વસ્તુને તે પ્રગટ કરી શકે, કારણ કે તેનો સંબંધ સર્વ સ્થળે સમાન છે. અને જે ભાવમાં અસંબંધ રહીને વચન વસ્તુને જણાવે છે, એમ કહેવામાં આવે તો તે અયોગ્ય છે, કેમકે વચનના વિજ્ઞાને કરીને રહિત અને ભાવમાં અસંબંધ હોવાથી વસ્તુને જણાવી શકે નહિ, જેમ પ્રદીપ વિજ્ઞાન રહિત છે તેથી અસંબંધ રહીને તે વસ્તુને જણાવતો નથી, જે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ હોય, તે અસંબંધ રહીને વસ્તુ જણાવી શકે, પરંતુ વચન કંઈ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ નથી, માટે ભાવમાં અસંબંધ રહીને વચન વસ્તુને જણાવી શકે નહિ, અને એમ છતાં આગ્રહથી અસંબંધ છતાં પણ વસ્તુને જણાવે છે, એમ માનવામાં આવે, તો સર્વવસ્તુને તે જણાવી શકે, કારણ કે સર્વ વસ્તુમાં તેના સંબંધનો અભાવ સમાન છે આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થયું કે વચન વાચ્ય વસ્તુની પ્રતીતિતું કારણ હોવાથી તેનો ધર્મ છે.

પ્રશ્ન : પ્રગટ કરવા યોગ્ય વસ્તુને પ્રદીપ પ્રગટ કરે છે, તેથી તે પ્રદીપ કહેવાય છે. તેવી રીતે વચન પણ અર્થથીજ સ્વસ્વરૂપ પામે છે, એમ પૂર્વે કહ્યું છે, તો પછી વચન કેવળ વક્તા સંબંધીજ છે, એમ કેમ કહેવાય ?

ઉત્તર : કહેવા યોગ્ય વસ્તુ અને કહેનાર-વક્તા, આ બન્ને અનુક્રમે વચનનાં બાહ્ય અને અભ્યન્તર કારણ છે, પણ તેમાં વક્તા મુખ્ય કારણ છે, કારણ કે તે અભ્યન્તર અને નશ્વરત્વ કારણ છે. માટે વચન વક્તાને આધીન હોવાથી જે લિંગ વક્તાનું છે તે લિંગ વાચ્યનું-સામાયિકત્વં છે, એમ ઋણસૂત્રનયનું મન્તવ્ય છે. ૧૫૧૮થી ૧૫૨૨

હવે શબ્દનયના મતે નિર્દેશનું સ્વરૂપ કહે છે,

સદ્દો સમાર્ણર્કિં, નિદ્દેસં મળદ્ વિસરિસમવત્થું ।

उवउत्तो निद्वेद्ठा, निद्वेस्साओ जओऽणण्णो ॥૧૫૨૩॥

થીં નિદ્વિસદ્ જદ્ પુમં, થી ચેવ તઓ જઓ તદુવઉત્તો ।

थीविन्नाणणन्नो निद्विद्दसमाणल्लिगोत्ति ॥૧૫૨૪॥

જહ સ પુમં તો નત્થી, અહ થી ન પુમં નવા તદુવડતો ।

જો થીવિષ્ણાળમઓ, નો થી સો સત્ત્વહા નત્થિ ॥૧૫૨૫॥

માસહ વાણુવડતો, જહ અન્નાળી તઓ ન તવ્વયણં ।

નિદ્દેસો જેણ મયં, નિચ્છિયદેસોત્તિ નિદ્દેસો ॥૧૫૨૬॥

સો જહ નાણુવડતોઽણુવડતો વા ન નામ નિદ્દેસો ।

નિદ્દેસોઽણુવડતો ય, વેહ સદ્દો ન તં વચ્ચું ॥૧૫૨૭॥

તમ્હા જં જં નિદ્દિસહ, તદુવડતો સ તમ્મઓ હોહ ।

વત્તા વચ્ચણ્ણજ્જાઓઽનન્નોત્તિ સમાણ્ણિગો સો ॥૧૫૨૮॥

શબ્દનય નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશકનું સમાન-એકજ લિંગ માને છે, અને અસમાન લિંગવાળી વસ્તુજ નથી, એમ કહે છે. કારણ ઉપયોગવન્ત નિર્દેશક નિર્દેશ્યથી અભિન્ન છે. જો પુરૂષ સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરે, તો તે સ્ત્રીજ છે, કેમકે તે તદુપયોગવાનું હોવાથી સ્ત્રી-જ્ઞાનથી ભિન્ન નથી, તેથી નિર્દેશ્યના સમાન લિંગવાળોજ નિર્દેશક છે. અને જો તે નિર્દેશ કરનાર પુરૂષ સ્ત્રી રૂપ ન કહેવાય, તો તે સ્ત્રી ઉપયોગવાનું નથી, અને સ્ત્રી ઉપયોગવાનું હોય તો તે પુરૂષ ન કહેવાય, અથવા તે ઉપયોગવાનું ન કહેવાય, કેમકે સ્ત્રીના વિજ્ઞાનમય છે અને સ્ત્રીરૂપ નથી, એવી કોઈ વસ્તુજ નથી. વળી જો ઉપયોગ રહિત બોલે-નિર્દેશ કરે, તો તે અજ્ઞાની કહેવાય અને તેથી તે વચન તેનું ન કહેવાય, કેમકે નિશ્ચયથી ઉપ-યોગપૂર્વક બોલવું તેને નિર્દેશ કહેલ છે. એ પ્રમાણે જો નિર્દેશ માનીએ, તો તે કદાપિ પણ ઉપયોગ રહિતનો ન હોય, અને ઉપયોગ રહિતનો માનીએ તો તે વચન-નિર્દેશ પણ ન કહેવાય. કારણ કે “નિર્દેશ કરે અને ઉપયોગ રહિત હોય” એમ જે કહે છે, તે વાતને શબ્દનય માનતોજ નથી, કેમકે વક્તા જે જે વસ્તુનો નિર્દેશ કરે છે, તે તદુપયોગવાનું થઈને તત્ત્વમય થાય છે, તેથી વક્તા અને વાચ્ય પદાર્થ અનન્ય હોવાથી નિર્દેશકના સમાન લિંગવાળોજ નિર્દેશ હોય છે. એવી શબ્દનયની માન્યતા છે ૧૫૨૩ થી ૧૫૨૮.

શબ્દનય નિર્દેશ્ય (કહેવા યોગ્ય વસ્તુ) અને નિર્દેશક (વક્તા) એ બન્નેને સમાન એકજ લિંગવાળા માને છે, વિસદ્દશ લિંગવાળો નિર્દેશ સંભવતો નથી, અને તેથી તે વસ્તુજ નથી; કારણ નિર્દેશ્ય અર્થમાં ઉપયોગવાનું એવો વક્તા નિર્દેશ્યથી અનન્ય છે, એટલે કે સ્ત્રી લિંગવાનું વક્તા પુરૂષનો નિર્દેશ કરે, તો તે નિર્દેશ પુલિંગ કહેવાય, સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરે તો તે નિર્દેશ સ્ત્રીલિંગ કહેવાય, અને નપુંસકનો નિર્દેશ કરે, તો તે નપુંસક નિર્દેશ કહેવાય. “અરે ! વાસવદત્તા ! આ વસ્તુ તું આ પ્રમાણે કર.” આ રીતે પુરૂષ સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરે, તો તે નિર્દેશ કરનાર પુરૂષ સ્ત્રીરૂપજ છે, કારણ કે સ્ત્રીઉપયોગવાનું પુરૂષ સ્ત્રીરૂપ વિજ્ઞાનથી અનન્ય હોવાને લીધે નિર્દિષ્ટ એવી સ્ત્રીના સમાનલિંગવાળોજ તે પુરૂષ થાય છે. એજ પ્રમાણે જ્યારે પુરૂષ, નપુંસક અથવા સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરે છે, ત્યારે પણ તે તદુ-પયોગવાનું હોવાથી તેના સમાનલિંગવાળો થાય છે.

સ્ત્રીવિજ્ઞાનથી અનન્ય એવો પુરૂષ, સ્ત્રીરૂપ થાય છે, તો તે પુરૂષરૂપ પણ કેમ ન થાય ? એવી શંકા ન કરવી. કારણ કે એ પ્રમાણે સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરનાર જો પુરૂષ કહેવાય, તો તે

સ્ત્રી ઉપયોગવાનું ન કહેવાય, અને સ્ત્રી ઉપયોગવાનું હોવાથી સ્ત્રી માનીએ, તો તે પુરૂષ ન કહેવાય, પરંતુ સ્ત્રીજ કહેવાય. જો તેમ માનવામાં ન આવે, તો તે સ્ત્રી ઉપયોગવાનું ન કહેવાય, સ્ત્રી ઉપયોગવાનું હોય, ત્યાં પુરૂષત્વનો સર્વથા વિરોધ હોય છે. મતલબ કે જો સ્ત્રીવિજ્ઞાનમય-સ્ત્રીઉપયોગવાનું છતાં પણ સ્ત્રી ન કહેવાય, અને પુરૂષ અથવા નપુંસક કહેવાય, તો એવો કોઈ લિન્નલિંગના ઉપયોગવાળો પદાર્થજ ગધેડાના શીંગડાની પેઠે ત્રણ લોકમાં નથી.

અર્થમાં અનુપયોગી રહીને સ્ત્રીનો નિર્દેશ કરનાર પુરૂષ, પુરૂષ કહી શકાશે, એમ કોઈ કહે, તો તે પણ અયોગ્ય છે, કારણ કે એ પ્રમાણે નિર્દેશ કરનાર-વક્તા ઘટાદિની જેમ ઉપયોગ રહિત હોવાથી અજ્ઞાની કહેવાય, અને તેથી ઉન્નત મનુષ્યના વચનની જેમ તેનું વચન ઉપયોગ રહિત હોવાથી નિર્દેશ ન કહેવાય, કારણ કે ઉપયોગ પૂર્વક નિશ્ચય કરીને બોલવું, તેનેજ પાંડિતો નિર્દેશ કહે છે. અથવા જ્યાં નિશ્ચિત ભાષણ હોય ત્યાંજ નિર્દેશ કહેવાય. એવો નિર્દેશ ઉપયોગ રહિત વક્તાને હોઈ શકે નહિ. છતાં એ પ્રમાણે ઉપયોગ વાળા વાક્યને નિર્દેશ માનવામાં આવે, તો તે નિર્દેશ કરનાર-દેવદત્તાદિ વક્તા ઉપયોગ રહિત ન કહી શકાય, અને જો તે ઉપયોગ રહિત કહેવામાં આવે, તો તે નિર્દેશ તેનો ન કહેવાય. તાર્પર્ય એ છે કે—“ઉપયોગ રહિત હોય ને નિર્દેશ કરનાર હોય” એ પ્રમાણેની માન્યતા શબ્દનયના મતે અવસ્તુજ છે, અર્થાત્ અચેતન આત્મા, અશ્રાવ્ય શબ્દ, ઇત્યાદિની પેઠે ઉપરોક્ત માન્યતા અત્યંત વિરૂદ્ધ હોવાથી શબ્દનય તેને વસ્તુજ નથી કહેતો. આ ઉપરથી શબ્દનયનો મત એવો છે કે જે પુરૂષાદિ વક્તા, જે જે સ્ત્રીઆદિ અર્થનો તદુપયોગવાનું થઈને નિર્દેશ કરે છે, તે તે વક્તા તે તે વાચ્ય-અર્થમય થાય છે, કારણ કે તે વક્તા વાચ્યમાં ઉપયોગવાનું હોવાથી તેનાથી અલિન્ન બને છે, માટે વક્તા અને વાચ્ય અર્થનો નિર્દેશ આ શબ્દનયના અભિપ્રાયે એકજ લિંગે થાય છે. ૧૫૨૩-થી ૧૫૨૮.

હવે એ પ્રમાણે લિન્ન લિન્ન નયોના અભિપ્રાય બતાવીને સત્યાસત્યનો વિભાગ બતાવે છે.

સામાજ્યોવરત્તો, જીવો સામાજ્યં સર્થં ચેવ ।

નિહિસદ્ જજો સર્વો, સમાળિંગો સ તેણેવ ॥૧૫૨૯॥

इयं सत्त्वनयमयाहं, परित्विसयाहं, समुदियाहं तु ।

जड़णं बज्ज—अंतरनिहिसनिमित्तसंगाहि ॥१५३०॥

સામાયિકમાં ઉપયોગવાળો જીવ સામાયિકજ છે, અને તેથી તે સામાયિકનો નિર્દેશ કરતાં પોતાનોજ નિર્દેશ કરે છે. કેમકે સર્વ નિર્દેશકનો નિર્દેશ સામાયિકના સમાનલિંગે થાય છે. એ પ્રમાણે સર્વ નયના અભિપ્રાયો એકેક અશ્રાણી છે, અને એ સર્વ સમુદિત હોય, તો બાહ્ય અને અભ્યંતર નિમિત્તનો સંગ્રહ કરનાર સંપૂર્ણ વસ્તુગ્રાહી જૈનમત થાય છે. ૧૫૨૯થી ૧૫૩૦.

અહીં પ્રસ્તુતમાં નિર્દેશ કરવા યોગ્ય સામાયિકમાં ઉપયોગવાનું આત્મા સામાયિક જ થાય છે, અને તેથી તે સામાયિકનો નિર્દેશ કરતાં પોતાનોજ નિર્દેશ કરે છે. કારણ

કે સ્ત્રી-પુરૂષ અથવા નપુંસક નિર્દેશ કરનાર આત્મા, સામાયિકમાં ઉપયોગવાનું હોવાથી, સામાયિક સમાન લિંગવાળો થાય છે. સામાયિકરૂપ અર્થે રૂઢિથી નપુંસક લિંગે છે, અને તેથી સ્ત્રી-પુરૂષ અથવા નપુંસક આત્મા સામાયિકનો નિર્દેશ કરતાં, તેનો નપુંસક લિંગેજ નિર્દેશ થાય છે.

પ્રશ્ન-ભાવ બે પ્રકારના હોવાથી નિર્દેશ્ય અને નિર્દેશક ઉભયની અપેક્ષાએ નિર્દેશ કરવામાં આવે, તો શું હરકત છે ? જેમકે-વિજ્ઞાન અને પરિણતિ જોમ બે પ્રકારે અર્થનો ભાવ છે, અને શુદ્ધનયો ભાવનેજ કહેનારા છે; તેમાં જ્યારે ઉપયોગવાનું પુરૂષ સામાયિકને નપુંસક કહે, ત્યારે તે વક્તા નપુંસક વિજ્ઞાનથી અલિપ્ત હોવાને લીધે નપુંસક નિર્દેશ થાય, અને નિર્દેશ કરનાર પુરૂષ પરિણતિરૂપ હોવાથી તેની અપેક્ષાએ પુલિંગ નિર્દેશ થાય.

ઉત્તર-ભાવ બે પ્રકારનો હોવા છતાં પણ અહીં તો વસ્તુનું વિજ્ઞાનજ ઉપયોગરૂપ મનાય છે, પણ તેની પરિણતિ નથી માની, તેથી અહીં વિજ્ઞાનરૂપજ નિર્દેશ માનેલ છે.

પ્રશ્ન-જે નિર્દેશાય-કહેવાય તે નિર્દેશ, આ ઉપરથી પુરૂષજ દ્રવ્યરૂપ શબ્દજ નિર્દેશ કહેવાય છે, તો પછી તદુપયોગરૂપજ નિર્દેશ કેમ મનાય ?

ઉત્તર-એમ નહિ, શબ્દ કેવળ દ્રવ્ય માત્ર છે, અને શબ્દનય જ્ઞાનરૂપ ભાવગ્રાહી છે, આથી પુરૂષ પરિણતિરૂપ ભાવ છતાં પણ તે પરિણતિનો નિર્દેશ અહીં નથી માનેલ, પરંતુ વિજ્ઞાનરૂપજ નિર્દેશ અહીં માનેલ છે.

પ્રશ્ન-પણ શબ્દનય સુખ્યત્વે શબ્દને માનનાર છે, તો પછી શબ્દરૂપ નિર્દેશ અહીં કેમ ન મનાય ?

ઉત્તર-શબ્દનય, શબ્દથીજ અર્થજ્ઞાન માને છે, એથી કરીને શબ્દ તે જ્ઞાનનું કારણ છે, કારણ તે દ્રવ્ય છે, દ્રવ્ય તે ભાવ સૂચ્ય છે, અને શબ્દનય ભાવગ્રાહી છે, આથી શબ્દનય કેવળ શબ્દનેજ સુખ્યત્વે માનનાર છે, એમ કહેવું અયોગ્ય છે. એટલે શબ્દરૂપ નિર્દેશ કેમ મનાય ?

પ્રશ્ન-ઉપયોગવાનું વક્તા જે અર્થ કહે છે, તદ્વશાત્ નિર્દેશ મનાય છે, અને તેથી નિર્દેશ્યની અપેક્ષાએ નિર્દેશ થયો. એમ થવાથી સંગ્રહ-વ્યવહાર અને શબ્દનયમાં શો તફાવત રહ્યો ?

ઉત્તર-સંગ્રહ-વ્યવહારનય, ઉપયોગવન્ત અથવા ઉપયોગરહિત વક્તાની અપેક્ષા વિના કેવળ આલેધ્યવશાત્ શબ્દ માત્રનેજ નિર્દેશ માને છે, અને આ નય, બાહ્યવસ્તુની પ્રતીતિ અંગીકાર કરીને જે ઉપયોગ થાય, તે ઉપયોગથી અલિપ્ત અલિધાયક જીવના ઉપયોગરૂપ સ્વરૂપને નિર્દેશ કહે છે.

પ્રશ્ન-જે એમ હોય તો ઋણુસૂત્ર નયથી આનો શો તફાવત છે ? ઋણુસૂત્રનય પણ નિર્દેશકની અપેક્ષાએ નિર્દેશ કહે છે, અને એવોજ નિર્દેશ આ નયમાં કહેલો છે ?

ઉત્તર-ઋણુસૂત્રનયના અલિપ્રાયે ઉપયોગ રહિત વક્તાનો કેવળ શબ્દ માત્ર નિર્દેશ કહેવાય છે, અને આ નયમાં તો વાચ્ય-વસ્તુના જ્ઞાનનો ઉપયોગ તે નિર્દેશ કહેવાય છે. એટલો એ નય ને આ નયમાં તફાવત છે.

એ પ્રમાણે ઉપરોક્ત નગમાદિ સર્વ નયો પરસ્પર અપેક્ષા વિના એકેક અંશગ્રાહી છે, તેથી તેઓ મિથ્યારૂપ હોવાથી અપ્રમાણ છે. પણ જો તે સર્વ મળીને પરસ્પર એક બીબની અપેક્ષાએ જો વસ્તુ ગ્રહણ કરે, તો તે સંપૂર્ણ વસ્તુગ્રાહી થવાથી જૈનમત રૂપ

થઈ સત્ય સ્વરૂપ થાય છે. કારણ કે જૈનમત નિર્દેશના બાહ્ય અને અભ્યંતર નિમિત્તને ગ્રહણ કરનાર છે, તેમાં બાહ્ય નિમિત્ત ઘટ-પટ શકટ (ગાડુ) વિગેરે અભિધેય વસ્તુ છે, અને અભ્યંતર નિમિત્ત સ્વરનામકર્મને ઉદય-તાલુ-ધર્મ-દ્રવ્યપ્રયત્ન વિગેરે નિમિત્તો છે. એ ઉભય પ્રકારના નિમિત્તરૂપ સામગ્રી જન્ય નિર્દેશ માનનાર હોવાથી જૈનમત સમ્યક્-પ્રમાણરૂપ છે.

અહીં એવી શંકા ન કરવી કે ‘બાહ્ય ઘટાદિ અર્થ સંબંધ રહિત હોવાથી શબ્દનું નિમિત્ત કેવી રીતે થાય ?’ કારણ કે શબ્દ અને અર્થનો પરસ્પર વાચ્ય-વાચક સંબંધ છે, તેથી તે તેનું કારણ થઈ શકે છે. ‘જો શબ્દ અર્થનો વાચક હોય, તો જેણે સંકેતગ્રહણ નથી કયો, એવા મ્લેચ્છાદિને પણ તે શબ્દ અર્થનું પ્રતિપાદન કરી શકે-જણાવી શકે.’ આવી શંકા પણ ન કરવી, કેમકે કર્મના ક્ષયોપશમની અપેક્ષા યુક્ત તે શબ્દ અર્થનું પ્રતિપાદન કરે છે, અને તે ક્ષયોપશમ, સંકેતાદિની અપેક્ષાયુક્ત હોય છે, જેમ દીપક પ્રકાશક છે, છતાં પણ અન્ધ વિગેરેને અર્થ જણાવી શકતો નથી, કારણ કે તે સાથે જોનારને ચક્ષુ નથી એટલે તે અર્થ જણાવી શકતો નથી, તેવીજ રીતે શબ્દ વાચક છે, છતાં પણ ક્ષયોપશમની અપેક્ષા વિના તે અર્થ જણાવી શકતો નથી.

પ્રશ્ન :-જો ક્ષયોપશમની અપેક્ષાયુક્ત શબ્દ અર્થને જણાવે છે, એમ કહેતા હો, તો સંકેત કયાં છતાં પણ અર્થ પ્રગટ થવો ન જોઈએ; પણ એમ તો થતું નથી, જેઓએ સંકેતગ્રહણ કયો હોય, તેઓને અર્થ પ્રતીતિ થતી જણાય છે. તો પછી વચ્ચે નકામો ક્ષયોપશમ માનવાનું શું પ્રયોજન છે ?

ઉત્તર :-એમ કહેવું અયોગ્ય છે, કારણ કે કેટલાક જડબુદ્ધિવાળાઓ વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમના અભાવે શાસ્ત્રના ધ્યાખ્યાનાદિમાં વિષમપદવાળા વાક્યામાં સંકેત પણ કરી શકતા નથી, અને કેટલાક સંકેત કયાં છતાં પણ અર્થ સમજી શકતા નથી. વળી કેટલાકને પૂર્વે નહિ સાંભળેલી મ્લેચ્છની ભાષા સાંભળીને, સંકેત ગ્રહણ નહિ કર્યા છતાં પણ કોઈક રીતે એકદમ શીઘ્ર અર્થની પ્રતીતિ જણાય છે, આ સર્વમાં ક્ષયોપશમની મંદતા કે પદ્ધતાજ હેતુ છે. માટે કર્મક્ષયોપમાદિ સામગ્રી યુક્તજ શબ્દ વાચક છે અને અર્થ વાચ્ય છે, એ રીતે શબ્દ અને અર્થનો પરસ્પર વાચ્ય-વાચક સંબંધ છે. ૧૫૨૬-૧૫૩૦

એ પ્રમાણે ઉદ્દેશ તથા નિર્દેશ, એ બે દ્વાર ઉપોદ્ધાત નિયુક્તિનાં કહ્યાં, હવે ત્રીજું નિર્ગમનામનું દ્વાર કહેવાને માટે તેની પ્રસ્તાવના કરે છે.

નિદ્દિટ્ઠસ્સ પસૂદ્દે, સા દવ્વ-કલ્લેત્ત-કાલ-માવેદિં ।

ફિં તં ? જીવદવ્વં, પસૂયમેયં જજો જહ વા ॥૧૫૩૧॥

સ્વેત્તે કમ્મિ વ કાલે, પુરિસવિસેસો વ માવઓ કો સો ? ।

સ્વેત્તાદિતિં નિગમમેત્ત ચ્ચિય છત્તિહો જં સો ॥૧૫૩૨॥

નિદ્દિષ્ટ એવા સામાયિક અધ્યયનની ઉત્પત્તિ હવે કહેવાશે, તે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર-કાળ અને ભાવવડે છે. જેમકે-કયું તે જીવ દ્રવ્ય છે કે જોનાથી આ અધ્યયન ઉત્પન્ન થયું ? અથવા કોણે કહ્યું ? કયા ક્ષેત્રમાં ? કયા કાળે ? ભાવથી કયા પુરૂષ વિશેષે તે પ્રરૂપ્યું છે ? આ ક્ષેત્રાદિ ત્રણ નિર્ગમનાજ ભેદ છે, કેમકે તે છ પ્રકારે છે. ૧૫૩૧-૧૫૩૨

પૂર્વે ઉદ્દેશ અને નિર્દેશથી કહેલ સામાયિક અધ્યયનની ઉત્પત્તિ હવે કહેવાશે, તે ઉત્પત્તિ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવથી છે. જેમકે કયું તે જીવ દ્રવ્ય છે, કે જેથી આ સામાયિક અધ્યયન ઉત્પન્ન થયું? અથવા ક્ષાયિક ભાવે વર્તતા કયા જીવદ્રવ્યે આ સામાયિક પ્રરૂપ્યું? તથા કયા ક્ષેત્રમાં અને કયા કાળમાં ભગવન્તે પહેલીજ વખત સામાયિકની પ્રરૂપણા કરી? અને ભાવથી કયા પુરૂષ વિશેષે-જીવે આ સામાયિક કહ્યું છે? આ પ્રમાણે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-અને ભાવવડે ઉત્પત્તિ કહેવાશે. આ સર્વ નિર્ગમનાજ લેહો છે, કેમકે નિર્ગમ છ પ્રકારે છે, તે હવે પછીની નિયુક્તિની ગાથામાં કહેવાશે. ૧૫૩૧-૧૫૩૨

(૧૪૫) નામં ઠવળા દવિણ, સ્વેત્તે કાલે તહેવ માવે ય ।

एसो उ निगमस्ता, निस्स्वेवो छविहो होइ ॥१५३३॥

નામનિર્ગમ-સ્થાપનાનિર્ગમ-દ્રવ્યનિર્ગમ-ક્ષેત્રનિર્ગમ-કાળનિર્ગમ, અને ભાવનિર્ગમ એ છ પ્રકારે નિર્ગમનો નિર્દેશ ૧૫૩૩

એ છ પ્રકારના નિર્ગમમાંના નામ અને સ્થાપના નિર્ગમ પૂર્વે કહેલ નામઆવશ્યક અને સ્થાપનાઆવશ્યકની પેઠે સમજવા, તેથી તેની વ્યાખ્યા અહીં નથી કરતા, અને ત્રીજા દ્રવ્ય નિર્ગમની વ્યાખ્યા ભાષ્યકાર કહે છે. ૧૫૩૩

दवाओ दवस्स व, विणिग्गमो दव्वनिग्गमो सो य ।

तिविहो सच्चिचार्ह, तिविहाओ संभवो नेओ ॥१५३४॥

पमवो सच्चिचत्ताओ, म्मेरंकुर-पयंग-वप्फार्ह ।

किमि-गन्म-सोणिगार्ह, मीसाओ धीसरीराओ ॥१५३५॥

किम-घुण-घुणचुणार्ह, दारुओ जं व निगयं जत्तो ।

दव्वं विगप्पवसओ, जहसम्मावो-वयારેहि ॥१५३६॥

દ્રવ્યથી અથવા દ્રવ્યનો નિર્ગમ (ઉત્પત્તિ) તે દ્રવ્યનિર્ગમ. તે દ્રવ્યનિર્ગમ સચિત્તાદિ ત્રણથી સચિત્તાદિ ત્રણ પ્રકારના પદાર્થનો છે. પૃથ્વીમાંથી અંકુર-પતંગ-ને બાળ્પાદિ ત્રણની જે ઉત્પત્તિ તે સચિત્તદ્રવ્યથી સચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્ય નિર્ગમ. સ્ત્રીના શરીરમાંથી કૃમિ-ગર્ભ ને રૂધિર વિગેરેની ઉત્પત્તિ તે મિશ્ર દ્રવ્યથી સચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્ય નિર્ગમ. અને કાષ્ઠમાંથી કૃમિ-દુણ્ડ-તથા તેનું કરેલું કાષ્ઠનું ચૂર્ણ તે અચિત્ત દ્રવ્યથી સચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્યનિર્ગમ બાણુવો. તેમજ વિકલ્પવશાત્ અર્થપણે અને ઉપચારથી જે દ્રવ્ય જે દ્રવ્યથી નીકળે તે પણ દ્રવ્યનિર્ગમ કહેવાય. ૧૫૩૪-૧૫૩૫-૧૫૩૬

ભૂમિરૂપ સચિત્ત દ્રવ્યથી અંકુરાની ઉત્પત્તિ તે સચિત્ત દ્રવ્યનિર્ગમ, પતંગની ઉત્પત્તિ તે મિશ્ર દ્રવ્યનિર્ગમ; કેમકે પતંગની પાંખો વિગેરે અવયવો અચિત્ત હોય છે અને એ સિવાયના અવયવો સચિત્ત હોય છે, તેથી તે મિશ્રદ્રવ્ય કહેવાય છે, અને બાળ્પની દ્રવ્યનો નિર્ગમ થાય છે. એજ પ્રમાણે મિશ્રદ્રવ્યથી પણ સચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્યનો નિર્ગમ છે, જેમકે-સ્ત્રીના શરીરમાંથી કૃમિની ઉત્પત્તિ તે સચિત્તદ્રવ્યનિર્ગમ, બાળકરૂપ

ગર્ભની ઉત્પત્તિ તે મિશ્રદ્રવ્યનિર્ગમ, કેમકે બાળકના કેશ, નળ વિગેરે અચિત્ત હોય છે અને શેષ અવયવો સચિત્ત હોય છે, તેથી તે મિશ્રદ્રવ્ય કહેવાય. અને સ્ત્રીના શરીરથી રૂધિરની ઉત્પત્તિ તે અચિત્ત દ્રવ્ય નિર્ગમ જાણવો, એમ મિશ્રદ્રવ્યથી સચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્યનિર્ગમ છે. તથા કાષ્ઠથી કૃમિની ઉત્પત્તિ તે અચિત્ત દ્રવ્યથી સચિત્ત દ્રવ્ય નિર્ગમ, ઘુણની ઉત્પત્તિ તે મિશ્ર દ્રવ્ય નિર્ગમ, અને ઘુણાએ પોતરીને કાષ્ઠનું ઝીણું ચૂર્ણ કર્યું હોય તે અચિત્ત દ્રવ્ય નિર્ગમ. એ પ્રમાણે અચિત્તદ્રવ્યથી સચિત્તાદિ ત્રિવિધ દ્રવ્ય નિર્ગમ જાણવો. વળી વિકલ્પના વશથી સદ્ભૂતપ્રકારે અથવા ઉપચારથી જે દ્રવ્યનો જે દ્રવ્યથી નિર્ગમ થાય, તે પણ ત્યાં દ્રવ્યનિર્ગમ કહેવાય. જેમકે-દૂધમાંથી ઘી વિગેરેની ઉત્પત્તિ તે વિકલ્પવશાત્ સદ્ભાવપણે દ્રવ્યનિર્ગમ કહેવાય, આછી ભૂમિમાંથી સંભૂર્જિત તીકની ઉત્પત્તિ પેઠે દૂધમાંથી ઘી નીકળતું જણાતું નથી, પણ ઘી આદિના પરિણામ કારણપણે દૂધ જણાય છે, તેથી વિકલ્પવશાત્ સદ્ભાવથી દ્રવ્ય નિર્ગમ કહેવાય છે, તથા રૂપીઆથી લોખન વિગેરેની ઉત્પત્તિ તે ઉપચારવડે દ્રવ્યનો નિર્ગમ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે બીજું પણ સર્વ યથાસંભવ પોતાની બુદ્ધિથી વિચારીને કહેવું. ૧૫૩૪-૧૫૩૫-૧૫૩૬

હવે ક્ષેત્ર નિર્ગમ કહે છે.

લેત્તસ્સ વિનિગમણં, સરુવઓ નત્થિ તં જમવ્કરિયં ।

લેત્તાઓ લેત્તમ્મિ વ, હવેજ્જ દવ્વાહનિગમણં ॥૧૫૩૭॥

હવયારઓ વ લેત્તસ્સ, નિગમો લોગનિક્કલુહાણં ચ ।

લદ્ધં વિનિગમયંતિ ય, જહ લેત્તં રાહ્લોહિત્તિ ॥૧૫૩૮॥

સ્વરૂપથી ક્ષેત્રનો નિર્ગમ નથી, કેમકે તે ક્રિયા રહિત છે, પણ ક્ષેત્રથી અથવા ક્ષેત્રમાં દ્રવ્યાદિનો નિર્ગમ થાય. અને ઉપચારથી તો ક્ષેત્રનો નિર્ગમ થાય છે, જેમકે લોક ક્ષેત્રથી નિષ્કુટ નીકળ્યા, અથવા રાજમહેલથી ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત થયું, અથવા નીકળ્યું. ૧૫૩૭-૧૫૩૮.

જેમ ઉપર દુધથી ઘી નીકળવાને અંગે દ્રવ્યનો નિર્ગમ કલ્પનાથી કહેવાય છે, પણ સ્વરૂપથી નથી કહેવાતો; તેમ ક્ષેત્રનો નિર્ગમ પણ સ્વરૂપથી નથી, કારણ કે તે અક્રિય છે. પરંતુ ક્ષેત્રથી દ્રવ્ય નિર્ગમન થાય છે, જેમકે આયુક્ષ્યાદિ સમયે ઉર્ધ્વ યા અધોલોકાદિ ક્ષેત્રમાંથી દેવ-નારકાદિ દ્રવ્યનો નિર્ગમ થાય છે. વળી ક્ષેત્રમાં ધાન્યાદિ દ્રવ્યનો પણ નિર્ગમ થાય છે. આ રીતે ક્ષેત્રથી દ્રવ્યનો નિર્ગમ થાય છે, પરંતુ ક્ષેત્રથી કે ક્ષેત્રનો નિર્ગમ સ્વરૂપથી નથી થતો, ઉપચારથી-કલ્પના માત્રથી થાય છે, લોકક્ષેત્રથી નિષ્કુટ નીકળ્યા, એ નિષ્કુટો સ્વરૂપથી અવસ્થિત છે, તેમની નિર્ગમ ક્રિયા નહિ હોવા છતાં પણ નીકળ્યા હોય એમ જણાય છે, તેથી તેમાં નિર્ગમનો ઉપચાર ક્રાય છે. તથા રાજમહેલથી ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત થયું, અથવા નીકળ્યું, હૃષ્માદિ કાળથી-દુકાળના ઉપદ્રવથી ભરતાદિ ક્ષેત્ર નીકળ્યું. ૧૫૩૭-૧૫૩૮.

હવે કાળનિર્ગમનું સ્વરૂપ કહે છે.

કાલોઽવિ દવ્વધમ્મો, નિક્કિરિઓ તસ્સ નિગમો પમવો ।

તત્તો ત્તિચય દવ્વાઓ, પમવદ્-કાલે વ જં જમ્મિ ॥૧૫૩૯॥

ઝવ્યારઓ વ સરઓ, વિળિગઓ નિગઓ ય તત્તોહં ।

અહવા દુકાલાઓ, નરો વ બાલાકાલાઓ ॥૧૫૪૦॥

કાળ પશુ વર્તનારૂપ દ્રવ્યનો ધર્મ હોવાથી સ્વરૂપે નિષ્ક્રિય છે, તેથી દ્રવ્યદ્વારાએજ તેનો નિર્ગમ કહેવાય છે, જેમકે જે વર્ષાદિકાળમાં જે વનસ્પતિઆદિની ઉત્પત્તિ, તે કાળ-નિર્ગમ, અથવા ઉપચારથી કાળનિર્ગમ શરદઋતુ પ્રગટ થઈ, શરદઋતુ અથવા દુકાળથી હું ઉતર્યો, બાળઆદિ અવસ્થાથી આ મનુષ્ય ઉત્તીર્ણ ગયો. ઇત્યાદિ ઉપચારથી કાળનિર્ગમ છે. ૧૫૩૬-૧૫૪૦

હવે ભાવનિર્ગમ કહે છે,

માવો વિ દવ્વધમ્મો, તત્તો ચ્ચિય તસ્સ નિગમો પમવો ।

દવ્વસ્સ વ માવાઓ, વિળિગમો માવઓડવગમો ॥૧૫૪૧॥

રૂબાઈ પોગલાઓ, કસાય-નાનાદઓ ય જીવાઓ ।

નિતિ પમવંતિ તે વા, તેહિતો તવ્વિઓગમ્મિ ॥૧૫૪૨॥

ભાવ પશુ (કાળની પેઠે) દ્રવ્યનો ધર્મ છે, અને તેથી ભાવનો દ્રવ્યથી જે નિર્ગમ (ઉત્પાદ) તે ભાવનિર્ગમ અથવા ભાવની અપેક્ષાએ દ્રવ્યનો જે અપગમ-વિનાશ તે ભાવનિર્ગમ (જેમકે જ્યારે પૂર્વપર્યાયથી દ્રવ્ય નાશ પામે છે, અને નવીન પર્યાયે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે પૂર્વ પર્યાયથી-પૂર્વ ભાવથી દ્રવ્યનો અપગમ થયો હોવાથી ભાવથી નિર્ગમ કહેવાય છે.) તથા રૂપાદિ ભાવો (પુદ્ગલ દ્રવ્યથી) અને કષાય-જ્ઞાન વિગેરે જીવથી નીકળે છે, એ ભાવોનો નિર્ગમ તે ભાવનિર્ગમ કહેવાય છે. અથવા તે પુદ્ગલ-જીવાદિ પદાર્થો, તે રૂપાદિ અને કષાયાદિ ભાવોથી વિયોગ પામે છે-પૂર્વ ભાવનો વિનાશ થયે નીકળે છે, માટે તેમનો તે ભાવોથી નિર્ગમ થાય છે, તેથી તે ભાવનિર્ગમ કહેવાય છે. ૧૫૪૧-૧૫૪૨. એ રીતે છ પ્રકારનો નિર્ગમ કહીને, હવે અહીં પ્રસ્તુતમાં જે નિર્ગમનું પ્રયોજન છે, તે પ્રશસ્તભાવ નિર્ગમનું સ્વરૂપ કહે છે.

તત્થ પસત્થં મિચ્છત્તણ્ણાવિરહમાવનિગમણં ।

જીવસ્સ સંમવંતિ ય, જં સમ્મત્તાદઓ તત્તો ॥૧૫૪૩॥

एतथ उ पसत्थभावप्पसूद्धमेत्तं विसेसओऽहिययं ।

अपसत्थावगमोऽविय सेसाऽवि तदंगभावाओ ॥૧૫૪૪॥

वीरो दव्वं खेत्तं, महसेणवणं पमाणकालो य ।

માવો ઉ માવપુરિસો, સમાસઓ નિગમંગાહં ॥૧૫૪૫॥

सामइयं विराओ, महसेणवणे पमाणमाले य ।

માવપુરિસા હિ માવો, વિળિગઓ વક્સમાણોડયં ॥૧૫૪૬॥

इच्चेवमाहं सव्वं, दव्वाहीणं जओ जिणस्सेव ।

તો નિગમણં વોતું, વોચ્છં સામાઈયસ્સ તઓ ॥૧૫૪૭॥

મિચ્છતાઙ્ગતમાઓ, સ નિગ્મઓ જહ ય કેવલં પત્તો ।

તત્તો ય જહ પસૂયં, સામઙ્યં તં પવક્સામિ ॥૧૫૪૮॥

મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાન-અવિરતિરૂપ અપ્રશસ્તભાવથી જીવનું નીકળવું-છુટા પડવું, તે પ્રશસ્તભાવનિર્ગમ કહેવાય છે, કારણ કે તેથી મોક્ષપ્રાપ્તિના હેતુભૂત સમ્યક્ત્વાદિ ગુણો જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. (અહીં સામાયિક અધ્યયન પ્રસ્તુત છે, તે ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં હોય છે તેથી) અહીં પ્રશસ્ત ક્ષાયોપશમિક ભાવની શ્રીમાન્ મહાવીર દેવથી ઉત્પત્તિ પ્રસ્તુત છે, તેના તથા અપ્રશસ્ત મિથ્યાત્વાદિ ઔદયિક ભાવનો વિનાશ, તેના વિશેષ કરીને અધિકાર છે. આ સિવાયના બીજા નિર્ગમના દ્રવ્યાદિ લેદો પ્રસ્તુત પ્રશસ્તભાવ નિર્ગમના (અનન્તર અથવા પરંપરાએ) કારણરૂપ છે. જેમકે મહાવીરદેવ દ્રવ્ય, મહસેન વન ક્ષેત્ર, પહેલી પૌરૂષીરૂપ પ્રમાણકાળ, અને ભાવપુરૂપ તે ભાવ, એ સંક્ષેપથી સામાયિક નિર્ગમના અંગો છે. શ્રીમાન્ મહાવીર દેવના જીવથી મહસેન વનમાં પ્રથમ પૌરૂષીએ સામાયિક નીકળ્યું, કારણ કે મહાવીર દેવરૂપ ભાવપુરૂષથીજ સર્વ નીકળ્યું છે. (સામાયિક ક્ષાયોપશમિક ભાવમાં હોય છે, તેથી તેને ભાવ કહેવાય છે.) એ સર્વ (ક્ષેત્ર નિર્ગમ કાળ નિર્ગમ-સામાયિક અધ્યયન, આવશ્યક શ્રુત સ્કંધ, આચારાંગ વિગેરે) મહાવીરના જીવરૂપ દ્રવ્યને આધીન છે, તેથી પહેલાં તે જિનેશ્વર મહારાજનો નિર્ગમ કહીને પછી સામાયિકનો નિર્ગમ કહીશું. મિથ્યાત્વાદિ અધિકારથી તે નીકળ્યા, અને અનુક્રમે કેવળ-જ્ઞાન પામ્યા, તે પછી તેમનાથી સામાયિક નીકળ્યું, તે સામાયિક હવે કહીશું. ૧૫૪૩થી ૧૫૪૮ આ પછી પંથ ક્ષીર દેસિત્તા ઇત્યાદિ નિયુક્તિમાં નિર્ગમ સંબંધી ગાથાઓ સહેલી છે, તેથી ભાષ્યકારે તેની વ્યાખ્યા નથી કરી. એમાં જે કંઈ અંધરૂં ન સમજાય તેવું હોય તે મૂળ આવશ્યકના વિવરણથી બાણી લેવું.

જે નિર્ચુકિતની ગાથાઓ મહાધારી હેમચંદ્રાચાર્યે ટીકામાં
લીધી નથી તે સામાન્ય અર્થ સહિત નીચે આપીએ છીએ.

આમિણિવોહિયનાળે, અઢાવીસહ હવન્તિ પયડીઓ ।

સુચનાળે પયડીઓ, વિત્થરઓ આવિ વોચ્છામિ ॥૧૬॥

(એ પ્રમાણે) આભિનિષોધિક જ્ઞાનના અઢાવીસ ભેદ છે. હવે શ્રુતજ્ઞાનના ભેદ વિસ્તારથી
અને સંક્ષેપથી કહીશું ૧૬.

एत्थं पुण अहिगारो, सुयनाणेणं जओ सुएणं ।

સેસાળમપ્પણોડવિઅ, અણુઓગુ પર્વવિદ્દંતો ॥૭૯॥

અહીં પ્રસ્તુતમાં શ્રુતજ્ઞાનથી અધિકાર છે, કેમકે શ્રુતજ્ઞાન વડે જ દીપકની પેઠે શેષ-
જ્ઞાનોનું અને પોતાનું (શ્રુતજ્ઞાનનું) વ્યાખ્યાન કરાય છે, કેમકે શ્રુતજ્ઞાન, સ્વ અને પરને
પ્રકાશ કરનાર છે. ૭૯.

गइ आणुपुव्वी दो दो, जाइनामं च जाव चउरिदो ।

આયાવં ઉઝ્જોયં, થાવરનામં ચ સુહુમં ચ ॥૧૨૨॥

साहारणमपजत्तं, निहानिहं च पयलपयलं च ।

થીળં સ્વેદ તાદે, અવસેસં જં ચ અટ્ઠહં ॥૧૨૩॥

वीसमिऊण नियंठो, दोहि उ समएहि केवले सेसे ।

પદ્મે નિહં પયલં, નામસ્સ હ્માઓ પયડીઓ ॥૧૨૪॥

देवगइ आणुपुव्वी, विउव्वि संघयण पढमवज्जाइं ।

અન્નચરં સંઠાળં, તિત્થચરાહારનામં ચ ॥૧૨૫॥

चरमे नाणावरणं, पंचविहं दंसणं चउवियप्पं ।

પંચવિહમંતરાયં, સ્વવજ્જા કેવલી હોહ ॥૧૨૬॥

નરક-તિથક્ષ જે ગતિ અને તેજ જે આનુપૂર્વી, એકેન્દ્રિયાદિ ચાર ભત્તિ, આતપનામ,
ઉદ્યોતનામ સ્થાવરનામ, સૂક્ષ્મનામ, સાધારણનામ, અપર્યાપ્તનામ, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલાપ્રચલા,
અને થીણુદી નિદ્રા ખપાવીને પછી આઠ કષાયમાંથી બાકીનો ભાગ ખપાવે. તે પછી
નપુંસકવેદ-સ્ત્રીવેદ તથા હાસ્યાદિ ૪૬૪ તથા પુરુષવેદ, સંબવલનનો કાંધ-માન માયા-ને
બાદર લોભ ખપાવીને દશમે શુણ્ઠાણે સૂક્ષ્મલોભનો નાશ કરીને યથાખ્યાત ચારિત્રી થઈને
બારમે શુણ્ઠાણે તે નિર્ઋત્ય વિસામો લઈને જે સમય માત્ર બાકી રહે ત્યારે પહેલાસમયે
નિદ્રા, પ્રચલા, અને નામ કર્મની આ પ્રકૃતિઓ, દેવગતિ, દેવાનુપૂર્વી, વૈકિચનામ, પહેલા
સિવાયનાં પાંચ સંઘચણુ, કોઈપણ એક સંસ્થાન સુક્રીને બાકીનાં પાંચ સંસ્થાન, તીર્થંકર
નામકર્મ ઉદ્યમાં આવવાનું ન હોય તો તે અને ઉદ્યમાં આવવાનું હોય તો તેના વિના
આહારકનામનો ક્ષય કરે. છેલ્લા સમયે જ્ઞાનાવરણ પાંચ, દર્શનાવરણ ચાર અને અન્તરાયની
પાંચ પ્રકૃતિ ખપાવીને કેવળી થાય. ૧૨૨ થી ૧૨૬.

પથં કિર દેસિત્તા, સાહુણં અઢવિવિપ્પણટ્ટાણં ।

સમ્મત્તપદમલંભો, બોદ્ધવ્વો વદ્ધમાણસ્સ ॥૧૪૬॥

અટવીમાં ભુલા પડેલા સાધુઓને માર્ગ બતાવીને (તેઓ પાસેથી દેશના સાંભળીને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું) એ વર્ધમાન સ્વામિને પ્રથમ સમ્યક્ત્વ લાભ બાણવો. ૧૪૬.

અવરવિદેહે ગામસ્સ, ચિત્તઓ રાય દારુ વણગમણં ।

સાહુ મિલ્લનિમિત્તં, સત્થાહીણે તદ્દિ પાસે ॥ મૂલ માખ્યમ્ ॥૧॥

દાણન્નપંથ નયણં, અણુકંપ ગુરુકહણસમ્મત્તં ।

સોહમ્મે ઉવવન્નો, પલ્લિયાઉ સુરો મહિદ્ધીઓ ॥ મૂલ માખ્યમ્ ॥૨॥

શ્રી વર્ધમાન સ્વામિનો જીવ નયસારનાં ભાવમાં અપર એટલે પશ્ચિમ મહાવિદેહમાં ગ્રામ ચિંતક હતો. તે રાજાને માટે કાષ્ઠ લાવવા કાષ્ટના વનમાં ગયો, ત્યાં સાર્થથી હીન અને શિક્ષા માટે ભ્રમણ કરતા એવા સાધુઓને જોયા. તેઓને અન્નપાનનું દાન આપી, માર્ગ બતાવીને તેમના ઉપદેશથી સમ્યક્ત્વ પામ્યો. ત્યાંથી મૃત્યુ પામ્યો. ત્યાંથી મૃત્યુ પામી સૌધર્મદેવલોકમાં પદ્યોપમના આયુવાળા મહર્ષિઃ દેવ થયા.

૧-૨. આ બે મૂળ ભાષ્યની ગાથાઓ છે.

લઙ્કૂણ ય સમ્મત્તં, અણુકંપાણં ડ સો સુવિહિયાણં ।

માસુરવરવોદિધરો, દેવો વેમાણિઓ જાઓ ॥૧૪૭॥

ચઈઝ્ઞણ દેવલોગા, હહ ચેવ ય મારહંમિ વાસંમિ ।

હક્ષાગકુલે જાઓ, ઉસમસુજસુઓ મરીઈત્તિ ॥૧૪૮॥

હક્ષાગકુલે જાઓ, હક્ષાગકુલસ્સ હોઈ ઉપ્પત્તી ।

કુલગરવંસેડ્ઠિય, મરહસ્સ સુઓ મરીઈત્તિ ॥૧૪૯॥

ઓસપ્પિણી ઇમીસે, તદ્દિયાઈ સમાણ પલ્લિમે માગે ।

પલ્લિઓવમદ્ઢમાણ, સેસંમિ ડ કુલગરુપ્પત્તી ॥૧૫૦॥

અદ્ધમરહ મજ્ઞિલ્લુત્તિમાગે ગંગસિંધુમજ્ઞંમિ ।

ઈત્થં બહુમજ્ઞદેસે, ઉપ્પણ્ણા કુલગરા સત્ત ॥૧૫૧॥

પુન્નમવજન્નમામં, પમાણ સંઘયણમેવ સંઠાણં ।

વણિત્થિયાઉમાગા, મવ્વણોવાઓ અ નીઈ ય ॥૧૫૨॥

પુન્નમવ કુલગરાણં, ઉસમજિર્ણિદસ્સ મરહરન્નો ય ।

હક્ષાગ કુલુપ્પત્તી, ગેયન્ના આણુપુલ્લીય ॥ (આ ગાથા પુસ્તકમાં વ્યાખ્યાત નથી.)

અનુકર્યા વડે સાધુઓ પાસેથી સમ્યક્ત્વ પામીને દેહીપ્યમાન સુંદર દેહધારી વૈમનિક દેવ થયા. દેવલોકથી અવતરીને આ ભરતક્ષેત્રમાં ઇક્ષ્વાકુકુળની અંદર ભરતચાકુના પુત્ર મરીચિ નામે થયા. કુલકર વંશ વીત્યાપછી ઇક્ષ્વાકુકુળની ઉત્પત્તિ થઈ. તે ઇક્ષ્વાકુકુળમાં ભરતના

પુત્ર મરીચીપણે તે ઉત્પન્ન થયા. આ અવસર્પિષિ કાળના સુધમ દુધમા નામે ત્રીજા આરાના પાછલા ભાગમાં પલ્થોપમનો આઠમો ભાગ બાકી રહ્યો, ત્યારે કુલકરની ઉત્પત્તિ થઈ. (અર્ધભરત તે વિદ્યાધરનું સ્થાન જે ગૈતાઢ્ય તે થકી દક્ષિણનો ભાગ)ના મધ્યમ ત્રિજા ભાગની અંદર ગંગા અને સિન્ધુની મધ્યમાં, અહીં અત્યન્ત મધ્ય પ્રદેશમાં સાત કુલકરો ઉત્પન્ન થયા. કુલકરોના પૂર્વભવ, જન્મ, પ્રમાણ, સંઘયણ, સંસ્થાન, વર્ણ, સ્ત્રીઓ, આયુ, ભાગ, ભવનોપપાત (ભવનપતિનીકાયમાં ઉપજવું) અને નીતિ એ અનુક્રમે કહેવાશે. (કુલકરોના પૂર્વભવ, ઋષભજિનેશ્વરની, ભરતરાજાની અને ઇક્ષ્વાકુ કુળની ઉત્પત્તિ અનુક્રમે બાણવી.) ૧૪૭ થી ૧૫૨.

હવે કુલકરોના પૂર્વભવાદિ જણાવવાને નિયુક્તિકાર કહે છે.

અવરવિદેહે દો વણિય, વયંસા માહ ઉજ્જુણ ચેવ ।

કાલગયા હહ મરહે, હર્થી મણુઓ અ આયાયા ॥૧૫૩॥

દદ્દતું સિણેહકરણં, ગયમારૂહણં ચ નામણિપ્પત્તી ।

પરિહાણિ ગેહિકલહો, સામંત્થણ વિન્નવણત્તિ ॥૧૫૪॥

પદ્મિત્થ વિમલવાહણ,^૧ ચક્કુમં^૨ જસમં^૩ ચરુત્થમભિવંદે^૪ ।

તત્તો અ પસેણહણ,^૫ મરૂદેવે^૬ ચેવ નામી^૭ ય ॥૧૫૫॥

નવ ધણુસયા ય પદ્મો, અટ્ઠ ય સત્તદ્ધસત્તમાઈં ચ ।

છચ્ચેવ અદ્ધછટ્ઠા, પંચ સયા પણ્ણવીસં તુ ॥૧૫૬॥

વજ્જરિસહસંઘયણા, સમચરંસા ય હુંતિ સંઠાણે ।

વણંપિય વુચ્છામિ, પત્તેયં જસ્સ જો આસી ॥૧૫૭॥

ચક્કુમં જસમં ચ પસેણહયં એ પિઅંગુવણ્ણ ।

અભિચંદો સસિગોરો, નિમ્મલક્રણગપ્પમા સેસા ॥૧૫૮॥

ચંદજસ^૧ ચંદકંતા,^૨ સરૂવ^૩ પઢિરૂવ^૪ ચક્કુકંતા^૫ ય ।

સિરિકંતા^૬ મરૂદેવી,^૭ કુલગરપત્તીજા નામાઈં ॥૧૫૯॥

સંઘયણં સંઠાણં, ઉચ્ચત્તં ચેવ કુલગરેહિ સમં ।

વણ્ણેણ એગવણ્ણા, સલ્લાઓ પિયંગુવણ્ણાઓ ॥૧૬૦॥

પલિઓવમદસમાણ, પદ્મસ્સાઝં તઓ અસંસિજ્જા ।

તે આણુપુલ્લિહીણા, પુલ્લા નામિસ્સ સલ્લેજ્જા ॥૧૬૧॥

જં ચેવ આઠયં કુલગરાણ તં ચેવ હોઈ તાસિપિ ।

જં પદ્મગસ્સ આઝં, તાવહયં ચેવ હત્થિસ્સ ॥૧૬૨॥

જં જસ્સ આઠયં લલ્લ, તં દસ ભાગે સમં વિમહઙ્ગણં ।

મગ્ગિલ્લટ્ઠતિભાગે, કુલગરકાલં વિયાણાહિ ॥૧૬૩॥

પદ્મો ય કુમારતો, માગો ચરમો ય વુદ્ધભાવંમિ ।
 તે પયણુપિજ્જદોસા, સઘ્વે દેવેસુ ઉવવણ્ણા ॥૧૬૪॥
 દો ચેવ સુવણ્ણેસુ, ઉદહિકુમારેસુ હુંતિ દો ચેવ ।
 દો દીવકુમારેસું, ઇગો નાગેસુ ઉવવણ્ણા ॥૧૬૫॥
 તેસિં હત્થી છચ્ચિત્થિયાઓ નાગેસુ ચેવ ઉવવન્ના ।
 ઇગા સિદ્ધિ પત્તા, મરુદેવી નામિણો પત્તી ॥૧૬૬॥
 હક્કારે મક્કારે ધિક્કારે ચેવ દંડનીઈઓ ।
 વુચ્છં તાસિં વિસેસં, જહવકમં આણુપુલ્લી ॥૧૬૭॥
 પદ્મવર્ચાણ પદ્મા, તદ્વચ્ચત્થાણ અમિનવા વીયા ।
 પંચમ છટ્ઠસ્સ ય સત્તમસ્સ તદ્વયા અમિનવા ઉ ॥૧૬૮॥
 સેસા ઉ દંડનીઈ, માણવગનિહીઓ હોંતિ મરહસ્સ ।
 ઉસમસ્સ ગિહાવાસે, અસક્કઓ આસી આહારો ॥૧૬૯॥
 પરિમાસણા ઉ પદ્મા, મંડલિલ્લિધંમિ હોઈ વીયા ઉ ।
 ચારગલ્લિલ્લેઆઈ, મરહસ્સ ચરલ્લિહા નોઈ ॥૩॥ આપ્યમ્ ॥

અપર મહાવિદેહમાં બે વણિક મિત્ર હતા, એક કપટી અને બીજો સરળ હતા. કેટલોક કાળ ગયા પછી તેમાં ભરતક્ષેત્રમાં કપટી હસ્તિ થયો અને સરળ મનુષ્ય થયો. તેઓને પરસ્પર ભેવાથી સ્નેહ થયો, પછી હસ્તિ પર આરૂઢ થયો, નામની ઉત્પત્તિ થઈ, કલ્પવૃક્ષની હાની થઈ, લોભ થયો, કલહ થયો, પર્યાલોચન (વિચારણા) થઈ, વિજ્ઞાપના થઈ અને હાકાર નીતિ થઈ. આહી પ્રથમ કુલકર વિમળવાહન, બીજા ચક્ષુષ્માન, ત્રીજા ચશસ્વી, ચોથા અભિચંદ્ર, પાંચમા પ્રસેનજિત, છઠ્ઠા મરૂદેવ અને સાતમા નાભી થયા. પહેલાતું નવસો ધનુષ પ્રણામ શરીર, બીજાતું આઠસો ધનુષ પ્રમાણ, ત્રીજાતું સાતસો ધનુષતું, ચોથાતું સાડાછસોતું, પાંચમાતું છસોતું, છઠ્ઠાતું સાડાપાંચસોતું અને સાતમાતું પાંચસો પચીસ ધનુષ પ્રમાણતું શરીર ભણવું. બધાએ કુલકરો વન્નકપલનારાચસંઘચણ્ણ-વાળા અને સમચતુરસ્સ સંસ્થાનવાળા હોય છે. હવે જેનો જેવો વર્ણ છે, તે પણ કહીશું. ચક્ષુષ્માન-ચશસ્વી અને પ્રસેનજિત એ ત્રણે પ્રિયગુવૃક્ષના જેવા વર્ણવાળા, અભિચંદ્ર ચંદ્ર જેવા ગૌરવર્ણવાળા અને બાકીના નિર્મળ કનકની પ્રભા જેવા વર્ણવાળા હોય છે. ચંદ્રચંદ્ર, ચન્દ્રકાન્તા. સુરૂપા, પ્રતિરૂપા, ચક્ષુકાન્તા, શ્રીકાન્તા, અને મરૂદેવી, એ કુલકરની પત્નીઓનાં નામ ભણવા. સંઘચણ્ણ, સંસ્થાન, અને ઉચ્ચાઈ કુલકરના જેટલીજ (કંઈક ન્યૂન) ભણવી, તથા વર્ણવડે બધીએ એકજ વર્ણની પ્રિયગુવૃક્ષના જેવી ભણવી. પહેલા કુલકરતું આયુ પલ્લેયાપમના દસમા ભાગતું, તે પછી બીજાઓતું અસંખ્યાતાપૂર્વતું પછી અનુક્રમે હીન થતું થતું નાભીકુલકરતું સંખ્યાતાપૂર્વતું આયુ ભણવું. જેટલું આયુષ કુલકરતું, તેટલુંજ આયુ તેમની સ્ત્રીઓતું હોય છે. પહેલા કુલકરતું જેટલું આયુ તેટલુંજ તેમના હસ્તિતું હોય છે. જેતું જેટલું આયુષ હોય, તેના સરળા દસ ભાગ કરીને (પહેલા અને છેલ્લા

ભાગ સિવાયના) મધ્યના આઠ ભાગ તે કુલકરપદ્ધતીના કાળ જાણવો. તેઓ અલ્પ રાગ-
દ્વેષવાળા હોય છે, અને તે સર્વે વિમલવાહનાદિ મૃત્યુ પામીને દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયા
છે. જે કુલકર સુવર્ણકુમાર નિકાયમાં, જે ઉદ્ધિષ્ઠકુમાર નિકાયમાં, જે ક્રીપકુમાર નિકાયમાં,
એક નાગકુમાર નિકાયમાં ઉત્પન્ન થયેલ છે. તેઓનાં હસ્તિઓ અને છ કુલકરની સ્ત્રીઓ
નાગકુમાર નિકાયમાં ઉત્પન્ન થઈ તથા એક નાભીકુલકરની પત્ની મરૂદેવી મોક્ષ પામ્યાં.
હક્કાર-મક્કાર અને ધિક્કાર એ દંડનીતિઓ છે. તેઓમાં જેમને જે નીતિ છે, તે હવે
અનુક્રમે કહીશું. પહેલા અને બીજા કુલકરની પહેલી હક્કાર નીતિ, ત્રીજા ચોથાની
અભિનવ-બીજી મક્કાર નીતિ, તથા પાંચમા-છઠ્ઠા અને સાતમાની ત્રીજી અભિનવ ધિક્કાર
નીતિ જાણવી. બાકીની દંડનીતિઓ ભરતના માણવકનિધિમાંથી થઈ છે. ઋષભદેવનો ગૃહ-
વાસમાં અસંસ્કૃત આહાર હતો. પહેલી પરિભાષણ, (ન જઇશ, એમ ક્રોધ કરીને
અપરાધીને કહેવું તે,) બીજી મંડલી બંધ. (આ સ્થળેથી તારે ન જવું, એમ અપરાધીને
કહેવું તે,) ત્રીજી ચારક (જેલ-બંધીખાતું) અને ચોથી છવિઝેદ (અપરાધીના હાથ-
પગાદિ કાપી નાંખવા તે,) આ ચાર પ્રકારની ભરતની દંડનીતિ છે. ૧૫૩ થી ૧૬૬

હવે ઈક્ષ્વાકુ વંશોત્પત્તિ જણાવવાને કહે છે.

નામી વિણીયમૂમી, મરુદેવી ઉત્તરા ય સાઢા ય ।

રાયા ય વહરણાહો, વિમાણ સત્ત્વદ્વસિદ્ધાઓ ॥૧૭૦॥

ઘણસત્થવાહ ઘોસણ, જહ ગમણ અહવિ વાસઠાણં ચ ।

બહુ વોલીણે વાસે, ચિંતા ધયદાણમાસી તયા ॥૧૭૧॥

ઉત્તરકુલ સોહમ્મે, મહાવિદેહે મહબ્બલ રાયા ।

ઈસાણે લલિયંગો, મહાવિદેહે વહરજંધો ॥ (પ્રક્ષિપ્તા)

ઉત્તરકુલ સોહમ્મે, વિદેહિ તેગિચ્છિયસ્સ તત્થ સુઓ ।

રાયસુય સેટ્ઠિમચ્ચાસત્થાહસુયા વયંસા સે ॥૧૭૨॥

વિજ્જસુઅસ્સ ય ગેહે, કિમિકુદ્ધોવદ્દુઅં જહં દદ્ધું ।

વિંતિ ય તે વિજ્જસુયં, કરોહિ એઅસ્સ તેગચ્છિં ॥૧૭૩॥

તિલ્લં તેગિચ્છસુઓ, કંબલાં ચંદણં ચ વાણિયઓ ।

દાઠં અમિણિકલંતો, તેણેવ મવેણ અંતગહો ॥૧૭૪॥

સાહું તિગિચ્છિઝ્ઞણં, સામન્નં દેવલોગ ગમણં ચ ।

પુંઢરિગિણિય ઠ ચુયા, તઓ સુયા વહરસેણસ્સ ॥૧૭૫॥

પદમિત્થ વહરણામો, બાહુ સુવાહુ ય પીઠ મહપીઠે ।

તેસિ પિઆ તિત્થયરો, ણિકલંતા તેડવિ તત્થેવ ॥૧૭૬॥

પદ્મો ચક્રદસપુન્ડ્રી, સેસા ઇન્કારસંગવિઝ ચક્રો ।

વીઓ વેયાવચ્ચં, કિંદ્વકમં તદ્વઓ કાસી ॥૧૭૭॥

ભોગફલં વાહુવલં, પસંસળા જિટ્ઠ ઇયર અચિયત્તં ।

પદ્મો તિત્થયરત્તં, વીસહિ ઠાળેહિ કાસી ય ॥૧૭૮॥

વિનીતભૂમિમાં નાલીકુલકર થયા, મરૂદેવી તેમનાં સ્ત્રી હતાં, પૂર્વ ભવે વજ્ર (વૈર) નાલ રાજ હતા તે તીર્થંકર નામકર્મ બાંધીને સર્વાર્થસિદ્ધ વિમાનથી ઉત્તારાપાઠા નક્ષત્રમાં મરૂદેવીને વિષે રૂપલહેવપણે ઉત્પન્ન થયા. પ્રથમ ભવે તે ધનસાર્થવાહ હતા, દેશાન્તર જવા માટે તેમણે ઘોષણા કરાવી, તેમની સાથે સાધુઓ ગયા, માર્ગમાં અટવીની અંદર વર્ષા-ઋતુ આવી, તેનો ઘણો ભાગ વિત્યા પછી સાર્થવાહને સાધુઓની ચિન્તા થઈ, અને તેમને ધીનું દાન આપ્યું. સાર્થવાહનો ભવ પૂર્ણ થયે ઉત્તરકુરૂમાં યુગલિક થયા, ત્યાંથી મૃત્યુ પામી સૌધર્મ દેવલોકે દેવ થયા, ત્યાંથી રચવી મહાવિદેહમાં મહાબળરાજ, ત્યાંથી મરણ પામી ઈશાન દેવલોકે લલિતાંગ દેવ થયા, તે પછી મહાવિદેહમાં વજ્રજંઘ રાજ થયા, ત્યાંથી ઉત્તરકુરૂમાં યુગલિક થયા, આયુક્ષયે સૌધર્મ દેવલોકે દેવ થયા, પછી મહાવિદેહમાં ગૈઘના પુત્ર થયા, ત્યાં રાજપુત્ર, શ્રેષ્ઠિપુત્ર, પ્રધાનપુત્ર અને સાર્થવાહનો પુત્ર એ ચાર તેના મિત્ર થયા. તે મિત્રોએ ગૈઘપુત્રના ઘેર કૃમિવાળા કોઢથી ઉપદ્રવ પામેલા ચતિને જોઈને ગૈઘપુત્રને કહ્યું કે આમની ચિકિત્સા કરો, તેથી ગૈઘપુત્રે તૈલ આપ્યું, વશિકપુત્રે ચંદન અને કામળ આપ્યાં, પછી દીક્ષા લઈને તેજ ભવે અન્તકૃત થયા. સાધુની ચિકિત્સા કરીને શ્રમણપણું પાળીને પાંચે દેવલોકમાં ગયા, ત્યાંથી રચવીને પુઠરિકીણી નગરીમાં વજ્રસેન રાજના પુત્ર થયા. પ્રથમ વૈઘને જીવ વજ્રનાલ થયા, બાકીના મિત્રો અનુક્રમે બાહુ, સુબાહુ, પીઠ, અને મહાપીઠ થયા. તેમના પિતા વજ્રસેન તીર્થંકર થયા, તેમની પાસે તેઓએ દીક્ષા લીધી. વજ્રનાલ ચૌદપૂર્વી થયા, અને બાકીના ચાર અગીઆર અંગ જાણનારા થયા. એમાંના બીજા બાહુએ ગૈયાવૃત્યથી ભોગતું ફળ પ્રાપ્ત કર્યું, ત્રીજા સુબાહુએ કૃતિકર્મથી બાહુતું બળ પ્રાપ્ત કર્યું તેમનાથી મોટા વજ્રનાલે તેમની પ્રશંસા કરી, અને સર્વથી નાના પીઠ-મહાપીઠે તેમનું માત્સર્ય કર્યું, તેમાં પહેલા વજ્રનાલે વીસસ્થાન આરાધન કરીને તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું. ૧૭૦ થી ૧૭૮

હવે તીર્થંકર નામકર્મના હેતુભૂત વીસસ્થાનકાદિ કહે છે.

અરિહંત સિદ્ધ પવયળ, ગુરુચેરવહુસ્સુણ તવસીસું ।

વચ્છલયા ઇર્ણસિં, અમિલ્લનાળોવઓગે ય ॥૧૭૯॥

દંસળ વિળણ આવસ્સણ ય સીલ્લવણ નિરહઆરો ।

લ્લગલવતવચ્ચિયાણ, વેયાવચ્ચે સમાહી ય ॥૧૮૦॥

અપુલ્લનાળગહળે, સુયમ્મત્તી પવયળે પમાવળયા ।

ઈર્ણહિં કારણેહિં, તિત્થયરત્તં લહ્હ જીવો ॥૧૮૧॥

પુરિમે પચ્છિમેણ ય, એ સન્વેઽવિ ફાસિયા ઠાળા ।
 મઙ્ગિમણિં જિણેહિં, એવકં દો તિણિ સન્વાઈ ॥૧૮૨॥
 તં ચ કહં વેહ્જ્જહિં ?, અગિલાણ ધમ્મદેસણાઈહિં ।
 વઙ્ગહ તં તુ ભગવઓ, તદ્વિમ્ભવોસવકહ્વત્તાણં ॥૧૮૩॥
 નિયમા મણુયગઈએ, ર્થી પુરિસેયરો ય સુહલેસો ।
 આસેવિયવહુલેહિં, વીસાણ અણ્ણયરણિં ॥૧૮૪॥
 ઊવવાઓ સન્વદ્દે, સન્વેસિં પદ્મઓ સુઓ સસમો ।
 રિક્કેણ અસાદ્ધાહિં, અસાદ્ધવહુલે ચત્થીણ ॥૧૮૫॥

અરિહંત, સિદ્ધ, પ્રવચન, ગુરૂ, સ્થવિર, બહુશ્રુત, અને તપસ્વી, એઓને વિષે વત્સલતા, નિરન્તર જ્ઞાનોપયોગ, દર્શન-વિનય-આવશ્યક-અને શીલવ્રતમાં નિરતિચારપાણું, નિરન્તર તપસ્વીને દાન-વૈધાવૃત્ત, અને સમાધિ, નવીન જ્ઞાનનું ગ્રહણ, શ્રુતની ભક્તિ, અને પ્રવચનની પ્રભાવના એ કારણોવડે જીવ તીર્થંકરપાણું પામે છે. પહેલા અને છેલ્લા જિનેશ્વરે એ બધાએ સ્થાનકો સ્પર્શ્યાં છે. તથા મધ્યના જિનેશ્વરોએ એક-એ-ત્રણ અથવા સર્વ સ્થાનક સ્પર્શ્યાં છે. તે તીર્થંકર નામકર્મ કેવી રીતે વેદાય ? એના ઉત્તરમાં ગ્લાનીરહિત ધર્મ-દેશનાવડે તે તીર્થંકર નામ ભોગવાય છે, અને તે ભગવાનના પાછળના ત્રીજા ભવે બંધાય છે. જેણે મનુષ્યગતિમાં વીસસ્થાનકમાંથી કેાઈપણ સ્થાનક અનેક પ્રકારે સેવેલ હોય, તે શુભલેશ્યાવાન સ્ત્રી-પુરૂષ-અથવા નપુંસક અવશ્ય જિનનામ બાંધે છે, તે પાંચેના સર્વાર્થ-સિદ્ધમાં ઉપપાત થયો. તેમાંથી પ્રથમ અષાઢ વદ ચતુર્થીએ ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં ઋષભદેવ તરીકે અગ્ર્યા. ૧૭૬-થી-૧૮૫.

હવે જન્મવિધિ આદિ કહે છે.

જમ્મણે નામવુદ્ધી અ, જાઈએ સરણે હા ।
 વીવાહે અ અવચ્ચે, અભિસેણ રજ્જસંગહે ॥૧૮૬॥
 ચિત્તવહુલ્લુમીણ, જાઓ સસમો અસાદ્ધવસરો ।
 જમ્મણમહો અ સન્વો, ગેયલ્લો જાવ ઘોસણયં ॥૧૮૭॥
 સંવટ્ટમેહ આયંસગા ય, ભિગાર તાલ્લિયંટા ।
 ચામર જોઈ રક્કં, કરેંતિં એ કુમારીઓ ॥૧૮૮॥
 દેસૂણગં ચ વરિસં, સકાગમણં ચ વંસઠવણા ય ।
 આહારમંગુલીણ, ઠવંતિ દેવા મણુણં તુ ॥૧૮૯॥
 સવ્વકો વંસઠવણે, હવસુ અગ્ તેણ હંતિ હવસાગા ।
 જં ચ જહા જંમિ વણ, જોગં કાસી ય તં સન્વં ॥૧૯૦॥
 અહ વહ્વહ સો મયવં, દિયલોયચુઓ અણોવમસિરીઓ ।
 દેવગણસંપરિવુહો, નંદાહસુમંગલાસહિઓ ॥૧૯૧॥

અસિઅસિરઓ સુનયણો, વિંબુદ્વો ઘવલદંતપંતીઓ ।

વરપડમગન્ધમગોરો, ફુલ્લુપ્પલ્લાંધનીસાસો ॥૧૯૨॥

જાડ્સરો અ મયવં, અપ્પરિવડિણ્હિ તિહિ જ નાળેહિ ।

કંતીહિ ય બુદ્ધીહિ ય, અઢમહિઓ તેહિ મણુણ્હિ ॥૧૯૩॥

પઢમો અકાલમચ્ચૂ, તર્હિ તાલફલેણ દારઓ પહઓ ।

કળ્ણા ય કુલ્લારેણં, સિદ્ધે ગહિઆ ડસહયત્તી ॥૧૯૪॥

મોગસમત્થં નાડં, વરકમ્મં તસ્સ કાસિ દેવા ડ ।

દુઠ્ઠં વરમહિલાણં, વહુકમ્મં કાસિ દેવીડ ॥૧૯૫॥

ભગવન્તની જન્મવિધિ, નામવિધિ, વૃદ્ધિ, નીતિ, સ્મરણ, વિવાહવિધિ, અપત્યક્રમ, અભિષેકવિધિ અને રાજ્યસંપ્રદાયવિધિ કહેવાશે. ચેત્રવદી આઠમે ઉત્તરાષાઢા નક્ષત્રમાં ઋષભદેવનો જન્મ થયો. જન્મમહોત્સવ દેવોએ ઘોષણા કરી ત્યાંસુધીનો સર્વ જાણી લેવો. તે વખતે સંવત્ક્રમેધની વૃદ્ધિ, આદર્શ, ભૂગાર (કળશ) વિજ્ઞાણ; આમર, ન્યોતિ અને રક્ષા એ સર્વ દિક્કુમારીઓ કરે છે. ભગવન્તના જન્મ પછી એક વરસમાં કંઈ ન્યૂનકાળ વિત્યાબાદ દેવેન્દ્રે આવીને વંશસ્થાપના કરી, તથા દેવોએ ભગવન્તની અંશુલીમાં મનોરૂ આહાર સ્થાપન કર્યો, ઇન્દ્રનાં હાથમાં રહેલ ઇન્દ્રની ઇચ્છા બતાવી, તેથી તે ઇક્ષ્વાકુ થયા, એ પ્રમાણે ઇન્દ્ર વંશસ્થાપન કર્યો. પછી જે વયમાં જે યોગ્ય હોય, તે સર્વ ભગવન્તનું ઇંદ્ર મહારાજે કર્યું, તે પછી અનુક્રમે અનુપમશોભાવાળા દેવલોકથી અથવા તે ભગવાન દેવગણથી સેવાતા નંદા અને સુમુંગળા સહિત વૃદ્ધી પામવાં લાગ્યા. શ્યામકેશ, સુંદર નયન, ગોલાના ફળ જેવા હોઠ, શ્રેષ્ઠ પદ્મના ગર્ભ સમાન ગૌર ધવળ દન્તપંક્તિ અને પુષ્પકમળના ગંધ જેવો ઉશ્વાસ હોતો, વળી ભગવન્ત ભતિસ્મરણ જ્ઞાનવાળા, અપ્રતિપતિત ત્રણ જ્ઞાને સહિત, ક્રાન્તિ અને યુદ્ધિમાં તે વખતના મનુષ્યોથી અધિક ચડીઆતા હતા. (તે દરમિયાન કોઈ મિથુનક પોતાના અપત્યયુગલને તાલવૃક્ષની નીચે મૂકીને કીડા કરવા ગયું) તે વખતે તાલફળ પડવાથી બાળકપુત્ર મરી ગયો. આ પ્રથમ અકાળ મૃત્યુ થયું. તે શ્રેષ્ઠજ્ઞાને કુલકરે અહણ કરી અને ઋષભદેવની પત્ની કરી. આ વખતે ભગવાનને ભોગસમર્થ જાણીને ઇંદ્ર તેમનું વરકર્મ કર્યું, અને દેવીઓએ બન્ને ઉત્તમ સ્ત્રીઓનું વધુકર્મ કર્યું. ૧૮૬ થી ૧૮૫

હવે ભગવન્તના અપત્યાદિ દ્વારો કહે છે.

છપુવ્વસયસહસ્સા, પુલ્લિ જાયસસ જિણવરિદસસ ।

તો મરહબંમિસુંદરિબાહુવલી ચેવ જાયાઈ ॥૧૯૬॥

દેવી સુમંગલા, મરહો બંમી ય મિહુણં જાયં ।

દેવીઈ સુનંદા, બાહુવલી સુંદરી ચેવ ॥૪॥ (મૂં માપ્યમ્)

અડળાપન્નં જુબલે, પુત્તાણ સુમંગલા પુણો પસવે ।

નીર્દેગમદ્વક્રમણે, નિવેજણં ડસમસામિસસ ॥૧૯૭॥

રાયા કરેઈ દંડં, સિદ્ધે તે બિંતિ અમ્હવિ સ હોડ ।

મમ્મઈ ય કુલ્મરં, સો અ બેઈ ઉસમો ય મે રાયા ॥૧૯૮॥

આમોણં સક્કો, ઝવાગઝો તસ્સ કુણ્ઠ અમિસેજં ।

મઝઙાઈ અલંકારં, નરિંદજોગં ચ સે કુણ્ઠ ॥૧૯૯॥

મિસિળીપત્તોહિઅરે, ઝદયં ધિતું છુહતિ પાણ્ણ ।

સાહુ વિળીઆ પુરિસા, વિળીયનયરી અહ નિવિટ્ઠા ॥૨૦૦॥

આસા હત્થી ગાવો, ગહિઆઈ રજ્જસંગહનિમિત્તં ।

ધિત્તૂણ ઇવમાઈ, ચઙ્ગવિહં સંગહં કુણ્ઠ ॥૨૦૧॥

ઝમા^૧ મોગા^૨ રાયણ^૩ સ્વત્તિઆ^૪ સગહો મવે ચરહા ।

આરક્ખિ^૧ ગુરુ^૨ વયંસા^૩ સેસા જે સ્વત્તિઆ^૪ તે ઝ ॥૨૦૨॥

આહારે^૧ સિપ્પ^૨ કમ્મે^૩ અ, મામણા^૪ અ વિમૂસણા ।

લેહે^૧ ગણિણ^૨ અ રૂવે અ, લક્ખણે^૩ માણ^૪ પોઅણ^૫ ॥૨૦૩॥

વવહારે^૧ નીહ^૨ જુઙ્ગે^૩ અ, ઈસત્થે^૪ અ ઝવાસણા^૫ ।

તિગિચ્છા^૧ અત્થસત્થે^૨ અ, બંધે^૩ ઘાણ^૪ અ મારણા^૫ ॥૨૦૪॥

જન્નુ^{૨૨} સવ^{૨૩} સમવાણ^{૨૪} મંગલે^{૨૫} કોઝમે^{૨૬} ઇઅ ।

વત્થે^{૨૭} ગંધે^{૨૮} અ મલ્લે^{૨૯} અ, અલંકારે^{૩૦} તહેવ ય ॥૨૦૫॥

ચોલો^{૩૧} વળ^{૩૨} વિવાહે^{૩૩} અ, દત્તિઆ^{૩૪} મહ્ધયપૂઅણા^{૩૫} ।

જ્ઞાવણા^{૩૬} થૂમ^{૩૭} સદ્દે^{૩૮} અ, જ્ઞેલાવળય^{૩૯} પુચ્છણા^{૪૦} ॥૨૦૬॥

ભગવન્તના જન્મ પછી છ લાખ પૂર્વ વિત્યાબાદ ભરત અને બ્રાહ્મી, તથા બાહુબલી અને સુંદરી એ ચાર બાળકો થયાં. સુમંગલાદેવીથી ભરત અને બ્રાહ્મીનું યુગલિક થયું તથા સુનંદા દેવીથી બાહુબલી અને સુંદરી મિથુનક થયું. તે પછી પુનઃ સુમંગલાએ ઓગણપચાસ પુત્રના યુગલોને જન્મ આપ્યો. આ વખતે પૂર્વનિરૂપિત દંડનીતિનું લોકો ઉદ્ભવન કરવા લાગ્યા, તેથી તેઓએ ઋષભદેવ સ્વામીને તે બાળત નિવેદન કર્યું. આથી ભગવન્તે યાઓ બોલ્યા કે અમારે પણ તેવો રાજા હો. તેથી ભગવન્તે કહ્યું કે કુલકર પાસે ચાચના ઉપયોગવડે અવધિજ્ઞાનથી બાણીને ઇન્દ્ર ત્યાં આવ્યા અને ભગવન્તનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. પછી રાજાને યોગ્ય સુકુટ અલંકાર વિગેરે તેમને માટે કર્યા. તે વખતે પદ્મિનીના પત્રોવડે પાણી લાવીને યુગલીયાઓએ ભગવન્તના ચરણમાં સીંચ્યું, તેથી ઇન્દ્ર ‘આ સારા વિનીત પુરુષો છે’ એમ કહ્યું. પછી ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી વૈશ્રમણે ત્યાં વિનીતા નગરી બનાવી. પછી ભગવન્તે અશ્વ હસ્તી-બળદ વિગેરે રાજ્યસંગ્રહ માટે ગ્રહણ કર્યા. એ વિગેરે ગ્રહણ કરીને

પછી આ આગળ કહીએ છીએ તે ચાર પ્રકારનો સંગ્રહ કર્યો. ઉચ્ચ, ભોગ, રાજન્ય અને ક્ષત્રિયો આ ચાર પ્રકારનો સંગ્રહ છે. તેમાં ઉચ્ચ દંડ કરનારા તે ઉચ્ચ, ગુરુજનના સ્થાનકે ગણવા યોગ્ય તે ભોગ, મિત્ર જેવા હોય તે રાજન્ય, અને એ સિવાયના બાકીના જે રહ્યા તે સામાન્ય ક્ષત્રિયો જાણવા. હવે પછી આહારવિધિ, શિલ્પકળા, કૃષિઆદિ કર્મ મમત્વ, આભૂષણવિધિ, લેખનકળા, ગણિત, કાષ્ઠકર્મોદિ, પુરૂષાદિનાં લક્ષણ, માન, પ્રેતવિધિ, વ્યવહારવિધિ, નીતિ, યુદ્ધવિધિ, ધનુર્વેદ, ગુરુજનની ઉપાસના, ચિકિત્સાશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ખંધન, ઘાત, મારણ, યજ્ઞ, ઉત્સવ, મેળા, મંગળ, કૌતુક, વસ્ત્ર, ગંધ માલ્ય, તેમજ અલંકાર, શૃલાકર્મ, ઉપનયન, વિવાહવિધિ, આપેલી કન્યા પરણવી, મરેલાની પૂજા, અગ્નિસંસ્કાર, સ્તૂપ, રૂદનશબ્દ, બાળકીડાના પ્રકાર, અને પૃથ્થા સંગ્રાહી વિધિ કહેવાશે. ૨૦૬.

આસી અ કંદાહારા, મૂલાહારા ય પત્તહારા ય ।

પુષ્પફલમોદ્ગોડવિ અ, જહ્યા કિર કુલ્મારો ઝસમો ॥૫॥ મૂ. માપ્યમ્ ।

આસી અ ફક્સુમોર્દે, ફક્સાગા તેણ સત્તિઆ હુંતિ ।

સણસત્તરસં ધન્ન, આમં ઓમં ચ સુંજીઆ ॥૬॥ મૂ. મા.

ઓમંપાહારંતા અજીરમાળંમિ તે જિણસુવિતિ ।

હત્થેર્હિ ઘંસિઝળં, આહારેહત્તિ તે મળિઆ ॥૭॥ મૂ. મા.

આસી અ પાણિઘંસિ, તિમ્મિઅ તંદુલપવાલપુહમોર્દે ।

હત્થતલપુહાહારા, જહ્યા કિર કુલ્કરો ઝસમો ॥૮॥ મૂ. મા.

ઘંસેઝળં તિમ્મણ, ઘંસણ તિમ્મણ પવાલપુહમોર્દે ।

ઘંસણ તિમ્મપવાલે, હત્થઝહે કવ્સસેય ય ॥૯॥ મૂ. મા.

અગણિસ્સ ય ઝટ્ઠાણં, દુમઘંસા દટ્ઠુ મીઅપરિક્કહણં ।

પાસેસું પરિહિદ્ધહ, ગિપ્પહ પાગં ચ તો કુણહ ॥૧૦॥ મૂ. મા.

પક્સેવ હહણમોસહિ, કહણં નિગ્ગમણ હત્થિસીસંમિ ।

પયણારંમપવિત્તી, તાહે કાસી અ તે મણુઆ ॥૧૧॥ મૂ. મા.

મિંટેણ હત્થિપિંડે, મટ્ટિયપિંડે ગહાય કુહાં ચ ।

નિવ્વત્તેસિ અ તદ્દઆ, જિણોવહટ્ટેણ મમ્મેણ ॥ (પ્રક્ષિપ્તા)

નિવ્વત્તિં સમાણે, મણ્ણઈ રાયા તઓ બહુજણસ્સ ।

એવહ્યા મે કુલ્લહ, પયટ્ટિયં પહ્મસિપ્પં તુ ॥ (પ્રક્ષિપ્તા)

પન્નેવ ય સિપ્પાઈ, ઘડં ? લોહે ? ચિત્તં જંતં કાસવપ્પં ।

ફિક્કવ્વક્કસ્સ ય હત્તો, વીસં વીસં મવે મેયા ॥૨૦૭॥

ન્યાયે લગવાનું ઋપલક્ષે વ્યવહાર હતા. ત્યાં યુગલિયાઓ કંદાહારી, મૂળાહારી, પત્તાહારી, અને પુષ્પકળ ભોજન પણ હતા. ક્ષત્રિયો શેરડી ખાતા, તેથી તેઓ ઇક્ષ્વાકુ થયા.

ખીબ્બો શણુ વિગેરે સત્તર પ્રકારનું ધાન્ય કાચું અને થોડું ખાતા. કાચું ધાન્ય ખાતાં અશુભ થવાથી યુગલિયાઓએ ભગવન્તને પૂછ્યું. તેમણે ‘હાથવડે ઘસીને ખાઓ’ એમ તેમને કહ્યું. એટલે તેઓ તે ઔષધિઓ હાથે ઘસીને ખાનારા થયા. (પછી અનુક્રમે કાળ-દોષથી તે પણુ નહિ પચવાથી) પત્રપુટમાં તંદુલ ભીંજવીને ખાનારા થયા, પછી હસ્તપુટમાં તે ગરમ કરી ખાનારા થયા. (આ પ્રમાણે) જ્યારે ઋષભદેવ કુલકર હતા ત્યારે હતું. તે પછી ઘસીને, હાથની ગરમીવાળા કરીને, ઘસી-હાથમાં રાખીને, પ્રવાળપુટમાં ભીંજવીને ખાનારાઓ, ઘસી રાખી પ્રવાલપત્ર હસ્તપુટ અને કક્ષાને વિષે મૂકીને ખાવા લાગ્યા. આ વખતે વૃક્ષો ઘસાવાથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો, તેથી ભય પામેલા તેઓએ ભગવન્તને કહ્યું. ભગવન્તે કહ્યું-આબુમાંથી ઘાસ ફર કરીને તેથી પાકેલ અન્ન ગ્રહણ કરો. નાખેલ ઔષધિ બળી ગઈ. તેઓએ ભગવન્તને તે કહ્યું. તે વખતે ભગવન્ત હસ્તિપર ચડીને નીકળ્યા હતા, (પછી હસ્તિના મસ્તકપર માટીનાં પિંડનો આકાર બતાવી તેવામાં પકાવીને ખાવાનું કહ્યું.) ત્યારથી રાંધવાની પ્રવૃત્તિ તે મનુષ્યોએ કરી. કુંભકારનું કાર્ય, હુહારનું કાર્ય, ચિતારાનું કાર્ય, વણકરનું કાર્ય, અને હજમનું કાર્ય એ પાંચ મૂળ શિલ્પો હતા. તે પછી એ દરેકના વીસ વીસ લેહ થયા. ૨૦૭

હવે કૃષિકર્મોદિને ભાષ્યકાર અર્થ કહે છે.

કર્મં કિસિવાણિજ્ઞાઈ,^૩ મામણા જા પરિગહે મમયા^૪ ।

પુર્વેવ દેવેર્હિ કયા, વિમૂસણા મંડણા ગુરુણો^૫ ॥૧૨॥ મૂ. માણ્યમ્ ।

લેહં લિવીવિહાણં, જિણેણ બંમીઝ્ દાહિણકરેણ^૬ ।

ગણિયં સંસ્થાણં સુંદરીઝ્ વામેણ ળવદ્દઠં^૭ ॥૧૩॥

મરહસ્સ રૂવકર્મ^૮ નરાદલ્લવ્વણમહીઝ્યં વલ્લિણો^૯ ।

માણુમ્માણવમાણપ્પમાણ ગણિમાઝ્વત્થૂણં^{૧૦} ॥૧૪॥

મણિઝાઈ દોરાઝસુ, પોઆ તહ સાગરંમિ વહણાઈ^{૧૧} ।

વવહારો લેહવળં, કજ્જપરિચ્છેદજત્થં વા^{૧૨} ॥૧૫॥ મૂ. સા. ।

ળીઈ હવ્કારાઈ સત્તવિહા અહવ સામમેઝાઈ^{૧૩} ।

જુદ્ધાઈ વોહુજુદ્ધાઈઝાઈ વદ્ધાઝ્યાણં^{૧૪} વા ॥૧૬॥

ઈસત્થં ઘણુવેઓ^{૧૫} ઉવાસણા મંસુકર્મમાઝ્ઝાઈ^{૧૬}

ગુરુરાયાઈણં વા, ઉવાસણા પજ્જુવાસણયા ॥૧૭॥

રોગહરણં તિગિચ્છા^{૧૭} અત્થાગમસત્થમત્થસત્થંતિ^{૧૮} ।

નિઅલાઝ્જમો વંધો^{૧૯} ઘાઓ દંઢાઝ્તાહણયા^{૨૦} ॥૧૮॥

મારણયા જીવવહો,^{૨૧} જણા નાગાઝ્ઘાણ પૂઝાઓ^{૨૨} ।

ઈંવાઈમહા પાયં, પદ્દનિઅયા ળસવા હુંતિ^{૨૩} ॥૧૯॥

સમવાઓ ગોઢીળં, ગામાઈળં ચ સંપસારો^{૨૪} વા ।
 તહ મંગલાઈં સત્થિઅસુવળ્ણસિદ્ધત્થયાઈળિ^{૨૫} ॥૨૦॥
 પુર્વિં કયાઈ પહુળો, સુરોહિં રક્ષાઈ કોઝગાઈં^{૨૬} ચ ।
 તહ^{૨૭} ૨૮ વત્થગંધમલાંકારા ૨૯ કેસમ્સાઈં^{૩૦} ॥૨૧॥
 તેં દદ્દટુળ પવત્તોડલંકારેઝં જળોડવિ સેસોવિ ।
 વિહિળા ચૂલાકમ્મં, બાલાળ ચોલ્યા^{૩૧} નામ ॥૨૨॥
 ઉવળયળં તુ કલાળં, ગુરુમૂલે સાહુળો તઓ ધમ્મં ।
 ધિત્તં હવંતિ સક્કા, કેઈં દિવસં પવજ્જંતિ^{૩૨} ॥૨૩॥
 દદ્દટુ કયં વિવાહં,^{૩૩} જિળસ્સ લોગોડવિ કાઝમારદ્ધો ।
 ગુરુદત્તિઆ ય કન્ના, પરિળિજ્જંતે તઓ પાયં ॥૨૪॥
 દત્તિવ્વ દાળમુસમં, દિત્તં દદ્દટું જળંમિવિ પવત્તં ।
 જિળમિક્ષાદાળં પિહુ, દદ્દટું મિક્ષા^{૩૪} પવત્તાઓ ॥૨૫॥
 મહયં મયસ્સ દેહો, તં મરુદેવીઈ પદમસિધ્ધુત્તિ ।
 દેવેહિ પુરા મહિઅં,^{૩૫} જ્ઞાવળયા અગ્ગિસવ્કારો^{૩૬} ॥૨૬॥
 સો જિળદેહાઈળં, દેવેહિ કઓ^{૩૭} ચિઆસુ થૂમાઈ^{૩૮} ।
 સદ્ધો અ રૂળ્ણસદ્ધો, લોગોડવિ તઓ તહા પગઓ^{૩૯} ॥૨૭॥
 હેલાવળમુક્કિદ્દઠાઈ, વાલકીલાવળં વ સેટાઈ^{૪૦} ।
 ઇંસિળિઆઈ રૂઅં વા, પુચ્છા પુળ કિં કહં કજ્જં ॥૨૮॥
 અહવ નિમિત્તાઈળ, સુહસદ્ધાઈ સુહદુક્કપુચ્છા^{૪૧} ।
 ઇચ્ચેવમાઈ પાણુપ્પન્નં ઉસમકાલંમિ ॥૨૯॥
 કિંચિચ્ચ(ત્થ) મરહકાલે, કુલગરકાલેવિ કિંચિ ઉપ્પન્નં ।

પહુળા ય દેસિઆઈં, સવ્વકલાસિપ્પકમ્માઈં ॥૩૦॥ મૂ. મા. ।

કર્મ એટલે કૃષિ-વાણિજ્યાદિ, મામણા એટલે પરિગ્રહમાં જે મમતા, વિભૂલણા એટલે
 શોભા, તે પ્રથમ ઇન્દ્રે ભગવન્તને કરી, (પછીથી લોકમાં પણ પ્રવર્તી.) લેખન એટલે
 લખવાની કળા, તે પ્રથમ જિનેશ્વરે જમણા હાથે આદિની શીખવી. ગણિત એટલે સંખ્યા
 ગણવાની રીતિ, તે જિનેશ્વરે ડાબા હાથે સુંદરીને ઉપદેશી. રૂપકર્મ ભરતને શીખવ્યું
 અને મનુષ્યાદિનાં લક્ષણ બાહુબલિને શીખવ્યાં. તથા વસ્તુઓનું માન-ઉન્માન અવમાન-
 પ્રમાણ એ ગણિમાદિ વસ્તુઓનું તેમજ દોરાઆદિમાં મણકા વિગેરે પડેવવા, સમુદ્રમાં
 વહાણ ચલાવવામાં, રાજદ્વારે સ્વકાર્ય જણાવવાને દસ્તાવેજ વિગેરે હક્કારાદિ સાત
 પ્રકારની નીતિ, અથવા સામ લેદ વિગેરે ચાર પ્રકારના ઉપાય. બાહુબલ વિગેરે યુદ્ધ
 અને જે હમણાં પણ વર્તે છે, તે સર્વ ત્યારથી પ્રવર્ત્યાં. ઇધુ શાસ્ત્ર એટલે ધનુર્વેદ,

ઉપાસના એટલે હનમનું કાર્ય, અથવા ઉપાસના એટલે વડિલ-રાબ વિગેરેની સેવા, ચિકિત્સા એટલે રોગ દૂર કરવાની રીતિ, દ્રવ્ય મેળવવાની કળા તે અર્થશાસ્ત્ર, નિગડાદિવડે જે બાંધી રાખવું તે બંધ, ઢંડાદિ વડે મારવું તે ઘાત, જીવનો વધ તે મારણ, નાગ વિગેરેની પૂળ તે યજ્ઞ, ઇન્દ્રમહોત્સવાદિ ઉત્સવો, જે દર વર્ષે પ્રતિનિયત દિવસે થાય. ગોષ્ટિનો મેળો તે સમવાય, અથવા ગામ વિગેરેના કોઈ કાર્યને ઉદ્દેશીને એકઠા થવું તે સમવાય. તથા મંગળ એટલે સ્વાસ્તક સુવર્ણ સિદ્ધાર્થક વિગેરે. દેવોએ પ્રથમ પ્રભુને રક્ષાદિકૌતુકો કરેલા તદ્દનુસાર લોકમાં પણ તે થયા. વસ્ત્ર-ગંધ-પુષ્પમાળા અલંકાર એટલે કેશની શોભા વિગેરે, તે ભગવંતની દેવોએ કરેલી જોઈને ખાકીના લોક પણ પોતાને શોભાવવા પ્રવર્ત્યા. ખાળકના વાળ ઉતારવા તે ચોલયા કહેવાય. કળા શીખવવાને ખાળકને ગુરૂ પાસે લઈ જવો અથવા ધર્મ માટે સાધુ પાસે લઈ જવો તે ઉપનયન કહેવાય. તેમાંથી ધર્મ ગ્રહણ કરીને કેટલાક શ્રાવક થાય અને કેટલાક દીક્ષા અંગીકાર કરે. દેવોએ જિનેશ્વરનો વિવાહ કરેલો જોઈને લોકો પણ વિવાહ કરવા લાગ્યા અને તે પછી પ્રાયઃવડીલોએ આપેલી કન્યા પરણવાનો રીવાજ થયો. અથવા ઇતિ એટલે દાન, તે ભગવન્તને ભિક્ષાદાન આપેલું જોઈને લોકો પણ દાન આપવા લાગ્યા. અથવા જિનેશ્વરને ભિક્ષા આપવા લાગ્યા. મૃતક એટલે મરેલાનો દેહ, મરેલો પ્રથમ સિદ્ધ થયા, તેને દેવોએ પ્રથમ પૂજ્યું, (ત્યારથી લોકમાં મૃતક પૂજા થઈ.) ધ્યાપના એટલે મરેલાને અગ્નિસંસ્કાર કરવો, તે દેવોએ પ્રથમ જિનેશ્વરના દેહ માટે કર્યો, ત્યારથી લોકમાં અંત્ય-સ્થલાદિ થયા, ભગવન્ત મોક્ષે જવાથી ભરત અને ઇન્દ્રે રૂદન શબ્દ કર્યો, ત્યારથી લોકમાં રૂદન પ્રવર્ત્યું. છેલ્લાપન એટલે ગર્જનાદિ કરવું તે, અથવા ખાળકને રમાડવાને તેના કર્ણુ આગળ ઘડીઆદિ વગાડવી તે. અથવા શું કરવું? કેમ કરવું? ઇત્યાદિરૂપ પૂછવું તે પૂછા. અથવા સુખશયિતાદિ સુખ-દુઃખનું પુછવું તે પૂછા. ઇત્યાદિ સર્વ પ્રાયઃઋષભ-દેવસ્વામિના વખતે ઉત્પન્ન થયું. એમાંનું કેટલુંક ભરત મહારાજના વખતે થયું. કેટલુંક કુલકરના વખતમાં થયું, અને સર્વ કળા તથા શિલ્પકર્મોદિ વિગેરે ભગવન્તે ઉપદેશ્યા.

ઋષભાદિ જિનેશ્વરના સંબોધનાદિ દ્વારે કહે છે.

સમચરિઆહિગારે, સર્વેસિં જિણવરાણ સામન્નં ।

સંબોહણાઈ લુચ્છ, લુચ્છં પત્તોઅમુસમસ ॥૨૦૮॥

સંબોહણ^૧ પરિચ્છાપ^૨, પત્તોઅં^૩ ઉર્વાહિમિ અ ।

અન્નાલિંગે^૪ કુર્લિંગે^૫ અ ગામાયાર^૬ પરિસહે^૭ ॥૨૦૯॥

જીવોલંભ^૮ સુયલંમે^૯, પચ્ચક્ષણે^{૧૦} અ સંજમે^{૧૧} ।

છંડમત્થ^{૧૨} તવોક્કમે^{૧૩}, ઉપ્પાયા નાણ^{૧૪} સંગહે^{૧૫} ॥૨૧૦॥

તિત્થં^{૧૬} ગણો^{૧૭} ગણહરો^{૧૮} ધમ્મોવાયસસ દેસગા^{૧૯} ।

પરિઆઅં^{૨૦} અંતકિરિઆ, વસસ કેણ તવેણ^{૨૧} વા ? ॥૨૧૧॥

ઋષભદેવતા ચરિત્રના અધિકારમાં સર્વ જિનેશ્વરનાં સામાન્યથી સંબોધનાદિ દ્વારે કહેવાને પ્રથમ ઋષભદેવતાં એ પ્રત્યેક દ્વારે કહેવાશે. સંબોધન વિધિ, ૧ પરિત્યાગવિધિ. ૨, દરેક જિનેશ્વર કેટલા પરિવાર સાથે નીકળ્યા તે, ૩ ઉપધિનો વિધિ. ૪ કયા ક્ષેત્રે નીકળ્યા તે, ૫ ગ્રામ્યાચાર (વિષયો), ૬ ક્ષુધાદિ પરિસહ. ૭ જીવોપલંભ. ૮ શ્રુતલાભ, ૯ પ્રત્યાખ્યાન, ૧૦ સંયમ, ૧૧ છન્દસ્થકાળ, ૧૨ તપકર્મ, ૧૩ જ્ઞાનોત્પત્તિ, ૧૪ શિષ્યાદિનો સંગ્રહ, ૧૫ કોતુલ્ય તીર્થ ક્યારે ઉત્પન્ન થયું ? તે. ૧૬ ગણ, ૧૭ ગણધરો, ૧૮ ધર્મોપાયના ઉપદેશક, ૧૯ દીક્ષાપર્યાય, ૨૦ મોક્ષરૂપ અન્તાક્રિયા કોને કયા તપ વડે થઈ તે ૨૧ એટલાં દ્વારે કહેવાશે. ૨૦૮ થી ૨૧૧.

હવે સંબોધન અને પરિત્યાગદ્વાર કહે છે.

સર્વેષાં સયંબુદ્ધા, લોગન્તિ અવોહિઆ ય જીણ ।

સર્વેસિં પરિચ્છાઓ, સંવચ્છરિઅં મહાદાણં ॥૨૧૨॥

રજ્જાહચ્છાઓડવિ ય, પત્તેઅં કો વ કત્તિઅસમગ્ગો ।

કો કસ્સુવહી^૧ કો વાડુણ્ણાઓ કેળ સીસાણં ? ॥૨૧૩॥

સારસ્સય^૧ માહચ્છા,^૨ વળ્હી^૩ વરુણા^૧ ય મદ્ધતોયા^૪ ય ।

તુસિઆ^૫ અવ્વાબાહા,^૬ અગ્ગિચ્છા^૭ ચેવ રિટ્ઠા^૮ ય ॥૨૧૪॥

एए देवनिकाया, भयवं बोहिंति जिणवरिंदं तु ।

संवजगज्जीवहिअं, भयवं ! तित्थं पवत्तोहि ॥२१५॥

સંવચ્છરેણ હોહી, અમિણિક્ખમણ તુ જિણવરિંદાણ ।

तो अत्थसंपयाणं, पवत्तए पुव्वसूरमि ॥२१६॥

एगा हिरण्णकोडी, अट्ठेव अणूणगा सयसहस्सा ।

सूरोदयमार्हअं, दिज्जइ जा पायरासाओ ॥२१७॥

સિંધાહગતિગચ્છવકચ્છરચરમુહમહાપહપહેસું ।

दारेसु पुरवराणं, रत्थासुहमज्झयारेसुं ॥२१८॥

વરવરિઆ ઘોસિજ્જइ, કિમિચ્છિઅં દિજ્જए बहुविहीअं ।

सुरअसुरदेवदाणववरिंदमहिआण निक्खमणे ॥२१९॥

તિણ્ણેવ ય કોહિસયા, અટ્ઠાસીઈ^૧ ચ હુંતિ કોહીઓ ।

असिईं च सयसहस्सा, एअं संवच्छरे दिण्णं ॥२२०॥

બધાએ તીર્થ^૧કરો સ્વયંબુદ્ધ છે, (તો પણ) લોકાન્તિક દેવોથી બોધિત છે; (કેમકે તેવો તેમનો આચાર છે.) વળી સર્વે^૨ તીર્થ^૩કરો સાંવત્સરીક મહાદાનરૂપ પરિત્યાગ કરે છે. રાન્યાદિનો પરિત્યાગ પણ કોણે કેટલો અથવા સમગ્ર કર્યો ? કોને કઈ ઉપધી છે ? અથવા શિષ્યોને કોણે કઈ ઉપધિની અનુજ્ઞા આપેલ છે ? (તે કહેવાશે.) સારસ્વત ૧,

આદિત્ય ૨, વન્હી ૩, વરૂણ ૪, ગર્દતોય ૫, તુષિત ૬, અવ્યાબાધ ૭, અગ્નિ ધીબુ નામ મરૂત ૮, અને રિષ્ટ ૯ (આ નવ લોકાન્તિક છે) આ દેવનિકાયો ભગવાન્ જિનેશ્વરને જણાવે છે કે હે ભગવન્ત ! સર્વ જગતના જીવોને હિતકારી એવું તીર્થ પ્રવર્તાવો. તે પછી એક વર્ષે જિનેશ્વરોતું નિષ્ક્રમણ થાય છે, અને ત્યારથી દિવસના પૂર્વાર્દ્ધમાં અર્થ-પ્રદાન પ્રવર્તે છે. (દાન આપે છે) એક કોઠ અને સંપૂર્ણ આઠ લાખ સુવર્ણનું દાન સૂર્યોદયથી આરંભીને પ્રાતઃકાળના ભોજનના વખત સુધીમાં અપાય છે. શૃંગાટક, ત્રિક, ચતુષ્ક, ચત્વર, ચતુર્મુખ, અને રાજમાર્ગ ને સામાન્યમાર્ગની અંદર, તેમજ મોટા નગરોના દરવાજામાં બજારોનાં મુખમાં અને મધ્યમાં 'વરદાન માગો, વરદાન માગો' એવી આઘોષણ કરાવાય છે. જેને જે જોઈએ તે તેને બહુ પ્રકારનું અપાય છે. આ પ્રમાણે સુર-અસુર-દેવ દાનવ અને નરેન્દ્રોથી પૂજીત એવા તીર્થકરોનાં નિષ્ક્રમણ વખતે થાય છે. ત્રણસો અઘ્યાસી કોઠ અને એ'સી લાખ (સોનેયાતું) દાન એક સંવત્સરમાં અપાય છે. ૨૧૨ થી ૨૨૦.

હવે પરિત્યાગાદિ દ્વારે કહે છે.

વીરં અરિદ્વનેમિ, પાસં મર્લિલિ ચ વાસુપુજ્જં ચ ।
 એ સુત્રુણ જિણે, અવસેસા આસિ રાયાણો ॥૨૨૧॥
 રાયકુલેસુડવિ જાયા, વિસુદ્ધવંસેસુ સત્તિઅકુલેસું ।
 નય ઇચ્છિયામિસેઆ, કુમારવાસંમિ પન્વહઆ ॥૨૨૨॥
 સંતી કુંથૂ અ અરો, અરિહંતા ચેવ ચક્કવટ્ટી અ ।
 અવસેસા તિત્થયરા, મંડલિઆ આસિ રાયાણો ॥૨૨૩॥
 એગો મયવં વીરો, પાસો મલ્લી અ તિહિ તિહિ સપ્પહિ ।
 મયવં ચ વસુપુજ્જો, છહિ પુરિસસપ્પહિ નિવસંતો ॥૨૨૪॥
 ડગ્ગાણં મોગાણં, રાયજ્ઞાણં ચ સત્તિઆણં ચ ।
 ચહિ સહસ્સેહુસગો, સેસા ડ સહસ્સપરિવારા ॥૨૨૫॥
 વીરો અરિદ્વનેમી, પાસો મલ્લી અ વાસુપુજ્જો અ ।
 પદમવણ પન્વહઆ, સેસા પુણ પચ્છિમવયંમિ ॥૨૨૬॥
 સન્વેડવિ એગદ્દુસેણ, નિમ્મયા જિણવરા ચહલ્લીસં ।
 ન ય નામ અણ્ણલિંગે, નો ગિહિલિંગે કુલિંગે વા ॥૨૨૭॥
 સુમદ ત્થ નિત્તચમત્તેણ, નિમ્મઓ વાસુપુજ્જ જિણો ચહલ્લેણં ।
 પાસો મલ્લીવિ અ અટ્ટમેણ સેસા ડ હટ્ટેણં ॥૨૨૮॥
 ડસમો અ વિળીઆણ, વારવહિણ અરિદ્વરત્તેમી ।
 અવસેસા તિત્થયરા, નિવસંતા જમ્મમૂસીસું ॥૨૨૯॥

સસમો સિદ્ધત્થવર્ણમિ, વાસુપુજ્જો વિહારગેહમિ ।

ધમ્મો અ વપ્પગાણ, નીલ્મુદ્ધાણ અ મુળીનામા ॥૨૩૦॥

આસમપયમિ પાસો, વીરજિર્ણિદો અ નાયસંહમિ ।

અવસેસા નિક્સંતા, સહસબવર્ણમિ ઉજ્જાણે ॥૨૩૧॥

મહાવીરસ્વામી, અરિષ્ઠનેમિ, પાર્શ્વનાથ, મહિનાથ અને વાસુપૂજ્યસ્વામિ; એ સિંધાયના અવશેષ તીર્થકરો રાજાઓ હતા. વિશુદ્ધ વંશવાળા ક્ષત્રિય જાતિના રાજકુળમાં જન્મ્યા છતાં પણ રાજ્યાભિષેકની ઈચ્છા વગર કૌમાર અવસ્થામાંજ દીક્ષા લીધી હતી. શાન્તિનાથ, કંથુનાથ અને અરનાથ તીર્થકર રાજા તથા ચક્રવર્તિની ખન્ને પદવી પામ્યા હતા. બાકીના તીર્થકરો માંડલિક રાજાઓ હતા. ભગવન્ત મહાવીર એકલાજ દીક્ષા લીધી હતી, પાર્શ્વનાથ અને મલ્લીનાથ ત્રણસો પુરૂષોની સાથે દીક્ષા લીધી, વાસુપૂજ્ય સ્વામીએ છસો પુરૂષોની સાથે દીક્ષા લીધી, ઋષભદેવ સ્વામીએ ભ્રાત્ર-ભોગ-રાજન્ય અને ક્ષત્રિય જાતિના ચાર હજાર પુરૂષો સાથે દીક્ષા લીધી અને બાકીના જિનેશ્વરોએ એક હજારના પરિવારે દીક્ષા લીધો. મહાવીરસ્વામી, અરિષ્ઠનેમિ, પાર્શ્વનાથ, મલ્લીનાથ અને વાસુપૂજ્ય સ્વામીએ પ્રથમ વચમાં દીક્ષા લીધી, બાકીના તીર્થકરોએ પાછલો વચમાં દીક્ષા લીધી હતી. ચોવીસે જિનેશ્વરો એક વસ્ત્રથી નીકળ્યા હતા. (બધા તીર્થકરો તીર્થકરલિંગેજ દીક્ષા પામ્યા હતા) અન્યલિંગે, ગૃહસ્થલિંગે, કે કુલિંગે નહોતા પામ્યા. સુમતિનાથ નિત્ય ભકતે દીક્ષા પામ્યા હતા. વાસુપૂજ્યજિન ચોથ ભકતે, પાર્શ્વનાથ તથા મલ્લીનાથ અઠ્ઠમના તપે, અને બાકીના તીર્થકરો છઠ્ઠ ભકતે દીક્ષા પામ્યા હતા. ઋષભદેવે વિનીતા નગરીમાં, અરિષ્ઠનેમીએ દ્વારિકામાં અને બાકીનાઓએ જન્મભૂમિને વિષે દીક્ષા લીધી હતી. ઋષભદેવે સિદ્ધાર્થવનમાં, વાસુપૂજ્યે વિહારગૃહમાં, ધર્મનાથે વપ્રકામાં, મુનિસુવ્રતસ્વામીએ નીલગૃહમાં, પાર્શ્વનાથે આશ્રમપદમાં, વીરજિનેશ્વરે શાતખંડમાં અને બાકીના તીર્થકરોએ સહસ્રાશ્રવન ઉદ્યાનમાં દીક્ષા લીધા.

હવે નિર્ગમન કાળાદિ દ્વારો કહે છે.

પાસો અરિષ્ઠનેમી, સિજ્જંસો સુમદ્ધ મલ્લિનામો અ ।

પુવ્વણ્હે નિક્સંતા સેસા પુણ પચ્છિમર્હમિ ॥૨૩૨॥

ગામાયારા વિસયા, નિસેવિઆ તે કુમારવજ્જેહિ ।

ગામાગરાહપ્પસુ વ, કેસુ વિહારો ભવે કસ્સ ? ॥૨૩૩॥

મગહારાયગિદ્દાહસુ, મુળજો સિત્તારિપ્પસુ વિહરિસુ ।

સસમો નેમી પાસો, વીરો અ અણારિપ્પસુપિ ॥૨૩૪॥

અલિઆ પરિસહાં સિં, પરાહ્યા તે અ જિણવરિદેહિ ।

નવ જીવાહપયથે, ઉવલંભિઝ્ઞં ચ નિક્સંતા ॥૨૩૫॥

પદ્મસ્સ વારસંગ, સેસાણિક્કારસંગ સુયલંબો ।

પંચ જમા પદ્મંતિમજ્જિણાણ સેસાણ ચત્તારિ ॥૨૩૬॥

કત્તિઅસુદ્ધે તદ્દા, મૂલે સુવિહિસ્સ પુષ્પદંતસ્સ^૯ ।
 પોસે બહુલચડહસિ, પુવાસાઢાહિ સીઅલજિણસ્સ^{૧૦} ॥૨૪૫॥
 પળ્ળરસિ માહબહુલે, સિઙ્ગંસજિણસ્સ^{૧૧} સવળજોણં ।
 સયમિસય વાસુપુઙ્ગે,^{૧૨} વીયાએ માહસુદ્ધસ્સ ॥૨૪૬॥
 પોસસ્સ સુદ્ધછટ્ઠી, ઉત્તરમદ્વય વિમલનામસ્સ^{૧૩} ।
 વહ્સાહ બહુલ ચડદસિ, રેવહજોણડળંતસ્સ^{૧૪} ॥૨૪૭॥
 પોસસ્સ પુણિમાએ, નાળં ધમ્મસ્સ^{૧૫} પુસસજોણં ।
 પોસસ્સ સુદ્ધનવમી, ભરણીજોગેણ સંતિસ્સ^{૧૬} ॥૨૪૮॥
 ચિત્તસ્સ સુદ્ધતદ્દા, કિત્તિઅ જોગેણ નાળ કુંથુસ્સ^{૧૭} ।
 કત્તિઅસુદ્ધે બારસિ, અરસ્સ^{૧૮} નાળં તુ રેવહિં ॥૨૪૯॥
 માગસિરસુદ્ધિક્કારસોહ મલ્લિસ્સ^{૧૯} અસ્સિણીજોગે ।
 ફમ્મુણબહુલે બારસિ, સવળેણં સુવ્વયજિણસ્સ^{૨૦} ॥૨૫૦॥
 મગસિરસુદ્ધિક્કારસિ, અસ્સિણીજોગેણ નમિજિણિદસ્સ^{૨૧} ।
 આસોઅમાવાસાએ, નેમિજિણિદસ્સ^{૨૨} ચિત્તાહિં ॥૨૫૧॥
 ચિત્તે બહુલચડત્થી, વિસાહજોણ પાસનામસ્સ^{૨૩} ।
 વહ્સાહસુદ્ધદસમી, હત્થુત્તરજોગિ વીરસ્સ^{૨૪} ॥૨૫૨॥
 તેવીસાએ નાળં, ઉપ્પન્નં જિણવરાણ પુવ્વળ્હે ।
 વીરસ્સ પચ્છિમળ્હે, પમાણપત્તાએ ચરિમાએ ॥૨૫૩॥
 ઉસમસ્સ પુરિમતાલે, વીરસ્સુજુવાલિઆનદ્દત્તિરે ।
 સેસાળ કેવલાહિં, જેસુઙ્ગાણેસુ પવ્વહા ॥૨૫૪॥
 અદ્ઢમમત્તંતમી, પાસોસહમલ્લિરિદ્ઢનેમીણં ।
 વસુપુઙ્ગસ્સ ચડત્થેણ ઠ્ઠમત્તેણ સેસાળં ॥૨૫૫॥

ફાલ્ગુન વદી અગ્નીઆરસે ઉદ્ધરાધાદાનક્ષત્રમાં ઋષભદેવને જ્ઞાન થયું, પોસ શુદ્ધી
 અગ્નીઆરસે રેહિણીનક્ષત્રના યોગ થતાં અશ્વત્થનાથને, કાર્તિકવદી પાંચમે મૃગશિરના
 યોગે સંભવનાથને, પોસ સુદી ચૌદશે અભિજિતનક્ષત્રમાં અભિનંદન જિનેશ્વરને, ચંત્ર
 સુદી અગ્નીઆરસે મધાનક્ષત્રના યોગે સુમતિનાથને જ્ઞાન થયું. ચેત્રમાસની પૂર્ણિમાએ
 ચિત્રાનક્ષત્રના યોગે પદ્મપ્રભાજિનને જ્ઞાન થયું, ફાગણ વદી છઠે વિશાખાના યોગે સુપાર્શ્વ-
 નાથને જ્ઞાન થયું, ફાગણ વદી સાતમે અનુરાધા નક્ષત્રમાં ચંદ્રપ્રભાજિનને જ્ઞાન થયું,
 કાર્તિક સુદી ત્રીજના દિવસે મૂળ નક્ષત્રમાં સુવિધિનાથ અથવા પુષ્પદંતને જ્ઞાન થયું,
 પોસ વદી ચૌદશે પૂર્વાષાદા નક્ષત્રમાં શીતળનાથને, મહા વદી પન્નરમીતિથિ (અમાવાસ્યા)-

એ શ્રવણ નક્ષત્રમાં શ્રેયાંસજિનને, મહા શુદ્ધી ખીજના દિવસે શતલિખગ નક્ષત્રમાં વાસુ-
 પૂજ્ય જિનને, પોસ સુદી છઠના દિવસે ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં વિમળનાથને, વૈશાખ
 વદી ચૌદશે રેવતી નક્ષત્રના યોગે અનંતજિનને, પોસ શુદ્ધી પૂર્ણિમાએ પુષ્ય નક્ષત્રમાં
 ધર્મનાથને જ્ઞાન થયું, પોસ શુદ્ધી નવમીએ ભરણીનક્ષત્રમાં શાન્તિનાથને થયું. ચૈત્ર શુદ્ધી
 ત્રીજે કૃત્તિકાના યોગે કુંજુનાથને, કાર્તિક શુદ્ધી ખારશે રેવતી નક્ષત્રના યોગે અરનાથને,
 માગશીર શુદ્ધી અગીઆરશે અશ્વિની નક્ષત્રના યોગે મહીનાથને, ફાગણ વદી ખારશે શ્રવણ
 નક્ષત્રમાં મુનિસુવ્રત સ્વામીને, માગશર શુદ્ધી અગીઆરશે અશ્વિની નક્ષત્રના યોગે નમિ-
 જિનને, આસો વદી અમાવાસ્યાએ ચિત્રાનક્ષત્રમાં અરિષ્ટનેમિને, ચેત્રવદી ચૌથના દિવસે
 વિશાખાનક્ષત્રના યોગે પાર્શ્વનાથને, અને વૈશાખ શુદ્ધી દશમે હસ્તોત્તરા નક્ષત્રમાં મહા-
 વીરદેવને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ત્રેવીસ તીર્થકરોને પૂર્વાન્હે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, અને મહાવીર-
 દેવને દિવસના પશ્ચાન્હે-છેલ્લી પોરિસીમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ઋષભદેવને પુરિમતાલ નગરના
 શકટમુખ ઉદ્યાનમાં, મહાવીર સ્વામીને ઋણુવાલુકા નદીના કાંઠે, અને બાકીના જિનેશ્વ-
 રોને જે ઉદ્યાનોમાં તેમણે હીસા લીધી તે ઉદ્યાનોમાં કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પાર્શ્વનાથ,
 ઋષભદેવ, મલ્લીનાથ અને અરિષ્ટનેમિને અષ્ટમલક્રતાના અન્તે, વાસુપૂજ્યને ચૌથલક્રતાના
 અન્તે, અને બાકીનાઓને છઠ્ઠલક્રતાના અન્તે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ૨૪૩ થી ૨૫૫.

હવે સંગ્રહદ્વાર અને તીર્થદ્વાર કહે છે.

તુલસીઈં ચ સહસ્તા, ઇમં ચ દુવે અ તિણિ લક્ષ્વાઈં ।

તિણિ અ વીસહિઆઈં, તીસહિઆઈં ચ તિણેવ ॥૨૫૬॥

તિણિ અ અઢ્ઠાજ્જા, દુવે અ ઇમં ચ સયસહસ્તાઈં ।

તુલસીઈં ચ સહસ્તા, વિસતરી અદ્ઠસદ્દિઠ ચ ॥૨૫૭॥

છાવદ્દિં ચડસદ્દિઠ, વાસદ્દિઠ સદ્દિઠમેવ પન્નાસં ।

ચત્તા તીસા વીસા, અઢ્ઠાસ સોલ્સ સહસ્તા ॥૨૫૮॥

ચડદસ ય સહસ્તાઈં, જિણાણ જહસીસસંગહપમાણં ।

અજ્ઞાસંગહમાણં, હસમાઈંણં અઓ વુચ્છં ॥૨૫૯॥

તિણેવ ય લક્ષ્વાઈં, તિણિ અ તીસા ય તિણિ છત્તીસાં ।

તીસા ય છત્ત પંચ ય, તીસા ચડો અ વીસા અ ॥૨૬૦॥

ચચારિં અ તીસાઈં, તિણિ અ અસિઆઈ તિણ્હેમેઓ અ ।

વીસતરં છલહિઅં, તિસહસ્સહિઅં ચ લક્ષ્વં ચ ॥૨૬૧॥

લક્ષ્વં અદ્ઠ સયાણિ અ, વાવદ્દિઠસહસ્સ ચડસયસમમા ।

ઇગદ્દઠી છત્ત સયા, સદ્દિઠ સહસ્સા સયા છત્ત ॥૨૬૨॥

સદ્દિ પળપન્ન વન્નેગચ્ચ ચત્તા ત્વડ્ઢતીસં ચ ।

ઠત્તીસં ચ સહસ્સા, અજ્ઞાણં સંગહો ઇસો ॥૨૬૩॥

પદમાનુઓગસિદ્ધો, પત્તેઅં સાવયાઙઅર્ણપિ ।

નેઓ સ્વજિગાળં, સીસાળ પરિગહો કમસો ॥૨૬૪॥

તિર્થં ચાઝવન્નો, સંઘો સો પદમણ સમોસરણે ।

ઉપ્પન્નો અ જિગાળં, વીરજિર્ણિદસ્સ વીર્ઝમિ ॥૨૬૫॥

પહેલાજિનના ચોરાશી હંબર, બીજાના એક લાખ, ત્રીજાના બે લાખ, ચોથાના ત્રણ લાખ, પાંચમાના ત્રણ લાખને વીશ હંબર, છઠ્ઠાના ત્રણ લાખને ત્રીસ હંબર, સાતમાના ત્રણ લાખ, આઠમાના અઢી લાખ, નવમાના બે લાખ, દસમાના એક લાખ, અગિયારમાના ચોરાશી હંબર, બારમાના બહોંતેર હંબર, તેરમાના અડસઠ હંબર, ચૌદમાના છાસઠ હંબર, પંદરમાના ચોસઠ હંબર, સોળમાના બાસઠ હંબર, સત્તરમાના સાઠ હંબર, અઠારમાના પચાસ હંબર, ઓગણીસમાના ચાળીસ હંબર, વીસમાના ત્રીસ હંબર, એક-વીસમાના વીસ હંબર, બાવીસમાના અઠાર હંબર, તેવીસમાના સોળ હંબર, અને ચોવીસમાના ચૌદ હંબર, એ પ્રમાણે તીર્થ'કરોના યતિશિષ્યોના સંગ્રહતું પ્રમાણ છે. હવે કષ્ણભાદિજિનની આર્યાઓના સંગ્રહતું પ્રમાણ કહેવાશે. પહેલાની ત્રણ લાખ, બીજાની ત્રણ લાખને ત્રીસ હંબર, ત્રીજાની ત્રણ લાખને છત્રીસ હંબર, ચોથાની છ લાખને ત્રીસ હંબર, પાંચમાની પાંચ લાખને ત્રીસ હંબર, છઠ્ઠાની ચારલાખને વીસ હંબર, સાતમાની ચાર લાખને ત્રીસ હંબર, આઠમાની ત્રણ લાખને એંસી હંબર, નવમાની એક લાખને વીશ હંબર, દસમાની એક લાખને છ હંબર, અગિયારમાની એક લાખને ત્રણ હંબર, બારમાની એક લાખ, તેરમાની એક લાખને આઠસો, ચૌદમાની બાસઠ હંબર, પંદરમાની બાસઠ હંબરને ચારસો, સોળમાની એકસઠ હંબરને છસો, સત્તરમાની સાઠ હંબરને છસો, અઠારમાની સાઠ હંબર, ઓગણીસમાની પંચાવન હંબર, વીસમાની પચાસ હંબર, એક-વીસમાની એકતાલીશ હંબર, બાવીસમાની ચાળીસ હંબર, ત્રેવીસમાની અડત્રીસ હંબર, અને ચોવીસમાની છત્રીસ હંબર, આ પ્રમાણે આર્યાઓના સંગ્રહતું પ્રમાણ છે. તીર્થ'એટલે ચતુર્વિધ સંઘ, તે સર્વજિનોનો પ્રથમ સમવસરણમાં ઉત્પન્ન થયો હતો, અને વીરજિનનો બીજા સમવસરણમાં થયો હતો. ૨૫૬ થી ૨૬૫

હવે ગણુદાર-ગણુધરદાર-અને ધર્મોપાયના દેશકનું દાર કહે છે.

જુલસીઈ^૧ પંચનઝઈ,^૨ વિઝત્તર^૩ સોલ્લુત્તર^૪ સયં ચ ।

સત્તહિઝં^૫ પળનઝઈ,^૬ તેળઝઈ^૭ અટ્ઠસીઈ^૮ અ^૯ ॥૨૬૬॥

ફ્ફકાસીઈ^{૧૦} બાવત્તરી^{૧૧} અ, છાવટ્ટિ^{૧૨} સત્તવળ્ળા^{૧૩} ય ।

પળ્ળા^{૧૪} તેયાલીસા,^{૧૫} છત્તીસા^{૧૬} ચેવ પળ્ળતીસા^{૧૭} ॥૨૬૭॥

તિત્તીસ^{૧૮} અટ્ઠવીસા,^{૧૯} અટ્ઠારસે^{૨૦} ચેવ ત્હય સત્તરસ^{૨૧} ।

ફ્ફકારસ^{૨૨} દસ^{૨૩} નવગં,^{૨૪} ગળાળ માળં જિર્ણિદાળં ॥૨૬૮॥

ફ્ફકારસ ઝ ગસહરા, જિળ્લસ વીરસસ સેસયાળં જુ ।

જાવડ્યા જસસ ગળા, તાવડ્યા ગળહરાં તસસ ॥૨૬૯॥

ધમ્મોવાઓ પવયણમહવા પુલ્લાઈ દેસગા તસ્સ ।

સવ્વજિણાણ ગણહરા, ચ્ચડ્ડસપુલ્લી વ જે જસ્સ ॥૨૭૦॥

સામાઈયાદ્યા વા, વય જીવણિકાય માવણા પઢમં ।

एसो धम्मोवाओ, जिणेहि सव्वेहि उवइठो ॥२७१॥

પહેલા જિનના ચોરાશી ગણ, બીજાના પંચાણ, ત્રીજાના એકસો ને બે, ચોથાના એકસોને સોળ, પાંચમાના એકસો, છઠાના એકસો સાત, સાતમાના પંચાણ, આઠમાના ત્રાણ, નવમાના અઠ્યાસી, દસમાના એકાસી, અગિઆરમાના બહોંતેર, બારમાના છાસઠ. તેરમાના સત્તાવન, ચૌદમાના પચાસ, પંદરમાના તેંતાલીસ, સોળમાના છત્રીસ, સત્તરમાના પાંત્રીસ, અઠારમાના તેત્રીસ, એગણીસમાના અઠ્યાવીસ, વીસમાના અઠાર, એકવીસમાના સત્તર, બાવીસમાના અગિયાર, ત્રેવીસમાના દસ, અને ચોવીસમાના નવ—એ પ્રમાણે જિનેશ્વરના ગણોતું પ્રમાણ છે. વીરજિનેંદ્રના અગિયાર ગણધર, અને બાકીનાઓના તે બેમા બેટલા ગણ તેમના તેટલા ગણધરો બાણવા. પ્રવચન અથવા પૂર્વો તે ધર્મનો ઉપાય છે, તેના ઉપદેશક સર્વજિનોના ગણધરો; અથવા બેટલા બેના ચૌદ પૂર્વધર હોય તે છે. પ્રથમ સામાયિકાદિ વ્રત, શુવનિકાય અને ભાવના, આ પ્રમાણે ધર્મનો ઉપાય સર્વ જિનેશ્વરોએ ઉપદેશ્યો છે. ૨૬૬ થી ૨૭૧

હવે પચાંચદ્વાર કહે છે.

उसमस्स पुव्वलक्खं, पुव्वंगूणमजिअस्स तं चेव ।

चउरंगूणं लक्खं, पुणो पुणो जाव सुविहित्ति ॥२७२॥

पणवीसं तु सहस्सा, पुव्वीणं सीअलस्स परिआओ ।

लक्खाइं इक्कवीसं, सिज्जंसजिणस्स वासाणं ॥२७३॥

चउपण्णं पण्णारस, तत्तो अद्धट्ठमाइ लक्खाइं ।

अद्धाइज्जाइं तओ, वाससहस्साइं पणवीसं ॥२७४॥

तेवीसं च सहस्सा, सयाणि अद्धट्ठमाणि अ हवંति ।

इगवीसं च सहस्सा, वाससऊणा य पणयणा ॥२७૫॥

अद्धट्ठमा सहस्सा, अद्धाइज्जा य सत्त य सयाइं ।

सयरी बिचत्तवासा, दिक्खाकालो जिणिदाणं ॥२७६॥

ઋષેભદેવનો દીક્ષાપચાંચ એક લાખ પૂર્વનો, એક લાખ પૂર્વમાં એક પૂર્વોંગે ન્યૂન દીક્ષા પચાંચ અશુતનાથનો, સંભવનાથથી સુવિધિનાથ પર્યંતના જિનનો એક બીજાના દીક્ષાપચાંચથી ચાર ચાર વધતા પૂર્વોંગે ન્યૂન એક લાખ પૂર્વ બાણવો. એટલે કે ત્રીજાના ચાર પૂર્વોંગઉન એક લાખ પૂર્વ, ચોથાના આઠ પૂર્વોંગઉન એક લાખ પૂર્વ, પાંચમાના બાર પૂર્વોંગઉન એક લાખ પૂર્વ, છઠાનો સોળ પૂર્વોંગઉન એક લાખ પૂર્વ, સાતમાનો

વીસ પૂર્વાંગઉત્તર એક લાખ પૂર્વ, આઠમાનો ચોવીસ પૂર્વાંગઉત્તર એક લાખ પૂર્વ અને નવમાનો અઠાવીસ પૂર્વાંગઉત્તર એક લાખ પૂર્વ, પચીસ હજાર પૂર્વ દીક્ષા પર્યાય શીતળનાથનો, એકવીસ લાખ વર્ષ ત્રેયાંસનાથનો, વાસુપૂજ્ય સ્વામીનો ચોપન લાખ વર્ષનો, વિમળનાથનો પંદર લાખનો, અનંતનાથનો સાડી સાત લાખ વર્ષનો, ધર્મનાથનો અઢી-લાખ વર્ષનો, પચીસ હજાર વર્ષ શાન્તિનાથનો, કુશુનાથનો તેવીસહજાર ને સાડાસાતસો વર્ષનો, અરનાથનો એકવીસ હજાર વર્ષનો, મહીનાથનો ચોપન હજાર નવસો વર્ષનો, મુનિસુવ્રતસ્વામિનો સાડાસાત હજાર વર્ષનો, નમિનાથનો અઢીહજાર વર્ષનો, નેમનાથનો સાતસો વર્ષ, પાર્શ્વનાથનો સીતેર વર્ષ, અને મહાવીર સ્વામીનો એંતાળીસ વર્ષ, એ પ્રમાણે જિનેશ્વરનો દીક્ષાપર્યાય જાણવો. ૨૭૬

હવે કૌમારદિ પર્યાય કહે છે.

સમસ્ત કુમારત્તં, પુત્રાણં વીસદ્ સયસહસ્તા ।

તેવદ્રઠી રજ્જંમી અણુપાલેહણ ણિવસંતો ॥૨૭૭॥

અજિઅસ્સ કુમારત્તં, અદ્ધારસ પુવ્વસયસહસ્તાઈં ।

તેવણં રજ્જંમી, પુવ્વંગં ચેવ બોદ્ધવ્વં ॥૨૭૮॥

પણ્ણસ સયસહસ્તા, કુમારવાસો અ સંભવજિણસ્સ ।

ચોબાલીસં રજ્જે, ચરરંગં ચેવ બોદ્ધવ્વં ॥૨૭૯॥

અદ્ધત્તેરસ લક્ષા, પુત્રાણામિણંદણે કુમારત્તં ।

છત્તીસા અદ્ધં ચિય, અદ્ધઠંગા ચેવ રજ્જંમિ ॥૨૮૦॥

સુમહસ્સ કુમારત્તં, હવંતિ દસ પુવ્વસયસહસ્તાઈં ।

અહણાતીસ રજ્જે, બારસ અંગા ય બોદ્ધવા ॥૨૮૧॥

પહમસ્મ કુમારત્તં, હવંતિ દસ પુવ્વસયસહસ્તાઈં ।

અદ્ધં ચ ઇગવીસા, સોલસ અંગા ય રજ્જંમિ ॥૨૮૨॥

પુવ્વસયસહસ્તાઈં, પંચ સુપાસે કુમારવાસો હ ।

ચહદસ પુણ રજ્જંમી, વીસં અંગા ય બોદ્ધવા ॥૨૮૩॥

અદ્ધ—ઈજ્જા (અદ્ધુદ્ધઠા હ) લક્ષા, કુમારવાસો સસિપ્પહે હોઈ ।

અદ્ધં છત્તિચ રજ્જે, ચહવીસગા ય બોદ્ધવા ॥૨૮૪॥

પણ્ણં પુવ્વસહસ્તા, કુમારવાસો હ પુપ્પદંતસ્સ ।

તાવહઅં રજ્જંમી, અદ્ધાવીસં ચ પુવ્વંગા ॥૨૮૫॥

પણવીસ સહસ્તાઈં, પુત્રાણં સીઅલે કુમારત્તં ।

તાવહઅં પરિઆઓ, પન્નાસં ચેવ રજ્જંમિ ॥૨૮૬॥

ઋષભદેવનું કુમારપણું વીસલાખ પૂર્વનું અને રાજ્યને વિષે ત્રેસઠલાખ પૂર્વ પાળીને પછી દીક્ષા લીધી. અજીતનાથનું કુમારપણું અઠારલાખ પૂર્વનું અને રાજ્યને વિષે ત્રેપન લાખ પૂર્વ એક પૂર્વાંગ અધિક પ્રમાણુ જાણવું. સંભવનાથની કુમાર અવસ્થા પંદર લાખ પૂર્વની અને રાજ્યાવસ્થા ચુંવાલીશ લાખ પૂર્વ અધિક ચાર પૂર્વાંગ જાણવી. અભિનંદન સ્વામીનું કુમારપણું સાડાઆર લાખ પૂર્વનું અને રાજ્યાવસ્થા સાડીછત્રીસ લાખ પૂર્વ અધિક આઠ પૂર્વાંગ. સુમતિનાથનું કુમારપણું દસ લાખ પૂર્વનું અને રાજ્યાવસ્થા ઓગણત્રીસ લાખ પૂર્વ અધિકઆર પૂર્વાંગ જાણવી. પદ્મપ્રભુનું કુમારપણું સાડાસાત લાખ પૂર્વનું અને રાજ્ય વિષે સાડી એકવીસ લાખ પૂર્વ અધિક સોળપૂર્વાંગ, સુપાર્શ્વનાથની કૌમારાવસ્થા પાંચ લાખ પૂર્વની અને રાજ્યને વિષે ચોદલાખ પૂર્વ અધિક વીસ પૂર્વાંગ જાણવા. અઢીલાખ પૂર્વ પ્રમાણુ ચંદ્રપ્રભુની કુમારાવસ્થા અને સાડા છ લાખ પૂર્વ અધિક ચોવીસ પૂર્વાંગ રાજ્યાવસ્થા જાણવી. પુષ્પદંત (સુવિધિનાથ)ની કુમારાવસ્થા પચાસ હજાર પૂર્વ, અને પચાસ હજાર પૂર્વ અધિક અઠ્યાવીસ પૂર્વાંગ રાજ્યને વિષે. શીતળનાથનું કુમારપણું પચીસ હજાર પૂર્વનું અને તેટલો દીક્ષા પર્વાય અને પચાસ હજાર પૂર્વ રાજ્યને વિષે. ૨૭૭ થી ૨૮૬

વાસાળ કુમારત્તં, ઇગવીસં લક્ષ હંતિ સિજ્જંસે ।

તાવદ્અં પરિઆઓ, વાયાલીસં ચ રજ્જંમિ ॥૨૮૭॥

ગિહવાસે અદ્ધારસ, વાસાળં સયસહસ્સ નિઅમેળં ।

ચપણ્ણ સયસહસ્સા, પરિઆઓ હોદ્ધ વસુપુજ્જે ॥૨૮૮॥

પણ્ણસ સયસહસ્સા, કુમારવાસો અ તીસદ્દે રજ્જે ।

પણ્ણસ સયસહસ્સા, પરિઆઓ હોદ્ધ વિમલ્લસ ॥૨૮૯॥

અદ્ધદ્ધમલ્લવાઈ વાસાળમળંતદ્દે કુમારત્તે ।

તાવદ્અં પરિઆઓ, રજ્જંમી હંતિ પળ્ણસ ॥૨૯૦॥

ધમ્મસ્સ કુમારત્તં, વાસાળદ્ધવાઈવાઈ લક્ષ્ણાઈં ।

તાવદ્અં પરિઆઓ, રજ્જે પુણ હંતિ પંચેવ ॥૨૯૧॥

સંતિસ્સ કુમારત્તં, મંહલિય ચવિક પરિઆઅ ચહસુંપિ ।

પત્તેયં પત્તેયં, વાસસહસાઈં પળ્ણવીસં ॥૨૯૨॥

એમેવ ય કુંથુસ્સવિ, ચહસુવિ ઠાણેસુ હંતિ પત્તેઅં ।

તેવીસ સહસ્સાઈં, વરિસાળદ્ધદ્ધમસયા ય ॥૨૯૩॥

એમેવ અરજિણિદ્ધસ, ચહસુવિ ઠાણેસુ હંતિ પત્તેયં ।

ઇગવીસ સહસ્સાઈં, વાસાળં હંતિ ણાયત્ત્વા ॥૨૯૪॥

મલ્લિસસવિ વાસસયં, ગિહવાસે સેસઅં તું પરિઆઓ ।

ચપણ્ણ સહસ્સાઈં, નવ ચેવ સયાઈ પુણ્ણાળં ॥૨૯૫॥

અદ્વદ્ધમા સહસ્સા, કુમારવાસો ડ સુવ્વયણિજસ્સ ।

તાવદ્ધઅં પરિઆઓ, પળ્લસ સહસ્સ રજ્જંમિ ॥૨૯૬॥

નમિણો કુમારવાસો, વાસસહસ્સાઈં દુણિ અદ્ધં ચ ।

તાવદ્ધઅં પરિઆઓ, પંચ સહસ્સાઈ રજ્જંમિ ॥૨૯૭॥

તિણેવ ય વાસસયા, કુમારવાસો અરિદ્ધનેમિસ્સ ।

સત્ત ય વાસસયાઈ, સામણે હોઈ પરિઆઓ ॥૨૯૮॥

પાસસ્સ કુમારત્તં, તીસ પરિઆઓ સત્તરી હોઈ ।

તીસા ય વદ્ધમાણે, વાયાલીસા ડ પરિઆઓ ॥૨૯૯॥

શ્રેયાંસનાથતુ' એકવીસ લાખ વર્ષતુ' કુમારપણુ', તેટલાજ પ્રમાણુનો દીક્ષાપર્યાય, અને ઐતાણીસ લાખ વર્ષ રાજ્યને વિષે, વાસુપૂજ્યસ્વામી અઢાર લાખ વર્ષ ગૃહવાસમાં અને ચોપન લાખ વર્ષનો દીક્ષાપર્યાય, વિમળનાથનો પંદરલાખ વર્ષ કુમારવાસ, ત્રીસ લાખ વર્ષ રાજ્યમાં અને પંદર લાખ વર્ષનો દીક્ષા પર્યાય, અનન્તનાથતુ' કુમારપણુ' સાડા-સાત લાખ વર્ષતુ', તેટલાજ પ્રમાણુનો દીક્ષાપર્યાય, અને પંદરલાખ વર્ષ રાજ્યને વિષે, ધર્મનાથતુ' કુમારપણુ' અઢીલાખ વર્ષતુ' તેટલાજ પ્રમાણુનો દીક્ષાપર્યાય, અને પાંચ લાખ વર્ષ રાજ્યને વિષે, શાન્તિનાથતુ' કુમારપણુ' માંડળીકપણુ', ચક્રિપણુ', અને દીક્ષાપર્યાય, એ દરેક પચીસ પચીસ હજાર વર્ષ પ્રમાણુ જાણવાં. એજ પ્રમાણુ કુ'થુનાથની આરે અવ-સ્થામાં દરેકની અંદર તેવીસ હજાર અને સાડા સાતસો વર્ષ જાણવાં. એજ પ્રમાણુ અર-નાથની આરે અવસ્થામાં દરેકની અંદર એકવીસ-એકવીસ હજાર વર્ષ જાણવા. મલ્લિનાથ એકસો વર્ષ ગૃહવાસમાં અને શેષ ચોપનહજાર ને નવસો વર્ષ દીક્ષાપર્યાયમાં, સુનિસુવત સ્વામિ સાડા સાત હજાર વર્ષ કુમારવાસમાં તેટલાજ પ્રમાણુનો દીક્ષા પર્યાય, અને પંદર હજાર વર્ષ રાજ્યને વિષે, નમિનાથનો કુમારવાસ અઢીહજાર વર્ષનો, તેટલાજ પ્રમાણુનો દીક્ષા પર્યાય અને પાંચ હજાર વર્ષ રાજ્યને વિષે, અરિષ્ટનેમિનો કુમારવાસ ત્રણસો વર્ષનો અને દીક્ષા પર્યાય સાતસો વર્ષનો પાર્શ્વનાથતુ' કુમારપણુ' ત્રીસ વર્ષતુ' અને દીક્ષા પર્યાય સીતેર વર્ષનો, વર્ધમાન સ્વામીનો કુમારવાસ ત્રીસ વર્ષનો અને દીક્ષાપર્યાય ઐતાણીસ વર્ષનો ૨૮૭થી ૨૯૯

હવે શેષ તીર્થકરોનો દીક્ષાપર્યાય જિનકાલ અને સર્વ તીર્થકરોનું આયુઃપ્રમાણ કહે છે.

ઉસમસ્સ પુવ્વલક્કલં, પુવ્વંગ્ગમજિઅસ્સ તં ચેવ ।

ચરરંગ્ગણં લ્લલ્લં, પુણો પુણો જાવ સુવિહિત્તિ ॥૩૦૦॥

સેસાણં પરિઆઓ, કુમારવાસેણ સહિઅઓ મણિઓ ।

પત્તોઅં પિય પુવ્વં, સીસાણમણુગહદ્દઠાપ ॥૩૦૧॥

છત્તમત્થકાલમિત્તો, સેહેડં સેસઓ ડ જિણકાલો ।

સન્નાઉર્યપિં હત્તો, ઉસમાઈંજં નિસામેહ ॥૩૦૨॥

ચરારાસીઈ^૧ વિસત્તરિ,^૨ સટ્ટી^૩ પન્નાસ^૪ ચેવ લક્લાઈં ।

ચત્તા^૫ તીસા^૬ વીસા, દસ^૭ દો^૮ ઇંગ^૯ ચ પુન્વાણં ॥૩૦૩॥

ચરારાસીઈ^{૧૧} વાવત્તરી^{૧૨} અ સટ્ટી^{૧૩} અ હોઈ વાસાણં ।

તીસા^{૧૪} ય દસ^{૧૫} ય ઇંગ,^{૧૬} ચ ઇવમેણ સયસહસ્સા ॥૩૦૪॥

પંચાણડહ સહસા,^{૧૭} ચરારાસીઈ^{૧૮} પંચવણ્ણા^{૧૯} ય ।

તીસા^{૨૦} ય દસ^{૨૧} ય ઇંગ,^{૨૨} સય^{૨૩} ચ વાવત્તરી^{૨૪} ચેવ ॥૩૦૫॥

ઋષભદેવેનો દીક્ષાપર્વાય એક લાખ પૂર્વનો, અશ્વત્થનાથનો લાખ પૂર્વમાં એક પૂર્વા-
ગન્યૂત તે પછી સંભવનાથથી સુવિધિનાથ પર્યન્ત લાખ પૂર્વમાં ચાર ચાર વધતા પૂર્વાંગે
ન્યૂત દીક્ષા પર્વાય (પ્રથમ અતાન્થા પ્રમાણે) બાકીનાઓનો દરેકનો દીક્ષાપર્વાય શિષ્યોના
અનુગ્રહ માટે કુવારવાસ સાંહત પૂર્વે કહેલ છે. તેમાંથી છન્નસ્થકાળ માત્ર બાદ કરીને શેષ
જે રહે તે જિનકાળ બાલ્યુવો. હવે પછી ઋષભાદિકતું સર્વ આયુ કહેવાશે તે સાંભળો.
૧ ચોરાશી લાખ પૂર્વતું, ૨ બહોતેરલાખ પૂર્વતું, ૩ સાઠ લાખ પૂર્વતું, ૪ પચાસ લાખ
પૂર્વતું, ૫ ચાળીસ લાખ પૂર્વતું, ૬ ત્રીસ લાખ પૂર્વતું, ૭ વીસ લાખ પૂર્વતું, ૮ દસ
લાખ પૂર્વતું, ૯ બે લાખ પૂર્વતું, ૧૦ લાખ પુર્વતું, ૧૧ ચોરાશી લાખ વર્ષતું, ૧૨
બોતેર લાખ વર્ષતું, ૧૩ સાઠ લાખ વર્ષતું ૧૪ ત્રીસ લાખ વર્ષતું, ૧૫ દસ લાખ વર્ષતું,
૧૬ એક લાખ વર્ષતું, ૧૭ પંચાણુ હબ્બર વર્ષતું ૧૮ ચોરાશીહબ્બર વર્ષતું, ૧૯ પંચાવન
હબ્બર વર્ષતું, ૨૦ ત્રીસ હબ્બર વર્ષતું ૨૧ દસ હબ્બર વર્ષતું, ૨૨ એક હબ્બર વર્ષતું, ૨૩
સો વર્ષતું, અને ૨૪ બહોતેર વર્ષતું. ૩૦૫.

હવે કેને કયા તપવટે કયાં મોક્ષરૂપ અન્તક્રિયા થઈ ? તે કહે છે.

નિન્વાણન્તકિરિઆ, સા ચડવડમેણ પહ્મનાહસ્સ ।

સેસાણ માસિણ્ણં, વીરજિણ્ણિદસસ છટ્ટેણં ॥૩૦૬॥

અટ્ઠાવયચંપુજ્જિતપાવાસમ્મેઅસેલસિહરૈસું ।

ઉસમવસુપુજ્જનેમીવીરો સેસા ય સિદ્ધિગયા ॥૩૦૭॥

ઇગો મયવં વીરો, તિત્તીસાઈ સહ નિન્વુઓ પાસો ।

છત્તીસઈ પંચઈ, સઈ નેમી ઉ સિદ્ધિગઓ ॥૩૦૮॥

પંચઈ સમણસઈ, મલ્લી સંતી ઉ નવસઈ તુ ।

અટ્ઠસઈ ધમ્મો સઈ છઈ વાસુપુજ્જિણો ॥૩૦૯॥

સત્તસહસાણંતજ્જિણસ્સ વિમલ્લસ હસ્સહસ્સાઈં ।

પંચ સયાઈ સુપાસે, પડમામે તિણ્ણિ અટ્ઠ સયા ॥૩૧૦॥

દસઈ સહસ્સેઈ ઉસમો, સેસા ઉ સહસપરિવુદા સિદ્ધા ।

કાલઈ જં ન મણિઅં, પદમણુઓગાઉ તં જેઅં ॥૩૧૧॥

इच्छेवमाह सत्त्वं जिणाण पट्माणोगओ णेअं ।

ठाणासुणत्थं पुण, भणिअं पगअं अओ वुच्छं ॥३१२॥

उसमजिणसमुट्ठाणं, ऊट्ठाण जं तओ मरीइस्स ।

सामाइअस्स एसो, जं पुव्व निगमोऽहिगओ ॥३१३॥

પહેલા તીર્થંકરની નિર્વાણરૂપ અન્તાક્રિયા તે છ ઉપવાસે થઇ, બાકીનાઓની એક માસના ઉપવાસે અને વીરજીનની બે ઉપવાસે અન્તાક્રિયા થઇ. અષ્ટાપદ અંપાપુરી-ગીરનાર પાવાપુરી અને સમ્મેતશિખર ઉપર અનુક્રમે ઋષભદેવ, વાસુપૂજ્ય, નેમીનાથ, મહાવીરસ્વામી, અને બાકીના તીર્થંકરો મોક્ષે ગયા. ભગવાન મહાવીર દેવ એકલાજ મોક્ષે ગયા, પાર્શ્વનાથ તેત્રીસની સાથે, પાંચસો છત્રીસની સાથે નેમિનાથ, પાંચસો શ્રમણો સહિત મલ્લીનાથ, નવસો સાધુ સાથે શાન્તિનાથ, આઠસો સાથે ધર્મનાથ, છસો સાથે વાસુપૂજ્ય, સાત હજાર સાધુ સહિત અનંતનાથ, છ હજાર સાથે વિમળનાથ, પાંચસો સાધુ સાથે સુપાર્શ્વનાથ, આઠસો નેત્રણુ સાધુ સાથે પદ્મપ્રભુ સ્વામી, દસહજાર સાધુ સહિત ઋષભદેવ અને બાકીના જિનેશ્વર એક હજારના પરિવારે સિદ્ધિ પામ્યા. અહીં નિર્વાણના કાળ વિગેરે જે નથી કહ્યા તે પ્રથમ અનુયોગથી જાણવા. એ વિગેરે સર્વ જિનેશ્વર સંખ્યાથી પ્રથમ અનુયોગથી જાણી લેવું. પરંતુ સ્થાન શૂન્ય ન રહે એટલા માટે અહીં તે કહ્યું છે. હવે પ્રસ્તુત કહીશું. ઋષભજિનનું સમુત્થાન, અને તે પછી મરીચિનું ઉત્થાન એ પ્રમાણે જે પૂર્વે સામાયિકનો નિર્ગમ અધિકૃત છે, તે કહેવાશે. ૩૦૫ થી ૩૧૩

चित्तबहुलदृष्टमीए, चउहि सहस्सेहि सो उ अवरण्हे ।

सीआ सुदंसणाए, सिद्धत्थवणमि छट्ठेणं ॥३१४॥

चउरो साहस्सीओ, लोअं काऊण अप्पणा चेव ।

जं एस जहा काही, तं तह अम्हेऽवि काहामो ॥३१५॥

उसभो वरवसभगई, चित्तूनममिगहं परमघोरं ।

बोसट्ठच्चत्तदेहो, विहरहं गामाणुगामं तु ॥३१६॥

णवि ताव जणो जाणइ, का भिक्खा ? केरिसा व भिक्खयरा ? ।

ते भिक्खमलममाणा, वणमज्झे तावसा जाया ॥३१७॥ (मू. भा.)

नमिविनमीणं जायण, नार्गिदो विज्जदाण वेअद्धे ।

उत्तर दाहिण सेढी, सट्ठी पन्नास नगराई ॥३१७॥

मगवं अदीणमणसो, संवच्छरमणसिओ विहरमाणो ।

कणाहि निर्मत्तिज्झइ, वत्थामरणासणेहि च ॥३१८॥

संवच्छरेण भिक्खा, लद्धा उसमेण लोगनाहेण ।

सेसेहि वीयदिवसे, लद्धાઓ પદમભિક્ષાઓ ॥३१९॥

ઉસમ્સ ઉ પારણ, દક્ષુરસો આસિ લોગનાહરસ ।

સેસાળં પરમન્નં, અમયરસરસોવર્મં આસી ॥૩૨૦॥

ઘુટ્ઠ ચ અહોદાળં, દિવ્વાણિ અ આહયાણિ તૂરાણિ ।

દેવા ય સનિવહ્યા, વસુહારા ચેવ વુટ્ઠા ય ॥૩૨૧॥

ગયરસિજંસિવસુરસદાળવસુહાર પીઢ ગુરુપૂઆ ।

તક્ષસિલાયલગમણં, વાહુવલિનિવેઅણં ચેવ ॥૩૨૨॥

(ઋષભદેવ ચૈતરવદી આઠમના દિવસે ચાર હંબર પુરૂષોની સાથે અપરાન્હ વળતે મુદર્શના નામે શિષીકામાં આરૂઢ થઇને સિદ્ધાર્થ વનમાં છૂટી ભક્ત કરીને દીક્ષા લીધી. તેમની સાથે જે ચાર હંબર પુરૂષો હતા તેમણે પોતાના હાથેજ પંચમુષ્ટિક લોચ કરીને એવી પ્રતીક્ષા કરી કે “જે પ્રમાણે આ ભગવાન ક્રિયાનુષ્ઠાન કરશે, તે પ્રમાણે અમે પણ કરીશું.” ઉત્તમવૃષભસમાન ગતિવાળા ભગવાન ઋષભદેવ પરમઘોર અભિગ્રહ ગ્રહણ કરીને શરીર સંખંધી શુશુષા રહિત આમાનુઆમ વિચરવા લાગ્યા, તે વળતે મનુષ્યો ભણતા નહિ કે ભિક્ષા કેવી હોય ? અને ભિક્ષુક પણ કેવા હોય ? આથી તે હંબર સાધુઓ ભિક્ષા ન પામવાથી વનની અંદર તાપસો થયા. નભિવિનમી ભગવન્ત પાસે રાજ્યની યાચના કરવા લાગ્યા, પ્રસન્ન થએલા નાગેન્દ્રે તેમને વિદ્યાઓ આપી, અને વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર ઉત્તર-દક્ષિણ શ્રેણિમાં અનુક્રમે સાઠ અને પચાસ નગરો વસાવી રહેવા કહ્યું. ભગવાન ઋષભદેવ એક વર્ષ પર્થન્ત આહાર ન મળવા છતાં અદીનમનથી વિહાર કરતા હતા, (અને લોકો તેમને) કન્યાઓ વસ્ત્ર-આભરણ તથા આસનો વડે નિમંત્રણ કરતા હતા. એ પ્રમાણે વિહરતા લોકના નાથ ભગવાન ઋષભદેવે એક વર્ષે ભિક્ષા પ્રાપ્ત કરી, અને બાકીના તીર્થ-કરોએ બીજેજ દિવસે પ્રથમ ભિક્ષાઓ પ્રાપ્ત કરી. લોકના નાથ ઋષભદેવના પ્રથમપારણે ઇશુ (શરદી)નો રસ હતો, અને બાકીનાઓના પ્રથમપારણે અમૃતરસ જેવા રસાસ્વાદવાળું પરમાન્ન (ખીર) હતું. તે વળતે દેવોએ અહોદાન ! અહોદાન ! એવી ઘોષણા કરી, દિવ્ય વાન્નિયો વગાડ્યાં, અને તેજ વળતે દ્રવ્યની વૃષ્ટિ કરી, ગજપુર નગરમાં (હસ્તિનાપુરમાં) શ્રેયાંસક્રમારે ઇશુરસનું દાન આપ્યું, દ્રવ્યની વૃષ્ટિ થઈ, ત્યાં પીઠ રચના કરી, શુરૂભ પ્રવર્તિ, પછી ભગવન્ત તક્ષશિલાએ ગયા, અને બાહુબલીને નિવેદન થયું. ૩૧૪થી ૩૨૨. હવે બાકીના અશ્વતાદિ તીર્થકરોને જે જે સ્થાનકે જેઓએ પ્રથમ ભિક્ષા આપી તેમનાં નામો અને સ્થાનો કહે છે.

હસ્થિનુર^૧ અયોઝ્ઞા^૨ સાવત્રી^૩ તદ્ય ચેવ સાવેઅ^૪ ।

વિજયપુર^૫ વંમથલ્યં^૬ પાઠલ્લિસંહ^૭ પઠ્ઠમસંહ^૮ ॥૩૨૩॥

સેયપુર^૯ રિદ્રપુર^{૧૦} સીદ્ધત્થપુર^{૧૧} મહાપુરં ચેવ^{૧૨} ।

ધન્નકઠ^{૧૩} વદ્ધમાળં,^{૧૪} સોમણસં^{૧૫} મંદિરં ચેવ ॥૩૨૪॥

ચક્કપુરં^{૧૬} રાયપુરં,^{૧૮} મિહિલા^{૧૯} રાયગિહમેવ^{૨૦} બોદ્ધત્વં ।

વીરપુર^{૨૧} વારવૈ,^{૨૨} કોઅગઢં^{૨૩} કોલ્લયમામો^{૨૪} ॥૩૨૫॥

एषसु पद्मभिक्खा, लद्धाओ जिणवरेहि सव्वेहि ।

दिन्ना उ जेहि पढमं, तेसि नामाणि वोच्छामि ॥३२६॥

सिज्जंस^१ वंभदत्तो,^२ सुरैदत्तो^३ य इंददत्ते^४ य ।

पऊमे^५ अ सोमदेवे^६ महिंद^७ तह सोमदत्तो अ ॥३२७॥

पुस्से^८ पुणव्वसू^९ पुणनंद^{११} सुनंदे^{१२} जए^{१३} अ विजए^{१४} य ।

तत्तो अ धम्मसीहे^{१५} सुमत्ति^{१६} तह वग्घसीहे^{१७} अ ॥३२८॥

अपराजिअ^{१८} विस्ससेणे,^{१९} बीसइमे होइ वंभदत्ते^{२०} अ ।

दिन्ने^{२१} वरदन्ने^{२२} पुण, घन्ने^{२३} बहुले^{२४} ए बोद्धव्वे ॥३२९॥

एए कयंजलिउडा, भत्તીવहुमाणસુવકલેસાગા ।

તથાકાલ પહદઠમણા પહિલામેસું જિણવરિંદે ॥૩૩૦॥

સવ્વેહિપિ જિણેહિં, જહિં અં લદ્ધાઓ પદ્મભિક્ષાઓ ।

તહિં અં વસુહારાઓ, વુદ્ધાઓ પુપ્ફવુદ્ધીઓ ॥૩૩૧॥

અદ્ધત્તોસ કોડી, ઉકોસા તત્થ હોઈ વસુહારા ।

અદ્ધત્તોસ લક્ષા, જહ્નિજા હોઈ વસુહારા ॥૩૩૨॥

સવ્વેસિપિ જિણાણં, જેહિં દિણ્ણા ઉ પદ્મભિક્ષાઓ ।

તે પયણંપિજ્જદોસા, દિવ્વવરપરવક્રમા જાયા ॥૩૩૩॥

કેઈ તેણેવ ભવેળ, નિલ્લુઆ સવ્વકમ્મઝમ્મુકા ।

અન્ને તહ્યભવેળં, સિંઙ્ગિસંતી જિણસગાસે ॥૩૩૪॥

હસ્તિનાપુર, અયોધ્યા, શ્રાવસ્તી, સાકેતપુર, વિજયપુર, અહ્મસ્થળ, પાટલીખંડ, પદ્મખંડ, શ્વેતપુર, રિષ્ટપુર, સિદ્ધાર્થપુર, મહાપુર, ધાન્યકર, વર્ધમાનપુર, સૌમનસપુર, મન્દિર, ચક્રપુર, મિથિલાનગરી, રાજગૃહ, વીરપુર, દારિકા, કોપકટ અને કોદલકઆમ એ ગામેમાં અનુક્રમે બધા જિનેશ્વરોએ પ્રથમ ભિક્ષા મેળવી છે. જેણે એ પ્રથમ ભિક્ષા આપી તેમનાં નામે હવે કહેવાશે. શ્રેયાંસકુમાર, અહ્મદત્ત, સુરેન્દ્રદત્ત, ઇન્દ્રદત્ત, પદ્મ, સોમદેવ, મહેન્દ્ર, સોમદત્ત, પુષ્પ, પુનર્વસુ, પૂર્ણનન્દ, સુનન્દ, જય, વિજય, ધર્મસિંહ સુમિત્ર, વ્યાગ્રસિંહ, અપરાજિત, વિશ્વસેન, અહ્મદત્ત, દત્ત, વરદત્ત, ધન્ય, અને બહુલ. એઓએ બે હાથ બેડી ભક્તિ અને બહુમાનપૂર્વક શુકલદેશ્યાવાળા થઈ તટકાળ પ્રસન્ન ચિત્તવંત થઈ જિનેશ્વરોને પ્રતિલાભ્યા હતા. જે જે સ્થળે જિનેશ્વરોએ પ્રથમ ભિક્ષા લીધી ત્યાં ત્યાં વસુધારા અને પુષ્પની વૃષ્ટિઓ થઈ. તેમાં ઉત્કૃષ્ટથી સાડાળાર કોડ અને જઘન્યથી સાડાળાર લાખ વસુધારાની વૃષ્ટિ થાય છે. સર્વ જિનેશ્વરોને જેઓએ પ્રથમ ભિક્ષા આપી છે, તેઓ અતિઅદ્ય રાગદ્વેષવાળા, અને દિવ્ય તથા શ્રેષ્ઠ પરાક્રમવાળા થયા. એમાંના કેટલાક તેજ ભવે સર્વકર્મથી મુક્તિને મોક્ષે ગયા, કેટલાક ત્રીજે ભવે, અને કેટલાક જિનેશ્વરની સાથે મોક્ષે ગયા. ૩૨૩ થી ૩૩૪.

સીઆહ મજ્જયારે, દિવ્વં મળિક્કળગરયણાચિચ્છંડં ।
 સીહાસણં મહરિહં, સપાયવીહં જિણવરસ્સ ॥૧૪॥ મા.
 આલ્હઅમાલ્મહાડો, માસુરબોદી પલ્લંવળમાલો ।
 સેયયવત્થનિયત્થો, જસ્સ ય મોલ્લં સયસહસ્સં ॥૧૫॥ મા.
 છદ્દેઠેઠં મત્તેઠં અજ્જવસ્સાણેણ સોહણેણ જિણો ।
 લેસાહિ વિસુજ્જંતો, આરુહઈ ઉત્તમં સીજં ॥૧૬॥ મા.

અભિનિષ્ક્રમણને વિષે જિનેશ્વરે મનઃપરિણામ કર્યા, તેથી દેવ અને દેવીઓથી સર્વ દિશાઓમાં આકાશ વ્યાપ્ત થયું. ભવનપતિ-વ્યન્તર-જ્યોતિષી અને વૈમાનિક દેવોના આગમનથી ધરણી ઉપર અને આકાશમાં એકદમ વિજળીના જેવો પ્રકાશ થયો. અને કુંડળામ તે વખતે દેવ-દેવીઓના નિરંતર સંચરણથી દેવોના સ્થાન જેવું થઈ ગયું. જન્મ અને જરાથી મુક્ત એવા ભગવંત માટે દેવોએ જળ અને સ્થળમાં થયેલા પુષ્પોથી ખનાવેલી સુંદર માળાઓથી તે શિખિકા આણી, પ્રમાણમાં પચાસ ધનુષ લાંબી, પચીસ ધનુષ પહોળી, અને છત્રીસ ધનુષ ઊંચી હતી. તે શિખિકાની મધ્યમાં દિવ્યમણી-કનક અને સુવર્ણથી જડેલું મહામૂલ્યવાન જિનેશ્વરનું પાદપીઠિકા સંહિત સિંહાસન ક્યું. માળા-મુકુટસંહિત દેહીપ્રમાન શરીરવાળા, લાંબીવનમાળાચુકત, પ્રવેતવસ્ત્ર પહેરેલ, તે વસ્ત્રનું મૂલ્ય એક લાખ દીનારોનું હતું, છઠ્ઠલક્ષના તપચુકત શુભા અધ્યવસાય સંહિત, અને વિશુદ્ધલેશ્યાવંત એવા જિનેશ્વર તે ઉત્તમ શિખિકામાં આરૂઢ થયા. ૮૯થી ૯૬ લાંબી

સીહાસણે નિસણ્ણો, સક્કેસાણા ય દોહિ પાસેહિ ।

વીરંતિ ચામરેહિ, મળિક્કળગવિચિત્તદંડેહિ ॥૧૭॥ મા.

પૂર્વિ ઉક્કિલ્લતા, માણસેહિ સાહકુરોમકૂવેહિ ।

પચ્છા વહંતિ સીજં, અસુરિદ-સુરિદ-નારિદા ॥૧૮॥ મા.

ચલ્લચલ્લમૂષળધરા, સચ્છંદવિજ્જિભામરણધારી ।

દેવિદદાણવિદા, વહંતિ સીજં જિણિદસ્સ ॥૧૯॥ મા.

કુસુમાણિ પંચવળ્લાણિ, મુયંતા દુંદુહી ય તાહંતા ।

દેવગણા ય પહટ્ટા, સમંતઓ ઉચ્છર્ચ ગયણં ॥૨૦॥ મા.

વળસંહોજ્જ કુસુમિજો, પવમસરો વા જહા સરયકાલે ।

સોહઈ કુસુમમરેણં, હય ગગણચલ્લં સુરગણેહિ ॥૨૧॥ મા.

સિદ્ધત્થવળં ચ (વ) જહા, અસળવળં સળવળં અસોગવળં ।

ચૂઅવળંવ કુસુમિજં, હય ગયણચલ્લં સુરગણેહિ ॥૨૨॥ મા.

અયસિયણં વ કુસુમિઅં, કળિઆરવણં વ ચંપયવર્ણવ ।

તિલ્યવર્ણં વ કુસુમિઅં, ઇય ગયણતલં સુરગણેહિ ॥૧૦૩॥ મા.

વરપહ્લમેરિજ્જલ્લરિદુંદુહિસંસહિપહિ તૂરોહિં ।

ધરણિયલે ગયણયલે, તૂરનિનાઓ પરમરમ્મો ॥૧૦૪॥ મા.

एवं सदेवमणुआसुराए परिसाए पस्विडो भयव ।

અમિથુવ્વંતો ગિરાહિ, સંપત્તો નાયસંઙ્કવર્ણ ॥૧૦૫॥ મા.

વીરપ્રભુ સિંહાસન ઉપર બેઠા એટલે શક અને ઇશાનેંદ્ર બે બાજુએ મધિરત્નથી વિચિત્ર દેડવાળા આમરોથી વીજવા લાગ્યા. પછી તે શિબિકા પ્રથમ હર્ષવન્ત રામવાળા મનુષ્યોએ ઉપાડી, અને પાછળથી અસુરેંદ્ર, સુરેંદ્ર, અને નાગેંદ્રોએ ઉપાડી, અપળ આભૂષણ ધરનારા અને સ્વ અભિપ્રાયથી બનાવેલા દિવ્ય આભરણોને ધરનારા દેવેંદ્ર અને દાનવેંદ્રોએ જિનેન્દ્રની શિબિકા વહન કરી, તે વખતે પંચવર્ણ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરતા, ડુંડૂલી વગાડતા, અને પ્રસન્ન થએલા એવા દેવસમૂહથી આકાશ વ્યાપ્ત થયું. જેમ વનખંડ કુસુમિત થયું હોય, અથવા, જેમ શરદ ઋતુમાં પદ્મસરોવર પુષ્પના સમૂહથી શોભે, તેમ દેવસમૂહથી આકાશતલ શોભવા લાગ્યું. સિદ્ધાર્થનું, સણુતું, અસણુતું, અરોક્તું અને આંખાનું વન જેમ પુષ્પવાળું શોભે તેમ સંચરતા દેવતાથી ગગનતલ શોભતું હતું. પુષ્પિત થએલું અતસીનું વન, કર્ણિકારનું વન, ચંપકવન, અને તિલકવન જેમ શોભે, તેમ દેવોના સમૂહથી આકાશતલ શોભવા લાગ્યું. શ્રેષ્ઠ પહો, ભેરી, આલર, ડુંડૂલી અને શંખસહિત વાજિત્રોથી પૃથ્વીતલ અને આકાશતલમાં પરમરમ્ય વાજિત્રોનો નાદ થઈ ગયો. એ પ્રમાણે દેવ-મનુષ્ય અને અસુરોની પર્વદાવડે વીંટાએલા ભગવાન, વાણીવડે સ્તુતિ કરાતા થકા જ્ઞાતખંડ વનમાં આવ્યા. ૯૭ થી ૧૦૫ લાખ્ય.

उज्जाणं संपत्तो ओरुहई उत्तमाउ सीआओ ।

સયમેવ કુણહ લોભં, સવ્કો ય પઢિચ્છણ કેસે ॥૧૦૬॥ મા.

જિણવરમણુણવિત્તા, અંજણધેણસ્યગવિમલસંકાસા ।

કેસા સ્વણેણ નીઆ, સ્વીરસરિસનામયં ઉદહિં ॥૧૦૭॥ મા.

दिव्यो मणुसवोसो, तूरनिनाओ अ सक्कवयणेणं ।

લિપ્પામેવ નિહ્લકો, જાહે પઢિવજ્જહ ચરિત્તં ॥૧૦૮॥ મા.

काऊण नमोक्कारं, सिद्धाणंसंमिग्गहं वु सो गिण्हे ।

સવ્વં મે અકરણિજ્જં પાવંતિ ચરિત્તમારુહો ॥૧૦૯॥ મા.

तिहिं नाणेहिं समग्गा, तित्थयरा जाव हुंति गिहवासं ।

પઢિવર્ણમિ ચરિત્તે, ચડનાળી જાવ છડમંથા ॥૧૧૦॥ મા.

बहिआ य णायखंडे, आपुच्छित्ताण नायए सव्वे ।

દિવસે મુહુત્તસેસે, કુમારગામં સમણુપત્તો ॥૧૧૧॥ મા.

ગોવનિમિત્તં સવક્ત્સ, આગમો વાગરેદ્ દેવિવદો ।

કોસ્લાબહુલે છટ્ત્સ, પારણે પયસ વસુહારા ॥૪૬૧॥ નિ.

ઉદ્યાનમાં આવીને ભગવાન ઉત્તમ શિખિકામાંથી ઉતર્યા, અને પોતાના હાથેજ લોચ ક્યો, ઇન્દ્ર તેમના કેશો ગ્રહણ કર્યા. જિનેશ્વરની આજ્ઞા લઈને, અંજનની ગાઢ કાન્તિ જેવા નિર્મળ કેશો ક્ષણવારમાં ક્ષીર સમુદ્રમાં નાંખ્યા. આ વખતે જ્યારે ભગવન્તે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું, ત્યારે દેવો અને મનુષ્ય સંખ્યા વાળિત્રોનો નાદ ઇન્દ્રની આજ્ઞાથી એકદમ વિરામ પામ્યો. સિદ્ધોને નમસ્કાર કરીને ચારિત્રમાં આરૂઢ થએલા ભગવન્તે આવો અભિગ્રહ ગ્રહણ કર્યો, કે મારે સર્વ પાપમય કાર્ય ન કરવું. તીર્થકરો જ્યાં સુધી ગૃહ-વાસમાં હોય છે, ત્યાં સુધી ત્રણ જ્ઞાન સહિત હોય છે, અને ચારિત્ર અંગીકાર કર્યા પછી થાવત્ છદ્મસ્થ અવસ્થા પર્યન્ત ચાર જ્ઞાનવાળા હોય છે. કુંડપુરની બહાર જ્ઞાનખંડ ઉદ્યાનમાં સર્વ સ્વજનોને પૂછીને ભગવાન કુમાર ગામ તરફ ચાલ્યા, મુહૂર્ત માત્ર દિવસ બાકી રહ્યો ત્યારે ત્યાં પહોંચ્યા. ત્યાં મારવા માટે તૈયાર થએલા ગોવાળને શિક્ષા કરવા ઇન્દ્ર આવ્યા, અને કહ્યું કે (ભગવાન બાર વર્ષ સુધી હું આપનું ગૈયાવૃત્ય કરું, ભગવન્તે ના કહી.) પછી ભગવાને કોલ્લાક સન્નિવેશમાં બહુલ નામના બ્રાહ્મણનાં ઘેર છઠ્ઠા ભક્તાના તપનું ક્ષીરથી પારણ કર્યું, ત્યાં તેથી દ્રવ્યની વૃદ્ધિ થઈ. ૧૦૬ થી ૧૧૧ ભા. ૪૬૧ નિ.

દૂઃસ્વર્જન્તગ પિક્કજો, વયંસ તિલ્વા અભિગ્રહા પંચ ।

અચિયત્તમાહિ ન વસણ^૧, જિત્ત્વં વોસટ્ઠ^૨ મોળેજં^૩. ॥૪૬૨॥

પાણી પત્તં^૪ ગિહિવંદણ^૫ તજો વદ્ધમાળ વેગવદ્ધ ।

ઘણદેવ સૂલપાણિદસમ્મ વાસાઽટ્ઠિઅગામે ॥૪૬૩॥

રોદ્ધા મ સત્ત વેયણ, થુદ્ધ દસસુમિણુપ્પલદ્ધમાસે ય ।

મોરાપ સવ્કારં, સવ્કો અચ્છંદપ કુવિજો ॥૪૬૪॥

મીમદ્ધાસ હત્થી, પિસાય નાગે ય વેદણા સત્ત ।

સિરકણ્ણ નાસદન્તે, નહઽચ્છિ પટ્ટી ય સત્તમિજા ॥૪૬૫॥ મા.

તાલપિસાજો^૧ દો કોદ્ધલ^૨ ય^૩ દામદુગમેવ^૪ ગોવગ્ગ^૫ ।

સર^૬ સાગર^૭ સર^૮તે, મન્દર^૯ સુવિણ ઉપ્પલે^{૧૦} જેવ ॥૪૬૬॥ મા.

મોહે ય^૧ જ્ઞાણ^૨ પવયણ^૩ ધમ્મે^૪ સંધે^૫ ય દેવલોપ^૬ ય ।

સંસાર^૭ ણાણ^૮ જસે^૯ ધમ્મં પરિસાપ મજ્ઞાંમિ ॥૪૬૭॥ મા.

મોરાગસન્નિવેસે, બાહિ સિદ્ધત્થ તીતમાર્હણિ ।

સાહર જળસ્સ અચ્છંદ પવોસો છેયણે સવ્કો ॥૪૬૮॥ મા.

તણ્ણેયંગુલિ કમ્માર, વીરધોસ મહિસિદ્ધુ દસપલ્લિયં ।

વિદ્ધિંદસમ્મઝ્ઞણ, વયરીપ દાહિણુવકુરુદે ॥૪૬૯॥

તદ્વિમવચ્ચં મજ્જા, કહીહિ નાહં તઓ પિતૃવંસો ।

દાહિણવાયાલ સુવર્ણવાલુગા કંટપ વચ્ચં ॥૪૬૬॥

ઉત્તરવાચાલંતરવળસંઢે ચંડકોસિઓ સપ્પો ।

ન હહે ચિંતા સરણં, જોહસ કોવાહિ જાઓહં ॥૪૬૭॥

ઉત્તરવાયાલ નાગસેળ લીરેળ મોયળં દિવ્વા ।

સેયવિયાય પપ્પી પંચરહે નિજ્જરાયાળો ॥૪૬૮॥

દ્વિજન્મંત જે પિતાનો મિત્ર હતો, તેમણે ભગવન્તને રહેવાતું સ્થાન આપ્યું, પુનઃ વિહાર કરીને ભગવન્ત ત્યાં આવ્યા, અને પાંચ તીવ્ર અભિગ્રહ ગ્રહણ કર્યા, જ્યાં રહે ત્યાં તેના માલિકની અપ્રીતિ થાય તો ત્યાં ન રહેવું, હમ્મેશાં વ્યુત્સૃષ્ટ કાર્યથી રહેવું, મૌનપણે વિહરવું, હસ્ત રૂપ પાત્રથીજ લોજન કરવું, અને ગૃહસ્થને વંદન ન કરવું. આ પ્રમાણે અભિગ્રહ લઇને ત્યાંથી નીકળી અસ્થિગ્રામે આવ્યા. તે ગામ પૂર્વે વર્ધમાનપુર નામે હતું, ધનસાર્થવાહ તે નગરની વેળવતી નદી પોતાના મુખ્ય બળદવડે ઉતર્યો, અતિપરિશ્રમથી તે બળદ મરીને અકામનિર્જરથી ત્યાં શૂલપાણિ નામે યક્ષ થયો. ભગવન્તે તે યક્ષના મંદીરમાં વાસ કર્યો, યક્ષે સાત ભયંકર વેદનાઓ ભગવન્તને ઉત્પન્ન કરી, છેવટે બોધ પામી, સ્તુતિ કરીને ગયો. પાછલી રાત્રે ભગવન્તે દસ સ્વપ્નાં જોયાં, ઉત્પલે તેનું ક્ષણકાલ, પક્ષ-પક્ષના ભગવન્તે ઉપવાસ કર્યો, મોરકમાં લોકોએ સત્કાર કર્યો, અને અચ્છંદકપર ઇન્દ્રે કોપ કર્યો. (યક્ષે જે વેદનાઓ કરી તે આ પ્રમાણે) પ્રથમ ભયંકર અદ્વૈતાચ્ચ કર્યું, હસ્તિ, પિશાચ, અને સર્પથી ભય પમાડયા છતાં ભય ન પામ્યા, ત્યારે મસ્તક, કર્ણ, નાસિકા, હાંત, નખ, આંખ, અને પીઠમાં એમ સાત પ્રકારની વેદનાઓ ઉત્પન્ન કરી. (દસ સ્વપ્નાં જોયાં તે આ પ્રમાણે) તાલપિશાચ માર્યો, જે કોકિલા, જે પુષ્પની માળા, ગાયોનો સમૂહ, સરોવર, સમુદ્ર, સૂર્ય, આંતરહાથી મનુષ્યોત્તર વીંટ્યો, મેરુ અને દસમું કમળ તેનું ક્ષણ ઉત્પલે (ઉત્પન્ન) આ પ્રમાણે કહ્યું, મોહનો નાશ, શુદ્ધ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ, પ્રવચન રચના, ધર્મ સ્થાપન, સંઘ દેવલોક, સંસાર, જ્ઞાન, યજ્ઞ, અને પર્ષદમાં ધર્મ, ત્યાંથી ભગવાન મોરકસન્નિવેશમાં ગયા, તેની બહાર સિદ્ધાર્થ લોકોને અતીત આદિ દિવસોનું નિમિત્ત કહેતો હતો, ભગવાનનો લોકો સત્કાર કરવાથી અચ્છંદકને દેવ થયો. તૃણને લીધે ઇન્દ્રનું આગમન થયું, અચ્છંદકે તૃણ લીધું, ઇન્દ્રે તેની આંગળીઓ છેદી નાંખી, કર્મકર વીર-ઘોષનું દસ પલ પ્રમાણ કરોટક (વાટકો). મહિસેન્દ્ર વૃક્ષની (ખનુરીના વૃક્ષની) નીચે સ્થાપ્યું છે, બીજું ઇન્દ્રશર્માના બકરાને મારી ખાઇને તેનાં હાડકાં જોરડી નીચે દક્ષિણ બાજુએ ઉકરડામાં દાટ્યા છે. ત્રીજું અવાચ્ય છે તે તેની સ્ત્રી કહેશે, હું નહિ કહું, કેમકે હું તેના પિતાનો મિત્ર છું. (સ્ત્રીએ કહ્યું, તે તેની જનને પતિ છે, મને નથી આહતો, આથી લોકોએ તેનો બહુ તિરસ્કાર કર્યો.) પછી ભગવન્ત ત્યાંથી દક્ષિણવાયાલ તરફ ચાલ્યા, ત્યાં પિતૃવચસ્યે પારણું કરાવ્યું માગમાં સુવર્ણ વાલુકા નદીને કિનારે કંટકમાં વસ્ત્ર ભરાઈ ગયું. આગળ જતાં ઉત્તર વાયાલના અંતરવનખંડમાં ચંડકૌશિક સર્પ હતો, તે ડશી શક્યો નહિ, વિચાર કરતાં અતિસ્મરણ થયું, કે હું ન્યોતિષ્ક હતો ને કોપથી

સર્પ થયો છું. આથી તે બોધ પામ્યો, પછી ભગવાન ત્યાં ઉત્તરવાચ્યાલ તરફ ગયા, ત્યાં નાગસેને ક્ષીરતું લોજન કરાવ્યું; પંચ દિવ્ય પ્રગટ થયાં, ત્યાંથી પ્રવેતાંબી નગરીમાં ગયા, ત્યાં પ્રદેશી રાજા અને નૈયક ગોત્રી રાજાઓએ ભગવન્તની સેવા-સંક્રિત કરી. ૧૧૨થી ૧૪૪ ભાષ્ય. ૪૬૨ થી ૪૬૮ નિર્ચુક્રિત.

સુરહિપુર સિદ્ધજત્તો, ગંગા કોસિઅ વિક્રમ ય સ્થેમિલઓ ।

નાગસુદાદે સીદ્ધે, કંબલસબલા ય જિણમહિમા ॥૪૬૯॥

મહુરાણ જિણદાસો, આહિર વીવાહ ગો ઉવવાસે ।

મંડીર મિત્ત અવચ્ચે, મત્તો જાગોહિ આગમણ ॥૪૭૦॥

વીરવરસ્સ મગવઓ, નાવારૂલ્લસ્સ કાસિ ઉવસમ્મં ।

મિચ્છાદિદ્ધિપરદ્ધં, કંબલસબલા સમુત્તારે ॥૪૭૧॥

થૂળાણ બાંહિ પૂસો, લક્ષણમન્નમંતરં ચ દેવિંદો ।

રાયગિહિ તંતુસાલા, માસક્લમ્મણં ચ ગોસાલો ॥૪૭૨॥

મંત્રલિ મંત્ર સુમદ્ધા, સારવણ ગોબહુલમેવ ગોસાલો ।

વિજયાણંદ સુણંદે, મોજણ સ્વજ્જે અ કામગુણે ॥૪૭૩॥

ત્યાંથી ભગવાન સુરાસપુર ગયા, ત્યાં સિદ્ધચાત્ર નામના નાવિકે ભગવાનને ગંગા ઉતારવા માંડી, તે વખતે ક્ષેમિલ નામે શુકન જાણુનારાએ ધ્રુવડ બોલવાથી પ્રાણુન્ત ભય જણાવ્યો. (ભગવન્તના પૂર્વના વાસુદેવના ભવનો વેરી સિંહને જીવ સંસારમાં ભમતાં સુદૃષ્ટ દેવ થયો હતો) તે દેવે નાવ ડુબાવવા પ્રયત્ન સંવર્તક વાયુ વિકુર્યો. કંબલ-સંબલ દેવોએ તેના પરાભવ કરીને જિનેશ્વરના મહીમા કર્યો. મથુરાનગરીમાં જિનદાસ શ્રાવક અને સાધુદાસી નામે તેની સ્ત્રી હતી, તે સ્ત્રીને આલીરી સાથે ગાઢો સંબંધ થયો. અન્યદા ગોવાળને ત્યાં વિવાહ પ્રસંગે શેઠે બેઠતી વસ્તુ આપી, કૃતજ્ઞતામાં ગોવાળે કંબળ-સંબળ નામના બે વાછરડા શેઠને ભેટ આપ્યા, શેઠના સંસર્ગથી તે બન્ને હુષ્ટ પુષ્ટ થયાથકા ધર્મવાસિત થયા, અન્યદા શેઠના મિત્રે પુછ્યા વિના તે બન્નેને ભંડિરચક્ષની ચાત્રામાં દોડાવ્યા, અતિશ્રમથી કંઈ પણ તે આહાર પાણી ન લેવા લાગ્યા, શેઠ તેમની અન્ત્યાવસ્થા જાણી ધર્મ સંભળાવ્યો, તેના પ્રભાવથી મરણ પામીને તે બન્ને નાગકુંભારમાં કંબળ સંબળ નામે નાગકુંભાર દેવ થયા, તેઓ અવધિજ્ઞાનથી ભગવન્તને થતો ઉપસર્ગ જાણીને ત્યાં આવ્યા, મિથ્યાદષ્ટિ દેવથી નાવમાં બેઠેલા ભગવાન વીરપ્રભુને ઉપસર્ગ કરાતો અટકાવ્યો અને ભગવન્તને નહીંથી ઉતાર્યા. ત્યાંથી ભગવાન આલીને શુણ નગરીની બહાર જાણીને સેવા કરવાના પદાને ત્યાં આવ્યો, ભગવન્તને બેઠેને સામુદ્રિક શાસ્ત્ર પર અશ્રદ્ધા થઈ, દેવે દ્ર આવીને ધર્મ ચર્કવર્તિનાં અભ્યન્તર લક્ષણ જણાવ્યાં; અને સંતુષ્ટ થયો, ત્યાંથી રાજગૃહિમાં તંતુશાળામાં માસક્ષમણ કરીને રહ્યા. ત્યાં ગોશાળાનો સંગ થયો; મંબળતિના મંબલિ અને સુસદાને પુત્ર સરવણ સન્નિવેશમાં બ્રાહ્મણની ગોશાળામાં

જન્મ્યો હતો, તેથી તેનું નામ ગોશાલક પડ્યું. વિજય-આનંદ અને સુનંદના ઘેર ભગવન્તે અનુક્રમે ત્રણ માસ ક્ષપણના પારણાં સ્વાદિષ્ટ લોજન ખાધ અને સંપૂર્ણવિધિથી કર્યાં. ત્યાં પંચ દિવ્ય પ્રગટ થયાં. ૪૬૯ થી ૪૭૩

કુલ્લાગ बहुलपायस, दिव्वा गोसाल ददद्द पन्वज्जा ।

बाहिं सुवण्णखलए, पायसथाडी नियइगहणं ॥४७४॥

बंधणगामे नंदोबनंद, उवणद तेय पच्चद्वे ।

चंपा दुमासखमणे, वासावासं मुणी खमई ॥४७५॥

कालए सुण्णगारे, सीहो विज्जुमई गोड्ढिदासी य ।

खंदो दंतिलियाए, पत्तालग सुण्णगारंमि ॥४७६॥

मुणिचंद कुमाराए, कूवणय चंपरमणिज्ज उज्जाणे ।

चोराय चारि अगडे, सोमजयंती उवसमेइ ॥४७७॥

पिट्ठीचंपावासं तत्थ चउम्मासिएण खमणेणं ।

कयगल देउल वरिसे, हरिइ थेरा य गोसालो ॥४७८॥

सावत्थी सिरिभद्दा, निंदू पिउदत्त पयस सिवदत्तो ।

दारगणि नक्ख वाला, हलिइ पडिमाऽगणी पहिआ ॥४७९॥

तत्तो य णंगलाए, डिंभमुणी अच्छिकइहणं चेव ।

आवत्तो मुहत्तासे, मुणिओत्ति अ बाहि वल्लदेवो ॥४८०॥

चोरा मंडव भोज्जं, गोसालो वहण तेयझामण्या ।

મેહો ય કાલહત્થી, કર્લંચુયાપ ષ ઉવસગા ॥૪૮૧॥

ચોથા માસક્ષપણના પારણે ભગવાન કોદ્દાક સંનિવેશે ગયા, ત્યાં બહુલ નામના પ્રાહ્મણે પરમાન્નથી પારણું કરાવ્યું, ત્યાં પંચ દિવ્ય પ્રગટ થયાં. ગોશાળો ભગવન્તને ફરી મળ્યો, ભગવન્ત સુવર્ણખલ તરફ ગયા, માર્ગમાં ગોપાળોએ ખીર કરવા માંડી, તે બેઠે ગોશાળે કહ્યું ભગવન્ અહીં આપણે જમીએ, સિદ્ધાર્થ દેવે કહ્યું એ તૈયાર થયા વિનાજ થાળી (હાંદલી) ભાંગી જશે. બન્યું પણ એમજ, આથી ગોશાળો નિયતિને દૃઢપણે માનનારો થયો. ત્યાંથી ભગવાન પ્રાહ્મણગામમાં ગયા, ત્યાં નંદ અને ઉપનંદ નામના બે ભાઈઓ હતા, નંદના ઘેર પ્રભુએ પારણું કર્યું, ઉપનંદને ઘેર ગોશાળાને કંઈ ન મળ્યું, તેથી ક્રોધિત થઈને ગુફના તેજ પ્રતાપે શ્રાપ આપીને તેનું ઘર બાળ્યું. (વ્યન્તરે બાળ્યું) ત્યાંથી ભગવાન ચંપા પુરીએ ગયા, બે બે માસના ઉપવાસ કરી ત્યાં વર્ષાઋતુમાં ઉત્કુંડકાંદ આસને કાયોત્સર્ગ કરી વીતાવી ત્યાંથી ભગવાન કોદ્દાક સન્નિવેશમાં ગોશાળા સહિત ગયા. ત્યાં શૂન્ય ગૃહમાં કાઠસગ્ગે રહ્યા, ગોશાળો ખારણામાં બેઠો. તે વખતે તે ગામનો સીંહનામે કુલ પુત્ર પોતાની વિદ્યુન્મતી દાસીની સાથે અનાયાર માટે ત્યાં આવ્યો. ગોશાળો ત્યાં છે એમ જણાઈ જવાથી માર ખાધો, ભગવાન ત્યાંથી પાત્રાલક ગામમાં

ગયા, ત્યાં પણ શૂન્યગૃહમાં કાઉસગ્ગે રહ્યા, રાત્રિએ સ્કંદક નામનો ગામનો કૂલપુત્ર પોતાની દાસી દન્તલિકાનીસાથે અનાચાર માટે ત્યાં આવ્યો, પૂર્વવત્ ત્યાં પણ ગોશાળાએ માર ખાધો. ત્યાંથી ભગવાન કૂમારક સન્નિવેશ તરફ ગયા, ત્યાં ચંપરમણીય ઉદ્યાનમાં કાઉસગ્ગમાં રહ્યા, તેજ ગામમાં કૂપનય કુંભારને ઘરે પાર્શ્વનાથના સંતાનીય મુનિચંદ્રાચાર્ય પરિવાર સાહત આવ્યા હતા, તે જનકદ્વ્ય અંગીકાર કરવાના હોવાથી પાંચ તુલના કરતાં હતા, તેમાંની બીજી તુલના કરતા ઉપાશ્રયની બહાર ધ્યાનમાં હતા, તેમને ચોર બાણીને આરક્ષકે ગળામાંથી પકડયા, છેવટે દેવલોક પામ્યા. ત્યાંથી ભગવાન ચોરાક સન્નિવેશમાં ગયા, ત્યાં કાટવાળે આરક બાણીને હેડમાં નાંખ્યા, ફરી બહાર કાઢ્યા, ત્યાં સોમા અને જયન્તી નામે બે બહેનો પાર્શ્વનાથના પરિવારની હતી, તેમણે તેમને છોડાવ્યા અને આરક્ષકોએ ખમાવ્યા. ત્યાંથી ભગવાન પૃથ્વિપાએ ગયા, ત્યાં ચોથું ચોમાસું વર્ષોરાત્રિ કરી, ચાર માસના ઉપવાસ કરી વિવિધ પ્રકારના કાચોત્સર્ગ કરીને ત્યાંથી કૃતાંગલાએ ગયા અને દેવકુલમાં ધ્યાનમાં રહ્યા, ત્યાં સ્ત્રીવાળા અને આરંભપરિગ્રહવન્ત દ્રરિદ્રસ્થવિરો હતા, તેઓ નૃત્ય-વાણ-ત્રથી બગરણ કરતા હતા, ગોશાળાએ તેમની ચેષ્ટા કરી તેથી તેઓએ તેને બહાર કાઢી મૂક્યો. ભગવાન ત્યાંથી શ્રાવસ્તી નગરીએ ગયા અને બહાર કાચોત્સર્ગ રહ્યા, તે નગરીમાં પિતૃહત્તની સ્ત્રી શ્રીભદ્રા મરેલા બાળકને જન્મ આપતી, તેણે શિવદત્ત નૈમિત્તિકને બાળક જીવવાનો ઉપાય પૂછ્યો, શિવદત્તે મરેલા બાળકને રાંધી કોઈ તપસ્વીને ખવરાવવાનું કહ્યું, તેણીએ તે પ્રમાણે કર્યું, અને ગોશાળાને વહેરાવ્યું પછી વમન કરવાથી નખ-વાળાદિ બેઠને ખબર પડતાં તેનું ઘર શોધવા આવ્યો, પણ આરણ્ય બદલી નાખ્યું, તેથી તે બાણી શક્યો નહી, છેવટે ગુરૂપ્રતાપે તેનો વાસ અગ્નિથી સળગાવ્યો. ભગવાન ત્યાંથી હરિદ્રાક ગામે ગયા, અને મોટા હરિદ્રાક વૃક્ષની નીચે પ્રતિમા ધારણ કરી રહ્યા, જતા-આવતા લોકોએ અગ્નિ સળગાવ્યો, તે સળગતો સળગતો ભગવન્ત પાસે આવ્યો, ભગવન્તના પગ બળી ગયા, ગોશાળો ભાગી ગયો. ત્યાંથી ભગવાન મંગળા ગામે ગયા, ગોશાળો પણ ત્યાં ગયો. ગોશાળાએ રમતા બાળકોને આંખો કાઢીને ભય પમાડ્યા, ત્યાંથી ભગવાન આવૃત ગામ ગયા. ત્યાં પણ ગોશાળાએ તેમજ કચું, આથી લોકોએ ભગવન્તને તેના ગુરૂને મારો એમ ધારી મારવાનો વિચાર કર્યો, તેથી બળદેવની પ્રતિમા હળ ઉગામીને મારવા તૈયાર થઈ, લોકો પળે પડ્યા, અને ભગવન્તને ખમાવ્યા. ભગવાન ત્યાંથી ચોરાક સન્નિવેશમાં ગયા; ત્યાં મંડપમાં રસોઈ થતી હતી તે નીચે વળીને ગોશાળો બેતો હતો, તે લોકોએ ચોર ધારીને ત્યાં ગોશાળાને માર્યો ગુરૂ પ્રભાવે મંડપ ખાવ્યો, ત્યાંથી કલંબુકા સન્નિવેશમાં ગયા, મેઘ અને કાળ હસ્તીએ ચોર બાણીને ખાંધ્યા, ખબર પડતાં ભગવન્તને ખમાવ્યા. ૪૭૬ થી ૪૮૧

લાહેસુ ચ જવસગ્ગા, ઘોરા પુણ્ણવલ્લસા ચ દો તેણા ।

વજ્જહયા સવ્વેર્ણ, મહિલ્લ વાસાસુ ચ્ચમાસં ॥૪૮૨॥

કયલ્લિસમાગમ મોયળ, મંલ્લિલ્લિ દહિલ્લ મગવલ્લો પલ્લિમા ।

જંત્સંહે ગોટ્ઠીય, મોયળ મગવલ્લો પલ્લિમા ॥૪૮૩॥

તંવાણ નંદિસેળો, પહિમા આરવિલ વહણ મય હહણ ।

કૂવિય ચારિય મોવલે, વિજયપગઢમા ય પત્તેયં ॥૪૮૪॥

તેળેહિ પહે ગહિઓ, ગોસાલો માતલોત્તિ વાહણયા ।

ભગવં વેસાલી, કમ્માર ઘણેણ દેવિંદો ॥૪૮૫॥

ગામાગ વિહેલગ જવલ્, તાવસી ઉવસમાવસાણથુદ્ધ ।

છઠેણ સાલિસીસે, વિસુજ્ઞમાણસ લોગોહી ॥૪૮૬॥

ત્યાંથી ભગવાન ઘણા કર્મની નિર્જરા કરવા માટે અનાર્થ દેશ જે લાઠકે તેમાં ગયા, ત્યાં ઘોર ઉપસર્ગ થયા; ત્યાંથી પૂર્ણકલશ ગામે આવ્યા, માર્ગમાં જે ચોરો ભગવાનના શુકનથી અપશુકન થએલા માનીને તેમને મારવા દોડ્યા, ઇન્દ્રે તેઓને વળથી મારી નાખ્યા. ત્યાંથી વિહાર કરતા અનુક્રમે ભદ્રિકા નગરીએ આવ્યા, અને અતુર્માંસ ક્ષમણ કરી પાંચમી વર્ષાઋતુ વિતાવી. ત્યાંથી ભગવાન કદલીસમાગમ ગામે ગયા. ગોશાળાને દધિ-કૂરનું લોજન મળ્યું; ભગવાન પ્રતિમા ધારણ કરી રહ્યા, ત્યાંથી પારીને ભગવાન જમ્બુખંડ ગામે ગયા. ત્યાં પશુ ગોશાળાને તેવું જ દહિ ને ચોખ્ખું લોજન મળ્યું; અને ભગવાન ધ્યાનમાં રહ્યા. ત્યાંથી ભગવાન તમ્બાક ગામે ગયા, ત્યાં પાર્શ્વનાથના સંતાનીયા સ્થવીર-બહુશ્રુત મુનિ ચોથી તુલના કરી રહ્યા હતા, તેમને રાત્રિના વખતે આરક્ષકના પુત્રે ચોર જાણીને મારી નાખ્યાં. ભગવાન ત્યાંથી કૂપિકા સન્નિવેશમાં ગયા. ત્યાં લોકોએ ચોર જાણીને ખન્નેને ખાંધ્યા, પિત્ર્યા અને પ્રગલ્લાએ તીર્થ કર જાણીને ખન્નેને છોડાવ્યા. ત્યાંથી ભગવાન વિશાલા નગરી તરફ ચાલ્યા, ગોશાળો અહીંથી બુદ્ધો પડ્યો, માર્ગમાં ચોરોએ ગોશાળાને બેંધે, અને પકડ્યો, ભગવન્તના પ્રતાપે છુટીને પ્રભુને શોધતો વિશાલાએ ગયો. ત્યાં ભગવાન કર્મકરની શાળામાં ધ્યાનમાં રહ્યા. ત્યાં કોઈ કારીગરે છ માસ ખિમારી ભોગવી સુંદર આયુધ ખનાવવાને સારી તિથીએ આવી આરંભ કર્યો, તેવામાં ભગવન્તને બેંધને અમંગળ થએલું જાણી ઘણા પ્રહારથી ભગવાનને મારવા ઉદ્યક્ત થયો, ઇન્દ્રે નિમેષ માત્રમાં ત્યાં આવી, તેજ ઘણું તેના પર પાડ્યો અને મારી નાખ્યો. ત્યાંથી ભગવાન આમક સન્નિવેશમાં ગયા, ત્યાં બિલેલક ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધારણ કરી રહેલા ભગવન્તનો બિલેલક યક્ષે મહિમા કર્યો. ત્યાંથી શાલિશિર્ષ ગામે ગયા, ઉદ્યાનમાં પ્રતિમા ધરી સ્થીર રહ્યા, ત્યાં કટપૂતના વ્યંતરીએ તાપસીનું રૂપ ધરીને અનેક ઉપસર્ગ કર્યા, ભગવન્ત ચળાયમાન ન થયા. છેવટે શાન્ત થઈને સ્તુતિ કરી ચાલી ગઈ. ત્યાં છટ્કસત્યુક્ત વિશુદ્ધમાન ભગવન્તને લોકાવધિ જ્ઞાન થયું. ૪૮૨ થી ૪૮૬

પુનરવિ મદ્ધિઅનગરે, તવં વિવિત્તં ચ હ્રદ્ધવાસંમિ ।

મગહાણ નિરુવસાં, મુણિ ઉત્તરંદમિ વિહરિત્થા ॥૪૮૭॥

આલંબિઆણ વાસં, કુહગે તદ્દં દેવલે પરાહુત્તો ।

મદ્ધણ દેવલસારિજ, મુદ્ધમૂલે દોલુવિ મુણિત્તિ ॥૪૮૮॥

કલ્લં સવ્વિહીદ, પૂમ્મહડ્ડદ્દુ ધમ્મચક્કં તુ ।
 વિહરહ સહસ્સમેગ, છઠ્ઠમત્થી મારહે વાસે ॥૩૩૫॥
 બહલી અહંબહ્લલા, જોણગવિસઓ સુવન્નમૂમી અ ।
 આહિહિઆ મગવઆ, ઉસમેળ તપં ચરંતેણં ॥૩૩૬॥
 બહલી અ જોણગા, પરહગા ય જે મગવયા સમણસિદ્ધા ।
 અન્ને અ મિચ્છજાર્હ, તે તહઆ મહ્યા જાયા ॥૩૩૭॥
 તિત્થયારણં પદ્મો, ઉસમરિસી વિહરિઓ નિરુવસગો ।
 અદ્ધાવઓ ણગવરો, અમાયમૂમી જિણવસ્સ ॥૩૩૮॥
 છઠ્ઠમત્થપ્પરિઆઓ, વાસસહસ્સં તઓ પુરિમતાલે ।
 ણમ્મોહસ્સ ય હેદ્ધા, ઉપ્પણં કેવલં નાણં ॥૩૩૯॥
 ફમ્મુણબહુલે ઇક્કારસીહ અહ અદ્ધમેણ મત્તેણં ।
 ઉપ્પણંમિ અણતે, મહન્વયા પંચ પણ્ણવ ॥૩૪૦॥
 ઉપ્પન્નમિ અણંતે, નાણે જરમરણવિપ્પમુક્કસ્સ ।
 તો દેવદાણધિદા, કરિત્તિ, મહિમં જિણિદસ્સ ॥૩૪૧॥
 ઉજ્જાણં પુરિમતાલે, પુરી (હ) વિણીઆહ તત્થ નાણવરં ।
 ચક્કુપ્પાયા ય મરહ, નિવેજણં ચેવ દોઢ્ઢંપિ ॥૩૪૨॥
 આહ વરસાલાપ, ઉપ્પન્નં ચક્કરયણમરહસ્સ ।
 જંક્કસહસ્સપરિવુહં, સન્વરયણામયં ચક્કં ॥
 તાયમિ પૂહપ્પ ચક્ક, પૂહવં પૂજણારિહો તાઓ ।
 હહલોહવં ચ ચક્ક, પરલોઅસુહાવહો તાઓ ॥૩૪૩॥

પ્રાતઃકાળે સર્વ ઋષિ સંહત હું ભગવંતને પૂજીશ એમ બાહુબલીએ વિચાર્યું પણ
 પ્રાતઃકાળે ભગવંતને ન ભેલાથી ત્યાં ધર્મચક્ર કંથુ. છન્નસ્થપણે ભગવન્ત એક હજાર વર્ષ
 સુધી ભારત વર્ષમાં વિચરવા લાગ્યા. બહલીદેશ, અંડબદ્ધિ, ચેનકવિષય, સૂવણ્ણભૂમિમાં
 ભગવાન ઋષભદેવ તપ આચરતા ફરતા હતા. જે બહલી-ચેનક-અને પલ્લક દેશવાસી
 લોકો ને ખીબ પણ જે મ્હેચ્છો મિથ્યાધર્મ હતા તેમને ભગવન્તે શિક્ષા આપી. તેઓ તે
 વખતે ભદ્રકલાવને પામ્યા. તીર્થંકરોમાં પ્રથમ શ્રી ઋષભદેવ ઉપસર્ગ રહિત વિહાર કરીને
 આપ્રાપ્ત પર્વત ઉપર મોક્ષે ગયા. જિનેશ્વરનો છન્નસ્થ પર્વાય એક હજારવર્ષનો રહ્યો, પછી
 પુરિમતાલ ઉધાનમાં ન્યગ્રોધ વૃક્ષની નીચે તેમને કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. કાગણુવદી
 અગીઆરશને દિવસે અક્રમતપ યુક્ત હતા ત્યારે અનંત જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પછી પાંચ
 મહાપ્રતોની દેશના આપી, જરા અને મરણ રહિત એવા જિનેશ્વરને અનંત જ્ઞાન ઉત્પન્ન

થયા પછી દેવ અને દાનવેન્દ્રો ભગવન્તને મહિમા કરે છે. વિનીતા નગરીમાં પુરિમતાલ ઉદ્યાનની અંદર ભગવન્તને જ્ઞાન થયું, (અને આયુધશાળામાં) ચક્ર ઉત્પન્ન થયું. એ બન્નેનું એકી સાથે ભરતને નિવેદન થયું. ભરતની આયુધશાળામાં જે ચક્રરત્ન ઉત્પન્ન થયું, તે હજાર ચક્ષેથી અધિષ્ટિત અને સર્વ રત્નમય હતું. (આ બન્નેમાંથી પ્રથમ કોની પૂજા કરવી ? એવો વિચાર કરતાં નિર્ણય કયો કે) તાતને પૂજ્યાથી ચક્ર રત્ન પૂજેલું છે, કેમકે પિતાશ્રીજી પૂજાને લાયક છે. ચક્રરત્ન આ લોકમાં સુખકારી છે અને પિતાજી પર-લોકમાં સુખકારી છે. ૩૩૫ થી ૩૪૩

સહ મરુદેવાઈ નિગગો કહણં પવ્વજ્જ ઉસમસેગ્ગસસ ।

બંમી મરીઈ દિક્કા સુંદરી ઓરોહ સુઅદિક્કા ॥૩૪૪॥

પંચ ય પુત્તસયાઈ, મરહસ્સ ય સત્ત નત્તુઅસયાઈ ।

સયરાહં પવ્વહ્મા, તંમિ કુમારા સમોસરણે ॥૩૪૫॥

મવળવહ વાળમંતર, જોહસવાસી વિમાણવાસી અ ।

સવ્વિદ્દહી સપરિસા, કાસી નાણુપ્પયામહિમં ॥૩૪૬॥

દદ્દટ્ટણ કીરમાણિ, મહિમં દેવેહિ સ્વત્તિઓ મરિઈ ।

સમ્મત્તલદ્ધબુદ્ધી, ધમ્મં સોઝણ પવ્વહ્મો ॥૩૪૭॥

(ભરતરાજ) મરુદેવીની સાથે (ભગવન્તને વંદન કરવા) નીકળ્યા, ધર્મકથા (સાંભળીને) ઋષભસેનની પ્રવચ્ચા અને ત્યાં પ્રાણી અને મરીચિએ દીક્ષા લીધી, સુંદરીને અટકાવી. તેથી દીક્ષા લીધી નહી. ભરતના પાંચસો પુત્રોએ અને સાતસો પૌત્રોએ તે સમવસરણમાં શીઘ્ર દીક્ષા લીધી. પર્વદા યુક્ત ભવનપતિ, વ્યન્તર, બ્યોતિષી, અને વિમાનવાસી દેવોએ સર્વ ઋદ્ધિસાહિતપણે ભગવન્તને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયાનો મહિમા કયો, દેવોવડે મહિમા કરાતો બેઠાને ક્ષત્રિય મરિચી સમ્યક્ત્વબુદ્ધિ પામ્યો અને ધર્મ સાંભળીને દીક્ષા લીધી. ૩૪૪ થી ૩૪૭.

માગહવરદામપમાસ, સિંધુલંહપ્પવાય તમિસગુહા ।

સાંદ્ઠ વાસસહસ્સે, ઓઅવિડં આગઓ મરહો ॥ (પ્રક્ષિપ્તા)

માગહમાઈ વિજયો, સુંદરિપવ્વજ્જ વારસમિસેઓ ।

આણવળ માહગાળં, સમુસરણે પુચ્છ દિદ્ધંતો ॥૩૪૮॥

બાહુબલિકોવકરણં, નિવેઅણં ચક્કિદેવયાકહણં ।

નાહમ્મેણં જુજ્જે, દિક્કા પહ્મિમા પહ્ણા ય ॥૩૪૯॥

પહ્મં દિદ્ધીજુહ્મં, વાયાજુહ્મં તહેવ બાહાહિ ।

મુટ્ટીહિ અ દંડેહિ અ, સવ્વત્થવિ જિપ્પણ મરહો ॥૩૫૦॥ (મૂ. મા.)

તાહે ચક્કં મળસી, કરેહ પત્તો અ ચક્કરયણંમિ ।

બાહુબલિણા ય મળિયં, ધિરત્થુ રજ્જસસ તો તજ્જ ॥

ચિંતેહ ય સો મજ્ઞં, સહોઅરા પુત્તવિક્સિયા નાળી ।

અહયં કેવલિહોઽં, વત્ત્તેહામિ ઠિઓ પઢિમં [પ્રક્ષિપ્તે]

સો એવ જિપ્પમાળો, વિહુરો અહ નરવર્હ વિચિંતેહ ।

કિં મન્નિ એસ ચવ્કી ?, જહ દાળિં દુલ્લો અહયં ॥૩૩॥ મૂ. મા.

સંવચ્છરેણ ધૂઅં, અમૂલ્લક્કો ડ પેસણ અરિહા ।

હત્થિઓ ઓયરત્તિ અ, વુત્તે ચિન્તા પપ નાળં ॥૩૪॥ મૂ. મા.

ડપ્પણનાળરયળો, તિણ્ણપદ્ધણો જિણસ્સ પામૂલે ।

ગંતું તિત્થં નમિડં, કેવલિપરિસાહ આસીળો ॥૩૫॥ મૂ. મા.

કાઠ્ઠણ ઇગલ્લત્તં, મરહોડવિ અ મુંજણ વિઝલ્લમોણ ।

મરિહિવિ સામિપાસે, વિહરહ તવસંજમસમળો ॥૩૬॥ મૂ. મા.

સામાહઅમાર્હિઅં, હક્કારસમાઝ જાવ અંગાઝ ।

ઉજ્જુત્તો મત્તિગત્તો, અહિજ્જિઓ સો ગુલ્લસગાસે ॥૩૭॥ મૂ. મા.

માગધ, વરદ્દામ, પ્રભાસ, સિન્ધુ, ખંડપ્રપાત, અને તમિસ્સાગુહા પર્યન્ત જઈ સર્વ દેશોનો સાઠ હજાર વર્ષે વિજય કરીને ભરત પાછા આવ્યા. માગધાદિ તીર્થ વિગેરેના વિજયકરી આવ્યા પછી સુંદરીને દીક્ષા અપાવી, ખાર વર્ષે પર્યન્ત આભષેક થયો, ભાઈઓને આજ્ઞા માનવા કહ્યું, તેઓને ભગવન્તે પ્રશ્ન કર્યો, દૃષ્ટાંત આપ્યું. બાહુબલિ એ કોપ કર્યો, ચક્રિને નિવેદન કરવું. દેવતાનું આવવું. હું અધર્મથી યુદ્ધ નહિ કરું, એમ વિચારીને રાજ્ય ત્યાગ, દીક્ષા લઈને પ્રતિમા ધારણ કરી, નાના ભાઈઓને નહિ વાંદવા પડે માટે કેવલ-જ્ઞાનની પ્રતિજ્ઞા કરી, પ્રથમ દંષ્ટિયુદ્ધ, તે પછી વચનયુદ્ધ, બાહુયુદ્ધ. મુષ્ટિયુદ્ધ અને દંડયુદ્ધ એ સર્વ પ્રકારના યુદ્ધમાં ભરતચક્રિ જિતાયા. (ત્યારે તેણે ચક્રનું સ્મરણ કર્યું, ચક્ર પ્રાપ્ત થયું, એટલે બાહુબલિએ કહ્યું, ધિક્ષાર છે આ રાજ્યને અને તને, પછી રાજ્યનો ત્યાગ કરી સ્વયં પંચમુષ્ટિ લોચ કરીને ધ્યાનમાં ઉભા રહી ચિન્તાવવા લાગ્યા કે) મારા નાના ભાઈઓ પૂર્વે દીક્ષા પામ્યા છે તેઓ જ્ઞાની થયા છે, તેથી હું પણ કેવળી થઈને ત્યાં જઈશ, એમ વિચારીને પ્રતિમા અંગીકાર કરી ઉભા. જિતાવાથી વિધુર થએલ તે ભરતરાજાએ વિચાર્યું કે શું આ ચક્રિ છે ? હું હવે નિર્ભય છું ?, એક વર્ષ પછી ભગવાન અમૂલ-લક્ષ્યવાલા ઋષભદેવે બાહુબલિ પાસે પુત્રીને (બે પુત્રીઓને) મોકલી અને કહેવડાવ્યું કે “હસ્તીપરથી ઉતરો” એમ કહે છતે તેનો વિચાર કરીને પણ ઉપાડતાં જ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. જ્ઞાનરત્ન ઉત્પન્ન થએ પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થવાથી જિનેશ્વરના ચરણમાં જઈને તીર્થને નમસ્કાર કરીને કેવળીની પર્ષદામાં બાહુબલિ બેઠા. પછી એકછત્ર રાજ્ય કરીને ભરત ચક્રી વિપુલ ભોગો ભોગવવા લાગ્યા, અને મરીચિ પણ તપ-સંયમયુક્ત સ્વામિની પાસે વિચારવા લાગ્યા, ઉદયમવાન થઈને ભક્તિયુક્ત થઈ ગુરૂ પાસે તે સામાયિકાદિથી આરંભીને અંગીઆર અંગ પર્યન્ત ભણ્યા. ૩૨ થી ૩૭ મૂળ ભાષ્ય.

अह अण्णया कयाई, गिम्हे उण्हेण परिगयसरीरो ।
 अण्हाणएण चइओ, इमं कुल्लिगं विचित्तेइ ॥३५०॥
 मेरुगिरीसमभारे, न हुमि समत्थो मुहुत्तमवि वोहुं ।
 सामण्णए गुणे गुणरहिओ संसारमणुकंखी ॥३५१॥
 एवमणुचित्तं तस्स, तस्स निअगा मई समुप्पणा ।
 लद्धो मए उवाओ, जाया मे सासया बुद्धी ३५२॥
 समणा तिडंडविरया, भगवंतो निहुअसंकुइअअंगा ।
 अजिइदिअदंडस्स उ, होउ तिदंडं महं चिधं ॥३५३॥
 लोइदिअमुंडा संजया, उ अहयं खुरेण ससिहो अ ।
 थूलगपाणिबहाओ, वेरमणं मे सया होउ ॥३५४॥
 निक्किचणा य समणा, अकिंचणा मज्झ किंचणं होउ ।
 सीलसुगंधा समणा, अहयं सीलेण दुग्गंधो ॥३५५॥
 ववगयमोहा समणा, मोहच्छणस्स छत्तयं होउ ।
 अणुवाहणा य समणा, मज्झं तु उवाहणा होउ ॥३५६॥
 सुक्कं वरा य समणा, निरं वरा मज्झ धाउरत्ताइं ।
 हुंतु इमे वत्थाइं, अरिहोमि कसायकल्लसमई ॥३५७॥
 वज्जंतवज्जभीरू, बहुजीवसमाउलं जलारंभं ।
 होउ मम परिमिणं, जलेण प्हाणं च पिअणं च ॥३५८॥
 एवं सो रुइअमई, निअगमइविगप्पिअं इमं लिगं ।
 तद्धितहेउसुजुत्तं पारिव्वज्जं पवत्तेइ ॥३५९॥
 अह तं पागडरूवं, दट्ठुं पुच्छेइ बहुजणो धम्मं ।
 कहइ जईणं तो सो, विआलणे तस्स परिक्हणा ॥३६०॥
 धम्मकहाअविखत्ते, उवट्ठिए देइ भगवओ सीसे ।
 गामनगराइआइं, विहरइ सो सामिणा सद्धि ॥३६१॥
 समुसरण मत्त उग्गाह, अंगुलि क्षय सक्क सावया अहिआ ।
 जेआ वइइइ कागिणि, लंछण अणुसज्जणा अट्ठ ॥३६२॥
 राया आइच्चजसो, महाजसे अइबले अबलमदे ।
 बलविरिए कत्तावरिए, जलविरिए दंडविरिए अ ॥३६३॥

एषहिं अद्धमरहं, सयलं भुत्तं सिरेण धरिओ अ ।

पवरो जिणिदमउडो, सेसेहिं न चाइओ वोढुं ॥३६४॥

अस्सावगपडिसेहो, छट्ठे छट्ठे अ मासि जणुओगो ।

कालेण य मिच्छत्तं, जिणंतरे साहुवोच्छेओ ॥३६५॥

તે પછી અન્યદા કોઈ વખત ગ્રીષ્મઋતુમાં ગરમીથી વ્યાસ શરીરવાળો તે અસ્નાન (નહીં નહાવું) તે) પરિસહવડે (સંયમથી) ત્યજીએલો આ પ્રમાણે કુત્સિતલિંગનું ચિંતન કરવા લાગ્યો. ગુણુરહિત અને સંસારની આકાંક્ષાવાળો હું મેરૂપર્વત સમાન ભારવાળા સાધુના ગુણો ધારણ કરવાને મુહૂર્ત માત્ર પણ સમર્થ નથી. એ પ્રમાણે વિચારતાં તેને સ્વમતિ ઉત્પન્ન થઈ, કે મેં ઉચિત ઉપાય પ્રાપ્ત કર્યો, મને શાશ્વત ખુદ્ધિ થઈ. નિભૂત (મનના અશુભવ્યાપાર ચિંતનના ત્યાગવાળા) સંકુચિત અંગવાળા ભગવાન શ્રમણો ત્રણ દંડથી વિરામ પામેલા છે, અને હું તો અછતેન્દ્રિય તથા દંડથી વિરામ નહિ પામેલો હોવાથી મારું ચિહ્ન (લિંગ) ત્રિદંડ હો. શ્રમણો લોચવડે અને ઇન્દ્રિયવડે મુંડ અને હું અસંયત છું તેથી અસ્રવડે મુંડન અને શિખાવાળો થઈ, તેમજ સ્થૂલ પ્રાણિવધથી મારે હસ્તેશાં વિરમણ હો. સાધુઓ અકિંચન હોવાથી નિષ્કંચન છે, (હું તેવો નથી તેથી) મારે કિંચન (સુવર્ણાદિ) હો. વળી શ્રમણો શીલવડે સુવાસીત છે, અને હું તો શીલવડે દુર્ગંધ છું, સાધુઓ મોહરાહિત છે અને હું મોહથી આચ્છાદિત છું તેથી મારે છત્ર હો. સાધુઓ ઉપાનહ (બેડા) રહિત છે, મારે ઉપાનહ (બેડા) હો. સાધુઓ પ્રવેત વસ્ત્રવાળા અને વસ્ત્ર વિનાના છે, મારે ધાતુથી રંગેલા વસ્ત્ર હો. કેમકે કષાયથી કલુષિતમતિવાળો હું છું, તેથી તે વસ્ત્રો મને યોગ્ય છે. પાપભીરૂ હોવાથી સાધુઓ બહુ જીવોથી સમાકુલ જળના આરંભનો ત્યાગ કરે છે, મારે પરિમિત જલવડે સ્નાન અને પાન હો. એ પ્રમાણે રચિત મતિવાળા તેણે સ્વમતિથી વિકલિપત તેના હિતકારી એવા હેતુથી યુક્ત એવું પરિવાજક લિંગ પ્રવર્તાવ્યું. પછી તેવા પ્રકારનું પ્રગટરૂપ બેઠને ઘણા માણસો તેને ધર્મ પૂછતા, તેથી તે તેઓને ઉત્તરમાં સાધુઓનો ક્ષાન્ત્યાદિ ધર્મ સારી રીતે કહેતા. ધર્મ-કથાથી બોધ પામી આવેલા શિષ્યો ભગવન્તને આપતા, અને ગામ-નગરાદિને વિષે સ્વામિની સાથે તે વિચરતા. તે પછી અષ્ટાપદ પર્વતપર ભગવન્તનું સમવસરણ થયું. ભરતમહારાજ આહાર લાવ્યા, ભગવન્તે તે ગ્રહણ ન કર્યો, ઇન્દ્રે અવગ્રહ પૂછ્યો, ભગવન્તે તે કહ્યો, ઇન્દ્રનું રૂપ બેવાની ભરત રાજની ઇચ્છા થવાથી ઇન્દ્રે અંશુલી બતાવી, તે બાબતનો ઓચ્છવ કર્યો ત્યારથી ઇન્દ્રધ્વજેત્સવ પ્રવર્ત્યો, લાવેલા આહારને શું કરું? એમ ભરતે પૂછવાથી ઇન્દ્રે કહ્યું કે તારાથી જે અધિક હોય તેઓને આપ, વિચાર કરતાં તેઓ કહેતા કે “તું જિતાયો છે, ભય વધે છે” કાકિણીરત્નથી શ્રાવકનાં ચિન્હ કર્યો, આ પ્રમાણે આઠ પાટ લગી ચાલ્યું અને ધર્મનું પ્રવર્તન પણ આઠ તીર્થકર સુધી ચાલ્યું. ભરત પછી આદિત્યયશા, મહાયશા, અતિબળ, બળભદ્ર, બળવીર્ય, કાર્તવીર્ય, જળવીર્ય, અને દંડવીર્ય રાજાઓ થયા, તેમણે સકળ અર્ધભરત લોગવ્યું, અને જિનેશ્વરનો શ્રેષ્ઠયુક્ત મસ્તકે ધારણ કર્યો, બીજાવડે તે ધારણ કરી શકાયો નહિ. પછી જે શ્રાવક નહતા તેમનો

નિષેધ કર્યો, છ છ મહિને અનુયોગ (પરીક્ષા) થતી, કેટલાક કાળ ગયા પછી નવમા જિનના આંતરે સાધુઓનો વિયોગ થવાથી તેઓ મિથ્યાત્વ પામ્યા. ૩૬૫
હવે ઉક્તાતુકાર્થ દ્વારસંગ્રહની ગાથા અને દ્વારો કહે છે.

દાણં ચ માહજાણં,^૧ વેપ^૨ કાસી અ પુચ્છ^૩ નિઝ્વાણં^૪ ।

કુઢા^૫ ધૂમ^૬ જિજિહરે,^૭ કવિલો^૮ મરહસદિવસા^૯ અ ॥૩૬૬॥

મૂલદારગાહા

પુનરવિ અ સમોસરણે, પુચ્છીઅ જિણં તુ ચવિક્કણા મરહે ।

અપ્પુટ્ઠો અ દસારે, તિત્થયરો કો હું મરહે ? ॥૩૬૭॥

જિણચવિક્કદારાણં, વણ^૧ પમાણાઈ^૨ નામ^૩ ગોતાઈ^૪ ।

આઠ^૫ પુર^૬ માઈ^૭ પિયરો,^૮ પરિયાય^૯ ગઈ^{૧૦} ચ^{૧૧} સાહીઅ ॥૩૬૮॥

જારિયા લોઅગુરુ, મરહે વાસંમિ કેવલી તુલ્લે

પરિસયા કહ અન્ને, તાયા ? હોંહિતિ તિત્થયરા ? ॥૩૬૯॥ મૂ. મા.

અહ મળઈ જિણવરિદો, મરહે વાસંમિ જારિસો અહ્યં ।

પરિસયા તેવીસં, અણ્ણે હોંહિતિ તિત્થયરા ॥૩૭૦॥

હોહી અજિઓ^૨ સંભવ,^૩ અભિણંદણ^૪ સુમઈ^૫ સુપ્પમ^૬ સુપાસો^૭ ।

સસિ^૮ પુપ્ફદંત^૯ સીઅલ^{૧૦}, સિજ્જંસો^{૧૧} વાસુપુજ્જા^{૧૨} અ ॥૩૭૦॥

વિમલમૈળંતઈ^{૧૪} ધમ્મો,^{૧૫} સંતી^{૧૬} કુંથૂ^{૧૭} અરો^{૧૮} અ મલ્લી^{૧૯} અ ।

મુણિસુવ્વય^{૨૦} નમિ^{૨૧} નેમી,^{૨૨} પાસો^{૨૩} તહ વહ્મમાણો^{૨૪} અ ॥૩૭૧॥

ભરત રાજાએ માહણોને—શ્રાવકોને દાન ૧, તીર્થંકરની સ્તુતિનું સ્વરૂપ છે જેમાં એવા અને શ્રાવક ધર્મનું પ્રતિપાદન કરનારા, તેઓને સ્વાધ્યાય માટે ભરતે આર્થવેદો કર્યા ૨, (અનાર્થવેદો હમણાં આવે છે, તે પાછળથી સુલસ ચાણક્યઆદિકે રચ્યા.) ભગવન્તને પ્રશ્ન ૩, ભગવન્તનું આપ્રાપદે નિર્વાણ ૪, દેવોએ અગ્નિકુંડ કર્યા ૫, સ્તૂપ બનાવ્યા ૬, ભરતે જિનગૃહ રચાવ્યાં ૭, કપિલની દીક્ષા ૮. ભરતની દીક્ષા ૯. (આ નવ દ્વારો કહેવાશે. એમાંનાં પહેલાં બે દ્વાર પ્રથમ કહેવાઈ ગયાં છે.) પુનઃ પણ ભરતે સમ-વસરણુમાં જિનેશ્વરને પૂછ્યું કે ભગવન્ ! આ ભરતક્ષેત્રમાં અહીં કેણું ચક્રવર્તિ અને તીર્થંકર છે, અને વાસુદેવ છે ? (આથી) જિન-ચક્રિ અને વાસુદેવના વર્ણ પ્રમાણ નામ જોત્ર આયુ-નગર-માતા-પિતા-પર્યાય-અને ગતિ કહી, હે તાત ! જેવા લોકશુર કેવળી ભગવન્ત આપ છો, તેવા બીજા તીર્થંકરો હે પિતાજી ! કેટલા થશે ? જિનેશ્વરે કહ્યું—ભરત ! જેવા અમે છીએ, તેવા બીજા ત્રેવીસ તીર્થંકરો આ ભરતને વિશેષ થશે. અમારા પછી અનુક્રમે અણ્ણતનાથ, સંભવનાથ, અભિનંદન, સુમતિનાથ, પદ્મપ્રભુ સુપાર્થનાથ, ચંદ્રપ્રભ, પુષ્પદંત, શીતળનાથ, શ્રેયાંસનાથ, વાસુપૂજ્ય, વિમળનાથ, અનંતનાથ, ધર્મનાથ, શાન્તિનાથ, કુંથુનાથ, અરનાથ, મહિનાથ, મુનિસુવ્રત, નમિનાથ, નેમનાથ પાર્થનાથ અને વર્ધમાન સ્વામિ થશે. ૩૬૬ થી ૩૭૧

અહ મળજ નરવરિદો, મરહે વાસંમિ જારિસો ઝ અહં ।

તારિસયા કહ અન્ને, તાયા હૈંહિતિ રાયણો ? ॥૩૭૨॥

અહ મળજ જિણવરિદો, જારિસઓ તં નરિદસદ્દૂલો ।

પરિસયા એકારસ, અળે હૈંહિતિ રાયણો ॥૩૭૩॥

હેહી સગરો^૨ મઘવં,^૩ સળંકુમારો^૪ ય રાયસદ્દૂલો ।

સંતી^૫ કુંથૂ^૬ અ અરો,^૭ હોદ સુમૂમો^૮ ય કોરવ્વો ॥૩૭૪॥

ળવમો અ મહાપત્તમો,^૯ હરિસેળે^{૧૦} ચેવ રાયસદ્દૂલો ।

જયનામો^{૧૧} અ નરવર્હ, વારસમો બંભદત્તો^{૧૨} અ ॥૩૭૫॥

હોહિતિ વાસુદેવા, નવ અળે નીલપીઝકોજિજા ।

હલ્લુલચક્કજોહી, સતાલગરુડજ્ઞયા દો દો ॥૩૯॥ મૂ. મા.

તિવિદ્રૂ^૧ અ દિવિદ્રૂ,^૨ સયંમૂ^૩ પુરિસુત્તમે^૪ પુરિંહે^૫ ।

તહ પુરિસપુંડરીણ,^૬ દત્તો^૭ નારાયણે^૮ કળ્હે^૯ ॥૪૦॥ મૂ. મા.

અયલે^૧ વિજય^૨ મદ્દે,^૩ સુપ્પમે^૪ અ સુદંસળે^૫ ।

આળદે^૬ ણંદળે^૭ પત્તમે^૮ રામે^૯ આવિ અપન્હિમે ॥૪૧॥ મા.

આસગીવે^૧ તારય,^૨ મેરય^૩ મહુકેલ્લે^૪ નિસુંમે^૫ અ ।

બલિ^૬ પહરાય^૭ તહ રાવળે^૮ અ નવમે જરાસિંધૂ^૯ ॥૪૨॥ મા.

પપ સ્વલ્લ પહિસત્ત, ક્રિત્તીપુરિસાળ વાસુદેવાળં ।

સવ્વે સ્વ ચક્કજોહ, વ્વે અ હયા ચકેહિં ॥૪૩॥ મા.

ચક્રવર્તિ ભરતે કહ્યું, હે તાત ! ભારતવર્ષમાં જેવો હું ચક્રવર્તિ રાજા છું. તેવા ખીળ કેટલા રાજાઓ થશે ? પછી જિનેશ્વરે કહ્યું, જેવો તું નરેન્દ્રશાહીલ છે, તેવા ખીળ અગીઆર રાજાઓ થશે. સગર, મઘવા સનત્કુમાર, શાન્તિનાથ, કુંથુનાથ, અરનાથ, સુભૂમ (કૌરવ્યગોત્રી) નવમા મહાપદ્મ, હરિષેષ, જયસેનરાજા અને ખારસો બ્રહ્મદત્ત આઠ થશે. ખીળ નવ વાસુદેવ અને બલદેવ થશે, તેઓ લીલા-પીળા વસ્ત્ર પહેરનારા, હળમુંશળ અને ચક્રથી યુદ્ધ કરનારા તેમજ તાલ ગરુડના ચિન્હની ધ્વજવાળા એ બન્ને હોય છે. ત્રિપૃષ્ઠ, દ્વિપૃષ્ઠ, સ્વયંભૂ, પુરૂષોત્તમ, પુરૂષસિંહ, પુરૂષપુંડરીક, દત્ત, નારાયણ અને કૃષ્ણ (એ નવ વાસુદેવ) અચળ, વિજય, ભદ્ર, સુપ્રભ, સુદર્શન, આનંદ, નંદન, પદ્મ અને રામ (એ નવ બળદેવ) અશ્વઘ્રીવ, તારક, મેરક, મધુકેટલ, નિશુલ, બલિ, પ્રહ્લાદ, રાવણ, અને નવમો જરાસિંધુ, એ નવ પ્રતિવાસુદેવ કીર્તીપુરૂષ વાસુદેવના શત્રુઓ છે. તે બધા ચક્રથી યુદ્ધ કરનારા અને પોતાનાજ ચક્રથી મૃત્યુ પામેલા હોય છે. ઉપરથીઉપર ભા. ૩૯થી૪૩, હવે તીર્થકરોના વર્ણ તથા શરીરનું પ્રમાણ કહે છે,

પડમામ વાસુપુજ્જા, રત્તા સસિપુષ્પદંત સસિગોરા ।

સુન્વય નેમી કાલા, પાસો મલ્લી પિયંગામા ॥૩૭૬॥

વરકળગતવિઅગોરા, સોલસ તિથંકરા મુણેયવા ।

એસો વળ્ણવિમાગો, ચઝવીસાણ જિળવરાણ ॥૩૭૭॥

ઝસમો પંચધણુસય, પાસો નવ સત્તરયણિયો વોરો ।

સેસદ્દઠ પંચ અદ્દઠય, પળ્ણા દસ પંચ પરિહીણા ॥ પ્રક્ષિષ્ઠા

પંચેવ^૧ અદ્ધપંચમ^૨, ચત્તાર^૩ દ્ધટ્ઠ^૪ તહ તિમં^૫ ચેવ ।

અઙ્ઙાઈજ્જા^૬ દુણિ^૭ અ, દિવહ્હુ^૮ મેગ ધણુસયં^૯ ચ ॥૩૭૮॥

નઝઈ^{૧૦} અસીઈ^{૧૧} સત્તરિ^{૧૨}, સઙ્ઙી^{૧૩} પળ્ણસા^{૧૪} હોઈ નાયવા ।

પળ્યાલ^{૧૫} ચત્ત^{૧૬} પળ્ણતીસ^{૧૭}, તીસા^{૧૮} પળ્ણવીસ^{૧૯} વીસા^{૨૦} ય ॥૩૭૯॥

પળ્ણરસ^{૨૧} દસ^{૨૨} ધળ્ણુણિ નવ^{૨૩}, પાસો સત્તરયણિઓ વીરો^{૨૪} ।

નામા પુન્નુત્તા સ્વલ્લ, તિથયરાણ મુણેયવા ॥૩૮૦॥

પદ્મપ્રભ અને વાસુપૂજ્ય રક્તાવર્ણના, ચંદ્રપ્રભ અને પુષ્પદંત ચંદ્રસમાન ગૌરવર્ણ-
વાળા, સુનિસુવત અને નેમીનાથ શ્યામવર્ણવાળા, પાશ્વનાથ અને મલ્લીનાથ રાચણુ વૃક્ષના
જેવા વર્ણવાળા, બાકીના સોળ તીર્થંકર તપાવેલા ઉત્તમ સુવર્ણના જેવા વર્ણવાળા
જાણવા. એ પ્રમાણે ચોવીસે જિનવરોનેા વર્ણુ વિલાગ છે. પેહેલા રીષભદેવ તીર્થંકરનું
પાંચશો ધનુષ્ય અને તેવીસમા પાશ્વનાથનું નવ હાથ અને મહાવીર સ્વામિનું સાત
હાથનું અને બીજાથી નવ સુધીના તીર્થંકરોનું શરીર એક બીજાથી પચાશ પચાશ ધનુષ્ય
ઓછાં કરવાં અને દશમાથી ચૌદ સુધીના તીર્થંકરોનું શરીર એક બીજાથી દશ દશ ધનુષ્ય
ઓછું કરવું અને બાકીના આઠનું શરીર એક બીજાથી પાંચ પાંચ ધનુષ્ય ઓછું કરવું.
૫૦૦ ધનુષ્ય (૧) સાડા ચારસો ધનુષ્ય (૨) ચારસો ધનુષ્ય, (૩) સાડા ત્રણસો ધનુષ્ય
(૪) ત્રણસો ધનુષ્ય (૫) અઢીસો ધનુષ્ય (૬) બસો ધનુષ્ય (૭) હોઢસો ધનુષ્ય (૮) સો ધનુષ્ય
(૯) નેવું ધનુષ્ય (૧૦) એંસી ધનુષ્ય (૧૧) સીતેર ધનુષ્ય (૧૨) સાઠ ધનુષ્ય (૧૩) પચાસ
ધનુષ્ય (૧૪) પીસ્તાલીસ ધનુષ્ય (૧૫) ચાલીસ ધનુષ્ય (૧૬) પાંત્રીસ ધનુષ્ય (૧૭) ત્રીસ ધનુષ્ય
(૧૮) પચીસ ધનુષ્ય (૧૯) વીસ ધનુષ્ય (૨૦) પંદર ધનુષ્ય (૨૧) દસ ધનુષ્ય (૨૨) નવ હાથ
(૨૩) અને સાત હાથનું પ્રમાણુ (૨૪) (એ પ્રમાણે વર્ધમાન પર્યંતના જિનોનું અનુક્રમે
જાણવું.) તીર્થંકરના નામો પૂર્વે કહ્યા છે તેજ જાણવાં. ૩૭૬ થી ૩૮૦.

હવે તીર્થંકરના ગોત્ર, નગર અને માતા-પિતાનાં નામો કહે છે.

મુણિસુન્વઓ અ અરિહા, અરિકુનેમી અ ગોઅમસગુત્તા ।

સેસા તિથયરા સ્વલ્લ, કાસવગુત્તા મુણેયવા ॥૩૮૧॥

ફક્ષાગમ્મિ^૧ ઝજ્ઙા, ^૨ સાવત્થિ^૩ વિળીઅ^૪ કોસલપુર^૫ ચ ॥

કોસંબી^૬ વાળારસી^૭ ચંદાણ^૮ તહય કાકંદી ॥૩૮૨॥

મદ્દીલપુર^{૧૦} સીહપુર^{૧૧} ચંપા^{૧૨} કંપિલ્લ^{૧૩} ઉજ્જૈ^{૧૪} રયણપુર^{૧૫} ।

તિળેવ ગયપુર^{૧૬} મહિલા^{૧૭} તહ ચેવ રાયગિહ^{૧૮} ॥૩૮૩॥

મિહિલા^{૧૯} સોરિઅનયર^{૨૦} વાણારસિ^{૨૧} તહય હોઈ કુંહપુર^{૨૨} ।

ઉસમાઈણ જિણાણ, જમ્મણમૂમી જહાસંલં ॥૩૮૪॥

મરુદેવિ^૧ વિજય^૨ સેણા^૩ સિદ્ધત્થા^૪ મંગલા^૫ સુસીમા^૬ ય ।

પુહવી^૭ લક્ષ્મણ^૮ સામા^૯ નંદા^{૧૦} વિળ્હ^{૧૧} જયા^{૧૨} રામા^{૧૩} ॥૩૮૫॥

સુજસા^{૧૪} સુવ્વય^{૧૫} અરરા^{૧૬} સિરિ^{૧૭} દેવી^{૧૮} પમાવદ્દ^{૧૯} ।

પડમાવદ્દ^{૨૦} અ વપ્પા^{૨૧} અ, સિવ^{૨૨} વપ્પા^{૨૩} તિસલા^{૨૪} હઅ ॥૩૮૬॥

નામી^૧ અ જિઅસત્ત^૨ અજિયારિ^૩ સંવરે^૪ હઅ ।

મેહે^૫ ધરે^૬ પદ્દટે^૭ અ, મહસેણે^૮ અ સ્વત્તિ ॥૩૮૭॥

સુગાવિ^૧ દહરહે^૨ વિળ્હ^૩ વસુપુજ્જે^૪ અ સ્વત્તિ ।

કયવમ્મા^૫ સીહસેણે^૬ અ, માળૂ^૭ વિસસેણે^૮ હઅ ॥૩૮૮॥

સૂરે^૧ સુવંસણે^૨ કુંમે^૩ સુમિત્તુ^૪ વિજણ^૫ સમુદ્ધવિજણ^૬ અ ।

રાયા અ અસ્સસેણે^૭ સિદ્ધત્થે^૮ વિ ય સ્વત્તિ ॥૩૮૯॥

સવ્વેડવિ ગયા મુક્લં જાહજરામરણબંધણવિમુક્કા ।

તિત્થયરા મગંવંતો સાસયસુક્લં નિરાવાહં ॥૩૯૦॥

સુનિસુવત્તજિન અને અરિષ્ટનેમી ગૌતમગોત્રીય, તથા બાકીના તીર્થંકરો કાશ્યપગોત્રીય જાણવા. ઇક્ષ્વાકુ ભૂમિ ૧ અયોધ્યા ૨, શ્રાવસ્તી ૩, વિનીતા ૪, કૌશલપુર ૫, કૌશાંબી ૬, વાણારસી ૭, ચંદ્રાનન ૮, કાકંદી ૯, લલિતપુર ૧૦, સિંહપુર ૧૧, ચંપાપુરી ૧૨, કંપીલ ૧૩, અયોધ્યા ૧૪, રત્નપૂર, ૧૫, ગબ્ધપુર, ૧૬, ૧૭, ૧૮, મિથિલા ૧૯, રાજગૃહ ૨૦, મિથિલા, ૨૧, શૌર્યનગર ૨૨, વાણારસી ૨૩, અને કુંડપુર ૨૪, એ પ્રમાણે ઋષભાદિ ચોવીસ જિનેનાં અનુક્રમે જન્મભૂમિઓ છે. મરુદેવી ૧, વિજયા ૨, સેના ૩, સિદ્ધાથા ૪, મંગલા ૫, સુસીમા ૬, પૃથ્વી ૭, લક્ષ્મણા ૮, શ્યામા ૯, નંદા ૧૦, વિળ્હ ૧૧, જયા ૧૨, રામા ૧૩, સુવશા ૧૪, સુવતા ૧૫, અચિરા ૧૬, શ્રી ૧૭, દેવી ૧૮, પ્રભાવતી ૧૯, પદ્માવતી ૨૦, વપ્પા ૨૧, શિવા ૨૨, વામા ૨૩ અને ત્રિશલા ૨૪, (એ ચોવીસ જિનની માતાઓનાં નામ જાણવાં) નાલી ૧, જિતશત્રુ ૨, જિતારિ ૩, સંવર ૪, મેઘ ૫, ધર ૬, પ્રતિષ્ઠ ૭, મહાસેન ૮, સુગ્રીવ ૯, દેવરથ ૧૦, વિળ્હ ૧૧, વસુપૂજ્ય ૧૨, કૃતવંશી ૧૩, સિંહસેન ૧૪, ભાનુ ૧૫, વિશ્વસેન ૧૬, સૂર ૧૭, સુદર્શન ૧૮, કુંભ ૧૯, સુમિત્ર ૨૦, વિજય ૨૧, સમુદ્રવિજય ૨૨, અશ્વસેન રાજા ૨૩ અને સિદ્ધાર્થ રાજા (એ ચોવીસ જિનનાં પિતાઓનાં નામો જાણવાં.) બધાએ તીર્થંકર ભગવંતો જન્મ જરા મરણ અને બંધનથી મુક્ત થઈને નિરાબાધ શાશ્વત સુખવાળા મોક્ષમાં ગયા છે ૩૮૧થી ૩૯૦.

હવે ચક્રવર્તિના વર્ણુ-શરીરપ્રમાણુ-ગોત્ર-આયુષ-નગર-માતાપિતાનાં નામો અને ગતિ કહે છે.

સન્વેડવિ એગવળ્લા, નિમ્મલક્ષણગમ્પમા મુણેયલ્લા ।

છક્કલંબરહસામી, તેસિં પમાણં અઓ પુચ્છં ॥૩૯૧॥

પંચસય^૧ અદ્ધપંચમ^૨ વાયાલીસા ય અદ્ધઘણુજં^૩ ચ ।

દગયાલ ધણુસદ્ધ^૪ ચ ચડત્થે પંચમે ચત્તા^૫ ॥૩૯૨॥

પળતીસા^૬ તીસા^૭ પુળ અટ્ટાવીસા^૮ ય વીસદ્ધ^૯ ધણૂણિ ।

પળ્લરસ^{૧૦} વારસેવ^{૧૧} ય અપચ્છિમો સત્ત^{૧૨} ય ધણૂણિ ॥૩૯૩॥

કાસવગુત્તા સન્વે ચડદસરયણાહિવા સમક્કાયા ।

દેવિંદવંદિર્ણિહિ જિણેહિ જિઅરાગવોસેહિ ॥૩૯૪॥

ચડરાસીદ્ધિ^૧ વાવત્તરી^૨ અ પુલ્લાણ સહસહસ્સાઈ ।

પંચ^૩ ય તિણ્ણ^૪ ય એગં^૫ ચ સયસહસ્સા ઉ વાસાણં ॥૩૯૫॥

પંચાણહિ સહસ્સા^૬ ચડરાસીદ્ધિ^૭ અ અટ્ટમે સટ્ટી^૮ ।

તીસા^૯ ય દસ^{૧૦} ય તિણ્ણ^{૧૧} ય અપચ્છિમે સત્ત વાસસયા^{૧૨} ॥૩૯૬॥

જમ્મણ વિળીય^૧ ઉજ્જા^૨ સાવત્થી^૩ પંચ હત્થિણપુરંમિ^૪ ।

વાણારસિ^૫ કંપિલ્લે^૬ રાયગિહે ચેવ^૭ કંપિલ્લે^૮ ॥૩૯૭॥

સુમંગલા^૧ જસવદ્ધ^૨ મદ્દા^૩ સહદેવિ^૪ અદ્ધ^૫ સિરિ^૬ દેવી^૭ ।

તારા^૮ જાલા^૯ મેરા^{૧૦} ય વપ્પગા^{૧૧} તહય ચૂલળી^{૧૨} અ ॥૩૯૮॥

ઉસમે^૧ સુમિત્તવિજય^૨ સમુદ્ધવિજય^૩ અ અસ્સેણે^૪ અ ।

તહ વીસેણ^૫ સૂરે^૬ સુદંસણે^૭ કત્તવિરિ^૮ અ ॥૩૯૯॥

પડમુત્તરે^૧ મહહરી^૨ વિજય રાયા^૩ તહેવ વંમે^૪ અ ।

ઓસપ્પિળી દમ્મીસે પિડનામા ચક્કવટ્ટીણં ॥૪૦૦॥

અટ્ટેવ ગયા મોક્કલં યુમ્મો વંમો અ સત્તમિ પુલ્લવિં ।

મધવં સળંકુમારો સળંકુમારં ગયા કપ્પં ॥૪૦૧॥

છ અંક ભરતના સ્વામી અધાએ ચક્રિઓ નિર્મળ સુવર્ણના જેવા એકજ વર્ણુવાળા નાણવા. હવે પછી તેઓના શરીરનું પ્રમાણ કહેવાશે. પહેલા ચક્રિનું પાંચસો ધનુષ, બીજાનું સાડાચારસો ધનુષ, ત્રીજાનું સાડીબેતાળીસ ધનુષ, ચોથાનું સાડીએકતાલીસ ધનુષ, પાંચમાનું આળીસ ધનુષ, છઠ્ઠાનું પાંત્રીસ, સાતમાનું ત્રીસ, આઠમાનું અઠ્યાવીસ, નવમાનું ત્રીસ, દસમાનું પંદર, અગીઆરમાનું બાર અને છેલ્લા બારમાનું સાત ધનુષ પ્રમાણ શરીર નાણવું. દેવેંદ્રોથી વંદિત અને જેમણે રાંગદેષ છુટ્યા છે એવા જિનેશ્વરોએ સર્વ

ચક્રિઓને કાશ્યપગોત્રવાળા અને ચૌદ રત્નોના સ્વામિ કહ્યા છે. પહેલા ચક્રિનું ચોરાશી લાખ પૂર્વનું, બીજાનું બહોંતર લાખ પૂર્વનું, ત્રીજાનું પાંચલાખ વર્ષનું, ચોથાનું ત્રણ લાખનું, પાંચમાનું એક લાખ વર્ષનું, છઠ્ઠાનું પંચાણું હજાર, સાતમાનું ચોરાશી હજાર, આઠમાનું સાઠ હજાર, નવમાનું ત્રીસ હજાર, દસમાનું દસ હજાર, અગીયારમાનું ત્રણ હજાર અને છેલ્લા બારમાનું સાતસો વર્ષનું આયુ નાણવું. પહેલાની જન્મભૂમિ વિનીતા; બીજાની અયોધ્યા, ત્રીજાની શ્રાવસ્તી, પછી પાંચ (ચોથા-પાંચમા-છઠ્ઠા-સાતમા અને આઠમા)ની હસ્તિનાપુર, નવમાની વાણ્ણસી, દસમાની કાંપીલ્યપુર, અગીયારમાની રાજગૃહિ, અને બારમાની કાંપીલ્યપુર છે. હવે માતાનાં નામ કહે છે સુગંગળા, યશસ્વતી, ભદ્રા, સહદેવી, અચિરા, શ્રી, દેવી, તારા, જ્વાળા, મેરા, વપ્રકા, અને સુલની (એ બાર ચક્રીની માતાઓ નાણવી.) હવે પીતાનાં નામ કહે છે. ઋષભદેવ, સુમિત્રવિજય, સમુદ્રવિજય, અશ્વસેન, વિશ્વસેન, સૂર, સુદર્શન, કાર્તવીર્ય, પદ્મોત્તર, મહાહરિ, વિજયસેન, અને પ્રહસેન (એ આ અવસર્પિણીના બાર ચક્રવર્તિના પિતા નાણવા) બારમાંથી આઠ ચાક્ર મોક્ષે ગયા, સુભૂમ અને પ્રહ્લદત્ત સાતમીનરકે ગયા, મધવા અને સનત્કુમાર ચક્રિ સનત્કુમાર દેવલોકમાં ગયા. ૩૯૧ થી ૪૦૧

હવે વાસુદેવ-અળદેવનાં વર્ણુ-પ્રમાણાદિ કહે છે.

વળ્લેણ વસુદેવા સવ્વે નીલા વલ્લ ય સુવિકલ્લયા ।

પ્પર્સિં દેહમાળં વુચ્છામિ અહાણુપુન્નીપં ॥૪૦૨॥

પદ્મો ધણ્ણડસીઈ^૧ સત્તરિ^૨ સટ્ઠી^૩ અ પળ્ણ^૪ પળ્યાલ^૫ ।

અણત્તીસં^૬ ચ ધણૂ છવ્વીસા^૭ સોલ્લસં^૮ દસેવ^૯ ॥૪૦૩॥

બલદેવવાસુદેવા અટ્ટઠેવ હવંતિ ગોયમસગુત્તા ।

નારાયણપડમા પુણ કાસવગુત્તાં મુણેઅન્ના ॥૪૦૪॥

ચરસીઈ^૧ વિસત્તરિ^૨ સટ્ઠી^૩ ચત્તા^૪ ય દસ^૫ ય લક્ષ્મીસાઈ ।

પળ્ણટ્ઠિ^૬ સહસ્સાઈ^૭ છપ્પલા^૮ વારસેગં^૯ ચ ॥૪૦૫॥

પંચાસીઈ^૧ પળ્ણત્તરિ^૨ અ પળ્ણટ્ઠી^૩ પંચવળ્ણા^૪ ય ।

સત્તરસં^૫ ય સહસ્સા પંચમણં આડઅં હોઈ ॥૪૦૬॥

પંચાસીઈ^૧ સહસ્સા પળ્ણટ્ઠી^૨ તહય ચેવ પળ્ણસસં^૩ ।

વારસ સયાઈ^૪ આડં બલદેવાળં જહાસંલં ॥૪૦૭॥

પોઅળ^૧ નારવહિતિગં^{૨ ૩ ૪} અસ્સપુરં^૫ તહઈ હોઈ ચક્કપુરં^૬ ।

વાળારસી^૭ રાંયગિહં અપચ્છિમો જાઓ મહુરાણં^૮ ॥૪૦૮॥

મિગાવર્ડ^૧ ડમા^૨ ચેવ પુહવી^૩ સીઆ^૪ ય અમ્મયા^૫ ચેવ ।

લ્લછીમઈ^૬ સેસમઈ^૭ કેગમઈ^૮ દેવઈ^૯ હા ॥૪૦૯॥

મદ્^૧ સુમદ્વા^૨ સુપ્પમ^૩ સુદંસણ^૪ વિજય^૫ વેજયંતી^૬ અ ।
 તદ્ય જયંતી^૭ અપરાજિઆ^૮ ય તદ રોહિણી^૯ ચેવ ॥૪૧૦॥
 હવદ્ પયાવદ્^૧ વંમો^૨ રુદ્ધો^૩ સોમો^૪ સિવો^૫ મહસિવો^૬ અ ।
 અગ્નિસિદ્ધે^૭ અ દસરદ્ધે^૮ નવમે મણિ અ વસુદેવે^૯ ॥૪૧૧॥
 પરિઆઓ પત્વજ્ઞાઽમાવાઓ નતિથિ વાસુદેવાળં
 હોદ્ બલાળં સો પુળ પદ્મડણુઓગાઓ ગાયત્રી ॥૪૧૨॥
 ઇગો અ સત્તમાઇ પંચ ય છટ્ટીઇ પંચમી ઇગો ।
 ઇગો અ ચતુર્થીઇ કપ્હો પુળ તત્તપુલ્લીઇ ॥૪૧૩॥
 અટ્ટંતગઢા રામા ઇગો પુળ વંમલોગકપ્પમિ ।
 ઉવવણ્ણુ તઓ ચઇઝં સિઙ્ગિસ્સદ્ધિ મારહે વાસે ॥૪૧૪॥
 અણિઆળકઢા રામા સવ્વેડવિ અ કેસવા નિઆળકઢા ।
 ઉદ્ધંગામી રામા કેસવ સવ્વે અહોગામી ॥૪૧૫॥

બધા વાસુદેવો નીલવર્ણવાળા, અને બળદેવો શુદ્ધવર્ણવાળા હોય છે. હવે પછી અનુક્રમે તેઓના દેહનું પ્રમાણ કહીશું. પહેલા વાસુદેવનું શરીર એંશી ધનુષ પ્રમાણ, બીજાનું સીતર, ત્રીજાનું સાઠ ધનુષ, ચોથાનું પચાસ ધનુષ, પાંચમાનું પીસ્તાલીશ ધનુષ, છઠ્ઠાનું ઓગણત્રીસ ધનુષ, સાતમાનું છવીસ ધનુષ, આઠમાનું સોળ ધનુષ, અને નવમાનું દસ ધનુષનું શરીર હોય છે. આઠ બળદેવ-વાસુદેવ ગૌતમગોત્રીય હોય છે, અને નારાયણ તથા પદ્મ એ બે કાશ્યપગોત્રીય બાળવા. હવે તેમનું આયુષ્ય કહે છે. પહેલાનું ચોરાશી લાખ વર્ષનું, બીજાનું બહોંતર લાખ વર્ષનું, ત્રીજાનું સાઠ લાખ વર્ષનું, ચોથાનું ત્રીસ લાખ વર્ષનું, પાંચમાનું દસ લાખ વર્ષનું, છઠ્ઠાનું પાંસઠ હજાર વર્ષનું, સાતમાનું છપ્પન હજાર વર્ષનું, આઠમાનું આર હજાર વર્ષનું, અને નવમા વાસુદેવનું એક હજાર વર્ષનું આયુષ્ય બાળવું. પહેલા બળદેવનું પંચાશી લાખ વર્ષનું, બીજાનું પંચોતર લાખ વર્ષનું ત્રીજાનું પાંસઠ લાખનું, ચોથાનું પંચાવન લાખ વર્ષનું, પાંચમાનું સત્તર લાખ વર્ષનું, છઠ્ઠાનું પંચાશી હજાર વર્ષનું, સાતમાનું પાંસઠ હજાર વર્ષનું, આઠમાનું પંદર હજાર વર્ષનું અને નવમાનું આરસો વર્ષનું, એ પ્રમાણે અનુક્રમે બળદેવોનું આયુષ્ય બાળવું. હવે નગરીઓ કહે છે પહેલો વાસુદેવ પોતનદ્રારમાં પછીના ૨-૩-૪ કારીઝમાં, પાંચમો અશ્વપુરમાં છઠ્ઠો ચક્રપુરમાં, સાતમો વાણરશીમાં, આઠમો રાજગૃહીમાં અને છેલ્લો નવમો વાસુદેવ મથુરાનગરીમાં થયો. હવે માતાના નામ કહે છે. મૃગાવતી, ઊમા, પૃથ્વી, સીતા, અમૃતા, લક્ષ્મીવતી, શેષવતી, કંકેયી, અને દેવકી. (એ નવ વાસુદેવની માતાઓ) ભદ્રા, સુભદ્રા, સુપ્રભા, સુદર્શના, વિજયા, વૈજયંતી, જયંતી, અપરાજિતા, અને રોહિણી. (એ નવ બળદેવની માતાઓ) પ્રજાપતિ, બ્રહ્મા, રૂદ્ર, સોમ, શિવ, મહાશિવ, અગ્નિસિંહ, દશરથ, અને નવમા વસુદેવ (એ નવ બળદેવ-વાસુદેવના પિતા બાળવા.) વાસુદેવોને દીક્ષાના અભિવશી પચાંચ નથી, બળદેવોને છે, પણ તે પહેલાં અનુયોગથી બાળવો. એક

સાતમી નરકે, પાંચ છઠ્ઠી નરકે, એક પાંચમી નરકે, એક ચોથી નરકે, અને કૃષ્ણ ત્રીજી નરકે. આઠ બળદેવ અન્તકૃત થયા, એટલે કર્મના અંત કરીને મોક્ષ ગયા અને એક બળદેવ બ્રહ્મદેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયાં. ત્યાંથી ચ્યવીને ભરતક્ષેત્રમાં મોક્ષે જશે. બળદેવોએ નિઆણું નથી કયું; વાસુદેવો નિઆણું કરવા વાલા હોય છે; બધા બળદેવો ઉર્ધ્વગામી હોય છે, અને વાસુદેવો અધોગામી હોય છે. ૪૦૨ થી ૪૧૫ હવે જિનનાં આંતરાઓ કહે છે.

ઉસમો વરવસમગઈ તતિઅસમાપચ્છિમંમિ કાલંમિ ।

ઉપ્પન્નો પદ્મજિણો મરહપિઆ મારહે વાસે ॥૧॥

પુણાસા લક્ખેહિ કોઢીણં સાગરાણ ઉસમાઓ ।

ઉપ્પણ્ણો અજિઅજિણો તતિઓ તીસાણ લક્ખેહિ ॥૨॥

જિણવસહસંમવાઓ વસહિ ઉ લક્ખેહિ અયરકોઢીણં ।

અભિનંદણો ઉ મગવં એવઢકાલેણ ઉપ્પણ્ણો ॥૩॥

અભિણંદણાઉ સુમતી નવહિ ઉ લક્ખેહિ અયરકોઢીણં ।

ઉપ્પણ્ણો સુહપુણ્ણો સુપ્પમનામસ્સ વોચ્છામિ ॥૪॥

જાડઈય સહસ્સેહિ કોઢીણં સાગરાણ પુણ્ણાણં ।

સુમહજિણાઉ પડમો એવતિકાલેણ ઉપ્પન્નો ॥૫॥

પડમપ્પહનામાઓ નવહિ સહસ્સેહિ અયરકોઢીણં ।

કાલેણેવહણં સુપાસનામો સમુપ્પન્નો ॥૬॥

કોઢીસણિહિ નવહિ ઉ સુપાસનામા જિણો સમુપ્પન્નો ।

ચંદણ્ણમો પમાણ પમાસયંતો ઉ તેલોક્કં ॥૭॥

જાડઈય કોઢીહિ સસીઉ સુવિહો જિણો સમુપ્પન્નો ।

સુવિહિજિણાઓ નવહિ ઉ કોઢીહિ સીઅલો જાઓ ॥૮॥

સીઅલજિણાઉ મયવં સિજ્જંસો સાગરાણ કોઢીણં ।

સાગરસયઝ્ઞાણ વરિસેહિ તહા ઇમેહિ તુ ॥૯॥

છન્વીસાણ સહસ્સેહિ ચેવ છાવઢિ સયસહસ્સેહિ ।

એતેહિ ઝણિઆ સ્સહ કોઢી મમ્મિલ્લિઆહોઈ ॥૧૦॥

ચઉપન્ના અયરાણં સિજ્જંસાઓ જિણો ઉ વસુપુજ્જો ।

વસુપુજ્જાઓ વિમલો તીસહિ અયરેહિ ઉપ્પણ્ણો ॥૧૧॥

વિમલજિણા ઉપ્પન્નો નવહિ અયરેહિ ણંતરે જિણોઽવિ ।

ચઉ સાગરનામેહિ અણંતરે જિણો ધમ્મો ॥૧૨॥

ધમ્મજિણાઓ સંતો તિહિ ઉ તિચ્છમાગપલિઅઙ્ગોહિ ।

અયરોહિ સમુપ્પણ્ણો પલિઅઙ્ગેણં તુ કુંથુજિણો ॥૧૩॥

પલિઅચ્છમાગૂળં કોઢીસહસ્સૂણ્ણ વાસાણં ।

કુંથૂઓ અરનાથો કોઢીસહસ્સેણ મલ્લિજિણો ॥૧૪॥

મલ્લિજિણાઓ મુણિસુવ્વઓ ય ચ્છપન્ન વાસલક્ખેહિ ।

સુવ્વયનામાઓ નમી લક્ખેહિ છહી ઉ ઉપ્પણ્ણો ॥૧૫॥

પંચાહિ લક્ખેહિ તઓ અરિકુનેમી જિણો સમુપ્પણ્ણો ।

તેસીઙ્ગ સહસ્સેહિ સણ્ણિ અત્તકમેહિ ચ ॥૧૬॥

નેમીઓ પાસજિણો પાસજિણાઓ ય હોઙ્ગ વીરજિણો ।

અઙ્ગઢાઙ્ગજસણ્ણેહિ ગણ્ણેહિ વાસેહિ ઉપ્પણ્ણો ॥૧૭॥

ઉત્તમ વૃષભના જેવી ગતિવાળા ભરતના પિતા પ્રથમ જિનેશ્વર ઋષભદેવ ભારત વર્ષની અંદર ત્રીજા આરાના પાછલા ભાગમાં ઉત્પન્ન થયા. ઋષભદેવ પછી પચાસલાખ કોટી સાગરોપમ પછી અણ્ણતનાથ થયા, તે પછી ત્રીસલાખ કોટી સાગરોપમે સંભવનાથ થયા. સંભવનાથથી દસલાખ કોટી સાગરોપમ વીત્યા પછી અભિનંદન જિન થયા, અભિનંદન પછી નવ લાખી કોટી સાગરોપમે સુમતિનાથ ઉત્પન્ન થયા. તે પછી નેવુહંનર કોટી સાગરોપમે પદ્મપ્રભ થયા. પદ્મપ્રભ પછી નવહંનર કોટી સાગરોપમે સુપાર્શ્વનાથ થયા. તે પછી નવસોકોટી સાગરોપમે ચંદ્રપ્રભ થયા, ચંદ્રપ્રભ પછી નેવુકોટી સાગરોપમે પુષ્પકંત થયા, તે પછી નવકોટી સાગરોપમે શીતળનાથ થયા. શીતળનાથ પછી એક કોટી સાગરોપમમાં સો સાગરોપમ છાસઠ લાખ છવીસહંનર ન્યૂન વર્ષે શ્રેયાંસનાથ થયા. શ્રેયાંસનાથ પછી ચોપન સાગરોપમે વાસુપૂજ્ય થયા, વાસુપૂજ્ય પછી ત્રીસ સાગરોપમે વિમળનાથ ઉત્પન્ન થયા, વિમળનાથ ઉત્પન્ન થયા પછી નવ સાગરોપમે અનંતનાથ થયા, અનંતનાથ પછી ચાર સાગરોપમે ધર્મનાથ થયા, ધર્મનાથ પછી એક પલ્લોપમના ચારીઆ ત્રણ ભાગ ન્યૂન ત્રણ સાગરોપમમાં શાન્તીનાથ થયા, શાન્તીનાથ પછી અર્ધ પલ્લોપમે કુંથુનાથ થયા, કુંથુનાથ પછી પલ્લોપમના ચોથા ભાગમાં એક હંનર કોટી વર્ષ ન્યૂનકાંજે અરનાથ થયા, અરનાથ પછી એક હંનર કોટી વર્ષે મહિનાથ થયા, મહિનાથ પછી ચોપનલાખ વર્ષે મુનિસુવ્રત થયા, તે પછી છ લાખ વર્ષે નમીનાથ, પછી પાંચલાખ વર્ષે નેમીનાથ, તે પછી ત્યાસીહંનર સાતસો પચાસ વર્ષે પાર્શ્વનાથ, તે પછી અઢીસો વર્ષે વર્ધમાન સ્વામી ઉત્પન્ન થયા. ૧ થી ૧૭

કયા જિનનાં શાસનમાં કયા ચક્રવર્તિ થયાં તે કહે છે.

સસમે મરહો અજિણ સગરો મધર્વ સણ્ણકુમારો અ ।

ધમ્મસ્સ ય સંતિસ્સ ય જિણંતરે ચક્કવટ્ઠિદુગં ॥૪૧૬॥

સંતી કુંથૂ અ અરો અહંતા ચેવ ચક્કવટ્ઠી અ ।

અમલ્લીઅંતરે ઉ હવઙ્ગ સુમ્મો અ કોરવ્વો ॥૪૧૭॥

મુણિસુલ્લવ નર્મિમિ અ હુંતિ દુવે પજનામહરિસેણા ।

નમિનેમિસુ જયનામો અરિઢ્ઢપાસંતરે વંમો ॥૪૧૮॥

ઋષભદેવના સમયે ભરતચક્રિ, અશુતનાથના સમયે સગરચક્રિ, ધર્મનાથ અને શાન્તી-
નાથની વચ્ચે મધવા અને સનત્કુમાર એ બે ચક્રિ થયા. શાન્તીનાથ કુંથુનાથ અને અરનાથ
એ ત્રણ બિનેશ્વર તથા ચક્રવર્તિ હતા, અરનાથ અને મહિનાથની અન્તરે સુભૂમચક્રિ થયા,
મુનિસુવ્રત અને નમિનાથના સમયે પદનાભ અને હરિષેષુ એ બે ચક્રિ થયા, નમિનાથ
અને નેમનાથના અન્તરે જયનામે ચક્રિ થયા, નેમનાથ અને પાર્થનાથના અન્તરે પ્રહ્લચક્રિ
થયા. ૪૧૬ થી ૪૧૮

કયાં બિનનાં સમયે વાસુદેવ થયાં તે કહે છે.

પંચડરહંતે વંદંતિ કેસવા પંચ આણુપુલ્લીવ ।

સિજ્જંસતિવિઢ્ઢાઈ ઘમ્મપુરિસસીહપેરંતા ॥૪૧૯॥

અરમશ્ચિલ્લઅંતરે દુણિ કેસવા પુરિસપુંઢરિઅદત્તા ।

મુણિસુલ્લવનમિ અન્તરે નારાયણ કણ્હુ નેર્મિમિ ॥૪૨૦॥

ચક્કિદુગં પરિપણગ પણગ ચ્ચક્કીણ કેસવો ચ્ચક્કી ।

કેસવ ચ્ચક્કી કેસવ દુ ચ્ચક્કી કેસો અ ચ્ચક્કી અ ॥૪૨૧॥

ત્રિપૃષ્ઠાદિથી પુરૂષસિંહ પર્થન્તના પાંચ વાસુદેવો અતુકમે અંચાંસાદિથી ધર્મનાથ
પર્થન્તના પાંચ બિનેશ્વરોને વંદન કરે છે. અરનાથ અને મહિનાથના અન્તરે પુરૂષપુંડરીક
તથા દત્ત એ બે વાસુદેવ થયાં, મુનિસુવ્રત અને નમિનાથના અન્તરે નારાયણ વાસુદેવ,
નેમનાથની સાથે કૃષ્ણ વાસુદેવ થયાં. પ્રથમ બે ચક્રવર્તિ થયાં, પછી પાંચ વાસુદેવ થયા,
તે પછી પાંચ ચક્રવર્તિ, એક વાસુદેવ, એક ચક્રિ, એક વાસુદેવ, એક ચક્રિ, બે વાસુદેવ,
એક ચક્રિ, એક વાસુદેવ અને એક ચક્રવર્તિ એમ અતુકમે થયા. ૪૧૯ થી ૪૨૧
હવે મરીચિનો અધિકાર

અહ મળહ નરવરિદો તાય । ઇમીસિત્તિઆઈ પરિસાણ ।

અણ્ણોડવિ કોડવિ હોંદી મરહે વાસંમિ તિત્થયરો ? ॥૪૪॥ (સૂ. મા૦)

તત્થ મરીઈ નામા આઈપરિવ્વાયગો ઉસમનત્તા ।

સજ્ઞાયજ્ઞાણજુત્તો ઇયંતે જ્ઞાયઈ મહપ્પા ॥૪૨૨॥

તં દાપણ જિણિદો એવ નરિદેણ પુલ્લિઓ સંતો ।

ધમ્મવરચ્ચક્કવટ્ટી અપલ્લિમો વીરનામુત્તિ ॥૪૨૩॥

આઈગરુ દસારાણં તિવટ્ઠનામેણ પોઅણાહિવઈ ।

પિઅમિત્તચ્ચક્કવટ્ટી મૂઆઈ વિદેહવાસંમિ ॥૪૨૪॥

તં વયણં સોલ્લણં રાયા અંચિયતણ્ણુહસરીરો ।

અભિવંદિલ્લણ પિઅરં મરીઈમમિવંદિલ્લં જાઈ ॥૪૨૫॥

સો વિણ્ણ કવગઓ કાઝળ પયાહિળં ચ તિક્કુત્તો ।

વંદહ અમિત્થુળતો હમાહિ મહુરાહિ વગ્ગૂહિ ॥૪૨૬॥

લાહા હુ તે સુલહ્ધા જંસિ તુમં ઘમ્મચક્કવટ્ટીળં ।

હોહિસિ દસચ્ઙ્ઙદસમો અપચ્છિમો વીરનામુત્તિ ॥૪૨૭॥

ળાવિ સ્ પારિત્ત્વજ્જં વંદામિ અહં હમં ચ તે જમ્મં ।

જં હોહિસિ તિત્થયરો અપચ્છિમો તેળ વંદામિ ॥૪૨૮॥

એવહં થોઝળં કાઝળ પયાહિળં ચ તિક્કુત્તો ।

આપુચ્છિઝળ પિઅરં વિળીઅળગરિં અહ પવિટ્ટો ॥૪૨૯॥

તત્ત્વયળં સોઝળં તિવહં અપ્પોહિઝળ તિક્કુત્તો ।

અત્તમહિઅજાયહરિસો તત્થ મરીઈ હમં મળહ ॥૪૩૦॥

જહ વાસુદેવુ પદમો, મૂઆહ વિદેહી ચક્કવટ્ટિં ।

ચરમો તિત્થયરાળં, હોઝ અલં હિત્તિં મઝ્ઙ ॥૪૩૧॥

અહયં ચ દસારાળ, પિઆ યમે ચક્કવટ્ટિવંસસ 。

અઝ્ઙો તિત્થયરાળં, અહો કુલં કત્તમં મઝ્ઙ ॥૪૩૨॥

ચક્રવર્તિએ કહયું કે હે તાત ! આ આટલી પર્ષદામાંથી ખીન્ને કોઈ તીર્થંકર આ ભારતવર્ષમાં થશે ? તે વખતે ત્યાં ભરતનો પુત્ર અને આઘ પરિવ્રાજક મરીચિ ઋષભનો પૌત્ર સ્વાધ્યાય ધ્યાન યુક્ત એકાન્તે મહાત્મા ધ્યાન કરતો હતો; તેને ચક્રવર્તિએ પૂછેલા બિનેશ્વરે બતાવીને કહયું કે “આ” વીર નામે છેલ્લા ધર્મચક્રવર્તિ થશે, તથા પોતાનપુરનો અધિપતિ ત્રિપૃષ્ઠ નામે પ્રથમ વાસુદેવ, અને મહાવિદેહમાં મૂકાનગરીની અંદર ત્રિયમિત્રનામે ચક્રવર્તિ થશે. તે વચન સાંભળીને ભરતરાબ અત્યંતરોમાંચિત થયો થકો પિતાને વંદન કરીને મરીચિને વંદન કરવા ગયો, તે વિનયથી મરીચી પાસે ગયો, ત્યાં ત્રણ વાર પ્રદક્ષિણા કરીને આ પ્રમાણે મધુરવાણીથી સ્તુતિ કરતો વંદન કરવા લાગ્યો. અહો ! તમે અત્યંત અભ્યુદય પામ્યા છો, કેમકે તમે છેલ્લા ઓવીસમા વીર નામે ધર્મચક્રવર્તિ થશો. તમારા આ પરિવ્રાજકપણા કે આ જન્મને હું નથી વંદન કરતો, પણ છેલ્લા તીર્થંકર થશો, તેથી વંદન કરું છું. એ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી, ત્રણવાર પ્રદક્ષિણા આપીને, પિતાજીને પૂછીને પછી તે ભરત રાબ વીનીતા નગરીમાં ગયાં, ભરતનાં તે વચન સાંભળીને ત્રિપટ્ટી કરી, ભૂમીસ્પેષ્ટ ત્રણવાર કરીને અધિક હર્ષવંત થયો થકો, ત્યાં મરીચિ આ પ્રમાણે બોલ્યો. જોહું પ્રથમ વાસુદેવ, મહાવિદેહમાં મૂકાનગરીની અંદર ચક્રવર્તિ, અને આ ક્ષેત્રમાં છેલ્લો તીર્થંકર થઈશ, તો એટલાથીજ મારે ખસ છે. અહો ! હું પ્રથમ વાસુદેવ થઈશ, મારા પિતા પ્રથમ ચક્રવર્તિ, અને પિતામહ આધતીર્થંકર, અહો ? મારું કુળ ઉત્તમ છે. ઇસર હવે નિર્વાણદ્વાર કહે છે.

અહ ભગવં ભવમહનો પુવ્વાણમણ્ણમં સયસહસ્સં ।
 અણુપુલ્લિ વિહરિક્કણં પત્તો અદ્ધાવયં સેલં ॥૪૩૩॥
 અદ્ધાવયંમિ સેલે ચ્ચડસમત્તેણ સો મહરિસીણં ।
 દસહિ સહસ્સેહિ સમં નિવ્વાણમણુતરં પત્તો ॥૪૩૪॥
 નિવ્વાણં^૧ ચિદ્ધાગિદ્ધિં જિણસ્સ ઇક્કવાગ સેસયાણં ચ^૨ ।
 સક્કહા^૩ થૂમ જિણહરે^૪ જાયગ^૫ તેણાહિઅગિત્તિ^૬ ॥૪૩૫॥
 થૂમ સય માહગાણં ચ્ચડવીસં ચેવ જિણહરે કાસી ।
 સવ્વજિણાણં પઢિમાં વણ્ણપમાણેહિ તિઅર્ણિ ॥ (મૂ. મા.) ॥૪૫॥
 આયંસવરપવેસો ભરહે પડણં ચ અંગુલિજ્જસ્સ ।
 સેસાણં ડમ્મુઅણં સવેગો નાણ દિક્કવા ય ॥૪૩૬॥

સંસારનું મથન કરનાર ભગવાન સંપૂર્ણ એક લાખ પૂવ વર્ષ પર્યંત વિહાર કરીને અનુક્રમે અષ્ટાપદ પર્વતપર આવ્યા, ત્યાં અષ્ટાપદ પર્વત ઉપર છ ઉપવાસના તપ યુક્ત તે ભગવાન દસહજાર મહર્ષિ-મુનિઓની સાથે અનુત્તર નિર્વાણપદ પામ્યા. ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા પછી દેવોએ ત્રણ ચિતાઓ કરી, (પૂર્વ દિશાની ચિતામાં તીર્થંકર, દક્ષિણ દિશાની ચિતામાં ઇક્કવાકુવંશના પુરૂષો અને પશ્ચિમ દિશાની ચિતામાં બાકીનાઓને અગ્નિદાહ દેવોએ કર્યો) ભગવન્તની દાદાઓ ઇન્દ્રોએ ગ્રહણ કરી, ભરતે સ્તૂપ અને જિનગૃહ કરાવ્યાં, શ્રાવકોએ ભક્તિથી દેવો પાસે થાયના કરી, તેથી તેઓ આહિતાગ્નિ (ગૃહમાં અગ્નિ સ્થાપન કરીને પૂજનારા) થયા, ભરતે સો ભાઇઓનાં સો સ્તૂપ કરાવ્યા, અને હેરાસરમાં ચોવીશી (ચોવીશ પ્રતિમા) વાળું જિનગૃહ કરાવ્યું. અને સર્વ જિનોની પ્રતિમાઓ પોતાના વર્ણ તથા પ્રમાણ મુજબ કરાવી. તે પછી ભરત રાજા થેર આવીને આદર્શ ભુવનમાં ગયા, ત્યાં વીંટી પડી જવાથી તે આંગલી શોભા વિનાની જણાવા લાગી, તેથી બાકીનાં આભૂષણો પણ તણ દીધા, આથી સંવેગ થયો, સંવેગ થવાથી જ્ઞાન થયું, અને કેવલજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું પછી દીક્ષા લીધી. ૪૩૩ થી ૪૩૬.

પુચ્છંતાણ કહેદ્, ઉવદ્ધિપ દેદ્ સાહુણો સીસે ।

ગેલ્લિ અપહિઅરણં કવિલ્લ ઇત્થંપિ હ્હર્યંપિ ॥૪૩૭॥

દુવ્માસિણ ઇક્કેણ, મરીદ્ધિં દુક્કવસાયરં પત્તો ।

મમિઓ કોઢાકોદ્ધિં, સાગરસસ્નામધેજ્જાણં ॥૪૩૮॥

તમ્મૂલ્લં સંસારો, નીઆગોત્તં ચ કાસિ તિવ્હંપિ ।

અપહિવકંતો વંમે કવિલ્લો અંતદ્ધિઓ કહણ ॥૪૩૯॥

પાસે આવીને ધર્મ પુછનારા જીવોને તે જિનોક્ત ધર્મ કહેતો, અને બોધ પામેલા શિષ્યો સાધુઓને આપતો. અન્યથા મરીચી ગ્લાન થવાથી કોઈ સાધુએ તેની પ્રતિચ્ચા

ન કરી, નિરોગી થયા પછી કપિલ નામે રાજકુમાર તેની પાસે આવ્યો, તેને જિનોક્ત ધર્મ કહ્યો, તેથી તેણે પૃથ્વુ, શુ' તમારી પાસે ધર્મ નથી ? મરીચીએ તેને બહુલકર્મી અને પોતાનો સહચારી માનીને કહ્યું કે ત્યાં ધર્મ છે, અને અહીં પણ ધર્મ છે. આ એકજ દુર્ભાષણથી મરીચીએ દુઃખનો સમુદ્ર પ્રાપ્ત કર્યો, અને કેટલાકેટલી સાગરોપમ પ્રભાણ સંસારમાં ભર્યો, પૂર્વોક્ત ત્રિપદી દુર્ભાષણ અને ફલરૂપ સંસાર અને નીચગોત્ર પ્રાપ્ત કર્યું. દુર્ભાષણનું પ્રતિક્રમણ કર્યા વિના તે મરણ પામીને બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવ થયો. તેનો શિષ્ય કપિલ મૃત્યુ પછી દેવલોકમાંથી અંતરીક્ષ રહીને સ્વશિષ્ય આસુરીને તત્ત્વનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યો, ત્યારથી વૈશેષિક દર્શન પ્રવર્ત્યું. ૪૩૭ થી ૪૩૯.

દ્વક્ષાગેસુ મરીઈ ચરસીઈ અ બંમલોગમિ ।

કોસિડ કુહાંગમી (ગેસુ) અસીઈમાહં ચ સંસારે ॥૪૪૦॥

થૂણાઈ પૂસમિત્તો આહં વાવત્તરિ ચ સોહમ્મે ।

ચેદ્ધ અગિગ્ગોઓ ચોવટ્ઠોસાણકપ્પમિ ॥૪૪૧॥

મંદિરે અગિમૂઈ ચપ્પન્નાહ સણંકુમારમિ ।

સેઅવિ મારહાઓ ચોઆલીસં ચ માર્હિદે ॥૪૪૨॥

સંસરિઅ થાવરો રાયગિહે ચત્તીસ બંમલોગમિ ।

છસ્સુવિ પારિવ્વજ્જં મમિઓ તત્તો અ સંસારે ॥૪૪૩॥

રાયગિહ વિસ્સનંદી વિસાહમૂઈ અ તસસ જુવરાયા ।

જુવરણ્ણો વિસ્સમૂઈ વિસાહનંદી અ દ્ધઅરસ્સ ॥૪૪૪॥

રાયગિહ વિસ્સમૂઈ વિસાહમૂહસુઅ સ્વત્તિપ્પ ।

કોઢી વાસસહસ્સંદિક્કવા સંમૂઅજ્ઞસ્સ પાસંમિ ॥૪૪૫॥

ધ્ધિંધાકુવંશમાં મરીચી ચોરાશી લાખ પૂર્વનું આયુષ પાળીને બ્રહ્મદેવલોકમાં દેવ થયો, ત્યાંથી ચ્યવીને કેટલાક સંનિવેશમાં બ્રાહ્મણ થયો, ત્યાં એ'સી લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય લોગવીને સંસારમાં જુદા જુદા ભવો ગ્રહણ કર્યા. કેટલાક કાળ પછી સ્થૂણા નગરીની અંદર પુષ્પમિત્ર નામે બ્રાહ્મણ થયો, ત્યાં બહોતેર લાખ પૂર્વનું આયુષ્ય લોગવીને (પરિવ્રાજક થઈને) સૌધર્મ કલ્પમાં દેવ થયો, ત્યાંથી ચ્યવીને ચૈત્યસંનિવેશમાં ચોસઠલાખ પૂર્વના આયુષવાળો અગ્નિધોત નામે બ્રાહ્મણ થયો, (ત્યાં પરિવ્રાજક દીક્ષા પાળીને) ઇશાન કલ્પમાં દેવ થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને મંદીર સંનિવેશમાં છપ્પન લાખ પૂર્વના આયુષવાળો અગ્નિભૂતિ નામે બ્રાહ્મણ થયો, (ત્યાં પરિવ્રાજક થઈને) સનંતકુમાર કલ્પમાં દેવ થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને શ્વેતાંબી નગરીમાં ચુરમાળીસ લાખ પૂર્વના આયુષવાળો ભારદ્વાજ નામે બ્રાહ્મણ થયો, (પરિવ્રાજક દીક્ષા પાળીને) માર્હેદ્ર કલ્પમાં દેવ થયો. ત્યાંથી ચ્યવીને કેટલાક કાળ સંસારમાં ભ્રમણ કરી રાજગૃહ નગરમાં ચોત્રીસલાખ પૂર્વના આયુષવાળો સ્થાવર નામે બ્રાહ્મણ થયો, એ પ્રભાણે છ વાર પરિવ્રાજક બનીને દેવલોક પામ્યો. પછી ત્યાંથી ચ્યવીને ઘણા કાળ સંસારમાં ભર્યો. તે પછી રાજગૃહ નગરમાં વિશ્વનંદી રાજા હતો, વિશાખ-

ભૂતિ તેનો ભાઈ યુવરાજ હતો. યુવરાજને વિશ્વભૂતિ અને રાજને વિશાખનંદિ નામે પુત્રો હતા. રાજગૃહ નગરમાં વિશ્વભૂતિ રાજ થયો અને વિશાખભૂતિએ સંભૂતમુનિ પાસે દીક્ષા લીધી, કેટી હજાર વર્ષ પચન્ત દીક્ષા પાળી. ૪૪૦થી ૪૪૫

ગોત્તાસિદ મહુરાણ, સનિઆળો માસિણ મત્તેજં ।

મહસુવકે ઉવવન્નો, તઓ ચુઓ પોઅળપુરંમિ ॥૪૪૬॥

પુત્તો પયાવહસ્સા, મિઆવહ્દેવિકુચ્છિસંમૂઓ ।

નામેળ તિવિદ્ધુત્તિ, આઈ આસી દસારાણં ॥૪૪૭॥

ચુલ્લીઈમપ્પહ્દટે, સીહો નરણ્ણુ તિરિયમણ્ણુસુ ।

પિઅમિત્ત ચ્ચકવટ્ટી, મૂઆહ વિદેહિ ચુલ્લીઈ ॥૪૪૮॥

પુત્તો ઘળંજયસ્સા, પુટ્ટિલ પરિઆઝ કોહી સન્વટ્ટે ।

ળંદળ છત્તમ્માણ, પળવીસાઝં સયસહસ્સા ॥૪૪૯॥

પન્વજ્જ પુટ્ટિલે સયસહસ્સ સન્વત્થ માસમત્તેજં ।

પુપ્ફુત્તરિ ઉવવળ્ણો, તઓ ચુઓ માહ્ણકુલંમિ ॥૪૫૦॥

અરિહંત સિદ્ધં ॥૪૫૧॥ દંસળં ॥૪૫૨॥ અપ્પુવ્વં ॥૪૫૩॥

પુરિમેળં ॥૪૫૪॥ તં ચ કહં ॥૪૫૫॥ નિઅમાં ॥૪૫૬॥

માહ્ણકુંડગામે કોહાલ્લસગુત્ત માહ્ણો અત્થિ ।

તસ્સ ઘરે ઉવવળ્ણો દેવાળંદાહ કુચ્છિસિ ॥૪૫૭॥

માસભક્તના પારણે મથુરાનગરીમાં પેઠો, ત્યાં ગાયથી ત્રાસ પામ્યો, નિયાણું કરીને મહાશુક કલ્પમાં ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી અયવીને પોતાનપુર નગરમાં મૃગાવતી રાણીની કુક્ષીથી ઉત્પન્ન થયેલો ત્રિપૃષ્ઠ નામે પ્રજાપતિ રાજાનો પુત્ર, અને પ્રથમ વાસુદેવ થયો. ત્યાં ચોરા-શીલાખ વર્ષનું આયુષ પાળીને સાતમી નરકમાં અપ્રતિષ્ઠાન નરકવાસમાં ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી નીકળીને સીંહ થયો, તે મરીને પુનઃનરકે ગયો, પછી તિર્થચ-મનુષ્યમાં કેટલાક ભવ ગ્રહણ કરીને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં મૂકા નગરીની અંદર ચોરાશી લાખ પૂર્વના આયુષ-વાળો પ્રિયમિત્ર નામે ચક્રવર્તિ થયો. ધનંજયનો પુત્ર પ્રિયમિત્ર ચક્રવર્તિના ભોગો ભોગવીને પ્રોટ્ટિલાચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી, કોડ વર્ષ પચન્ત દીક્ષા પાળીને મહાશુક કલ્પની અંદર વાળો નંદન નામે રાજકુમાર થયો. ત્યાંથી અયવીને છત્રાચા નગરીમાં પચીસલાખ વર્ષના આયુ-પચન્ત નિરંતર માસભક્તના તપથી ચારિત્ર પાળીને (વીસ સ્થાનકનું) આરાધન કરી, તીર્થંકર નામકર્મ નિકાચીને) પુષ્પોત્તર વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાંથી અયવીને પ્રાહ્ણકુંડ ગામમાં પ્રાહ્ણકુ કુળની અંદર ઉત્પન્ન થયો. (અરિહંત સિદ્ધ ઇત્યાદિ છ ગાથાનો અર્થ પૂર્વે ૧૭૯ થી ૧૮૪મી ગાથામાં લખાઈ-ગયો છે, તેથી ફરી નથી લખતાં.)

પ્રાહ્મણકુંડ ગામની અંદર કોડાલસગોત્રી ઋષભદત્ત નામના પ્રાહ્મણના ઘેર દેવાનંદાની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થયા. ૪૪૬ થી ૪૫૭.

હવે વર્ધમાનસ્વામિ સંબંધી હકીકત જણાવવાને દ્વાર ગાથા કહે છે.

સુમિણ^૧ મવહાર^૨ મિગહ^૩ જમ્મણ^૪ મમિસેઅ^૫ વુદ્ધિ^૬ સરણ^૭ ચ ।

મેસણ^૮ વિવાહ^૯ ડવચ્ચે^{૧૦} દાણે^{૧૧} સવોહ^{૧૨} નિક્કલમણે^{૧૩} ॥૪૫૮॥

ગય વસહ સીહ અમિસેઅ, દામ સસિ દિણયરં જ્ઞય કુંમં ।

પડમસર સાગર વિમાણભવણ રયણુચ્ચય સિહિં ચ ॥૪૬॥ મૂ. મા.

एए चउदस सुमिणे, पासइ सा माहणी सुहपसुत्ता ।

जं रयणि उववण्णो, कुच्चिसि महायसो वीरो ॥ ४७ ॥ भा० ॥

अह दिवसे बासीई, वसइ तर्हि माहणीइ कुच्चिसि ।

चित्तइ सोहम्मवई, साहरिउं जे जिणं कालो ॥ ४८ ॥ भा०

अरहंत चक्कवट्टी, बलदेवा चेव वासुदेवा य ।

एए उत्तमपुरिसा, नहु तुच्छकुलेसु जायंति ॥ ४९ ॥ भा०

उगकुलभोगखत्तिअकुलेसु इक्खागनायकोरव्वे

हरिवंसे अ विसाले, आयति तर्हि पुरिससीहा ॥ ૫૦ ॥ મા०

अह भणइ णेगमेसि, देविंदो एस इत्थ तित्थयरो ।

લોગુત્તમો મહપ્પા ઉવવણ્ણો માહણકુલ્લમિ ॥ ૫૧ ॥ મા०

खत्तिअकुंडगामे सिद्धत्थो नाम खत्तिओ अत्थि ।

સિદ્ધત્થમારિઆઇ, સાહર તિસલાઇ કુચ્છિસિ ॥ ૫૨ ॥ મા०

बाढंति भाणिऊणं, वासारत्तस्स पंचमे पक्खे ।

સાહરહ પુવ્વરત્તે હત્થુત્તર તેરસીદિવસે ॥ ૫૩ ॥ મા०

गय-वसह० ॥ ५४ ॥ भा०

एए चोइस सुमिणे, पासइ सा माहिणी पडिनिअत्ते ।

जं रयणी अवरिओ, कुच्चिओ महायसो वीरो ॥ ૫૫ ॥ મા०

गय-वसह० ॥ ५६ ॥ भा०

एए चोइस सुमिणे, पासइ सा तिसल सुहपसुत्ता ।

जं रयणि साहरिओ, कुच्चिसि महायसो वीरो ॥ ૫૭ ॥ મા०

સ્વપ્ન, અપહાર, અભિગ્રહ, જન્મ, અભિષેક, વૃદ્ધિ, જાતિસ્મરણ, ભીતિ, વિવાહવિધિ, અપત્ય, દાન, સંયોધન, અને નિષ્ક્રમણ એ તેર દ્વારો કહેવાયો. ગજ, વૃષભ, સિંહ, શ્રીદેવીનો અભિષેક, પુષ્પમાળા, ચંદ્ર, સૂર્ય, ધ્વજ, કુંભ, પદ્મસરોવર, સમુદ્ર, વૈમાનિકથી

અવેલાને વિમાન અને અધોલોકથી નીકળેલાને ભુવન, રત્નસમૂહ અને અગ્નિ, એ ચૌદ સ્વપ્નાં સુખે સુતેલી તે દેવાનંદાપ્રાદાણીએ જે રાત્રીએ મહાયશ વીરભગવાન તેની કુક્ષિમાં ઉત્પન્ન થયાં ત્યારે ભેયાં. તે પ્રાદાણીની કુક્ષિમાં ખ્યાસી દિવસ ભગવન્ત રહ્યા, તે પછી સૌધર્મપતિએ જિનેશ્વરને ત્યાંથી હરણ કરવાનો કાળ વિચાર્યો. અરિહંત, ચક્રવર્તિ બળદેવ અને વાસુદેવ એ ભિન્નપુરૂષો તુચ્છકુળની અંદર ઉત્પન્ન થતા નથી; પણ ઉચ્છુકુળ, ભોગકુળ, ક્ષત્રિયકુળ, ઇક્ષ્વાકુકુળ, જ્ઞાતકુળ, કૌરવ્યકુળ અને વિશાળ હરિવંશને વિષે એવા પુરૂષસિંહો આવીને ઉત્પન્ન થાય છે. તે પછી દેવેન્દ્રે હરિણગમેષિદેવને કહ્યું કે આ લોકામૃત-મહાત્મા-તીર્થંકર ભગવાન આ પ્રાદાણકુળમાં ઉત્પન્ન થયા છે, (તે યોગ્ય નથી, માટે) ક્ષત્રિયકુલ ગામની અંદર સિદ્ધાર્થ નામે ક્ષત્રિય છે, તેની ભાર્યા ત્રિશલાની કુક્ષિમાં ભગવન્તને સંહરીને લઈ બા. “બહુ સારું” એમ કહીને હરિણગમેષિદેવે વર્ષારાત્રના પાંચમા પખવાડીઆમાં હસ્તોત્તર (ઉત્તરાશ્લેષ્ણી) આસો વદ તેરશના દિવસે રાત્રિના પૂર્વભાગમાં પહેલા બે પહોર પછી ગર્ભનું સંહરણ કર્યું. આથી કરીને જે રાત્રિએ મહાયશ ભગવાન વીરપ્રભુ કુક્ષિમાંથી સંહરણ કરાયા તે રાત્રિએ ગજ-વૃષભાદિ ચૌદ સ્વપ્નાં તે પ્રાદાણીએ પાછાં ફરતાં ભેયાં, અને એજ ગજ-વૃષભાદિ ચૌદ સ્વપ્નાં જે રાત્રિએ મહાયશ વીરભગવાન પોતાની કુક્ષિમાં સંહરણ કરીને મૂકાયા તે રાત્રિએ સુખે સુતેલી ત્રિશલાએ ભેયાં. ૫૭

હવે અભિષેકદ્વાર અને જન્મદ્વાર કહે છે.

તિહિ નાણેહિ સમગો, દેવીતિસલાહ સો અ કુર્ચ્છસિ ।

અહ વસહ સળિગબ્ધો, છમ્માસે અદ્ધમાસં ચ ॥૫૮॥ મા૦

અહ સત્તમંમિ માસે, ગબ્મત્થો ચેવડમિગહં ગિણ્હે ।

નાહં સમણો હોહં, અમ્માપિઅરંમિ જીવંતે ॥૫૯॥ મા૦

દોણ્હં વરમહિલાણં, ગબ્મે વસિઝ્ઞણ ગબ્મસુકુમાલો ।

નવમાસે પહિપુણે, સત્ત ય દિવસે સમહરેગે ॥૬૦॥ મા૦

અહ ચિત્તસુદ્ધપક્ખસસ તેરસી પુવ્વરત્તકાલંમિ ।

હત્થુત્તરાહિં જાઓ, કુંડગામે મહાવીરો ॥૬૧॥ મા૦

આમરણચયણવાસં, વુટ્ઠં તિત્થંકરંમિ જાયંમિ ।

સક્કો અ દેવરાયા, ઉવાગઓ આગયા નિહઓ ॥૬૨॥ મા૦

તુઠ્ઠાઓ દેવીઓ દેવા, આણંદિઆ સપરિસાગા ।

મયવંમિ વદ્ધમાણે, તેલ્લક્કસુહાવહે જાણ ॥૬૩॥ મા૦

ત્રિશલાદેવીની કુક્ષિમાં તે સંજીર્ણ ત્રણ જ્ઞાન સહિત સાડાછમાસ રહ્યો. તે પછી સાતમા મહીને ગર્ભમાં રહ્યા થકા ભગવન્તે અભિષેક ગ્રહણ કર્યો કે-માતા-પિતા ભવતાં છતાં હું સાધુ નહિ થાઉં. બન્ને ઉત્તમસ્ત્રીઓના ગર્ભમાં ગર્ભસુકુમાર ભગવન્ત રહીને સંપૂર્ણ નવ માસ અને સાત દિવસ અધિકકાળે ચૌતર સુદી ત્રયોદશીના દિવસે રાત્રિના

પહેલા બે પ્રહર પછી હસ્તોત્તરા નક્ષત્ર-ઉત્તરાશ્વિનીની અંદર ક્ષત્રિયકુંડ ગામને વિષે ભગવન્ત મહાવીર જન્મ્યા. તીર્થંકર મહાવીર દેવ જન્મ્યા એટલે આભરણુ-રતન-અને વસ્ત્રોની વૃષ્ટિ થઈ, દેવોના રાજ ઇન્દ્ર આવ્યા, અને પદ્મભાદિ નિધિઓ પણ આવ્યા. ત્રણ લોકને સુખકારી ભગવાન વર્ધમાન દેવનો જન્મ થવાથી દેવીઓ પ્રસન્ન થઈ અને દેવો પર્ષદાસહિત આનંદ પામ્યા. ૪૮ થી ૬૩

મવળવદ્વાણમંતર, જોડસવાસી વિમાળવાસી અ ।

સન્વિદ્વિદ્વ સપરિસા, ચત્તવિહા આગયા દેવા ॥૬૪॥ માં

દેવેર્હિ સંપરિવુહો, દેર્વિદો ગિર્ણિહઠ્ઠણ તિત્થયરં ।

નેઠ્ઠણ મંદિરગિર્ણિ, અમિસેઅ તત્થ કાસી અ ॥૬૫॥ માં

કાઠ્ઠણ ય અમિસેઅં, દેર્વિદો દેવદાણવેહિ સમં ।

જળણીહ સમપ્પિત્તા, જન્મણમહિમ ચ કાસી અ ॥૬૬॥ માં

સોમં કુંડલજુઅલં, સિરિદામં ચેવ દેહ સક્કો સે ।

મણિકળગરયણવાસં, ઉવચ્છુમે જંભગા દેવા ॥૬૭॥ માં

વેસમળવયણસંચોહઆ ઉ, તે તિરિઅજંભગા દેવા ।

કોહીમ્મસો હિરણ્ણં, રયણાણિ અ તત્થ ઉવર્ણિતિ ॥૬૮॥ માં

અહ વહ્હ સો મયવં, દિઅલોઅચુઅો અળોવમસિરીઅો ।

દાસીદાસપરિવુહો પરિકિણ્ણો પીઢમદેર્હિ ॥૬૯॥

અસિઅસિરઅો સુનયળો ॥૭૦॥ જાહસરો અ મયવં ॥૭૧॥ માં

ભવનપતિ-વ્યન્તર-જ્યોતિષિ-અને વિમાનવાસી એ ચાર પ્રકારના દેવો સર્વશક્તિ યુક્ત પર્ષદા સહિત આવ્યા. દેવોથી વીંટાએલા ઇન્દ્રે તીર્થંકરને અહણ કરીને મેરૂપર્વત પર લઈ જઈને ત્યાં અભિષેક કર્યો. દેવ-દાનવો સહિત ઇન્દ્રે અભિષેક કરીને ભગવન્ત માતાને સોંપ્યા, અને જન્મ મહોત્સવ કયો, દેવવસ્ત્ર, કુંડળયુગલ, અને શ્રીદામ ઇન્દ્રે તેમને આપ્યા, તથા જૈનક દેવોએ મણિ-કનક-અને રત્નની વૃષ્ટિ કરી. વૈશ્રમણ દેવથી પ્રેરાએલા તે તિર્થંજન-લકદેવો કોટીગમે સુવર્ણ અને રત્નો ત્યાં લાવ્યા. દેવલોકથી ચ્યવેલા અનુપમશોભાવાળા દાસ-દાસી તથા મોટા રાજાઓથી વીંટાએલા તે ભગવાન અતુકમે વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યા. શ્યામકેશ, સુંદરનયન, બિંબકળ જેવા ઝોષ, શ્વેત દંતપીકત, શ્વ પદ્મના ગર્ભ સમાન ગૌર, વિકસિત કમળના જેવા ગંધવાળા, ભતિસ્મરણ જ્ઞાનવાળા, અપ્રતિપાતિ ત્રણ જ્ઞાન સહિત એવા ભગવાન તે તે મનુષ્યોથી કાન્તી અને યુદ્ધિમાં અધિક હતા. ૬૪ થી ૭૧

હંવે ભેષણાદિ દ્વારે કહે છે.

અહ ઝળઅટ્ઠવાસસ્સ, મગવઅો સુરવરાણ મજ્ઞંમિ ।

સંતગુણક્તિત્તળયં, કરેહ સક્કો સુહમ્માપ ॥૭૨॥ માં

બાલો અબાલભાવો, અબાલપરવ્રત્તમો મહાવીરો ।

નહુ સવ્કદ મેસેડ, અમરેહિં સદ્દિહિંહિપિ ॥૭૩॥ માં

તં વયળં સોઝળં, અહ એગુ સુરો અસદ્દંતો ડ ।

એહ જિણસણિગાસં, તુરિઅં સો મેસણદટાપ ॥૭૪॥ માં

સપ્પં ચ તરુવંમી, કાડં તિંદૂસણ ડિંમંચ ।

પિટ્ટી મુટ્ટીહ હઓ, વંદિઅ વીરં પડિનિઅત્તો ॥૭૫॥ માં

અહ તં અમ્માપિઅરો, જાણિત્તા અહિઅ અટ્ટવાસં તુ ।

કયકોઝઅલંકારં, લેહાયરિઅસ્સ ડવર્ણિતિ ॥૭૬॥ માં

સવ્કો અ તસ્સમવ્વલં, ભગવંતં આસણે નિવેસિત્તા ।

સદ્દસ્સ લક્ખણં પુચ્છિ વાગરણં અવયવા ઇંદં ॥૭૭॥

અમ્મુક્કબાલભાવો, કમેણ અહ જોત્વણં અણુપ્પત્તો ।

મોગસમત્થં ણાડં, અમ્માપિઅરો ડ વીરસ્સ ॥૭૮॥

તિહિરિક્કલંમિ પસત્થે, મહન્તસામન્તકુલપસૂઆપ ।

કારંતિ પાણિગહણં, જસોઅવરાયકળ્લાપ ॥૭૯॥ માં

અત્યારે ભગવાન આઠ વર્ષમાં કંઈક ન્યૂન ઉમ્મરના હતા ત્યારે ઈન્દ્ર મહારાજે સુધર્મ-
સભામાં દેવોની મધ્યે તેમના સદ્ગુણોનું કીર્તન કર્યું, કે ભગવાન મહાવીરદેવ બાળક છતાં
પણ બાળભાવ રહિત અને મોટાના જેવાં પરાક્રમવાળા છે, તેમને ઈન્દ્ર સહિત દેવોથી
પણ ભય પમાડી શકાય નહિ. ઈન્દ્રનાં તે વચન સાંભળીને એક દેવ તે વાત નહિ માનતો
થકો સત્વર જિનેશ્વરની પાસે તેમને ભય પમાડવા આવ્યો. તે વખતે ભગવાન બાળકોની
સાથે વૃક્ષ ઉપર કીડા કરતા હતા, ત્યાં પેલો દેવ વૃક્ષની નીચે સર્પનું રૂપ ધરીને ઉચું
મુખ કરી રહ્યો, ભગવન્તે તેને માત્ર ડાબા હાથથીજ દૂર ફેંકી દીધો, પછી ભગવાન તિન્દૂ-
સક નામની રમત રમવા લાગ્યા, તે દેવ પણ બાળરૂપ ધરીને સાથે રમવા લાગ્યો, ભગ-
વન્તે રમતમાં તેને જીત્યો, તેથી તેના સ્કંધ ઉપર ભગવાન બેઠા, આથી દેવે પિશાચરૂપ
ધરીને વધવા માંડ્યું, ભગવન્તે ભય પામ્યા સિવાય તેની પીઠ ઉપર સુષ્ટિને પ્રહાર કર્યો,
તેથી તે દેવ ત્યાંજ નિમગ્ન થયો. પછી વીર પ્રભુને વંદન કરીને તે પોતાના સ્થાને ગયો.
પછી ભગવન્તને આઠ વર્ષથી અધિક ઉમ્મરના જાણીને માતા-પિતા તેમને રક્ષા-અલ-
કારાદિથી શયણારીને લેખાચાર્ય પાસે લઈ ગયા. તે વખતે ઈન્દ્રમહારાજે ઉપાધ્યાયની
સમક્ષ ભગવન્તને મોટા આસન ઉપર બેસારીને શબ્દનું લક્ષણ પૂછ્યું, ભગવન્તે વ્યાકરણના
અવયવો કહ્યા, ત્યારથી ઐન્દ્ર વ્યાકરણ થયું. અનુક્રમે બાળભાવથી મુક્ત થઈને યૌવન વય
પામેલા વીરપ્રભુને લોગ સમર્થ જાણીને માતા-પિતાએ પ્રશસ્ત તિથી અને નક્ષત્રમાં મોટા
સામન્તના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી યશોદા નામે શ્રેષ્ઠ રાજકુમારી સાથે પાણિગ્રહણ કરાવ્યું.
૭૨ થી ૭૯

પંચવિહે માણુસે, મોગે મુંજિતુ સહ જસોઆણ ।
 તેયસિરિં વ સુરૂવં જણેઈ પિઅદંસણ ધૂઅં ॥૮૦॥
 હત્યુત્તરજોણં, કુંઢમામંમિ સ્વત્તિઓ જન્નો ।
 વજ્જરિસહસંઘયણો, મવિઅજણવિવોહઓ વીરો ॥૪૫૯॥
 સો દેવપરિગહિઓ તીસં વાસાહ વસહ ગિહવાસે ।
 અમ્માપિર્હેહિં મયવં દેવત્તગર્હે પવ્વહઓ ॥૪૬૦॥
 સંવચ્છરેણં ॥૮૧॥ ઇમા હિરણ્ણકોહીં ॥૮૨॥
 સિંઘાહ્યં ॥૮૩॥ વરવરિઆં ॥૮૪॥ તિણ્ણેવ યં ॥૮૫॥
 સાસસયમાહચ્ચાં ॥૮૬॥ એવ દેવનિકાયાં ॥૮૭॥ માં
 પવં અભિત્યુવંતો, બુદ્ધો બુદ્ધારવિંદસરિસમુહો ।
 લોગંતિગદેવેહિં, કુંઢમામે મહાવીરો ॥૮૮॥ માં

યશોદાની સાથે મનુષ્યના પંચવિધ ભોગો ભોગવતાં તેજની લક્ષ્મી જેવી સુરૂપા પ્રિયદર્શના નામે પુત્રી થઈ. ત્રીસ વર્ષ સુધી ગૃહવાસમાં રહીને માતા-પિતા દેવગતિ પામ્યા પછી ક્ષત્રિયકુંડ ગામમાં હસ્તોત્તરા નક્ષત્ર-ઉત્તરાશ્વાશુનીની અંદર ઉત્તમ ક્ષત્રિય જાતિવાળા, વજ્રક્રમનારાચસંધયણુવાળા, ભવ્યજનને યોધ પમાડનાર મહાવીર પ્રભુએ દીક્ષા લીધી. (આ પછીની સાત ગાથાઓનો અર્થ પૂર્વે ૨૧૬મી ગાથાથી ૨૨૨ સુધીની ગાથાઓમાં આવી ગયો છે, તેથી ત્યાંથી જોઈ લેવો.) એ પ્રમાણે લોકાન્તિક દેવોથી કુંડ ગામની અંદર સ્તુતિ કરાતા વિકસિત ક્રમણ જેવા મુખવાળા ભગવાન મહાવીરકેવ યોધ પામ્યા. ૮૦ થી ૮૮.

હવે નિષ્ક્રમણ દ્વાર કહે છે.

મણપરિણામો અ કઓ, અમિનિક્સમણંમિ જિણવરિંદેણ ।
 દેવેહિં ય દેવીહિં ય, સમંતઓ ઉચ્છયં ગયણં ॥૮૯॥ માં
 મવણવહ વાણમંતર, જોહસવાસી વિમાણવાસી અ ।
 ઘરણિયલે ગયણયલે, વિઙ્ગુજ્જોઓ કઓ સ્વિપ્પં ॥૯૦॥ માં
 જાવ ય કુંઢમામો, જાવ ય દેવાણ મવણઆવાસા ।
 દેવેહિં ય દેવીહિં ય અવિરહીયં સંચરંતેહિં ॥૯૧॥
 ચંદપ્પમા ય સીઆ, ઉવળીઆ જમ્મજરણમુક્કસ્સ ।
 આસત્તમલ્લદામા, જલ્લયથલયદિવ્વકુસુમેહિ ॥૯૨॥ માં
 પંચાસહ આયામા, ધણૂણિ વિચ્છિન્ન પણ્ણવીસં તુ ।
 છત્તીસહમુલ્લિદ્ધા, સીઆ ચંદપ્પમા મણિઆ ॥૯૩॥ માં

બહુસાલગસાલવળે, કઢપૂઅળ પડિમ વિઘળોવસમે ।

લોહમ્બાલંમિ ચારિય, જિઅસતૂ ઉપ્પલે મોક્સો ॥૪૮૯॥

તત્તો અ પુરિમતાલે, વગુર ફેસાળ અચ્ચવ પડિમા ।

મલ્લીજિનાયળ પડિમા, ઉળ્ળાપ વંસિ બહુગોટ્ટી ॥૪૯૦॥

ગોમૂમિવજ્જલાદે, ગોવક્કોવે ય વંસિ જિણુવસમે ।

રાયગિહડટ્ટમવાસા, વજ્જમૂમી બહુવસમ્મા ॥૪૯૧॥

પુનઃ પણ ત્યાંથી વિચિત્ર પ્રકારના તપ કરતા છઠ્ઠી વર્ષાઋતુમાં ભદ્રિકા નગરીએ આવ્યા. (ત્યાં છઠ્ઠા મહીને ગોશાળાને ફરી સમાગમ થયો.) ત્યાંથી ભગવાન ઋતુખદ્ધ આઠ મહીના મૌનપણે મગધદેશમાં વિહાર કરીને આલંભિકા નગરીએ ગયા. ત્યાં સાતમી વર્ષાઋતુ થઈ. ત્યાંથી ભગવાન કુંડાક સન્નિવેશમાં ગયા, ત્યાં વાસુદેવના મંદિરમાં ભગવાન ધ્યાનમાં રહ્યા, ગોશાળો પ્રતિમાના મુખમાં અધિષ્ઠાન કરીને રહ્યો, પૂજારીએ આવીને માર્યો પિશાચ જાણીને છોડી મૂક્યો. ત્યાંથી નીકળીને ભગવાન મદન ગામે આવ્યા, ત્યાં ખળદેવના મંદીરના ખુણામાં ભગવન્ત કાઉસગ્ગે રહ્યા, ગોશાળો પ્રતિમાના મુખમાં અધિષ્ઠાન કરીને રહ્યો, ત્યાં પણ પિશાચ જાણીને છોડી મૂક્યો. ત્યાંથી ભગવાન ખલ્લુ શાલક ગામે ગયા, ત્યાં શાલવન ઉદ્યાનમાં સદ્ધજની વ્યંતરી પ્રતિમા ધારી ભગવાનને કટપૂતનાની પેઠે ઉપસર્ગ કરીને શાન્ત થઈ મહિમા કરીને ગઈ. ત્યાંથી ભગવાન લોહાંગલા ગયા, ત્યાંના રાજા જિતશત્રુએ ચૌર પુરૂષ જાણીને ખન્નેને પકડ્યા, ઉત્પલે તેમની ઝોળખાણ પકાવીને મુક્ત કરાવ્યા, ત્યાંથી ભગવાન પુરિમતાલ નગરે ગયા, ત્યાં વચ્ચુર નામના શ્રેષ્ઠિની ભદ્રા નામે ભાર્યી વંધ્યા હતી, તેણીએ ખાળકની પ્રાપ્તિ માટે અનેક દેવ દેવતાની ભક્તિ કરી પણ કંઈ વલ્લુ નહીં. એક વખત શકટમુખ નામના ઉદ્યાનમાં જીર્ણ મંદીરમાં મહીનાથ ભગવાનની પ્રતિમા જોઈ ભક્તિથી તેમને નમી, પોતાની કામના માટે પ્રાર્થના કરી. મંદીર કરાવવાનું કહ્યું. નજીકમાં રહેલા કોઈ ભક્તવ્યંતરીએ તેમની તે કામના પૂર્ણ કરી, ભદ્રા-શેઠાણી ગર્ભવતી થઈ. કામના પૂર્ણ થવાથી શેઠ-શેઠાણી મંદીર તરફ ગયા, વચમાં ભગવન્ત રહેલા હતા, ઇન્દ્રે તેમને પ્રત્યક્ષ તીર્થંકરની ભક્તિ કરવાનું કહ્યું. ત્યાંથી ભગવાન ભણાંક ગામ તરફ આવ્યા, માર્ગમાં વિરૂપ વહુ-વર મળ્યાં, તેમને જોઈ ગોશાળાએ હાંસી કરી, તેથી માર ખાધો, છેવટે મુકી દીધો. ત્યાંથી ભગવાન ગોભૂમિ ગોવાળોએ ક્રોધથી તેને મારી ખાંધીને વાંસના વનમાં નાંખી દીધો, જિનેન્દરના ઉપશમથી આખરે છોડી મૂક્યા. ત્યાંથી ભગવાન રાજગૃહિએ આવ્યા, ત્યાં આઠમી વર્ષારાત્રિ થઈ. ત્યાંથી ભગવાન અનાય દેશમાં વજ્જ ભૂમિએ ગયા. ત્યાં ઘણા ઉપસર્ગો સહન કરી નવમી વર્ષાઋતુ વિતાવી. ૪૮૭ થી ૪૯૧

અનિચયવાસં સિદ્ધથપુરં તિલ્લયંબપુચ્છ નિપ્પત્તી ।

ઉપ્પાહેઈ અળજ્જો, ગોસાલો વાસબહુલાપ ॥૪૯૨॥

મગહા ગોઘ્વરગામો, ગોસંઘો વેસિભાળ પાળામા ।

કુમ્મગામાયાવળ, ગોસાલે ગોવળ પડદટ ॥૪૯૩॥

વેસાલીએ પડિમં, ડિમમુળિજતિ તત્થ ગુણરાયા ।

પૂણે સંઘનામો, ચિત્તો નાવાળ મગિણિસુઓ ॥૪૯૪॥

વાણિયગામાયાવળ, આનંદો ઓહિ પરીસહ સહંતિ ।

સાવત્થીએ વાસં, ચિત્તવો સાણુલટિટ બહિ ॥૪૯૫॥

પડિમા મદ્દ મહામદ્દ, સવ્વઓમદ્દ, પદમિઆ ચરો ।

અટ્ટ ય વીસાળંદે, બહુલિય તદ્દ ઝજ્ઞિએ દિવ્વા ॥૪૯૬॥

ત્યાંથી નીકળીને ભગવાન સિદ્ધાર્થ પૂરે ગયા, સિદ્ધાર્થ પુરથી ફર્ન ગામ તરફ ચાલ્યા, માર્ગમાં ગોશાળાએ તિલસ્ત ખની પૃચ્છાકારી, ભગવન્તે તેની ઉત્પત્તિ કહી, તેપર શ્રદ્ધા ન કરનાર અનાથ ગોશાળે તે ઉભેડી નાખ્યું. ઘણી વર્ષો થઈ, અને તે તલનો છોડવો સ્થિર થયો, ત્યાંથી ફર્ન ગામે ગયા, તે ગામની બહાર વૈશ્યાયન નામે બાળતપસ્વી આતાપના હેતો હતો, તેની ઉત્પત્તિ આ પ્રમાણે છે, ચંપાનગરી અને રાજગૃહ નગરીની વચ્ચે ગોખર ગામ હતું, ત્યાં ગોશાળી નામે કણ્ઠી રહેતો હતો, ચોરાએ તેને મારી નાખ્યો, અને તેની અચિર પ્રસૂતા સ્ત્રીને વૈશ્યાને ત્યાં વેચી, જન્મેલું બાળક કોઈકના હાથ આવ્યું, અનુક્રમે બાળક મોટો થયો, નગરમાં ગયો, વૈશ્યાને ત્યાં જતાં ગાય રૂપધારી કુળદેવતાએ ચેતાવ્યો, છેવટે તાપસ થયો, ગોશાળાએ તેને ચૂકા શધ્યાતર કહી ચીડાવ્યો, તાપસે ક્રોધથી તેનેલેશ્યા મૂકી, ભગવાને શીતલેશ્યાથી બચાવ્યો, પરિણામે ગોશાળાએ તેનેલેશ્યાનો ઉપાય પ્રાપ્ત કર્યો, ભગવાનથી છુટો પડ્યો. ભગવાન ત્યાંથી વિશાળાનગરીએ ગયા, પ્રતિમા ધારણ કરી રહ્યા, બાળકોએ પિશાચ ભાળી અટકાવ્યા, ત્યાં ગણરાજ શખનામે કોઈ સિદ્ધાર્થ રાજના મિત્રે ભગવન્તને ઓળખીને પૂજા કરી. ત્યાંથી ભગવાન વાણિજ્ય ગામ તરફ ચાલ્યા, માર્ગમાં ગંડીકા નદી ઉતરવાને નાવમાં બેઠા, નાવિકોએ ભાડું માગ્યું, તે વખતે શખરાજનો હત ચિત્ર નામનો ભાણેજ નાવિક સૈન્યસંહિત ફરત-કાર્ય માટે ગયો હતો, તેણે ત્યાં આવી ભગવન્તને મૂકાવીને પૂજા કરી. ત્યાંથી વાણિજ્ય ગામે જઈ ગામ બહાર પ્રતિમા ધરીને રહ્યા, ત્યાં આનંદ શ્રાવકને અવધિ જ્ઞાન થયું, તેણે તીર્થ કરને પરિસહ સહન કરતા બેયા, વંદના કરી અને કહ્યું, ભગવન થોડા વખતમાંજ કેવળ જ્ઞાન થશે. ત્યાંથી ભગવાન શ્રાવસ્તી નગરીએ ગયા, અને દશમી વર્ષા-રૂતુ વિતાવી. ત્યાંથી સાનુલલ્લ ગામે ગયા, ત્યાં ભદ્રા, મહાભદ્રા, સર્વતોભદ્રા, વિગેરે પ્રતિમા વહન કરી, પછી આનંદ શ્રાવકના ઘેર બહુલિકા દાસીએ ભગવન્તને વહોરાવ્યું, અને પાંચદિવ્ય પ્રગટ થયાં. ૪૯૨ થી ૪૯૬

દદમ્ભસીએ બહિઆ, પેદાલ નામ હોઈ ઝજ્ઞાળં ।

પોલાસચેઈયંમી, ઠિણગરાઈ મહાપડિમં ॥૪૯૭॥

સક્કો ય દેવરાયા, સમાગઓ મળઈ હરિસિઓ વ્યર્ણં ।

તિણિવિ લોગડસમત્થા, જિણવીરમણં ન ચાલેડ ॥૪૯૮॥

સોહમ્મકપ્પવાસી, દેવો સક્કસસ સો અમરિસેણં ।

સામાણિઅ સંગમઓ, વેહ સુરિદં પઢિનેવિટ્ઠો ॥૪૯૯॥

તેલોવકં અસમત્યંતિ, પેહ એતસસ ચાલણં કાઠં ।

અજ્જેવ પાસહ્ ઇમં, મમ વસગં મટ્ઠજોગતવં ॥૫૦૦॥

અહ આગઓ તુરંતો, દેવો સક્કસસ સો અમરિસેણં ।

કાસીય હઝવસગં, મિચ્છદ્દિટ્ઠિપ્પઢિનિવિટ્ઠો ॥૫૦૧॥

ત્યાંથી ભગવાન દૈદ્યભિએ ગયા, ત્યાં બહારના ભાગમાં પેઢાલ નામે ઉદ્યાન છે, તેમાં પોલાસ ચૈત્યની અંદર એકરાત્રિની મહાપ્રતિમા ધરીને ઉભા રહ્યા. તે વખતે સુધર્મ સભામાં દેવરાજ ઇન્દ્રમહારાજ હર્ષવન્ત થઇને આ પ્રમાણે વચન બોલ્યા કે ત્રણેલોક આ વીર પ્રભુને ચળાયમાન કરવાને સમર્થ નથી. આ ઉપરથી સૌધર્મ કલ્પવાસી ઇન્દ્રનો સંગમક નામે સામાનિક દેવ ત્યાં બેઠો હતો, તેણે ઇન્દ્રને અમર્ષથી કહ્યું કે જેને ચલીત કરવાને ત્રણ લોકને પણ તમે અસમર્થ કહો છો, તેને તપ અને યોગથી બ્રહ્મ થઇને મારે વશ થયેલ જુઓ. પછી ઇન્દ્રનો તે સામાનિકદેવ અમર્ષથી સત્વર ત્યાં આવ્યો, અને પ્રતિનિવિષ્ટ મિથ્યાદષ્ટિ તેણે ઉપસર્ગ કરવા માંડ્યા. ૪૯૭ થી ૫૦૧

ધૂલી પિવીલિઆઓ, ઉદંસા ચેવ તહય ઉળ્હોલ ।

વિહુય નહલા સપ્પા ય, મૂસગા ચેવ અટ્ટમગા ॥૫૦૨॥

હત્થી હત્થીણિઆઓ, પિસાયણ ધોરહુવ વાગો ય ।

થેરો થેરીહ સુઓ, આગચ્છહ પવકળો ય તહા ॥૫૦૩॥

સરવાય કલંકલિયા, કાલચ્ચકં તહેવ સંવટ્ટં ।

પામાહ્ય ઉવસાગે, વીસહમો હોહ અણુલેમો ॥૫૦૪॥

સામાણિયદેવિંદિહ, દેવો દાવેહ સો વિમાણગઓ ।

મળહ ય વરેહ મહરિસિ । નિપ્પત્તી સમ્મમોક્ષાણં ॥૫૦૫॥

ઉવહયમહવિણ્ણાણો, તાહે વીરં વહુપ્પસાહેહં ।

ઓહીય નિરિકિંલંજ્જહ, જ્ઞાયહ છજ્જીવંહિયમેવ ॥૫૦૬॥

ધૂળ, કીડીઓ, ડાંસ, તેમજ ધીમેલો, વિંછી, નોળીઆ, સર્પ, અને આઠમીવાર ઉંદરો, હસ્તી, હસ્તિણી, લય કરરૂપધારી પિશાય, બ્યાઘ્ર, સિદ્ધાર્થ રાંબા અને ત્રિશૂલા માતાનો કર્ણામયવિલાપ-પુત્ર ! આમ આવ, અમને ન તબ, ચંડાલ, પગપર રાંધવાનું, પ્રચંડવાયુ, કલંકલિકવાયુ, કાળચક્ર, સંવર્તકવાયુ અને વીસમો પ્રભાત વિદ્યુર્વીને અંતુલોભ મહર્ષિ ! ઇચ્છા હોય તે માર્ગો, સ્વર્ગ આપું કે મોક્ષ આપું ? આ પ્રમાણે મંદબુદ્ધિવાળા તેણે વીરને વશ કરવાને કહ્યું; પણ ભગવાન તો અવધિજ્ઞાનથી છ જીવનિકાયનું હિતજ ચિન્તવતા હતા. ૫૦૬

બાહ્યપંથે તેણા મડલ, પારણા તત્થ કાળચ્છી ।

તત્તો સુમોમ અંજલિ, સુચ્છિતાપ્પ ય વિહરૂવં ॥૫૦૭॥

મળપ્પ પિસાયરૂવં, સિવરૂવં હત્થિસીસપ્પ ચેવ ।

ઓહસણં પહિમાપ્પ, મસાણ સવ્વકો જવણપુચ્છા ॥૫૦૮॥

તોસલિ કુસીસરૂવં, સંધિચ્છેઓ ઇમોત્તિ વજ્જે ય ।

મોણ્ણંદ્વંજાલિય, તત્થ મહામૂહલો નામં ॥૫૦૯॥

મોસલિ સંધિસુ માગહ, મોણ્ણં રઢિઓ પિઠવયંસો ।

તોસલિ ય સત્તરજ્જૂવાવત્તી તોસલી મોક્ખો ॥૫૧૦॥

સિદ્ધત્થપુરેં તેણંતિ, કોસિઓ આસવાણિઓ મોક્ખો ।

વયગામ હિંદુણેસણ, દિવસે વિહ્વે વેહ્વે જવસંતો ॥૫૧૧॥

ત્યાં ભગવાન વાહુકા ગામ તરફ ગયા, માર્ગમાં પાંચસો ચોરો વિકુબ્યાં, તેઓએ મામા કહીને વજ્રમય શરીરથી દુઃખ ઉત્પન્ન કર્યું. ત્યાંથી ભગવાન ગામમાં ભિક્ષા માટે ગયા, ત્યાં ભગવન્તત્તું રૂપ આવરીને કાણાક્ષીરૂપ બતાવ્યું, તેથી ત્યાંના લોકોએ પ્રહાર કરવા માંડ્યા, ત્યાંથી ભગવાન સુભોમગામે ગયા, ત્યાં અંજલી કરીને સ્ત્રીઓ પાસે ચાચના કરતા રૂપને બતાવ્યું, તેથી ત્યાંના લોકોએ માર માર્યો, ત્યાંથી મુક્ષેપ નામે ગામમાં ગયા, ત્યાં ભિક્ષાચર્યામાં વિટતું રૂપ બતાવીને માર મરાવ્યો. ત્યાંથી મલ્લય ગામે ગયા, ત્યાં પિશાચતું રૂપ બતાવ્યું, અને પિંડા પમાડી, ત્યાંથી હસ્તીશીર્ષ ગામે ગયા, ત્યાં ભવ્યરૂપ બતાવી પુરુષચિહ્ન સ્તબ્ધ કરીને અપભ્રાજના કરાવી. આથી ભગવાન ગામ બહાર સ્મશાનમાં એકાન્તે પ્રતિમા ધારીને રહ્યા, ત્યાં સંગમકે હાંસી કરી. ઇન્દ્રે આવીને સુખશાતા પુછી ત્યાંથી ભગવાન તોસલિગામે ગયા, ગામ બહાર પ્રતિમા ધારી રહ્યા, ત્યાં કુશિબ્ધતું રૂપ ધરીને ખાતર પાડવા માંડ્યો, આથી આ મારવા યોગ્ય છે એમ લોકોને જણાવ્યું. તે વખતે ત્યાં મહાભૂતિ નામે ઇન્દ્રજલિકા હતો તેણે ભગવન્તને ઓળખીને છોડાવ્યા. ત્યાંથી ભગવાન મોસલિ ગામે ગયા, ત્યાં પથ્થુ તેવું જ કર્યું, ગામના લોકોએ શીક્ષા કરવા માંડી ત્યાં ભગવન્તના પિતાના મિત્ર સુમાગધે મુકાવ્યા. તોસલિ ગામમાં ગયા, ત્યાં ચોર જાણીને દોરડે બાંધી અધર લટકાવવા માંડ્યા, સાતવાર દોરડું તુટી ગયું, તેથી નિદોષ જાણી છોડી મૂક્યા. ત્યાંથી સિદ્ધાર્થપુરે ગયા, ત્યાં ચોર જાણીને પકડ્યા, કૌશિક નામના અશ્વના વેપારીએ ઓળખીને છોડાવ્યા. ત્યાંથી ભગવાન વ્રજગામે ગયા, આહાર માટે ગામમાં જતાં પ્રભુએ વિચાર્યું કે દીર્ઘકાળ ઉપસર્ગ કરીને દેવ ગયો હશે. માર્ગમાં તે દેવે અનેસણાકરી તેથી ભગવાન પ્રતિમા ધરીને ઉભા હતા, દેવે અવધિજ્ઞાનથી ભગવન્તના પરિણામ જોયા, અને બીજે દિવસે ઉપશાન્ત થઈ બાદ્યો કે ૫૦૭ થી ૫૧૧

વચ્છહ્વે હિંદહ ન કરેમિ, કિંચિદ્દચ્છા ન કિંચિ વત્તવો ।

તત્થેવ વચ્છવાલી, ચેરી પરમન્ન વસુહારા ॥૫૧૨॥

છમ્માસે અણુવદ્ધં દેવો કાસીય સો ઝ ઉવસ્થમં ।
 દટ્ટૂળ વયગ્મામે, વંદિય વીરં પહ્નિનિયત્તો ॥૫૧૩॥
 દેવો ચુ(ઠિ)ઓ મહિહ્દીઓ વરમંદરચૂલ્યાઈ સિહરંમિ ।
 પરિવારિઝ સુરવહ્નિં આઝંમી સાગરે સેસે ॥૫૧૪॥
 આલમિયાઈ હરિ વિજ્જૂ, જિણસ્સ મત્તીઈ વંદઓ ઇદ્ ।
 મગવં પિયપુચ્છા, જિય ઉવસગ્ગત્તિ થેવમવસેસં ॥૫૧૫॥
 હરિસહ સેયવિયાઈ, સાવત્તી સ્વંદપહ્નિમ સવ્વકો ય ।
 ઓયરિઝં પહ્નિમાઈ, લોગો આઝટ્ઠિઓ વંદે ॥૫૧૬॥

ભગવન્ ! હવે ગોચરી માટે જાઓ, હું કંઈ પણ ઉપસર્ગ નહીં કરું. ભગવન્તે કહ્યું, હું કોઈના કહેવાથી નહીં જાઉં, મારી ઇચ્છાથી જઈશ અથવા નહિ જાઉં. ખીજે દિવસે તેજ ગોકુળમાં વાછરડા પાળનારી વૃદ્ધાએ પરમાન્તથી ભગવન્તને પ્રતિલાભ્યા, તેથી ત્યાં દિવ્ય થયાં વસુધારા થઈ. છ માસ પર્થન્ત નિરન્તર ઉપસર્ગ કરીને ભગવન્તને નિશ્ચળ જોઈને તે દેવ વૃજગામમાં વાંદીને પોતાના સ્થાને પાછો ફર્યો. ઇદ્ર મહારાજે તિરસ્કાર કરીને તે મહર્દિક દેવને તેની દેવાંગના અને પરિવાર સહિત ત્યાંથી કાઢી મૂક્યો, તેથી તે મેરૂપર્વતની શૂલિકાના શિખર પર જઈ રહ્યો, તે વખતે તેનું આયુષ્ય એક સાગરોપમ-માંથી કેટલુંક બાકી હતું. તે પછી ભગવાન વ્રજગામથી આલંભિકા નગરીએ ગયા. ત્યાં વિદ્યતકુમારેન્દ્ર જિનેશ્વરને ભક્તિથી વંદન કરવા આવ્યો અને જોડ્યો, ભગવાન્ ! આપને સુખ શાતા પુષ્ટિ, આપ ઉપસર્ગો તરી ગયા છો આવશ્ય થોડુંજ બાકી છે, થોડાજ કાળમાં કેવળજ્ઞાન થશે. ત્યાંથી ભગવાન શ્રવેતાંખી નગરીએ ગયા, ત્યાં હરિસહ સુખશાતા પૂછવા આવ્યો. ત્યાંથી ભગવાન શ્રાવસ્તી નગરીએ ગયા, ત્યાં સ્કંદની પ્રતિમાને લોકો મહોત્સવ કરતા હતા, તે જોઈ ઇદ્ર તે પ્રતિમામાં દાખલ થયો, તેથી તે પ્રતિમા સ્વયં-ભગવન્ત પાસે ગઈ, અને ભગવન્તને વંદન કરવા લાગી, તેથી લોકોએ દેધાધિદેવ જાણીને ભગવન્તને ભક્તિ બાકી કર્યો. ૫૧૨ થી ૫૧૬

કોસંવી ચંદસૂરોચરણં વાણારસીય સવ્વકો ઝ ।
 રાયગિહે ર્સાણો, મહિલા જણઓ ય ધરણો ય ॥૫૧૭॥
 વેસાલિ મૂયણંદો, ચમરુપ્પાઓ ય સુંસુમારપુરે ।
 મોગપુરિ સિંદકંદગ, મહિંદો સ્વત્તિઓ કુર્ણત્તિ ॥૫૧૮॥
 વારણ સર્ણકુમારે, નંદીગામે પિઝરસહા વંદે ।
 મેદ્ધિયામામે ગોવો, વિત્તાસણયં ચ દેવિંદો ॥૫૧૯॥
 કોસંવિઈ સયાણીઓ, અભિગ્ગહો પોસવહુલ પાહિવર્દે ।
 ચાઝમ્માસ મિગાવર્દે, વિજય સુપુત્તો ય નંદા ય ॥૫૨૦॥

તત્ત્વાવાઈ ચંપા દહિવાહણ વસુમદ્ વિજયનામા ।

ઘણવદ્ મૂલોલોચન, સંપુલ્લદાણે ય પવ્વજ્ઞા ॥૫૨૧॥

ત્યાંથી ભગવાન કૌશાંબી નગરીએ ગયા, ત્યાં ચંદ્ર-સૂર્યે ઉતરીને ભગવન્તને ભડિમા કર્યો. ત્યાંથી વારાણસીએ ગયા, ત્યાં ઇંદ્ર સુખશાખા પૂછી વંદના કરી, ત્યાંથી રાજગૃહિએ ગયા, ત્યાં જનક રાજાએ પૂજા કરી અને ધરણેદ્રે શાતા પૂછી, ત્યાંથી વિશાળાનગરીએ ગયા, ત્યાં ભૂતાનંદે શાતા પૂછી (અહીં) અગ્નીઆરમ્ભી વર્ષારાત્રિ થઈ) ત્યાંથી સુસુમાર પુરે ગયા, ત્યાં ચમરેન્દ્રનો ઉત્પાત થયો. ત્યાંથી ભોગપુરે ગયા ત્યાં માહેન્દ્ર નામનો ક્ષત્રિય ખર્જૂરી લઈ ભગવન્તને મારવા દોડ્યો, તે વખતે વંદન કરવા આવેલા સનત્કુમારેન્દ્રે અટકાવ્યો અને ભય પમાડ્યો. ત્યાંથી ભગવાન નંદી ગામે ગયા, નંદી નામે ભગવાનના પિતાનો મિત્ર હતો તેણે ભગવન્તને આવીને વંદના કરી. ત્યાંથી મેઢીકા ગામે ગયા, ત્યાં કુમારગામની પેઠે ગોવાળે ભગવન્તને ઉપસર્ગ કરવા માંડયા, તેમને ઇંદ્ર ત્રાસ પમાડી કાઢી મૂકયા. ત્યાંથી ભગવાન કૌશાંબી નગરીએ ગયા, ત્યાં શતાનીક રાજા, મૃગાવતી રાણી, વિજયસુગુપ્ત અમાત્ય, નંદા તેની ભાથો, તત્ત્વવાદી નામે ધર્મપાઠક, ધનાવહ શેઠ, મૂલા નામે તેની સ્ત્રી રહેતાં હતાં; તે વખતે ત્યાં પોસ વહી પ્રતિપદાએ ચતુર્વિધ અભિગ્રહ લઈને ભગવન્ત ભિક્ષા માટે ફરતાં હતાં, પણ અભિગ્રહ પૂર્ણ થતો નહિ, છેવટે ચંપાનગરીના દધિવાહન રાજાની પુત્રી વસુમતી (ચંદનખાળા) ધનવહનને ત્યાં દાસી તરીકે હતી તેની પાસે અભિગ્રહ પૂર્ણ થવાથી ખાકુલા ભિક્ષા લીધી.

૫૧૬ થી ૫૨૧

તત્ત્વો સુમંગલાદ, સર્ણકુમાર સુહેતવ ય માહિદો ।

પાલગ વાહલ્લવણિવ, અમંગલં અપ્પણો અસિણા ॥૫૨૨॥

ચંપા વાસાવાસં, જક્ષ્વીદિ સાહદત્ત પુચ્છા ય ।

વાગરણ દુહ પવસણ, પચ્ચક્ષાણે ય દુવિહે ડ ॥૫૨૩॥

જંમિયગામે નાળાસ, ઉપ્પયા વાગરેદ્ દેવિદો ।

મિંદિયગામે ચમરો, વંદણ ધિયપુચ્છણં કુણદ્ ॥૫૨૪॥

છમ્માણિ ગોવ કહસલ, પવેસણં મજ્ઞિમાણ પાવાદ્ ।

સ્રવ્ણો વિજ્ઞો સિદ્ધત્થ, વાણિયઓ નીહરાવેદ્ ॥૫૨૫॥

ત્યાંથી નીકળીને ભગવાન સુમંગળ ગામે ગયા, ત્યાં સનત્કુમારેન્દ્રે વંદના કરીને શાતા પૂછી, ત્યાંથી સુક્ષેત્ર ગામે ગયા, ત્યાં માહેન્દ્ર શાતા પૂછવા આવ્યો, ત્યાંથી પાલક ગામે ગયા, ત્યાં વાતખળ વણિક્ક મુસાફરીએ જતો હતો તે ભગવન્તનાં શુકનથી અમંગળ માનીને પોતાની તરવારથી મારવા આવ્યો. તેને સિદ્ધાર્થ દેવે મારી નાંખ્યો. ત્યાંથી ભગવાન ચંપાનગરીએ ગયા, ત્યાં ચક્ષેદ્રે સાતા પૂછી ને સ્વાતિદંત બ્રાહ્મણે પૃચ્છા કરી, ભગવન્તે તેને બે પ્રકારનો ઉપદેશ અને બે પ્રકારનું પ્રત્યાખ્યાન કર્યું. ત્યાંથી ભગવાન બૃહિકા ગામે ગયા, ત્યાં ઇંદ્રે આવીને જ્ઞાનોત્પત્તિનો કાળ કહ્યો, ત્યાંથી મિંદિકા ગામે

ગયા, ત્યાં ચમરેંદ્રે આવી વંદના કરી અને શાતા પૂછી, ત્યાંથી ભગવાન પન્માણી ગામ ગયા, ગામ બહાર પ્રતિમા ધરીને રહ્યા, ગોવાળ તેમને બળદ ભણાવી ગામમાં ગયો, બળદ અટવીમાં ચાલ્યા ગયા, ગામમાં ગએલા ગોવાળે આવી ભગવન્તને પૂછ્યું, ભગવન્ત મૌન રહ્યા, આથી કુપિત થઈ ગોવાળે ભગવન્તના કાનમાં બે શલાકા બેસારી દીધી. સમભાવ ધારી ભગવાન ત્યાંથી મધ્યમા નગરીએ ગયા, ત્યાં ખરક વૈદ્ય અને સિદ્ધાર્થ વણિકે તે શલાકા બહાર કાઢી. પરર થી પરપ

॥ ઉપસર્ગો સમાપ્ત થયા. ॥

જંમિય બહિ રજુવાલિય, તીર વિયાવત્ત સામસાલ અહે ।

છટ્ટેણુકકુહુયસ્સ ઉ, ઉપ્પન્નં કેવલં નાણં ॥૫૨૬॥

જો ય તવો અણુચિત્તો, વીરવરેણ મહાણુમાવેણં ।

છઝમત્થકાલિયાણ, અણુક્કમં કિત્તહસ્સામિ ॥૫૨૭॥

નવ કિર ચાઉમ્માસે, છક્કિર દોમાસિણ ઉવાસીય ।

બારસ ય માસિયાઈ, બાવત્તરિ અદ્ધમાસાઈ ॥૫૨૮॥

પગં કિર છમ્માસ, દો કિર તેમાસિણ ઉવાસીય ।

અદ્ધાઈજાઈ દુવે દો, ચેવ દિવદ્ધમાસાઈ ॥૫૨૯॥

મહં ચ મહામહં, પઢિમં તત્તો ય સવ્વઓમહં ।

દો ચત્તારિ દસેવ ય, દિવસે ઠાસીય અણુબદ્ધં ॥૫૩૦॥

ગોયરમભિગહજુયં, સ્વમણ છમ્માસિયં ચ કાસીય ।

પંચદિવસેહિ કળ, અવ્વહિઓ વચ્છનયરીણ ॥૫૩૧॥

દસ દો ય કિર મહપ્પા, ઠાઈ. મુળી. ઇગરાઈયં પઢિમં ।

અદ્ધમત્તેણ જઈ, એકેકેકં ચરમરાઈયં ॥૫૩૨॥

દો ચેવ ય છટ્ટસણ, અઠ્ઠણાતીસે ઉવાસીયા મગવં ।

ન કયાઈ નિચ્ચમત્તં, ચઝત્થમત્તં ચ સે આસિ ॥૫૩૩॥

બારસ વાસે અહિણ, છટ્ઠં મત્તં. અહન્યં આસિ ।

સવ્વં ચ તવોક્કમં, અપાણયં આસિ વીરસ્સ ॥૫૩૪॥

જૂલિકા ગામની બહાર, ઝજુવાલુકા નદીના તીરે; વૈયાવૃત્ત (જીર્ણ) ચૈત્યની સમીપે શાલવૃક્ષની નીચે ઉત્કટિકાસને છઠ્ઠ ભક્ત યુક્ત ભગવન્ત હતા ત્યારે તેમને કેવળ શાન ઉત્પન્ન થયું. મહાનુભાવ વીર પ્રભુએ છસ્રસ્થ અવસ્થામાં બે તપ કર્યું; તે હવે અનુક્રમે કહીશું. નવ ચાતુર્માસિક, છ દ્વિમાસિક, બાર એક માસિક, બહોંતેર પાક્ષિક; એક છ માસિક બે ત્રિમાસિક, બે અઢીમાસિક, બે દોઢ માસિ, બે દિવસ નિરન્તર ભદ્રા, ચાર દિવસ મહાભદ્રા, અને તે પછી દસ દિવસ સર્વતોભદ્રા નામે પ્રતિમા ધારી સ્થિર રહ્યા.

પીડા રહિત કૌશાંબી નગરીમાં છ મહીનામાં પાંચ દિવસ ન્યૂન કાળ પર્યાન્ત ગોચરી કરતા અભિગ્રહ યુક્ત ઉપવાસ કર્યા. મૌનપણે તે મહાત્માએ બાર એક રાત્રિની પ્રતિમાઓ કરી, અષ્ટમ ભકતે છેલ્લી એક ચરમ રાત્રિની કરી. બીજો ઓગણસાઠ છઠે કરી ભગવાન ઉપોષિત હતા, તેમને કદી પણ નિત્ય ભોજન અથવા એક ઉપવાસ ન હતો. બાર વર્ષથી અધિકકાળ પર્યાન્ત બધાન્યથી છૂલકતનું તપ હતું, વળી વીરપ્રભુનું 'અધુ'એ તપકર્મ પાણી પીધા વિનાનું હતું. ૫૩૪

તિણિ સપ દિવસાણં, અઝાણાવન્નં તુ પારણાકાલો ।

અવકુહ્ય નિસેજ્જાણં, ઠિયપહિમાણં સપ વહુપ ॥૫૩૫॥

પન્વજ્જાપ પઢમં દિવસં, એત્થં તુ પક્કિસવિત્તાણં ।

સંકલિયંમિ ઉ સંતે જં લલ્લં તં નિસામેહ ॥૫૩૬॥

વારસ ચેવ ય વાસા, માસા છ ચ્ચેવ અદ્ધમાસો ય ।

વીરવરસ ભગવણો, એસો છઝમત્થપરિયાસો ॥૫૩૭॥

એવં તવોગુણરણો, અણુબુલ્લેણં મુણી વિહરમાણો ।

ધોરં પરિસહચ્ચમું, અહિયાસિત્તા મહાવીરો ॥૫૩૮॥

ઉપ્પન્નંમિ અણંતે, નદ્ધંમિ ય છાઝમત્થિપ નાણે ।

રાદ્દેપ સંપત્તો, મહસેણવર્ણંમિ ઉજ્જાણે ॥૫૩૯॥

અમરનરાયમહિણો, પત્તો ધમ્મવરચક્કવટ્ઠિતં ।

બિયંપિ સમોસરણં, પાવાપ મજ્ઝિમાપ ઉ ॥૫૪૦॥

તત્થ કિલ સોમિલ્લજ્જોત્તિ, માહુણો તસ્સ દિક્કલકાલંમિ ।

પરરા જણજાણવયા, સમાગયા જન્નવાલંમિ ॥૫૪૧॥

એગંતે ય વિવિત્તો, ઉત્તરપાસંમિ જન્નવાલસસ ।

તો દેવદાણવિદા, કરેંતિ મહિમં જિર્ણિદસસ ॥૫૪૨॥

ભવણવહ વાણમંતર, જોહસવાસી વિમાણવાસી ય ।

સત્ત્વિહિલ્લપ સપરિસા, કાસી નાણુપ્પયામહિમં ॥૧૧૫॥ મા૦

ત્રણસોને ઓગણ પચાસ દિવસ પારણાનો કાળ હતો, તથા ઉલ્કટિકા નિષદા વિગેરે સ્થિતપ્રતિમાઓ સેંકડો ગમે કરી. પ્રજાન્યાના પ્રથમનો દિવસ આ કહેલા દિવસોમાં મેળવીને એકઠા કરતાં જે ગ્રામ થાય તે સાંભળો. બાર વર્ષ અને સાડા છ માસ એટલો વીર ભગવાનનો છદ્મસ્થકાળ છે. એ પ્રમાણે તપગુણમાં રક્ત મુનિ મહાવીર દેવ ઘોર પરિસહની સેનાને સહન કરીને અત્યુકમે વિહાર કરવા લાગ્યા. અનંતજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અને છાદ્મિસ્થક જ્ઞાન નષ્ટ થયું, પછી રાત્રિએ મહસેનવન નામના ઉદ્યાને આવ્યા, ત્યાં દેવોએ સમવસરણ કર્યું. દેવેન્દ્ર અને નરેન્દ્રોએ પૂજિત, ઉત્તમ ધર્મનું ચક્રવર્તિપણું પામેલા

એવા ભગવાનનું પુનઃ જીવું સમવસરણ મધ્યમાપાપા નગરીમાં થયું. ત્યાં સોમિદાર્થ નામે બ્રાહ્મણ હતો. તેની યજ્ઞદીક્ષા કરવાની વખતે નગરવાસીઓ અને દેશવાસીઓ યજ્ઞ-ભૂમિમાં આવ્યા હતા. તે વખતે યજ્ઞભૂમિની ઉત્તર બાજુએ એકાન્ત વિવિક્ત પ્રદેશમાં દેવ-દાનવેન્દ્ર જિનેન્દ્રને મહિમાં કરતા હતા. ભવનપતિ, વ્યન્તર, જ્યોતિષિ, અને જૈમાનિક દેવો પોતાની પર્ષદ અને સર્વ ઋદ્ધિ સહિત જિનેન્દ્રના જ્ઞાનોત્પત્તિને મહોત્સવ કરવા લાગ્યા. ૫૩૫ થી ૫૪૨, ૧૧૫ ભા.

હવે સમવસરણ સંબંધી નવ કારો કહે છે.

સમુસરણે કેવદ્ રૂવ, પુચ્છ વાગરણ સોયપરિણમે ।

દાણં ચ દેવમરુલે, મલ્લણયણે ઉવરિ તિત્થં ॥૫૪૩॥ દારગાહા ॥

જત્થ અપુવ્વોસરણં, જત્થ વ દેવો મહહિલ્લો પદ્ધ 。

વાઓદયપુષ્પવદ્ધલપાગારતિયં ચ અભિઓગા ॥૫૪૪॥

મણિકણગરયણચિત્તં, મૂમીભાગં સમંતઓ સુરમ્મિ ।

આજોઅણંતરેણં, કરેંતિ દેવા વિચિત્તં તુ ॥૫૪૫॥

બેંટટ્ટાઈ સુરમ્મિ, જલથલ્યં દિવ્વકુસુમણીહારિં ।

પદ્ધંતિ સમન્તેણં, દસદ્ધવણ કુસુમવાસં ॥૫૪૬॥

મણિકણગરયણચિત્તં, ચતુદ્ધિસિં તોરણે વિહવંતિ ।

સચ્છત્તસાલમંજિયમયરદ્ધયચ્ચિધસંઠાણે ॥૫૪૭॥

તિન્નિ ય પાગારવરે, રયણવિચિત્તે તદ્ધિં સુરગણિદા ।

મણિકંચનકવિસીસગવિમ્મસિપ્પે તે વિહવંતિ ॥૫૪૮॥

અન્નમંતરમજ્ઞવદ્ધિં, વિમાણજોદ્ધમવણાદિવકયા ઉ ।

પાગારા તિન્નિ મવે, રયણકણે ય રયણ ય ॥૫૪૯॥

મણિરયણહેમયાવિય, કવિસીસા સવ્વરયણિયા દારા ।

સવ્વરયણામયચ્ચિય, પડાગધયતોરણવિચિત્તા ॥૫૫૦॥

સમવસરણવિધિ, કેટલા સામાયિકની પ્રરૂપણા, ભગવન્તના રૂપનું વર્ણન, પૃચ્છા, ઉત્તર, શ્રોતૃપરિણામ, વૃત્તિદાન, દેવમાલ્ય, માલ્યાનયનવિધિ અને પ્રથમ પૌરિષી વીત્યા બાદ ગણધરની દેશના એ નવ કાર કહેવાશે. જ્યાં પૂર્વે સમવસરણ ન થયું હોય, અને જ્યાં મહર્દિક દેવો આવે, ત્યાં વાયુ, ઉદકવર્દલ, અને પુષ્પવર્દલ વિકુલીને આભિયોગીક દેવો ત્રણ પ્રકાર કરે છે. મણિ-કનક-અને-રતનથી વિચિત્ર પ્રકારના ભૂભાગને સર્વ દિશાઓમાં સુગંધમય કરીને યોજન પર્યન્ત પૃથ્વીને દેવો વિવિધ પ્રકારની સુગંધવાળો કરે છે. વૃત્તસ્થાપિ જળ અને સ્થળમાં થએલાં અતિગંધ પ્રસરવાવાળાં સુવાસિત દિવ્ય પુષ્પો આરે બાજુ વેરે છે અને પંચવર્ણ પુષ્પની વૃદ્ધિ કરે છે. વળી સુંદર છત્ર, પુતળીઓ,

મકરધ્વજના ચિન્હવાળા આકારો અને મણિ કનક તથા રત્નથી જડિત તોરણો ચારે દિશામાં વિકુવે છે. વળી ત્યાં મણિ-કાંચનના કાંગરાથી વિભૂષિત રત્નજડિત ત્રણ પ્રાકાર તે દેવસમૂહ અને ઇન્દ્રો વિકુવે છે. અંદરનો, મધ્યનો, અને બહારનો એ ત્રણ પ્રાકાર અનુક્રમે રત્ન, કનક, અને રજતના હોય છે. તે વૈમાનિક, જ્યોતિષ અને ભવનપતિ દેવોએ કરેલા હોય છે. મણિ-રત્ન અને સુવર્ણમય કાંગરાઓ પ્રથમ આદિ પ્રાકારમાં વૈમાનિક આદિ દેવો કરે છે, તે સર્વ પ્રાકારોનાં દ્વારો રત્નમય હોય છે, તેમજ સર્વ-રત્નમય પતાકા-ધ્વજ-અને તોરણોથી વિચિત્ર પ્રકારે સુશોભિત કરે છે. ૫૪૩ થી ૫૫૦

તત્તો ય સમંતેણં, કાલાગરુકુંદુરુક્કમીસેણં ।

ગંધેણ મળહરેણં ધૂવષડીઓ વિઝલ્લંતિ ॥૫૫૧॥

અક્કિદ્ધસીહણાયં, કલયલ્લસદ્દેણ સન્વઓ સદ્દં ।

તિત્થગરપાયમૂલે કરેંતિ દેવા ણિવયમાણા ॥૫૫૨॥

ચેદ્દુમ પેઢછંદય, આસણહત્તં ચ ચામરાઓ ય ।

જં ચડ્ડણં કરણિજ્જં, કરેંતિ તં વાળમંતરિયા ॥૫૫૩॥

સાહારણ ઓસરણે, एवं જત્થિદ્ધિમં તુ ઓસરદ્ધં ।

એકુચિયં તં સન્વં, કરેદ્ધ મયણા ઉ ઇયરેસિં ॥૫૫૪॥

સૂરોદયપચ્છિમાપ, ઓગાહંતીપ પુલ્લઓડ્ડેદ્ધં ।

દોદ્ધિં પડમેદ્ધિં પાયા, મળેણ ય હોદ્ધ સત્તન્ને ॥૫૫૫॥

આયાહિણ પુલ્લમુહો, તિદ્ધિસિં પડિરૂવગા ઉ દેવકયા ।

જેદ્ધગાળી અન્નો વા, દાહિણપુલ્લે અદૂરંમિ ॥૫૫૬॥

જે તે દેવેદ્ધિં કયા, તિદ્ધિસિં પડિરૂવગા જિણવરસસ ।

તેસિપિ તપ્પમાવા, તયાણુરૂવં હવદ્ધ રૂવં ॥૫૫૭॥

તિત્થાદ્ધસેસ સંજય, દેવી વેમાણિયાણ સમણીઓ ।

મવળવદ્ધ વાળમંતર, જોદ્ધસિયાણં ચ દેવીઓ ॥૫૫૮॥

કેવલિણો તિણ જિણં, તિત્થપણામં ચ મળઓ તસસ ।

મળમાદીવિ ણમંતા, વયંતિ સદ્ધાણ સદ્ધાણં ॥૫૫૯॥

મવળવદ્ધે જોદ્ધસિયા, બોદ્ધવ્વા વાળમંતરસુરાં ય ।

વેમાણિયા ય મણુયા, પયાહિણં જ ત્ત નિસસાપ્ ॥૫૬૦॥

તે પછી મનોહર ગંધવાળા કુંદરૂક મીશ્ર કાલાગરુ ધૂપની ધૂપ ઘટીકાઓ સર્વ બાજુએ વિકુવે છે, અને ત્યાં તીર્થંકર પાદમૂળમાં નમીને. સર્વ દેવો સર્વ દિશાઓમાં કલકલ શબ્દથી હિલ્કુદ સીંહનાદ કરે છે. અશોકવૃક્ષ પીઠિકા દેવચ્છંદક, સીંહાસન, છત્ર, ચામર અને બીજી પદ્ધતિ જે કંઈ કરવા યોગ્ય હોય તે સર્વ વાણવ્યંતર દેવો કરે છે. સાધારણ

સમવસરણમાં એ પ્રમાણે થાય છે, પણ જ્યાં ઋદ્ધિમાન્ દેવ આવે છે, ત્યાં તો તે એકજ સઘળું કરે છે, બીજે વખતે તો ભજના બાણવી. ઉપરોક્ત સમવસરણમાં પ્રથમ પોરિષિએ અથવા છેલ્લી પોરિષિએ પૂર્વ દિશાના કારથી એ સુવર્ણ કમળપર પગ મૂકીને અને બીજા સાત કમળ પાછલ રહે છે તે ભગવન્ત આવે છે, અને ચૈત્યવૃક્ષને પ્રદક્ષિણા કરી પૂર્વાભિ-મુખે બેસે છે, બાકીની ત્રણ દિશાઓમાં દેવકૃત તેમનાં પ્રતિરૂપો હોય છે, જ્યેષ્ઠ ગણધર અથવા બીજા કેઈ ગણધર ભગવન્તની નજીકમાં દક્ષિણ પૂર્વ દિશાના ભાગમાં (અગ્નિ ખૂણમાં) બેસે છે. ત્રણ દિશાઓમાં જિનેશ્વરનાં જે દેવકૃત પ્રતિરૂપો હોય છે, તે પણ તીર્થ કરના પ્રભાવથી તેમના જેવાજ રૂપ વાળાં હોય છે. ગણધર મહારાજ બેઠા. પછી અતિશયવાળા સંયમીઓ, ગૈમાનીક દેવીઓ, સાધ્વીઓ, અને ભવનપતિ-વાણવ્યન્તર તથા જ્યોતિષીની દેવીઓ કેવળી જિનેશ્વરને તથા ત્રણવાર તીર્થને પ્રણામ કરીને તેમજ મનઃપર્થવજ્ઞાનીઓ પણ જિનેશ્વર ગણધર અને કેવલિને નમસ્કાર કરીને સ્વસ્વ સ્થાનકે બેસે છે, ભવનપતિ, વ્યન્તર, અને જ્યોતિષીદેવો સાધુઓની બાજુમાં વાયવ્ય દિશામાં બેસે છે. ગૈમાનીક દેવો અને મનુષ્યો પ્રદક્ષિણા કરીને ઇશાન દિશામાં સ્વસ્થાને બેસે છે. ૫૫૧-૫૬૦

સજય વેમાણિસ્થી, સંજય (૬) પુવ્વેણ પવિસિડં વીરં ।

કાડં પયાહિણં, પુવ્વદક્ષિણે ઠંતિ દિસિમાગે ॥૧૧૬॥ માં॥

જોહસિયમવળવંતરદેવીઓ, દક્ષિણેણ પવિસંતિ ।

ચિદ્દંતિ દક્ષિણાવરદિસિમિ તિગુણં જિણં કાડં ॥૧૧૭॥ માં॥

અવરેણ મવળવાસીવંતરજોહસુરા ય અહંગંતું ।

અવરુત્તરદિસિમાગે ઠંતિ જિણં તો નમંસિત્તા ॥૧૧૮॥ માં॥

સમહિંદા કપ્પસુરા રાયા ણરણારીઓ ડદીણેણં ।

પવિસિત્તા પુવ્વુત્તરદિસીંદ ચિદ્દંતિ પંજલિઆ ॥૧૧૯॥ માં॥

એકકોવકીય દિસાં, તિગં તિગં હોહ સન્નિવિટ્ઠં તુ ।

આદિ ચરિમ વિમીસ્સા, થીપુરિસા સેસપત્તેયં ॥૧૨૦॥

એતં મહિંદિદ્ધયં પણિવયંતિ, ઠિયમવિ વયંતિ પળમંતા ।

ળવિ જંતણા ણ વિકહા, ણ પરોપ્પર મચ્છરો ણ મયં ॥૧૨૧॥

વિહ્યમિ હોંતિ તિરિયા, તહ્યે પાગારમંતરે જાણા ।

પાગારજહે તિરિયાડવિ, હોંતિ પત્તેય મિસ્સા વા ॥૧૨૨॥

સવ્વં ચ દેસવિરંતિ, સમ્મં વેચ્છંતિ વ હોંતિ કહણાડ ।

હહરા અમૂહલક્ષો, ન કહેહ માવસ્સહ ણ તં ચ ॥૧૨૩॥

સાધુઓ, ગૈમાનીક દેવીઓ અને સાધ્વીઓ પૂર્વ તરફથી દાખલ થઈ વીરપ્રભુને પ્રદક્ષિણા કરીને અગ્નિકોણે બેસે છે. જ્યોતિષિ, ભવનપતિ, અને વ્યન્તરની દેવીઓ દક્ષિણ બાજુ દાખલ થઈ જિનેશ્વરને ત્રણ વાર પ્રણામ કરીને નૈઋત્ય કોણે બેસે છે. ભવનપતિ,

વ્યન્તર અને ન્યોતિષિ દેવો પશ્ચિમ તરફથી આવી જિનેશ્વરને નમસ્કાર કરીને વાયવ્ય કોણે બેસે છે. ઇન્દ્ર સહિત કલ્પના દેવો, રાજાઓ, મનુષ્યો અને સ્ત્રીઓ ઉત્તર દિશાથી આવીને ઇશાન કોણે બેસે છે, એકેકી દીશામાં ત્રણ ત્રણ સંનિવિષ્ટ હોય છે, આદિ અને છેલ્લી દિશામાં મિશ્રિત હોય છે, અને બાકીની બે દિશામાં પ્રત્યેક સ્ત્રી-પુરુષો હોય છે. અંદપ ઋદ્ધિવાળા દેવો પૂર્વે બેઠેલા હોય તેઓ આવતા મહર્દ્ધિક દેવને પ્રમાણ કરે છે, અને પૂર્વે બેઠેલા મહર્દ્ધિકને પાછળથી આવે તે પણ પ્રણામ કરીને જાય છે. વળી ત્યાં ચંત્રણા (પીકા) નથી હોતી, વિક્ષા નથી હોતી, પરસ્પર મત્સર નથી હોતો, તેમજ ભય પણ નથી હોતો. બીજા પ્રકારમાં તિર્થંચો હોય છે, ત્રીજા પ્રકારની અંદર વાહનો હોય છે, અને પ્રકારની બહાર તિર્થંચો પણ હોય છે, તેમજ બધા મિશ્રિત પણ હોય છે. ભગવન્તની દેશનાથી સર્વ વિરતિ, દેશવિરતિ, અથવા સમ્યક્ત્વ, એમાંનું ગમે. તે એક સામાયિક કોઈપણ ગ્રહણ કરે છે, અન્યથા-એમ ન હોય તો અમૂલ્ય ભગવાન ન કહે. ૫૬૧ થી ૫૬૪

મણુષ્ય ચંદ્રમન્નયરં, તિરિણ તિન્નિ વ દુવે વ પહિવજ્જે ।

જહ નત્થિ નિયમસો, ચ્ચિય સુરેસુ સંમત્તપહિવત્તી ॥૫૬૫॥

તિત્થપણામં કાઠં, કહેહ સાહારણેણ સદ્દેણ ।

સન્નેસિ સણ્ણીજં, જોયણીહારિણા ભગવં ॥૫૬૬॥

તપ્પુવ્વિયા અરહયા, પૂઢ્યપૂયા ડ વિણયકમ્મં ચ ।

કયકિચ્ચોડવિ જહ કહં, કહેણ ણમણ તહા તિત્થં ॥૫૬૭॥

જત્થ અવુલ્લોસરંણં, ન વિટ્ઠપુલ્લં વ જેણ સમણેણ ।

વારસાહિ જોયણોહિ, સો ણહ અણાગમે લહુયા ॥૫૬૮॥

સન્વસુરા જહ રૂલ્લં, અંગુલ્લપમાણયં વિડવ્વેજ્ઞા ।

જિણપાર્યગુદ્ધં પહ, ણ સોહણ તં જહિંગાલો ॥૫૬૯॥

ગણહર આહાર અણુત્તરો(ય), જાવ વળ ચક્કિ વાસુ બલા ।

મંડલ્લિયા તા હીણા, છઠ્ઠાણગયા મવે સેસા ॥૫૭૦॥

સમવસરણુમાં મનુષ્યોની અંદર ચારમાંથી કોઈપણ એક સામાયિકની પ્રાપ્તિ થાય છે. તિર્થંચોમાં બે અથવા ત્રણ સામાયિક પામનાર હોય, બે કોઈપણ જીવ કોઈપણ જાતનું સમ્યક્ત્વ પામનાર ન હોય, તો દેવોમાં અવશ્ય સમ્યક્ત્વ સામાયિકની પ્રાપ્તિ થાય છેજ. તીર્થને પ્રણામ કરીને સર્વ સંજીજીવો સમજી શકે એવા યોજન વ્યાપિ સાધારણ શબ્દવડે ભગવાન ધર્મ કહે છે. તીર્થંકરપણ હોય છે, તેથી તીર્થને નમસ્કાર કરીને અરિહંતા પૂજીત પૂજા અને વિનયકર્મ થાય માટે તીર્થને પ્રણામ કરે છે, જેમ કૃતકૃત્ય છતાં પણ તે ભગવાન ધર્મ કહે છે તેમ તીર્થને નમે છે. જ્યાં અપૂર્વ સમવસરણ થયું હોય, તેમ તેને જે સાધુએ પૂર્વે ન દીધું હોય, તો તે બાર યોજનથી પણ ત્યાં આવે છે, બે ન આવે તો ચારલઘુ પ્રાયશ્ચિત્ત થાય છે. બધાએ દેવો બે અંગુલો જેવડું ૩૫ દિવ્ય

શક્તિથી વિકૃતે તો તે અંગારાની પેઠે જિનેશ્વરના પગના અંગુઠા આગલ શોભા ન પામે. તીર્થંકરના રૂપથી ગણધર, આહારક શરીરી, અનુત્તર દેવો, ચાવત વ્યન્તર દેવો, ચક્રિ, વાસુદેવ, બળદેવ અને મંડળીક રાજાઓ અનુક્રમે એકેકથી અનન્તગુણ હીનરૂપવાળા હોય છે, અને બાકીના છ સ્થાનગત હોય છે. એટલે બીજાઓ છઠાણવડીયા હોય છે. ૫૬૫ થી ૫૭૦

સંઘયણરૂવસંઠાણ, વણ્ણ ગદ્ધ સત્ત સાર ઉત્સાસા ।

एमाइणुत्तराई, हवन्ति नामोदए तस्स ॥५७१॥

पगडीणं अण्णासुवि, पसत्थउदया अणुत्तरा हौति ।

खयउवसमेऽविय तहा, खयम्मि अविगप्पमाहंसु ॥५७२॥

अस्सायमाइयाओ, जाविअ असुहा हवन्ति पगडीओ ।

णिंवरसल्लोव्व पएह, जं न हौति ता असुहया तस्स ॥५७३॥

धम्मोदएण रूवं, કરેતિ રૂવસ્સિણોઽવિ જહ ધમ્મં ।

गिज्झवओ य सुरुवो, पसंसिमो तेण रूवं तु ॥५७४॥

કાલેણ અસંરેણવિ, સંસ્વાતીતાણ સંસઈણં તુ ।

મા સંસયવોચ્છિત્તી, ન હોજ્જ કમવાગરણદોસા ॥૫૭૫॥

सन्वत्थ अविसमत्तं, रिद्धिविसेसो अकालहरणं च ।

सन्वण्णुपच्चओऽवि य अचित्तगुणभૂतिओ जुगवं ॥५७६॥

વાસોદયસ્સ વ જહા, વણ્ણાદી હોતિ માયણવિસેસા ।

सव्वेसिणि सभासा जिणभासा परिणमे एवं ॥५७७॥

સંઘયણ, રૂપ, સંસ્થાન, વર્ણ, ગતિ, સત્ત્વ, સાર, અને ઉશ્વાસ ઇત્યાદિ વસ્તુઓ પણ તેમને તીર્થંકરનામકર્મના ઉદયથી અનુત્તર હોય છે, બીજી કર્મપ્રકૃતિઓ પણ પ્રશસ્ત ઉદયવાળી હોય છે, ક્ષયોપશમ અને ઉપશમમાં પણ તેવીજ રીતે હોય છે, અને ક્ષય થતાં તો વર્ણન પણ ન કરી શકાય એવી હોય છે. અશાતા વેદનીયાદિ જે અશુભ પ્રકૃતિઓ હોય છે, તે પણ દૂધમાં લીંબડાના રસના બીંદુની પેઠે તેની અશુભતા નહિં જેવી હોય છે. ધર્મના ઉદયથી તેવું અનુપમ રૂપ હોય છે, વળી રૂપવન્ત પણ જો ધર્મ કરે છે, તો છે, તેથી ભગવન્તનું રૂપ અમે વખાણીએ છીએ. અસંખ્યાત સંશયી જીવોના સંશયનો અનુક્રમે બોલવાના દોષને લીધે અસંખ્યાતા કાળે પણ નાશ ન થાય, સર્વ જીવોપર ભગવાન સમભાવવાળા એકીકાળે સંશય છેદવાથી ગણાય, ઋદ્ધિવિશેષ પણ સંશય દૂર કરવાથી ગણાય. અચિંત્ય ગુણ વિભૂતીને લીધે જીવોને સર્વજ્ઞપણાનો પ્રત્યય થાય છે, તેથી યુગપદ્દેશનાથી સર્વના સંશયનો નાશ કરે છે. વૃદ્ધિનાં પાણી જેમ જુદા જુદા પરિણમે છે. ૫૭૧ થી ૫૭૭.

સાહારણાસવત્તે, તદુવઓગો ડ ગાહગગિરાણ ।

ન ય નિન્વિજ્જહ સોયા, કિઢિવાણિયદાસિઆહરણા ॥૫૭૮॥

સંત્વાડઅંપિ સોયા, સ્વેજ્જ જહ સયયં જિણો કહણ ।

સીડખ્હુપ્પિવાસાપરિસ્સમમણ અવિગર્ણેતો ॥૫૭૯॥

વિત્તી ડ સુવણસ્સા, વારસ અદ્ધં ચ સયસહસ્સાઈ ।

જ્ઞાવહિય ચિય કોહી, પીતીદાણં તુ ચવિક્કસ ॥૫૮૦॥

પયં ચેવ પમાણં, નવરં રયયં તુ કેસવા દિતિ ।

મંહલિઆણ સહસ્સા, પીઈદાણં સયસહસ્સા ॥૫૮૧॥

મત્તિવિહવાણુલ્લવં, અણ્ણેવિ ય દેતિ હ્મમમાઈયા ।

સોઠ્ઠણ જિણાગમણં, નિડત્તમણિઓહ્મણં વા ॥૫૮૨॥

દેવાણુવત્તી મત્તી, પૂયા થિરકરણ સત્તઅણુકંપા ।

સાઓદય દાણગુણા, પમાવણા ચેવ તિત્થસ્સ ॥૫૮૩॥

રાયા વ રાયમત્ત્તો, તસ્સડસઈ પડર જણવઓ વાડવિ ।

દુલ્લલ્લિલ્લિય વલ્લિલ્લિય તંદુલાણાદ્ધમં કલ્લમા ॥૫૮૪॥

માહિયપુણાણિયાણં, અલ્લલ્લલ્લિયણ ફલ્લાસરિયાણં ।

કીરહ વલી સુરાવિ ય, તત્થેવ હ્મહંતિ ગંધાઈ ॥૫૮૫॥

સર્વ સાધારણુ અને અદ્વિતીયપણુથી આહકગિરામાં તેના ઉપયોગવન્ત થએલા શ્રોતાઓ નિર્વેદ પામતા નથી. આ સંબંધમાં કાષ્ટ લાવનાર વણિકની વૃદ્ધ દાસીતું ઉદાહરણુ બાણુવું. શીત, ઉષ્ણ, ક્ષુધા, પીપાસા, પરિશ્રમ અને લયની ગણના કર્યા સિવાય જિનેશ્વર ભગવાન જો નિરંતર ધર્મોપદેશ કરે, તો શ્રોતાજન ભગવત્ સમીપે સઘણું આયુષ્ય પણ ખપાવી નાંખે, જિનેશ્વરના આગમનની ખબર આપનારને સાડાખાર લાખ પ્રમાણુ સુવર્ણુ વૃત્તિદાન તથા તેટલાં જ કોટી પ્રમાણુ પ્રીતિદાન ચક્રવર્તિ આપે છે. એ સિવાય બીજા પણ ધનવાનો પોતાની ભક્તિ અને વિભલાનુસાર જિનાગમન સાંભળીને નિયુક્ત-અનિયુક્ત, પુરુષોને દાન આપે છે. એ પ્રમાણુ કરવાથી દેવાનુવૃત્તિ, ભક્તિ, સ્થિરી-કરણુ, સત્ત્વાગુકંપા, શાતાવેદનીચનો બંધ તથા તીર્થની પ્રલાવના એ ગુણો થાય છે. રાજા અથવા રાજાનો પ્રધાન, તેમના અભાવે વિશિષ્ટ લોક સમુદાય દુર્બલિકાથી ખાંડેલાં અને સારી રીતે છડેલા એક આદક પ્રમાણુ ક્રમોદના ચોખા, વેહેંચીને પુનઃ લાવેલા અખંડીત, રાજરાહીત, ફલકવીજિત આદક પ્રમાણુનો બલિ કરે છે, અને તેમાં દેવો પણ ગંધાદિક નાખે છે. ૫૭૮થી ૫૮૫

વલિપવિસણસમકાર્ણ, પુલ્લહારેણ ઠાતિ પરિકહણા ।

તિગુણં પુરઓ પાહ્ણ, તસ્સદ્ધં અવહિયં દેવા ॥૫૮૬॥

અદ્ધદ્ધં અહિવણો, અવસેસં હવહ પાગયજગસ્સ ।
 સત્ત્વામયપ્પસમ્મણી, કુપ્પહ ગણ્ણો ય છમ્માસે ॥૫૮૭॥
 રેયવિણોઓ સીસુગ્ગદીવણા પ્પચ્ચઓ ઉમયઓઽવિ ।
 સીસાયરિયકમ્મોઽવિ ય, ગણહરકહણે ગુણા હોંતિ ॥૫૮૮॥
 રાજોવણીઅસીહાસણે, નિવિટ્ઠો વ પાયવીદંમિ ।
 જિટ્ઠો અન્નયરો વા, ગણહરો કહહ વીઆપ ॥૫૮૯॥
 સંઘાર્હપ્પઽવિ ભવે સાહહ જં વા પરો ઉ પુચ્છિજ્ઞા ।
 ણ ય ણં અણાહસેસી, વિયાળઈં એસ છત્તમ્મથો ॥૫૯૦॥
 તં દિવ્વદેવધોસં, સીઝળં માણુસા તર્હિ તુટ્ઠા ।
 અહો(હુ) જણિણ, જટ્ઠં દેવા કિર આગયા હ્હર્યં ॥૫૯૧॥
 એકકારસવિ ગણહરા, સવ્વ ણ્ણયવિસાલ્લુલ્લંસા ।
 પાઆપ મજ્ઞિમાપ, સમોસહા જન્નવાહમ્મિ ॥૫૯૨॥

પૂર્વકારથી બહિ પ્રવેશ થતા સમકાળેજ ધર્મકથા ઉપરમ પામે છે, બહિ લાંબનાર રાજાઆદિ ભગવન્તને ત્રણવાર પ્રદક્ષિણા કરીને ભગવન્તના ચરણ કમળ આગળ બળી નાંખે છે, તેમાંનો અડધો ભાગ અદ્ધરથીજ દેવો ગ્રહણ કરે છે. બાકીના અડધા ભાગ-માંથી અર્ધ રાજા લેછે અને અવશેષ ભાગ પ્રાકૃતજનો લે છે. એ બહિ મસ્તકપર નાંખ-વાથી સર્વ રોગનો નાશ થાય છે, અને છ માસ પર્યન્ત અન્ય રોગનો પ્રકોપ પણ નથી થતો. તે પછી બીજી પોરિષીમાં ગણધર મહારાજ દેશના આપે છે, કારણ કે એથી ભગ-વન્તના ખેદનો અપગમ, શિષ્યના શુણ્ણી ઉદીપના થાય છે, અને પ્રકારે યથાર્થ વાદી-પણાનો પ્રયત્ન અને શિષ્ય તથા આચાર્યનો એ પ્રમાણે કંમ જણાવાય છે, ઇત્યાદિ શુણ્ણ ગણધર મહારાજની દેશનાથી થાય છે. ભગવન્તના પાદપીઠ ઉપર અથવા રાજાએ આણેલા સિંહાસન ઉપર બેસીને જ્યેષ્ઠ અથવા બીજા કોઈ ગણધર મહારાજ બીજી પોરિષીમાં દેશના આપે છે. અસંખ્યાતા ભવ પર્યન્તનું, અથવા અન્ય જે કોઈ કંઈ પૂછે, તે સંઘણું ગણધર મહારાજ કહે છે, તેમના કથનથી અનતિશયી મનુષ્ય આ છંદસ્થ છે, એમ કોઈ-પણ બણે નહિ. આ વખતે તે દિવ્ય દેવદંડલિ સાંભળીને નણકમાં રહેલી યજ્ઞભૂમિમાંના મનુષ્યો ખુશી થયા, કે આહો ! શું આ ચાસિકના યજ્ઞ કે જેથી દેવો આહી આવે છે, ત્યાં તે યજ્ઞ સમારંભમાં મધ્યમાપાપા નગરીમાં ઉન્નત અને વિશાળ કુળ તથા અન્વય-વાળા અગ્યારે ગણધરો આવ્યા હતા. ૫૮૬ થી ૫૯૨.

પદમિત્ય હંદમૂર્હ, વિહો ણ હોહ અગ્ગિમૂહિત્તિ ।
 તહપ ય વાઝમૂર્હ, તઓ વિયત્તે સુહમ્મે ય ॥૫૯૩॥
 મંહિય મોરિયપુત્તે, અકંપિણ ચેવ અયલમાયા ય ।
 મેયજ્જે ય પમાસે, ગણહરા હોંતિ વીસ્સ ॥૫૯૪॥

જંકારણ ગિલ્લમણં, વોચ્છં એસિ આણુપુન્વીણ ।
 તિત્થં ચ સુહમ્માઓ, ગિલ્લવ્ચ્ચા ગણહરા સેસા ॥૫૯૫॥
 જીવે કમ્મે તજ્જીવ, મૂય તારિસય બંધમોક્ષે ય ।
 દેવા ગેરહણ યા, પુણ્ણે પરલોય ગેન્નાણે ॥૫૯૬॥
 પચ્છં પંચસયા, અદ્ધુદ્ધ સયા ય હોતિ દોણ્ણ ગણા ।
 દોણ્ણં તુ જુયલ્લયાણં, તિસઓ તિસઓ મવે ગચ્છો ॥૫૯૭॥
 સોક્કણ કિરમાણીં, મહિમં દેવેહિ જિણવરિદસ્સ ।
 અહ એહ અહમ્માણી, અમરિસિઓ હંદમ્મહિત્તિ ॥૫૯૮॥
 આમદ્ધો ય જિણેણં, જાહજ્જરામરણવિપ્પમુલ્લેકેણં ।
 ગામેણ ય ગોરોણ ય, સવ્વણ્ણસુવ્વરિસીણં ॥૫૯૯॥
 કિં મન્નિ અત્થિ જીવો, ડ આહુ નત્થિત્તિ સંસઓ તુજ્જા ।
 વેયપયાણ ય અત્થં ન યાણસી તેસિમો અત્થો ॥૬૦૦॥

અહીં ગણધરોનાં પહેલા, ઇન્દ્રભૂતિ, ધીન અગ્નિભૂતિ, ત્રીન વાયુભૂતિ, ચોથા વ્યક્ત, પાંચમા સુધર્મ, છઠ્ઠા મંડિક, સાતમા મૌર્યપુત્ર, આઠમા અકપિત, નવમા અચલભાતા દસમા મેતાર્થ, અને અગ્રારમા પ્રભાસ, એ વીર પ્રભુના ગણધરો છે. હવે જે કારણથી તે ગણધરોનું નિષ્ક્રમણ થયું, તે અનુક્રમે કહેવાશે. સુધર્મ સ્વામીથી તીર્થ આહ્વાન, અને બાકીના ગણધરો શિષ્યપરિવારની પરંપરા વિનાના થયા. જીવ, કર્મ શરીર એજ જીવ, પૃથ્વી આદિભૂતો આ ભવમાં જેવો હોય તેવોજ પરભવમાં થાય, બંધ, મોક્ષ, દેવ, નારકો, પુન્ય, પરલોક, અને નિર્વાણ એ અગીઆર વિષયમાં અનુક્રમે અગીઆર ગણધરોને સંશય હતો. અગીઆરમાંના પાંચ ગણધરો, પાંચસો શિષ્યના પરિવારવાળા, જે ગણધરો સાડા ત્રણસો શિષ્યના પરિવારવાળા, અને જે યુગલ ગણધરો એટલે આર ગણધરો ત્રણસો શિષ્યના પરિવારવાળા હતા. દેવોવડે જિનેશ્વરનો મહિમા કરાતો સાંભળીને મત્સરવાળો અભિમાની ઇન્દ્રભૂતિ ભગવન્ત પાસે આવે છે, તેને જન્મ જરા અને મરણથી મુક્તિએલા સર્વશ સર્વદર્શી જિનેશ્વરે નામ ગોત્રથી બોલાવ્યા અને કહ્યું કે તું એમ માને છે કે “જીવ છે કે નથી” આવો તને સંશય વેદપદોથી છે, તે વેદના પદોનો અર્થ તું નથી બુણ્ણતો. ૫૬૩થી૬૦૦

પરિશિષ્ટ પહેલ

ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ ઉપર રોહકનું દષ્ટાંત.

અવતી નગરીની પાસેના ગામમાં એક ભરત નામનો નટ રહેતો હતો, તેને પહેલી સ્ત્રીથી ઉત્પન્ન થયેલો રોહક નામનો ઔત્પાતિકી બુદ્ધિવાળો પુત્ર હતો. પહેલી સ્ત્રી મરણ પામવાથી, ભરતે પ્રીણ સ્ત્રી કરી હતી, તે સ્ત્રી રોહકને શોકયનો પુત્ર બાળીને, બરાબર ખાવા પીવાનું આપતી નહી, તેથી એક વખત રોહકે તેને કહ્યું કે-માતા ! તું મને સારી રીતે રાખતી નથી, તો હું તને એનું કૃણ બતાવીશ. આથી નવીમાતાએ કહ્યું કે-અરે નાદાન છોકરા ! તું મને શું કરવાનો હતો ? રોહકે બોલ્યો-માતા ! હું એવું કરીશ, કે જેથી તું મારા પગે પ્રીશ. નવી સ્ત્રીએ તેને નાદાન બાળીને તેની ઉપર ધ્યાન આપ્યું નહી, અને હંમેશની માફક બેઠકારીપણે વર્તવાનું ચાલુ રાખ્યું. રોહકે એક દિવસ રાત્રિએ એકદમ અચાનક બાળીને પોતાના પિતાને કહ્યું કે-પિતાજી ! પિતાજી ! આ કોઈ પુરૂષ આપણા ઘરમાંથી નાશી જાય છે. આ સાંભળીને ભરતનાં મનમાં ધારણા થઈ કે બેઠક મારી સ્ત્રી વ્યભિચારિણી છે. નહિ તો રાત્રિના સમયે કોઈ અભણો પુરૂષ ઘરમાંથી કેમ નીકળે ? આવા વહેમથી તે સ્ત્રી ઉપર પ્રીતિ રહિત થયો. સ્ત્રી સાથે બોલવા આલવાનો અવધાર પણ બંધ કર્યો. આથી તે નવી સ્ત્રીએ માન્યું કે જરૂર આ કાંમ રોહકનું લાગે છે. તેથી રોહકને પ્રીતિપૂર્વક બોલાવીને કહ્યું કે-બેટા ! તે આ શું કર્યું, કે જેથી તારા પિતા મારાથી એકદમ કંઈ પણ કારણ વિના તારાંજ થયા છે ? જો તેજ એ પ્રમાણે કર્યું હોય, તો હેં ગુત્ર ! મારો અપરાધ ક્ષમા કર અને જેમ તારા પિતા મારા પર પ્રસન્ન થાય તેમ કર. એના ઉત્તરમાં રોહકે કહ્યું-હીક છે. હવે તું એ માટે બેઠ ન કરીશ. હું બધું પાછું ઠેકાણે લાવીશ. તે દિવસથી તે સ્ત્રી રોહકની સારી સંભાળ રાખવા લાગી, અને રોહક પણ પિતાનો પૂર્વ વહેમ દૂર કરવાનો ઉપાય શોધવા લાગ્યો. એક દિવસ રાત્રિએ રોહકનો પિતા આંઠનીમાં બેઠો હતો, તે વખતે રોહકે પોતાનાં શરીરની છાયાને આંગળીથી બતાવીને પિતાને કહ્યું કે-પિતાજી ! જુઓ ! જુઓ ! આ કોઈ પુરૂષ જાય છે ! પિતાએ કહ્યું મને જલ્દી બતાવ. ત્યારે રોહકે આંગળી વડે પોતાની છાયા બતાવીને કહ્યું કે જુઓ આ રુદો, એ તેને રોકી રાખ્યો છે. રોહકની આ આંગણેટા બેઠમે ભરતે વિચાર્યું કે ખરેખર આણે પહેલાં પણ આવો જ પુરૂષ જોયો હશે. નાદાન આંગળનાં બોલવા પર વિશ્વાસ રાખીને મહેં નકામો મારી સ્ત્રી પર વહેમ લીધો, પણ એ હીક ન કર્યું. આવા નિશ્ચયથી તેનો પૂર્વનો વહેમ દૂર થયો, અને તે દિવસથી તે તેનાં પર અનુરાગવાળો થયો. રોહકે વિચાર્યું કે-મેં મારી અરમાન માતાનું અપ્રિય કર્યું છે, તેથી તેના બદલો લેવાને તે કોઈ વખત મને વિષ વિગેરેથી મારી નાંખશે, માટે મારે તેનાથી દસ્તેજ સાવચેત રહેવું જોઈએ. એમ વિચારીને તે હંમેશાં પોતાના પિતાની સાથેજ જમવા બેસવા લાગ્યો.

એક વખત ભરત કંઈ કામ પ્રસંગે અવન્ટી જવા તૈયાર થયો. તેની સાથે રોહક પણ તૈયાર થયો. અવન્ટીમાં ગન્ને પિતા પુત્ર ગયા. ત્યાં નગરની શોભા જોઈને રોહક વિસ્મય પામ્યો. કામ પૂરું કરીને પિતા-પુત્ર પાછા ઘેર આવવા નીકળ્યા. નગર બહાર આવ્યા એટલે ભરત કંઈ ચીજ લેવાની ભૂલી ગયો, તેથી રોહકને ક્ષિપ્રાનદીના તટપર ખેસાડીને પોતે પાછો શહેરમાં ગયો. રોહકે નદીના કાંઠામાં રહીને રમત કરતાં કરતાં કિદ્દા સહિત આખી નગરી રેતીમાં આલેખી. તેવામાં અન્ધ પર ખેસી ફરવા ગયેલ તે નગરીનો રાજા ત્યાં થઈને નીકળ્યો, એટલે રોહકે કહ્યું અરે રાજકુમાર ! એ માર્ગે ન ચાલો. રાજાએ કહ્યું એ માર્ગે ન ચાલવાનું કારણ ? રોહકે કહ્યું એમાં કારણ શું પૂછો છો ? આ રાજદરબાર છે તે તમે નથી જોતા ? રાજાએ નીચે ઉતરીને જોયું તો આખી નગરી ખરાખર આલેખેલી જોઈ. તેથી રાજાએ પૂછ્યું-અરે બાલક ! તે આ નગરી પહેલાં કોઈવાર જોઈ છે, કે આજે જ જોઈ ? રોહકે કહ્યું-ના, પહેલાં જોઈ નથી, આજે જ પ્રથમ જોઈ છે. આથી વિસ્મય થયેલા રાજાએ વિચાર્યું કે અહો ! આ બાળકની યુદ્ધિ કેવી તીવ્ર છે ? પછી રાજાએ તેનું નામ પૂછ્યું એટલે તે બોલ્યો, કે-મારું નામ રોહક છે. આ વાતચીત ચાલે છે એવામાં રોહકનો પિતા શહેરમાંથી આવ્યો, એટલે તેની સાથે રોહક પોતાને ગામ ગયો.

રોહકના ગયા પછી રાજાએ વિચાર્યું કે મારે ચારસોને નવાણું પ્રધાનો છે; પરંતુ તે સર્વની યુદ્ધિ એક જ પ્રધાનમાં હોય, એવો એક પ્રધાન હોય તો ઘણું સારું, કેમકે એથી રાજ્યનો પ્રતાપ વૃદ્ધિ પામે. આ પ્રમાણે વિચારીને રોહકની પરીક્ષા કરવા રાજાએ રોહકના ગામના મુખ્ય માણસોને ઉદ્દેશીને એવો હુકમ કર્યો કે-તમારા ગામની બહાર એક મોટી શિલા છે, તે શિલાને ઉપાડ્યા સિવાય રાજાને ખેસવા યોગ્ય મંડપ કરીને, એ શિલાનું ઉપર ઢાંકણ કરો. આ પ્રમાણે રાજાનો હુકમ સાંભળીને ગામના લોકો ઘણી ચિન્તા કરવા લાગ્યા. વિચાર કરતાં મધ્યાહ્ન સમય થયો, તે વખતે રોહક તેના પિતાને જમવા તોડવા આવ્યો; એટલે તેના પિતાએ કહ્યું-બેટા ! તું બાળક હોવાથી નિશ્ચિંત છે, એટલે ગામના કષ્ટને જાણતો નથી. અમને તો કંઈ પણ ચેત્ત પડતું નથી, એટલે ખાવા પીવાનું ક્યાંથી સૂએ ? આથી રોહકે પૂછ્યું-પિતાજી એવું શું કષ્ટ છે ? કે જેથી સર્વને આટલી બધી ચિન્તા થાય છે. તેના ઉત્તરમાં તેના પિતાએ રાજાની આજ્ઞા કહી સંભળાવી, એટલે રોહકે કહ્યું-ઓહો ! એમાં એટલી બધી ચિન્તા શા માટે કરો છો ? મંડપ કરવાને એ શિલાની નીચે ખોદવાનું શરૂ કરો, પછી જ્યાં જ્યાં જોઈએ, ત્યાં ત્યાં થાંભલા મુકો, અને શિલાને ઉપાડ્યા સિવાય લોચરાની જેમ ફરતી ભીંત વિગેરે કરો. એટલે રાજાને યોગ્ય મંડપ તૈયાર કરી શકાશે. આ યુક્તિ સાંભળીને સર્વ લોકો હર્ષ પામીને લોજન માટે ઉઠ્યા, પછી રોહકના કહ્યા મુજબ ખોદીને મંડપ તૈયાર કર્યો. રાજા પણ એ મંડપ જોઈને પ્રસન્ન થયો, તપાસ કરતા માલુમ પડ્યું કે આ મંડપ રોહકની યુદ્ધિના અનુસારે થયો છે.

ફરી બીજી વખત રાજાએ એ જ ગામમાં એક ઘેટું મોકલીને હુકમ કર્યો કે-“આ ઘેટું અત્યારે તોલમાં છે, તેટલું પાછું પંદર દિવસે આપવું. તોલમાં જરા પણ ન્યૂનાધિક ન થવું જોઈએ.” રાજાની આ આજ્ઞા સાંભળીને ગામના સર્વ લોકો એકઠા થયા, અને

રોહકને બોલાવીને રાજની આજ્ઞા કહી સાંભળાવી અને ઉપાય પૂછ્યો, એટલે રોહકે કહ્યું કે જંગલમાંથી વરુ પકડી લાવીને ઘેટા પાસે બાંધો, પછી ઘેટાને દરરોજ સારો ખુદિકારક ખોરાક આપો. પણ તે વરુના ભયથી બધો ખોરાક નિર્થક થશે, અને ઘેટાનું જે તોલ છે, તે તેટલું જ કાયમ રહેશે. રોહકના કહેવાથી લોકોએ તે પ્રમાણે કરીને પંદર દિવસે ઘેટો પાછો મોકલ્યો. રાજાએ તોલી બેઠો, તો તેનું જે વજન હતું તેટલું કાયમ હતું, જરા પણ ન્યૂનાધિક થયું ન હતું. તપાસ કરતાં જણાયું કે એ પણ રોહકની ખુદિનું જ પરિણામ હતું.

તે પછી રાજાએ એક ફૂકડો તે ગામપર મોકલાવીને આજ્ઞા કરી કે-આ ફૂકડાને બીજા ફૂકડા સિવાય ચુદ્ધ કરાવવું. ગામના લોકોએ રોહકના કહેવાથી તે ફૂકડા સામે આરીસો મૂક્યો. તેમાંના પ્રતિબિંબથી ફૂકડાએ બીજો ફૂકડો જાણીને અહંકારથી તેની સાથે ચુદ્ધ કરવા માંડ્યું. રાજાના ગુસ્સે માણસોએ એ હકીકત રાજાને કહી એટલે રાજા પ્રસન્ન થયો.

તે પછી રાજાએ આજ્ઞા કરી કે-“નદીની રેતીનાં દોરડાં વણીને મોકલાવો.” રાજાની આવી બીલકુલ અસંભવિત આજ્ઞા સાંભળીને લોકો ગભરાઈ ગયા. એટલે રોહકે કહ્યું કે રાજાને કહેવરાવો કે મહારાજ ! તમારા ભંડારમાં રેતીનાં જુનાં દોરડાં પડ્યાં હશે, તેમાંથી નમુનો લેવા માટે એક દોરડું મોકલાવો. કે જેથી તેના અનુસારે તેવાં દોરડાં વણીને અમે મોકલાવીએ, લોકોએ તે પ્રમાણે કહેવરાવ્યું. તેથી રાજા કંઈ પણ બીજો હુકમ કર્યો સિવાય મૌન રહ્યો.

એક વખત મરવાની તૈયારીવાળો રોગી અને વૃદ્ધ હાથી તે ગામમાં મોકલ્યો, અને તે સાથે કહેવરાવ્યું કે “આ હાથી મરી ગયો” એમ કહ્યા વિના દરરોજ તેના ખખર મને મોકલાવા. હાથી આવ્યા પછી તેજ રાત્રિએ મરી ગયો, એટલે બીજે દિવસે રોહકના કહેવા મુજબ ગામના અધિકારીએ રાજા પાસે જઇને કહ્યું કે-મહારાજ ! આજે હાથી ખસતો નથી, બેઠતો નથી, આહાર નીહાર કરતો નથી, અને બીજા કંઈ પણ એટ્ટા કરતો નથી. એ સાંભળીને રાજાએ કહ્યું, ત્યારે શું હાથી મરી ગયો ? આવનાર માણસે કહ્યું-મહારાજ ! આપ એમ કહો છો, હું એમ નથી કહેતો. આ સાંભળીને રાજા ખુશ થયો.

વળી રાજાએ આજ્ઞા કરી કે-તમારા ગામના કુવાનું પાણી ઘણું સાંતું છે, માટે તે કુવો અહીં મોકલો. ગામના લોકોએ રોહકના કહેવાથી રાજાને કહેવરાવ્યું કે-મહારાજ ! ગામડાના લોકોની પેઠે ગામડાનો કુવો પણ સ્વભાવથી જ બીકણ હોય છે, માટે નગરનો માર્ગ ખતાવનાર એક ત્યાંનો કુવો અહીં મોકલો એટલે તેની સાથે અમારા ગામનો કુવો ત્યાં આવે, આ પ્રમાણે સાંભળીને રાજા ખુશી થયો.

વળી હુકમ કર્યો કે અગ્નિના સંબંધ વિના ખીર સંધીને મોકલો. રાજાની એ આજ્ઞાનું પાલન કરવાને ગામના લોકોએ રોહકના કહેવા મુજબ જોખાને ઘણા પાણીમાં પલાળીને સૂર્યના કિરણોથી તપાવ્યા, પછી જોખાની તપેલીમાં દૂધ નાખીને તે પલાલ વિગેરે ઘાસની બાકમાં મૂકી, એટલે ખીર તૈયાર થઈ, તે રાજાને મોકલાવી.

આ રીતે દરેક પરીક્ષામાં રોહક પસાર થયો એટલે રાજાએ તેની અતિશય ખુદિ જાણીને તેને પોતાની પાસે બોલાવવાને આજ્ઞા કરી, અને કહ્યું કે-રોહકે અમારી પાસે

હાજર થયું; પણ શુદ્ધપક્ષ કે કૃષ્ણપક્ષમાં આવવું મોઢ, માર્ગે કે ઉન્માર્ગે આવવું નાહ; સ્નાન કરીને અથવા સ્નાન કર્યા વિના આવવું નહિ. ખુદ્દામાં કે છાયામાં પણ આવવું નાહ; એ પ્રમાણે રાજની આજ્ઞા બાણીને રોહકે કંઈ સુધી સ્નાન કર્યું, અને ગાડાના ચીલાના મધ્ય ભાગને રસ્તે થેટા ઉપર બેસીને; માથે છત્ર ધારણ કરીને, સંધ્યાસમયે અમાવાસ્યા ઉપરાંત પડવાંને દિવસે રાજની પાસે ગયો, ત્યાંથી ખાલી હાથે રાજ દેવ અને ગુરુ કશ્મ કરવું નહિ; એવાં લોકની શ્રુતિથી માટીને એક પિંડ હાથમાં રાખીને રાજને પ્રણામ કરી તે પિંડ રાજની પાસે ભેટ તરીકે મૂક્યો. એટલે રાજએ પૂછ્યું-રોહક! આ શું લાવ્યો? રોહકે ઉત્તર આપ્યો-મહારાજ! આપ પૃથ્વીનાં પતિ છો, તેથી હું આ ભેટ લાવ્યો છું. આ સાંભળી રાજ પ્રસન્ન થયો.

તે રાત્રિએ રોહકને રાજએ પોતાની પાસે સુવાડ્યો. રાત્રિનાં પહેલો પ્રહર વીંધ્યા પછી રાજએ તેને બોલાવ્યો-અરે રોહક! તું બને છે કે ભાવે છે? રોહકે ઉત્તર આપ્યો-પ્રભો! હું બન્યું છું. રાજએ કહ્યું-એ બને છે તો શો વિચાર કરે છે? રોહકે ઉત્તર આપ્યો-પ્રભો! હું એ વિચાર કરતો હતો કે પાંપણાના પાંખાનું ડીંડુ મોડું કે તેની શિખા મોટી? એ સાંભળીને રાજને પણ સંશય થયો; તેથી તેને પૂછ્યું-રોહક! તે ઠીક વિચાર કર્યો છે, પણ હવે તેના નિર્ણય શો કર્યો. ઉત્તરમાં રોહકે કહ્યું-ન્યાં સુધી શિખરનો અગ્ર ભાગ સુકાઈ નાથ ત્યાં સુધી બંને સરખા હોય છે.

બીજો પ્રહર પૂર્ણ થયા પછી ફરી રાજએ પૂછ્યું કે-અરે રોહક! બને છે કે ભાવે છે? રોહકે ઉત્તર આપ્યો-દેવ! બન્યું છું. એ બને છે તો વળી શો વિચાર કરે છે? ઉત્તર આપ્યો કે-દેવ! હું એ વિચાર કરું છું કે બકરીમાં પેટમાંથી સરાંણે ઉતારી હોય તેવી તેની લીંડીઓ બરાબરે નીકળે છે, તેવું શું કારણ? એનાં નિર્ણય માટે રાજએ એનેજ પૂછ્યું; એટલે તે બોલ્યો કે-બકરીનાં પેટમાં સંવર્તક નામનાં વાંચું છે; તેમાં પ્રલાવથી તે લીંડીઓ ગળાં થાય છે; એ પછી રોહકે સુઈ ગયો.

ત્રીજો પ્રહર રાજએ પુનઃ પૂછ્યું-રોહક! બને છે કે ભાવે છે? ઉત્તરમાં રોહકે નબળાં વ્યું કે-પ્રભો! હું વિચાર કરું છું કે ખીસકોલીનું શરીર બેધકું છે તેવડું સેતુ પૂછડું હશે કે કંઈ મૃનાધિક હશે? રાજએ તેના નિર્ણય માટે એનેજ પૂછ્યું એટલે તેણે કહ્યું કે-દેવ! તે બંને સરખા હોય છે. તે પછી

ચોથો પ્રહર પ્રાંતઃકાળે રાજ બોલ્યો; તે વખતે રોહકને બોલાવ્યો. પણ આખી રાત્રિનાં ઉત્તરમાં લીધે નિદ્રાવશ હોવાથી જવાબ ન આપ્યો; એટલે રાજએ ગરમત કરવાની ખાતર રોહકને સહેજે સોટી વગાડી; એટલે રોહકે ભગી ઉઠ્યો; ત્યાં રાજએ પૂછ્યું-રોહક! કેમ ભાવે છે? રોહકે કહ્યું મહારાજ! બન્યું છે. એ બને છે તો ઘણી વારે ઉત્તર કેમ આપ્યો? તેણે જવાબ આપ્યો-દેવ! હું બહુ ઉંડા વિચારમાં હતો; તેના નિર્ણય કરવામાં ચિત્ત રોકાયું હતું, તેથી ઉત્તર આપતાં વાર લાગી; રાજએ કહ્યું કે એવા કયા ઉંડા વિચારમાં હતો કે ભેથી નિર્ણય કરવામાં એટલો બધો વખત લાગ્યો; રોહકે ગંભીરતા વિના કહ્યું-સ્વામિ! હું એ વિચાર કરતો હતો કે આ રાજ કેટલા પુરુષથી ઉત્પન્ન થયો હશે? એ સાંભળી રાજ થોડાવાર મીન રહ્યો; પછી થોડાવાર પૂછ્યું-બાલ! હું કેટલા પુરુષથી ઉત્પન્ન થયો છું? ઉત્તરમાં રોહકે કહ્યું-પાંચ પુરુષથી, ફરી રાજએ પૂછ્યું-કયા

કુળ પાંચ પુરુષો? રાંહકે કહ્યું-એક કુળેર લંડારથી, કેમકે કુળેરના જેવી દામ શક્તિ છે. બીજા ચંડાળથી કેમકે શત્રુનાં સમૂહ ઉપર તમે ચંડાળ જેવો ક્રોધ કરો છો. ત્રીજા ઘોંઘીથી કેમકે ઘોંઘી જેમ વસંતે નીચાવીને પાણી કાઢી નાખે છે, તેમ તમે પણ માણસોને નીચાવીને તેનું ધન લેઈ લો છો, ચોથા વીંછીથી; કેમકે તમે ભરંમિદ્રામાં સુતેલા બાળકને પણ નિદ્રા વીંછીના ડાંગની જેમ સોટી મારીને પીડા ઉપજાવો છો. પાંચમા તમારા પિતાથી ઉત્પન્ન થયા છે કે જેણે તમને આ રાજ્યપર સ્થાપન કર્યો છે.

આ સાંભળીને રાજા ઘણું આશ્ચર્ય પામીને એકાન્તમાં પોતાની માતા પાસે બેઠાને નમન કરી પૂછ્યું-માતા ! કહો હું કેટલાં પુરુષોથી ઉત્પન્ન થયો છું ? માતાએ આવા પ્રશ્નોથી વિસ્મય પામીને કહ્યું-બેટા ! તું એ શું પૂછે છે ? તું તારા પિતાથી ઉત્પન્ન થયો છે. રાજાએ રાંહકે કહેલી હકીકત પ્રગટ કરીને કહ્યું-માતા રાંહકની બુદ્ધિ પ્રાચ્ય ખોટી નથી; માટે જે હોય તે સત્ય કહો. આ પ્રમાણે ઘણા આચર્યથી પૂછ્યું એટલે રાજાની માતાએ કહ્યું-પુત્ર ! સાંભળ જ્યાને તું ગંભીર હો તો ત્યારે એક દિવસ હું નગર બહાર ઉદ્યાનમાં કુળેરદેવની પૂજા કરવા ગઈ, ત્યાં તે પ્રતિમાનું અત્યંત સ્વરૂપ જોઈને મેં તેના હાથ વડે સ્પર્શ કર્યો એટલે મને કામ વ્યાસ થવાથી લોગની વાંછા થઈ, ત્યાંથી પાછા આવતાં માર્ગમાં એક સ્વરૂપવાન ચંડાળને જોઈ તેની સાથે લોગની ઇચ્છા થઈ. આગળ જતાં એક સ્વરૂપવાન ઘોળીને જોઈને પણ એવી જ ઇચ્છા થઈ. પછી મહેલમાં આવી ત્યારે તે દિવસે ઉત્સવ હોવાથી ખાવાને માટે લોટનાં વીંછી કર્યો હતા, મેં તેને હાથમાં લીધો, તેના સ્પર્શથી કામોદીપન થવાથી તેની સાથે પણ લોગની ઇચ્છા થઈ. આ પ્રમાણે ઇચ્છા મોત્રથી તારે બીજા ચાર પિતા થયા હતા, બાકી પરમાર્થથી તો એક પિતાજ સત્ય પિતા છે. આ સાંભળી રાજા રાંહકની બુદ્ધિથી ઘણું વિસ્મય પામ્યો, અને તેથી તેને સર્વ પ્રધાનોમાં સુખ્ય પ્રધાન બનાવ્યા.

વનચિકીબુદ્ધિ ઉપર નિમિત્ત બહુનાર જે શિષ્યનું ઉદાહરણ.

તે આ પ્રમાણે-કેઇ સિદ્ધપુત્ર પાસે તેના જે શિષ્યો નિમિત્ત શાસ્ત્ર ભણતા હતા. તેમાંના એક શિષ્ય બહુમાનપૂર્વકે શુદ્ધિ વિનય કરીને, તેને કહ્યું કે સર્વ સ્થળે સંદેહ પડે તો તે બાબત યુગ્મ શુદ્ધ પાસે આવીને વિનયપૂર્વક પૂછીને નિઃસંદેહ થતો. એ પ્રમાણે હર્ષમેશાં વિચાર પૂર્વક શાસ્ત્રાર્થનું ચિન્તન કરતાં તેની બુદ્ધિ ઘણી ઉત્કૃષ્ટ થઈ, બીજા શિષ્ય તેથી વિપરીત-ઉપરોક્ત શબ્દ રહિત હોવાથી તેની બુદ્ધિ તેવી ન થઈ.

એક દિવસ તે બીજા શિષ્યો શુદ્ધિ આસાથી નહીંકના ગામે જવા ચોલ્યો, માર્ગમાં જતાં મોટાં પગલાં જોઈને વિનયવન્ત શિષ્યે બીજાને પૂછ્યું-એકે ભાઈ ! આ પગલાં ક્યાંનાં છે ? તેણે કહ્યું-એ પગલાં હાથીનાં છે, એમાં શું પૂછે છે ? વિનયશાળીએ કહ્યું- ના હાથીનાં નથી પણ હાથીનાં છે; વળી તે હાથી આજે કાણી છે, તેના પર બેસીને કોઈ રાણી ગમેલી છે, વળી તે સૌભાગ્યવંતી અને સગલી હોવાથી પ્રસવ વેદના અનુભવતાં આજકાલમાં પ્રસવ કરશે અને તેને પુત્ર જનમેશે, આ સાંભળીને અવિનીત બોલ્યો-એ શાથી બહુાય ? વિનયવન્તે કહ્યું આગળ ચાલો સર્વ પ્રગટ થશે. તે પછી બંને જણો ગયા.

જવાના હતા તે ગામની બહારના ભાગમાં સરોવરના તીર ઉપર ત'થુમાં રહેલી હાથણી બેઠી, તે હાથણી ડાબી આંખે કાણી છે એમ જાણ્યું, એટલામાં કોઈ દાસીએ કોઈ વૃદ્ધ પુરૂષને કહ્યું કે મહારાજાને વધામણી આપો, મહારાણીને પુત્ર જન્મ્યો છે. આ સાંભળીને વિનયશાળીએ બીજાને કહ્યું 'ભાઈ ! જો સાંભળ ? આ દાસીનું વચન, મેં કહ્યું હતું તે યથાર્થ છે કે નહિ ? ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું-ભાઈ તે સર્વ મેં જાણ્યું, તારૂં જ્ઞાન સત્ય છે.

તે પછી બન્ને જણા હાથ-પગ ધોઈને સરોવરના તીરના ઉપર રહેલા મોટા વડવૃક્ષની નીચે વિસામો લેવા બેઠા તે વખતે ત્યાં પાણી ભરવા આવેલી કોઈ વૃદ્ધ સ્ત્રીએ તેમની આકૃતિ જોઈને વિચાર્યું કે જરૂર આ બન્ને વિક્ષાન હોય એમ જણાય છે, એમ માનીને તેણે પોતાનો પુત્ર પરદેશ ગએલો હતો, તેના આગમન-સંબંધી તેઓને પૂછ્યું કે ભાઈ ! મારો પુત્ર પરદેશ ગયો છે તે ક્યારે આવશે ? આ પ્રશ્ન પૂછતાની સાથે જ તેના માથે જળથી ભરેલો ઘડો હતો તે પડીને ભાંગી ગયો, આથી વિચાર કર્યા વિના બોલનાર બીજા શિષ્યે કહ્યું-આઈ ! તારો પુત્ર આ ઘડાની જેમ નાશ પામ્યો છે. તે સાંભળીને વિચાર કરીને બોલનાર પહેલો શિષ્ય બોલ્યો-અરે ભાઈ ! એમ ન બોલ, એનો પુત્ર ઘેર આવ્યો છે. ડોશી મા ! ચિન્તા ન કરો, જુઓ તમારો પુત્ર અત્યારે ઘેર આવ્યો છે, તેનું મુખ જોઈ આનંદ પામો. આ સાંભળીને તે વૃદ્ધા તેને સેંકડો આશીર્વાદ આપતી પોતાને ઘેર આવી, અને જુએ-છે તો તરતજ આવીને વિસામો લેવા બેઠેલો પોતાનો પુત્ર જોયો. પુત્રે ઉઠીને માતાને પ્રણામ કર્યા, માતાએ આશીર્વાદ આપીને નિમિત્તિયાઓની હકીકત કહી, પછી પુત્રને પૂછીને એક વસ્ત્રયુગલ અને કેટલાક રોકડા રૂપીઆ વિચાર કરનાર વિક્ષાન શિષ્યને આપ્યા. આથી વિચાર કર્યા વિના બોલનાર બીજો શિષ્ય હૃદયમાં ખેદ લાવીને ચિન્તાવવા લાગ્યો કે જરૂર ગુરૂએ મને સારી રીતે ભણાવ્યો નથી. નહિ તો આ યથાર્થ નિમિત્ત જાણે છે, અને હું નથી જાણતો તેનું શું કારણ ?

તે પછી ગુરૂનું કાર્ય કરીને બંને જણા ગુરૂ પાસે આવ્યા, ગુરૂને જોતાંજ પહેલા શિષ્યે બે હાથ બેડીને આનન્દાશ્રુ સુકતપણે ગુરૂના ચરણમાં નમસ્કાર કર્યો, અને બીજો શિષ્ય તો પત્થરના સ્તંભની જેમ જરા પણ નમ્યા વિના માત્સર્ય અશિથી ધુ'ધવાતો અઘ્રકડ થઈને બેઠો રહ્યો, તેને તે પ્રમાણે સ્થિર બેઠેલો જોઈને ગુરૂએ કહ્યું-અરે ! કેમ નમ્યા વિના સ્તંભની જેમ અઘ્રકડ બેઠો છે ? તેણે ઉત્તર આપ્યો 'હું શા માટે નમું ? જેને તમે સારી રીતે ભણાવ્યો છે તેજ નમશે. ગુરૂએ કહ્યું કેમ મેં તને સારી રીતે નથી ભણાવ્યો ?, તેણે કહ્યું ના, મને સારી રીતે નથી ભણાવ્યો. એમ કહીને સર્વ પૂર્વ વૃત્તાન્ત કહ્યું. આથી ગુરૂએ પ્રહેલા શિષ્યને પૂછ્યું-વત્સ ! કહે તેં શી રીતે એ જાણ્યું ?, ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું-ભગવન ! હું હરમેશાં આપની પાસેથી જે શીખતો તેનો બરાબર વિચાર કરતો. તેજ પ્રમાણે અહીં પણ મેં વિચાર કર્યો કે આ પગલાં હાથીનાં છે એ તો સુપ્રતીત છે, પરંતુ તે હાથીનાં છે કે હાથણીનાં છે ? એમ વિશેષ વિચાર કરતાં તેણે લંબુશંકા કરેલી તે ઉપરથી જાણ્યું કે એ પગલાં હાથણીનાં છે. વળી માર્ગમાં જમણી બાજુની વાડપર ચઢેલી લતાઓના પાંદડાં તેણે તોડેલા હતા, પણ ડાબી બાજુના લતાઓનાં પાંદડાં અખંડિત હતાં. તેથી મેં નિશ્ચય કર્યો કે જરૂર આ હાથણી ડાબી આંખે કાંણી છે. તથા એના પર આરૂઢ થઈને ગએલ કોઈ રાજ પરિવાર હોવો જોઈએ, તે સિવાય

એવા વાહન પર કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય મુસાફરી કરે નહિ, આગળ જતાં હાંથણી પરથી ઉતરીને લઘુશંકા કરવા બેઠેલ હશે તે બેઠને મેં નિશ્ચય કર્યો કે મુસાફરી કરનાર કોઈ રાજરાણી છે, વળી ત્યાં વૃક્ષપર લાગેલ રાતા વસ્ત્રના અંશને બેઠને વિચાર્યું કે તે સૌભાગ્યવતી હોવી બેઠએ; અને ભૂમિપર હાથ મૂકીને ઉભી થએલ છે એમ જણાયાથી તે ગર્ભવતી છે, એમ માન્યું. ઉભા થઈને ચાલતા પ્રથમ જમણે પગ ભારથી મૂકેલો બેઠને જાણ્યું કે તે પ્રસૂતિની પીડાથી પીડાય છે, એટલે આજકાલમાં તેને પુત્ર પ્રસવવો બેઠએ.

વૃદ્ધ સ્ત્રીએ પૂછ્યું હતું, તેમાં પણ તેણે પ્રશ્ન કર્યો પછી તરત જ ઘટ પડી જવાથી મેં એમ વિચાર કર્યો કે જેમ આ ઘડો જ્યાંથી ઉત્પન્ન થયો, ત્યાં જ પુનઃ મળી ગયો, તેવી રીતે આનો પુત્ર પણ આને અત્યારે મળવો બેઠએ.

આ પ્રમાણે વિનિતશિષ્યના કથનથી પ્રસન્ન થએલા ગુરૂએ તેને આનંદપૂર્વક સ્નેહ-દૃષ્ટિએ બેઠને પ્રશંસા કરીને બીજા શિષ્યને કહ્યું કે ભાઈ! આમાં કેવળ તારોજ દોષ છે કે જે શીષ્યો તેનો તે વિચાર ન કર્યો, એમાં અમારો લેશ માત્ર પણ દોષ નથી, કેમકે અમે તો માત્ર શાસ્ત્રના અર્થનો ઉપદેશજ કરી શકીએ, તેનો ખરાબર વિચાર કરવો એ તમારું કામ છે. આ ઉદાહરણમાં વિચાર કરનાર શિષ્યની વૈનયિકી બુદ્ધિ જાણવી.

કર્મજન બુદ્ધિ ઉપર ખેડૂતની બુદ્ધિનું ઉદાહરણ છે, તે આ પ્રમાણે

કોઈ ચોરે કોઈ ત્રણીકના ઘરમાં રાત્રિના વખતે ભીંતમાં કમળનાં આકારનું કાણું પાડીને ચોરી કરી. સવારે પાછો તેજ ઘર આગલ ગુપચુપ આવીને ખાતર સંખંધી સમાચાર લોકોથી જાણવા લાગ્યો. લોકોએ તે કોતરેલ ખાતરની પ્રશંસા કરી, તેવામાં ત્યાં એક ખેડૂત આવેલો તે જોલ્યો એમાં આશ્ચર્યકારી શું છે ? જે કાર્ય શિખેલ હોય, અને હરમેશાં તેનો અભ્યાસ કરે, તો તે કાર્ય ઉત્કૃષ્ટ થાયજ એમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે ? ક'ઈજ નહિ. ખેડૂતના આ કથનથી પેલો ચોર મનમાં ગુસ્સે થયો, અને બીજા લોકોને પૂછ્યું કે આ કોણ છે ? લોકો પાસેથી જાણ્યું કે તે ખેડૂત છે અને અમુક સ્થળે રહે છે. એ પ્રમાણે જાણીને એક દિવસ હાથમાં છરી લઈને પેલા ખેડૂતની પાસે ક્ષેત્રમાં ગયો, ત્યાં જઈને કહ્યું, કે ચરે ખેડૂત ! આજ હું તારું ખૂન કરીશ. ખેડૂતે કહ્યું શામાટે ? ચોરે કહ્યું—તે દિવસે તે 'પેલું' મેં પાડેલું ખાતર વખાણ્યું નહીં તે માટે. ખેડૂતે કહ્યું મેં તે વખતે સત્યજ કહ્યું હતું, કે જે માણસ જે કાર્યમાં હરમેશાં અભ્યાસવાળો હોય છે, તે માણસ તે કામ ઘણું જ સારું કરે છે. બીજાની વાત તો દૂર રહી, આ માડું જ ઉદાહરણ જો, આ મારા હાથમાં રહેલા મગના દાણા જો તું કહે તો સઘળા અવળામુખે પાડું અથવા એક બાજુ પડતા પાડું. આ સાંભળીને ચોર ઘણું આશ્ચર્ય પામીને જોલ્યો કે બધા દાણા અવળામુખે પાડવા બેઠએ. ખેડૂતે વસ્ત્ર પહોળું કરીને બધા દાણા એજ પ્રમાણે નાંખ્યા. આથી ઘણું વિસ્મય પામેલો ચોર તેની વારંવાર પ્રશંસા કરીને જોલ્યો, કે જો તે મગના દાણા એ પ્રમાણે ન નાંખ્યા હોત તો જરૂર હું આજે તને મારી નાંખત. આમાં ખેડૂત અને ચોર બન્નેની કર્મજન બુદ્ધિ જાણવી.

પારિણામિક ખુદ્દિ

એક રાજાને યુવાનમંત્રીઓએ કહ્યું : સ્વામી, આ ઘરડા મંત્રીઓને કાઢીને નવા મંત્રીઓને જ રાખો. રાજાએ કહ્યું. ભાઈ, ઘરડા ગાડા વાળે. યુવાનો જ માંત્રા રાજાએ એક પ્રશ્ન કર્યો : જે પોતાના પ્રગથી મારા માથા પર ગ્રહાર કરે, મને મારે, એને શો દંડ આપવો જોઈએ ?

યુવાનોએ તરત જ જવાબ આપ્યો : એના તલતલ જેવડા ટુકડા કરી નાંખવા જોઈએ. રાજાએ વૃદ્ધમંત્રીઓને આ પ્રશ્ન કર્યો : એમણે એકાંતમાં જઈને વિચાર્યું. આપણા રાજા તો સર્વાધિક બળી છે, એમને મારવાની વળી કોનામાં તાકાત હોય ? મારે આ પ્રશ્ન રહસ્યવાળો છે રાજાને મારવાની તાકાત એમના નાના બાળ પાસે જ હોઈ શકે, એથી જવાબ વાળ્યો કે એનું તો વિશેષ સન્માન કરવું જોઈએ.

યુવાનો ઉશ્કેરાયા. વૃદ્ધોએ વિગતથી વાત કહી, ત્યારે એમના મોં શરમથી નીચા થઈ ગયા. આનુનામ પારિણામિક ખુદ્દિ.

આ ચારે પ્રકારની ખુદ્દિનાં વિશેષ દષ્ટાંતો નંદિસૂત્રથી જાણી લેવા.

